敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

黃永武博士 主編

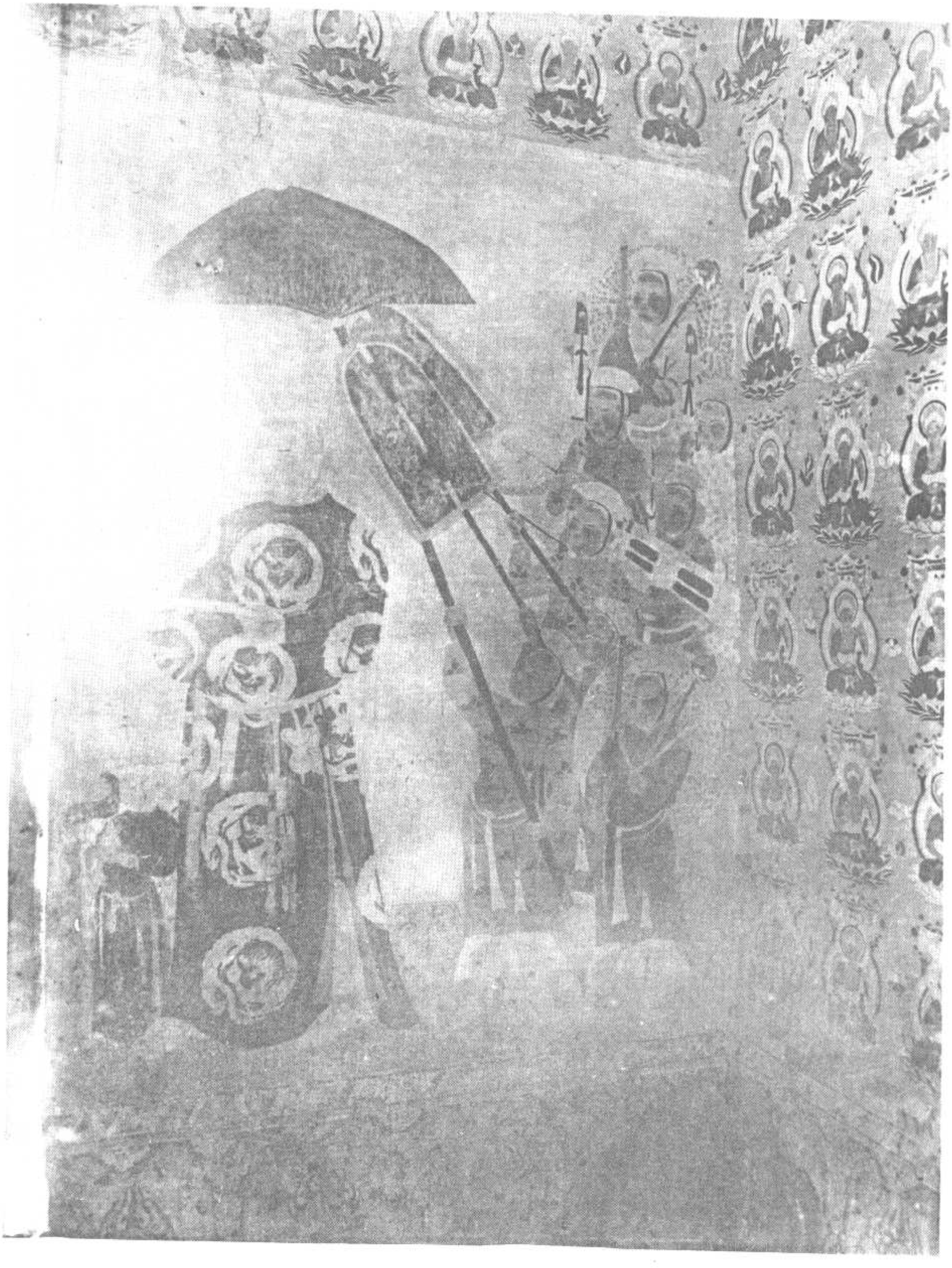
敦煌寶藏

第112冊

伯2001〜2040號

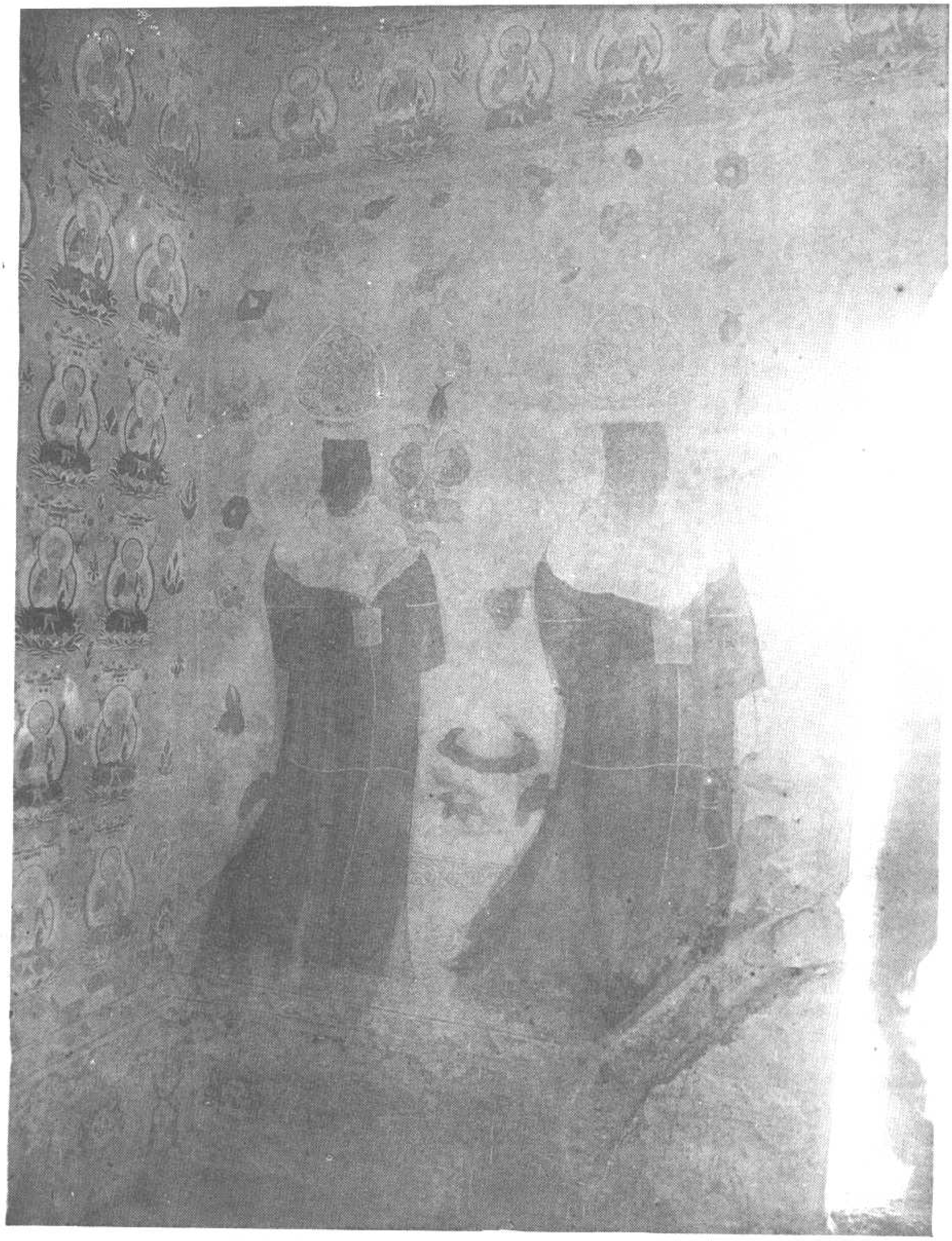
中國佛教文化研究所藏書

新文豐出版公司印行



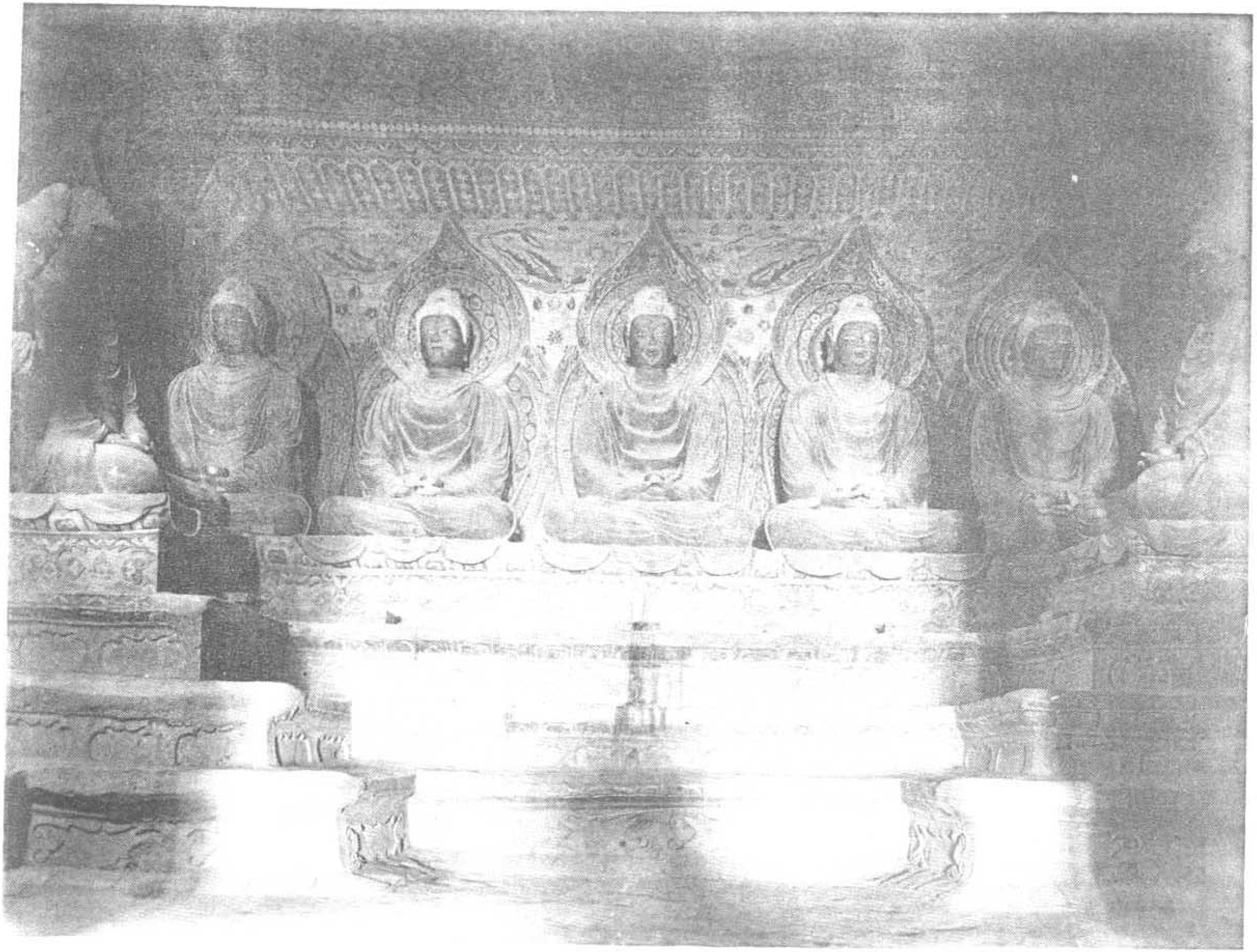
TOUEN-HOUANG — Grotte 140 A. Paroi avant de gauche.

美 1759 號



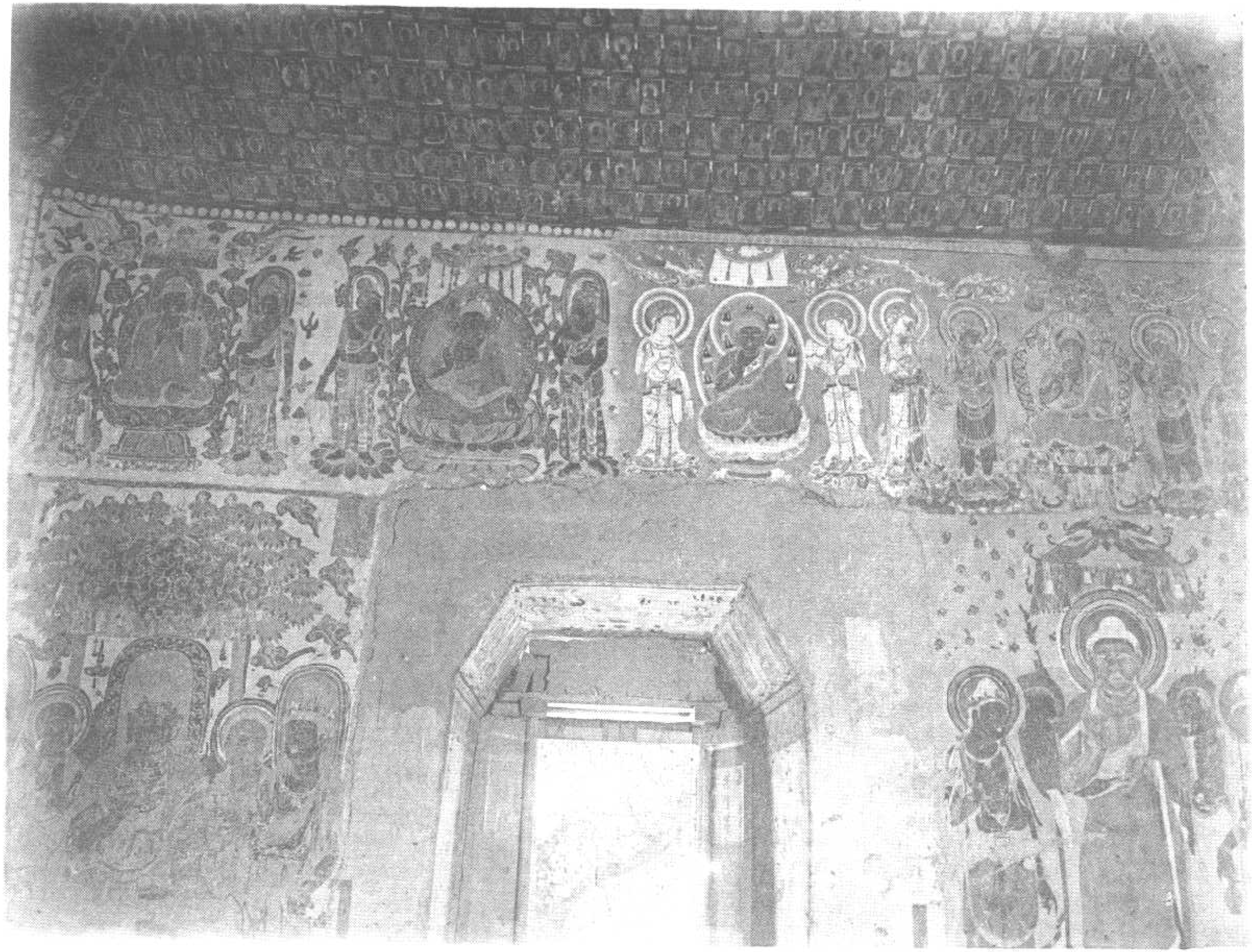
TOUEN-HOUANG — Grotte 140 A. Paroi avant de droite.

美 1760 號



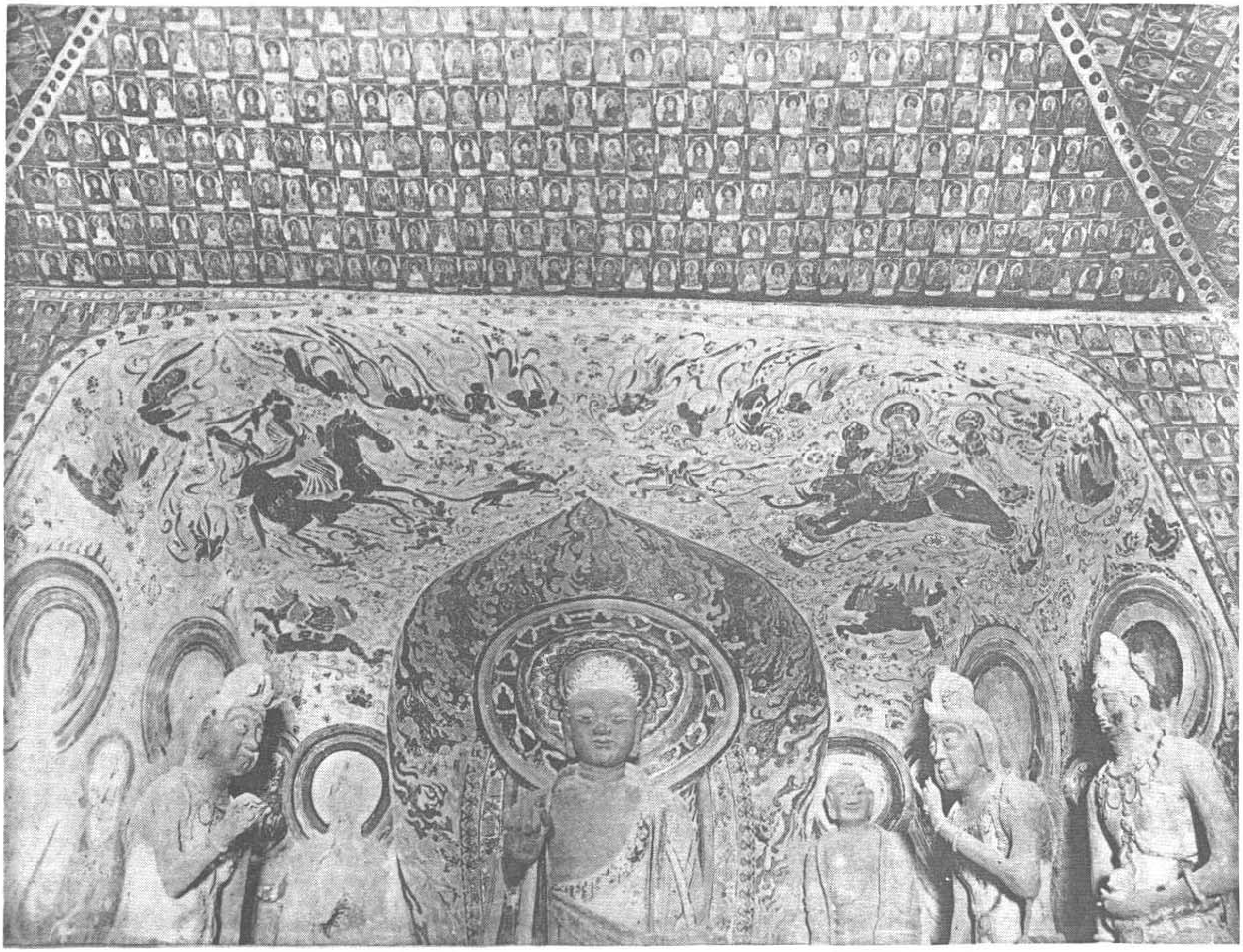
TOUEN-HOUANG — Grotte 152. Autel

美 1761 號



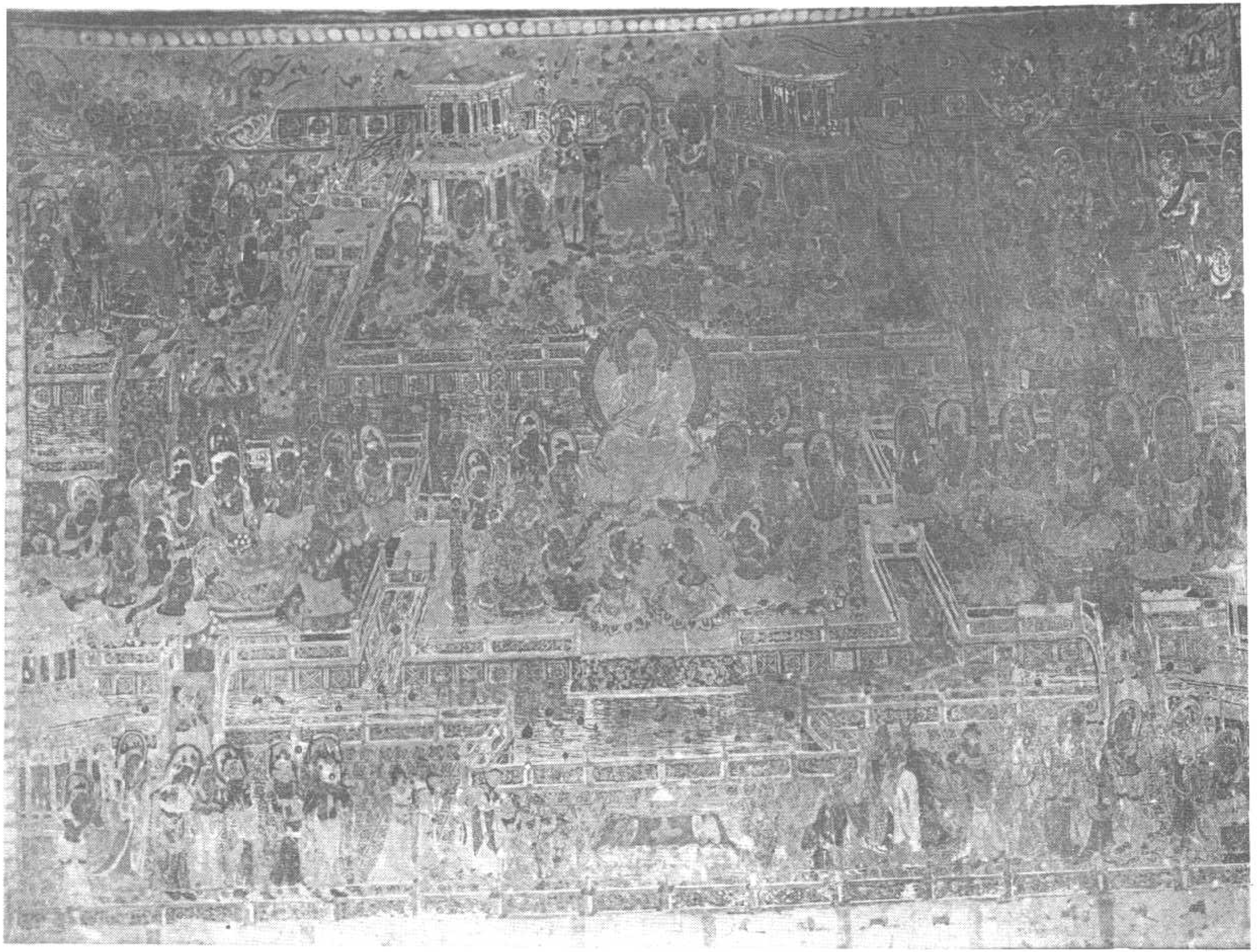
TOUEN-HOUANG — Grotte 144. Paroi avant, au-dessus de la porte.

美 1762 號



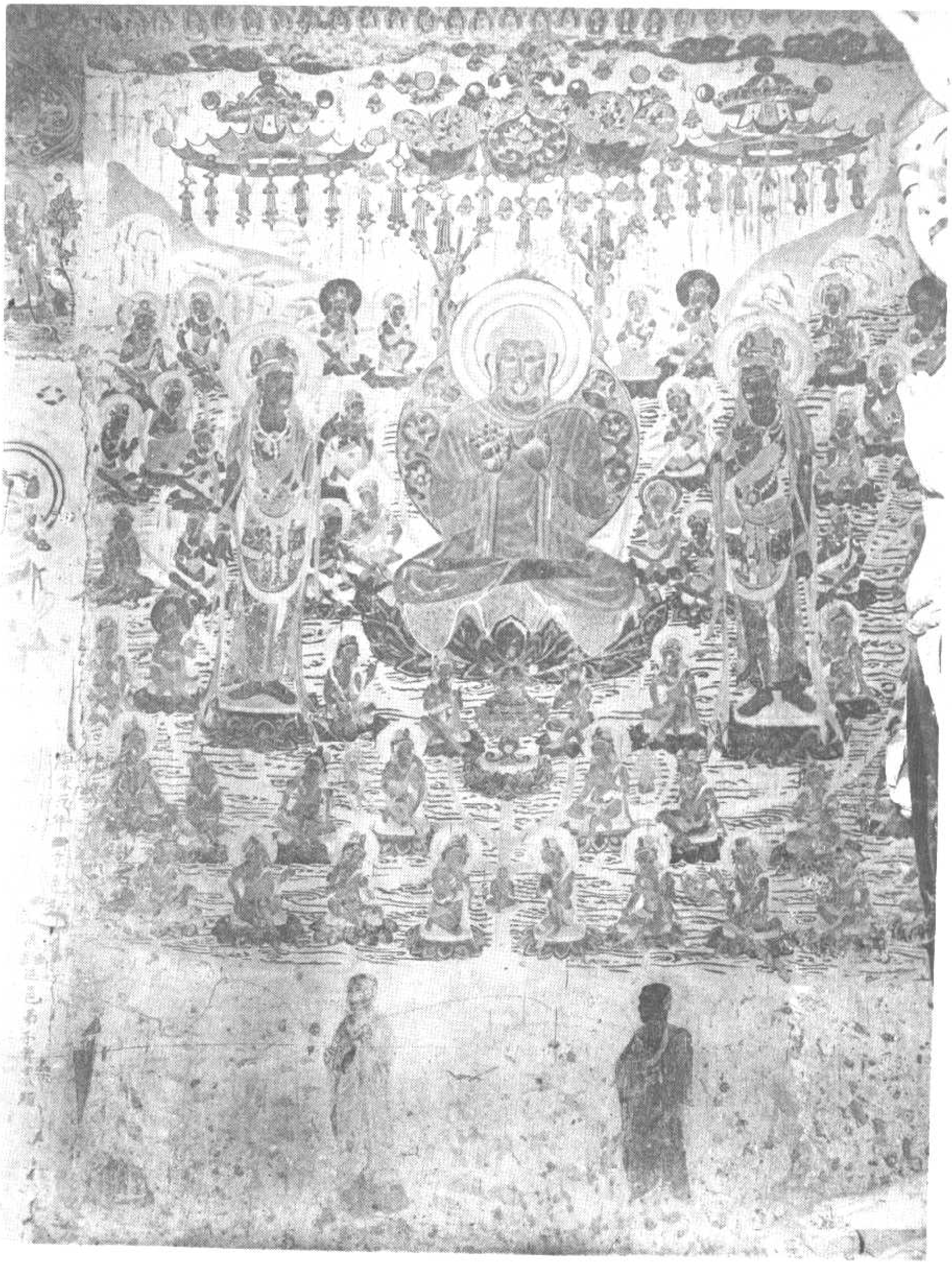
TOUEN-HOUANG — Grotte 144. Paroi du fond, au-dessus de l'autel.

美 1763 號



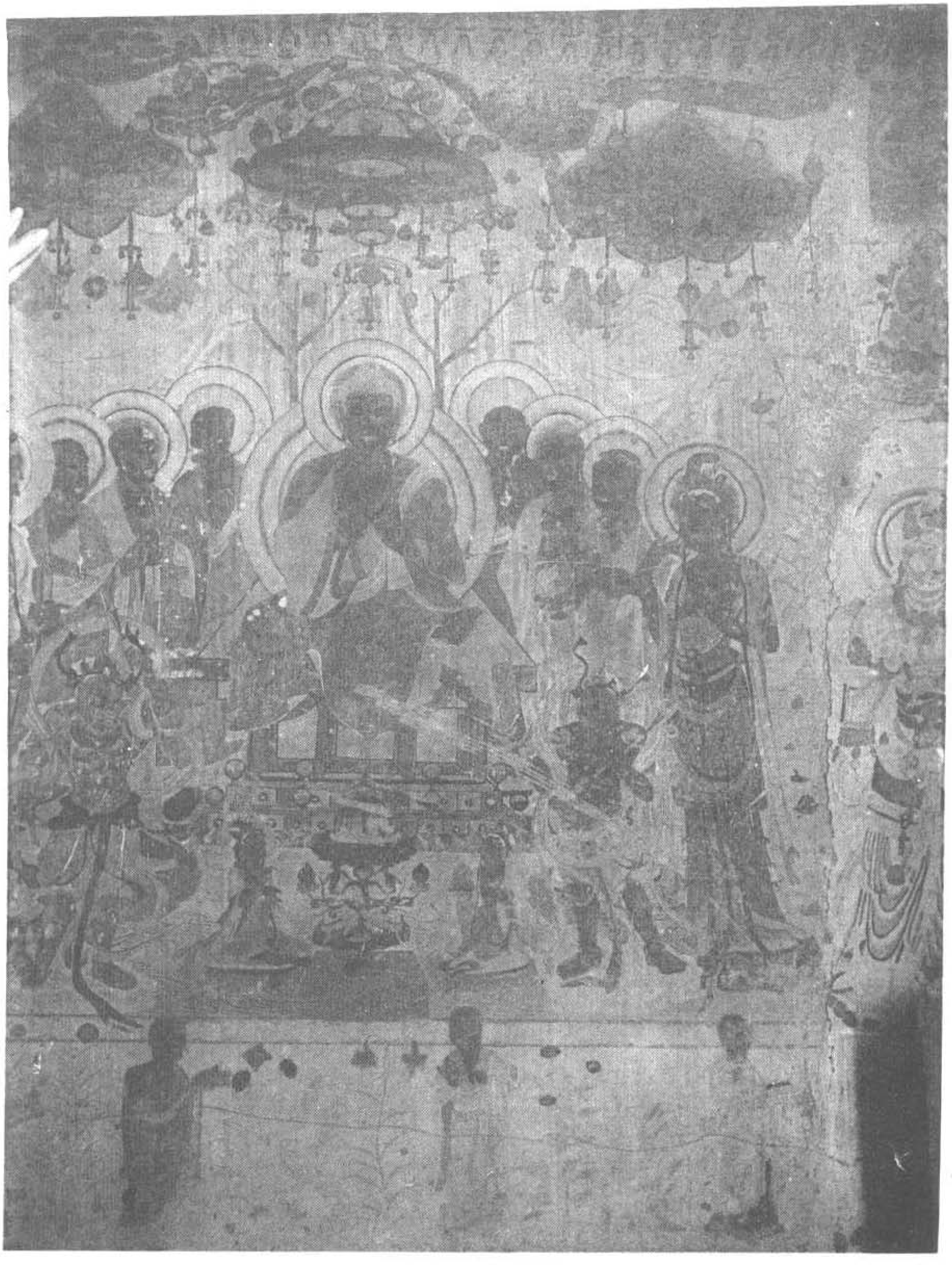
TOUEN-HOUANG — Grotte 144. Paroi de droite.

美 1764 號



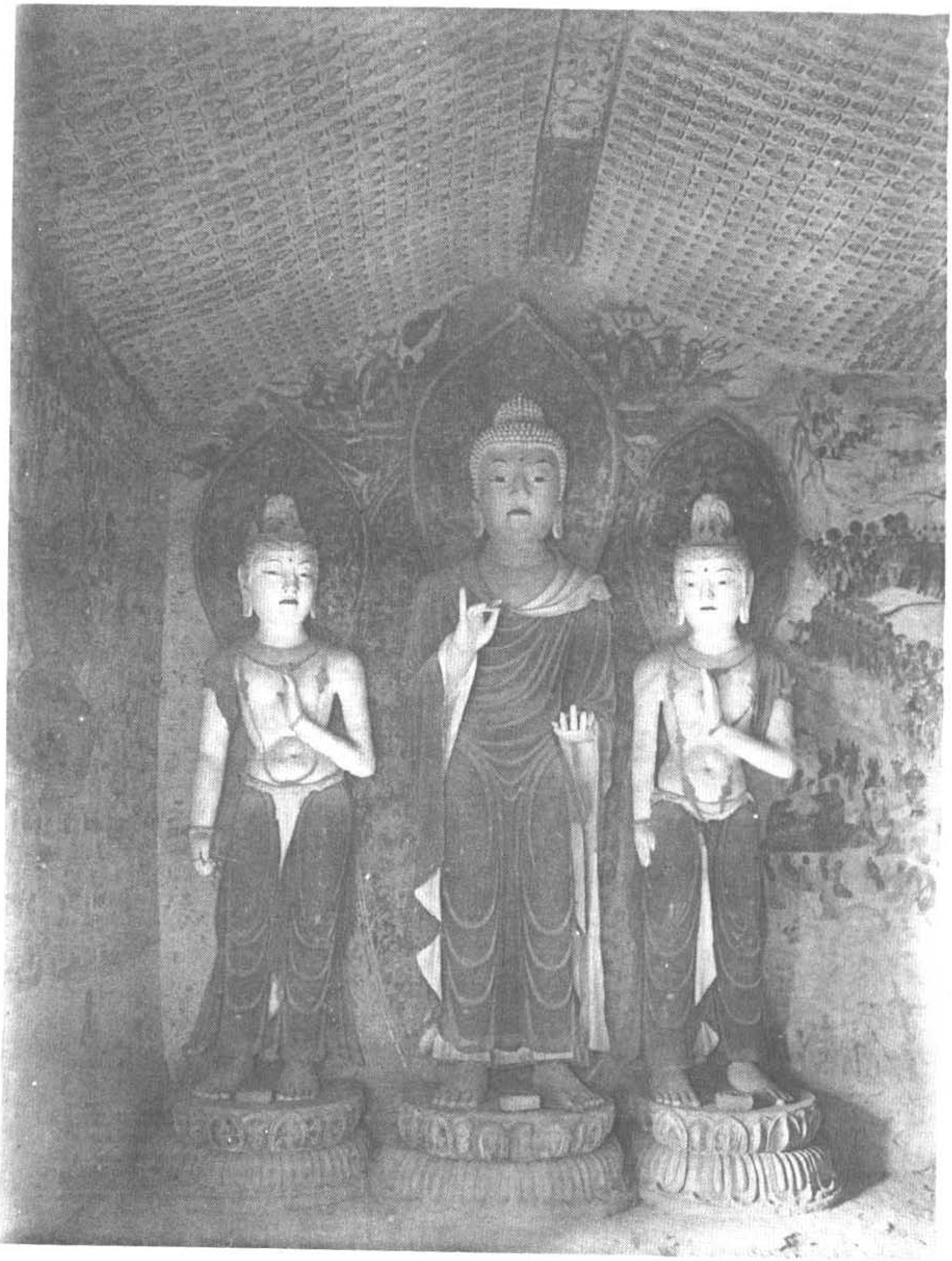
TOUEN-HOUANG — Grotte 146. Paroi avant de gauche.

美 1765 號

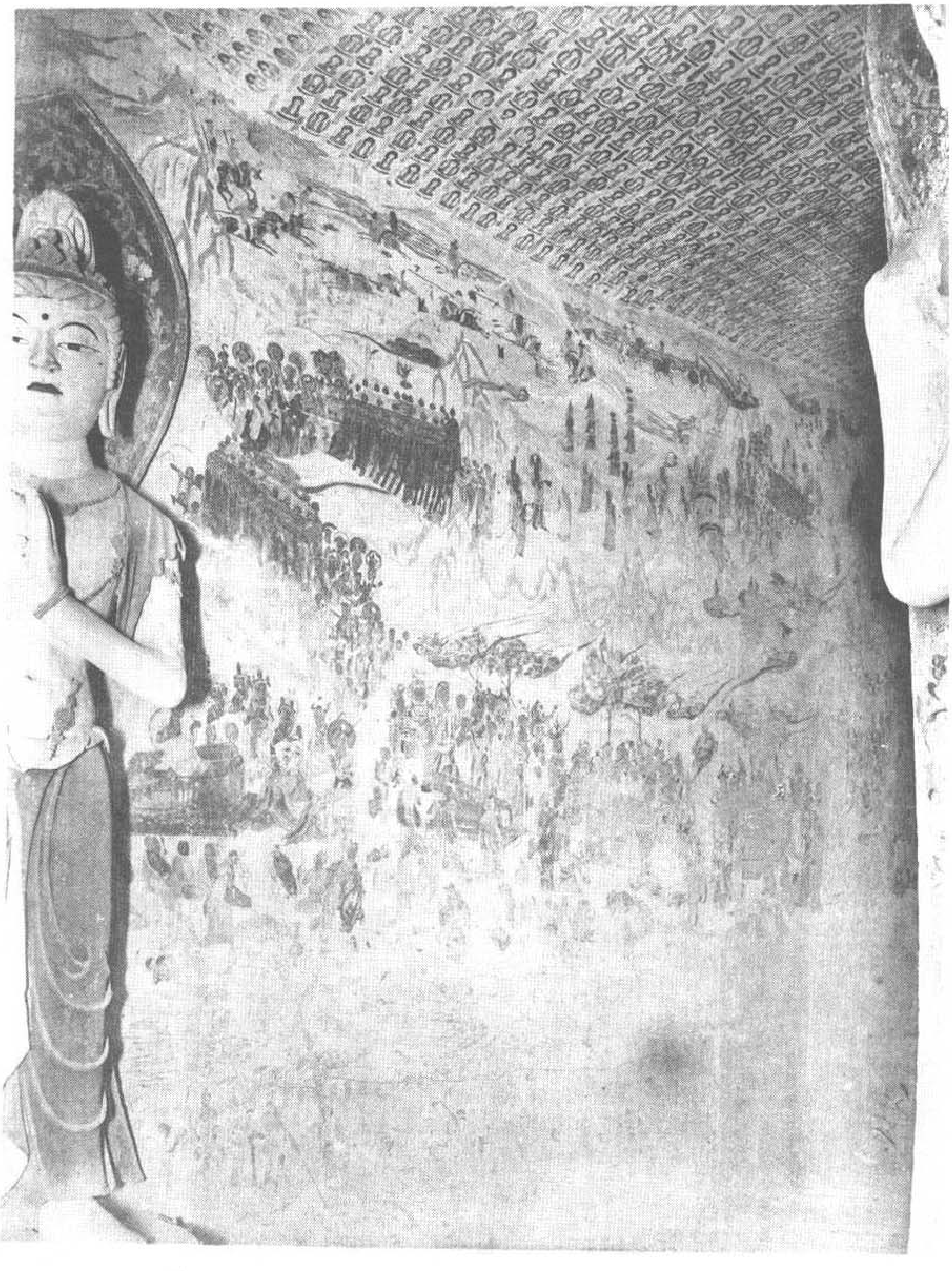


TOUEN-HOUANG. — Grotte 146. Paroi avant de droite.

美 1766 號

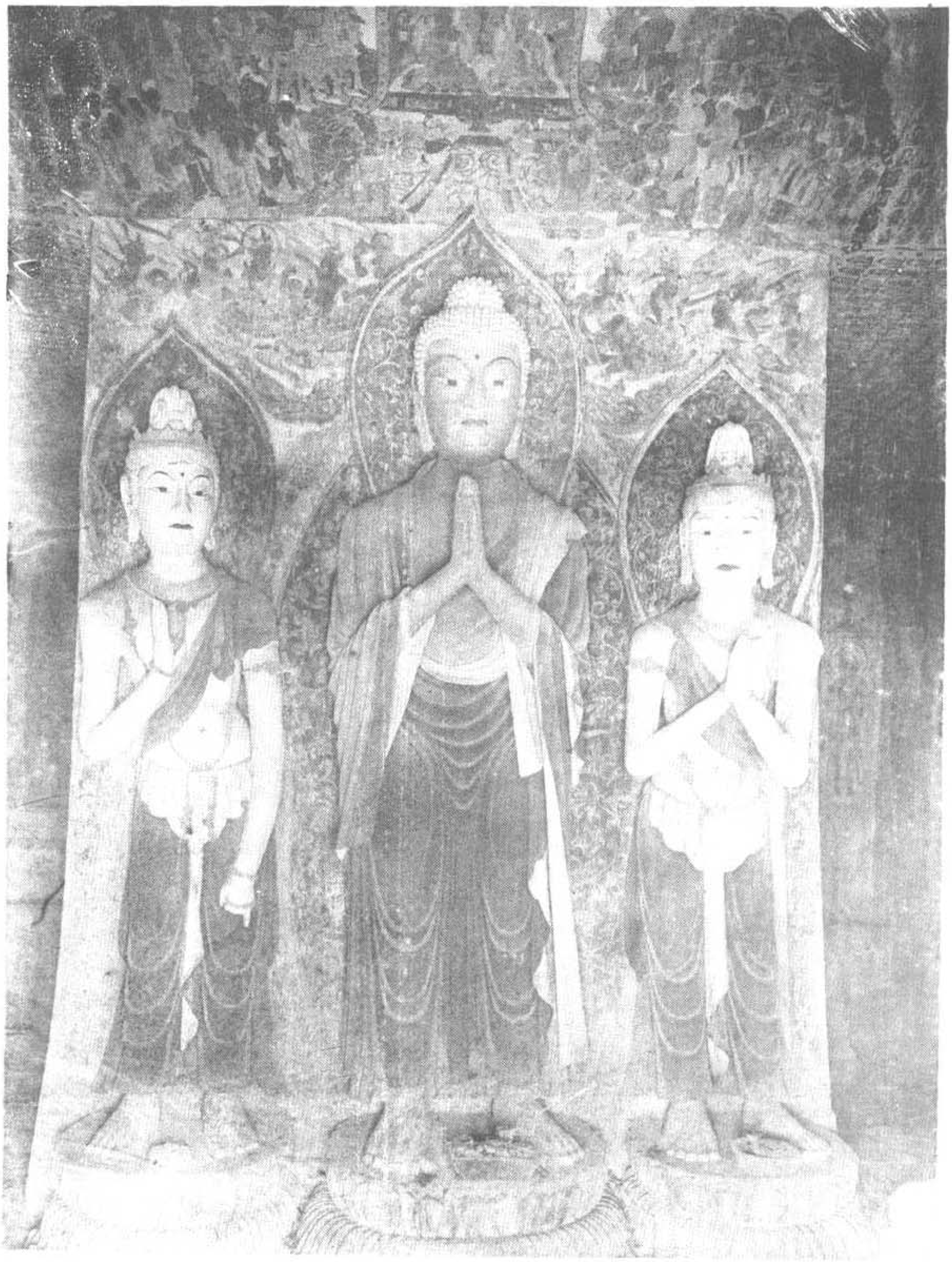


美 1767 號



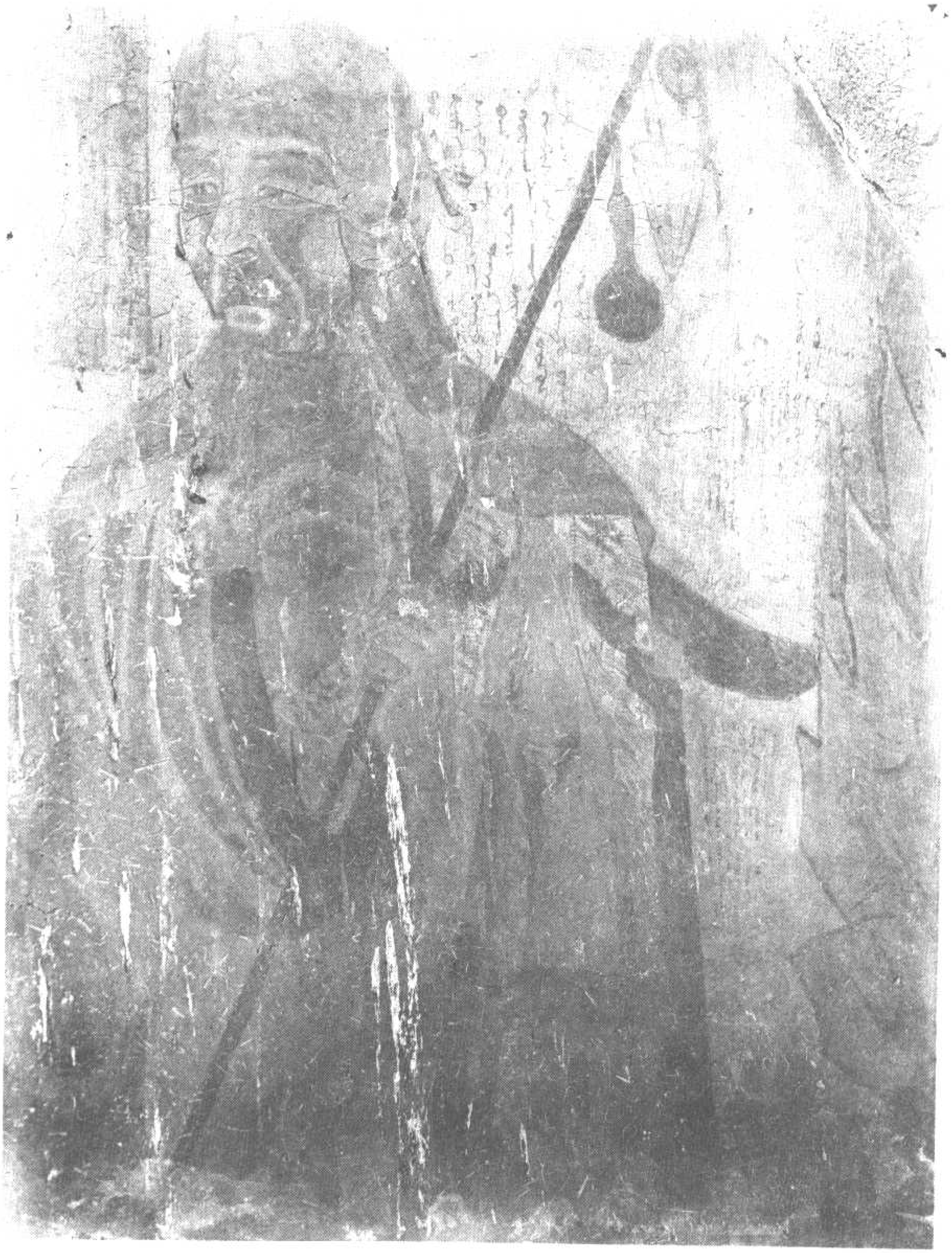
TOUEN-HOUANG. — Grotte 146. Paroi de gauche, partie arrière.

美 1768 號

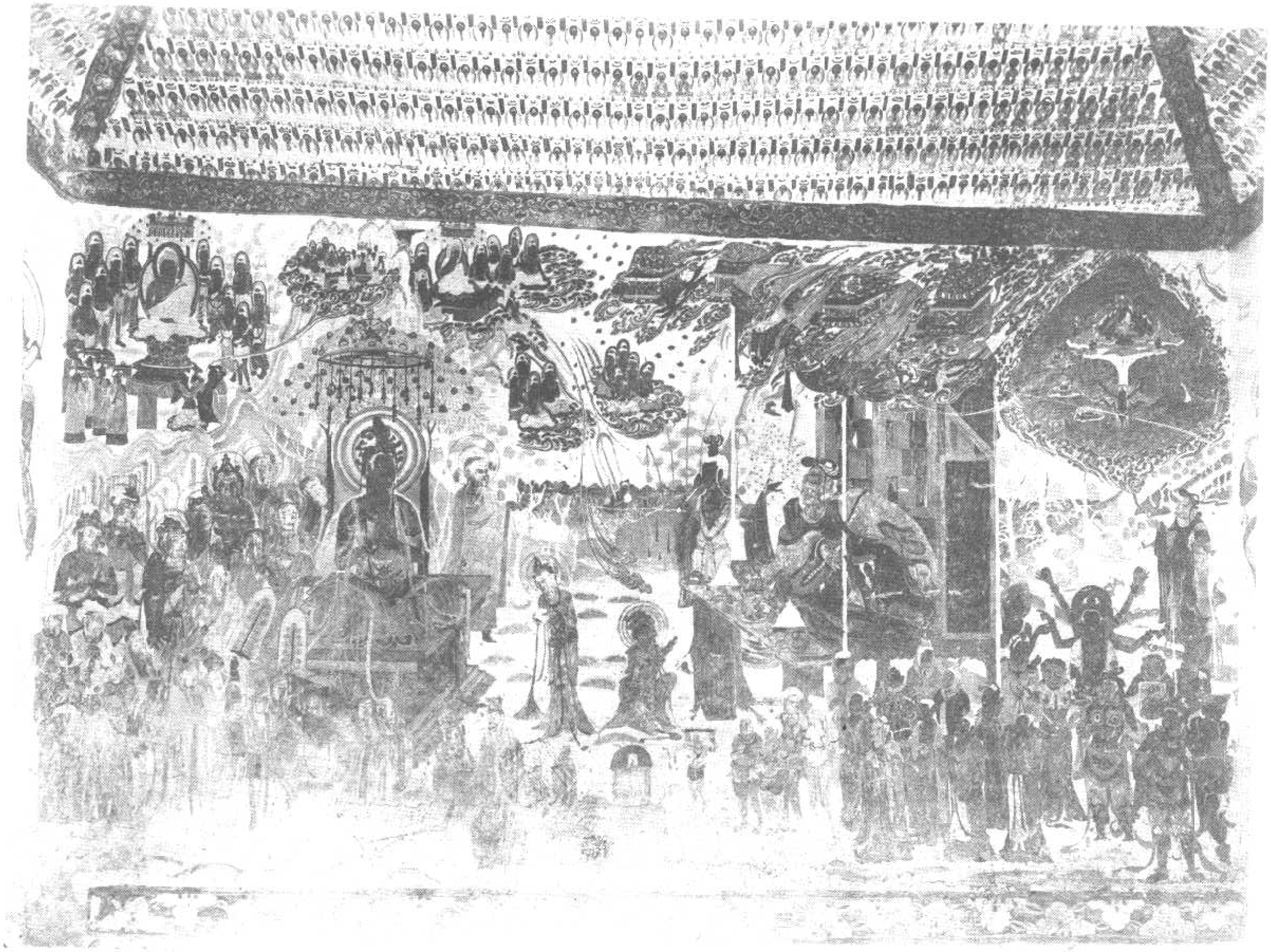


TOUEN-HOUANG. — Grotte 146. Autel central.

美 1769 號

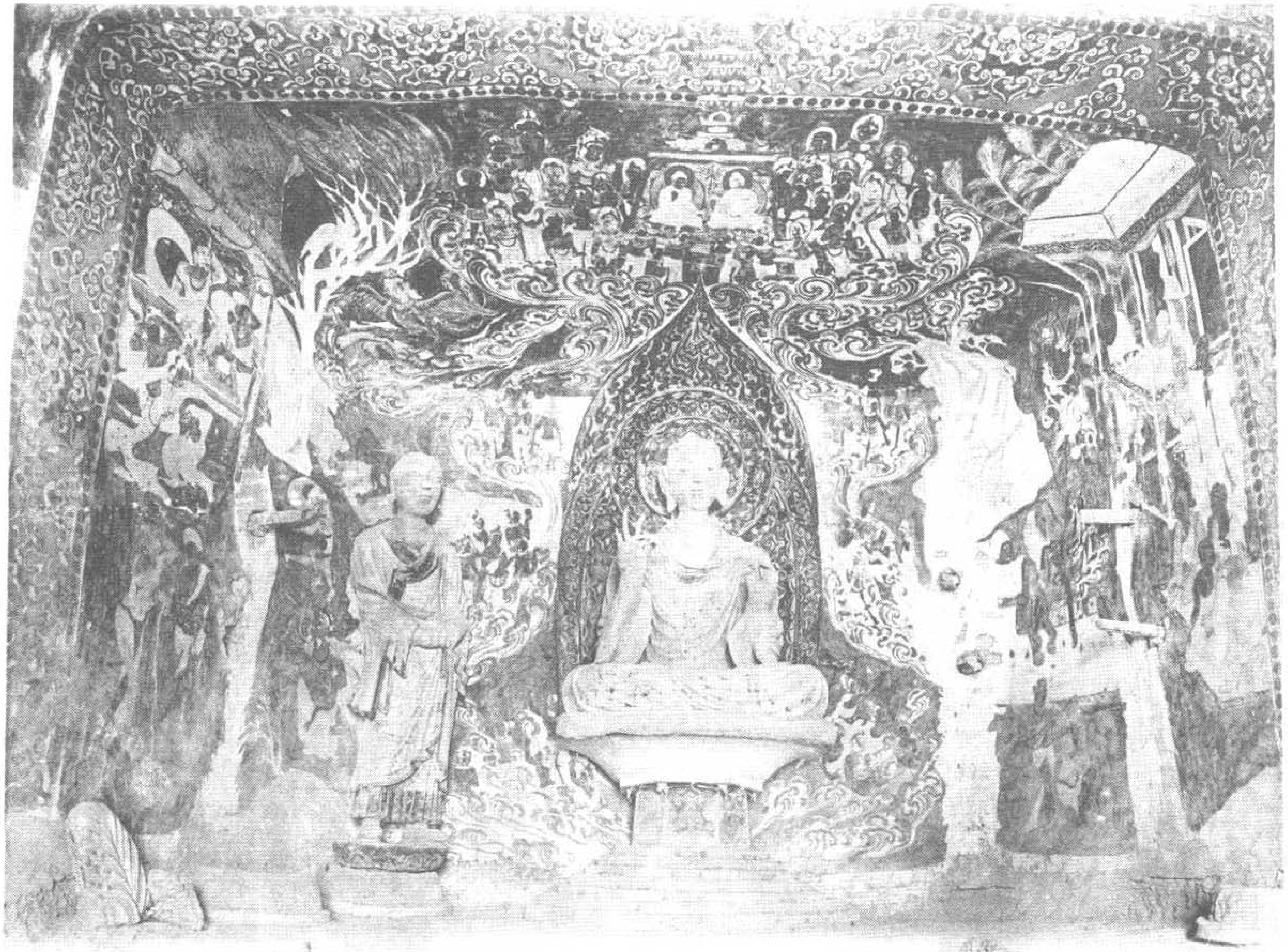


美 1770 號



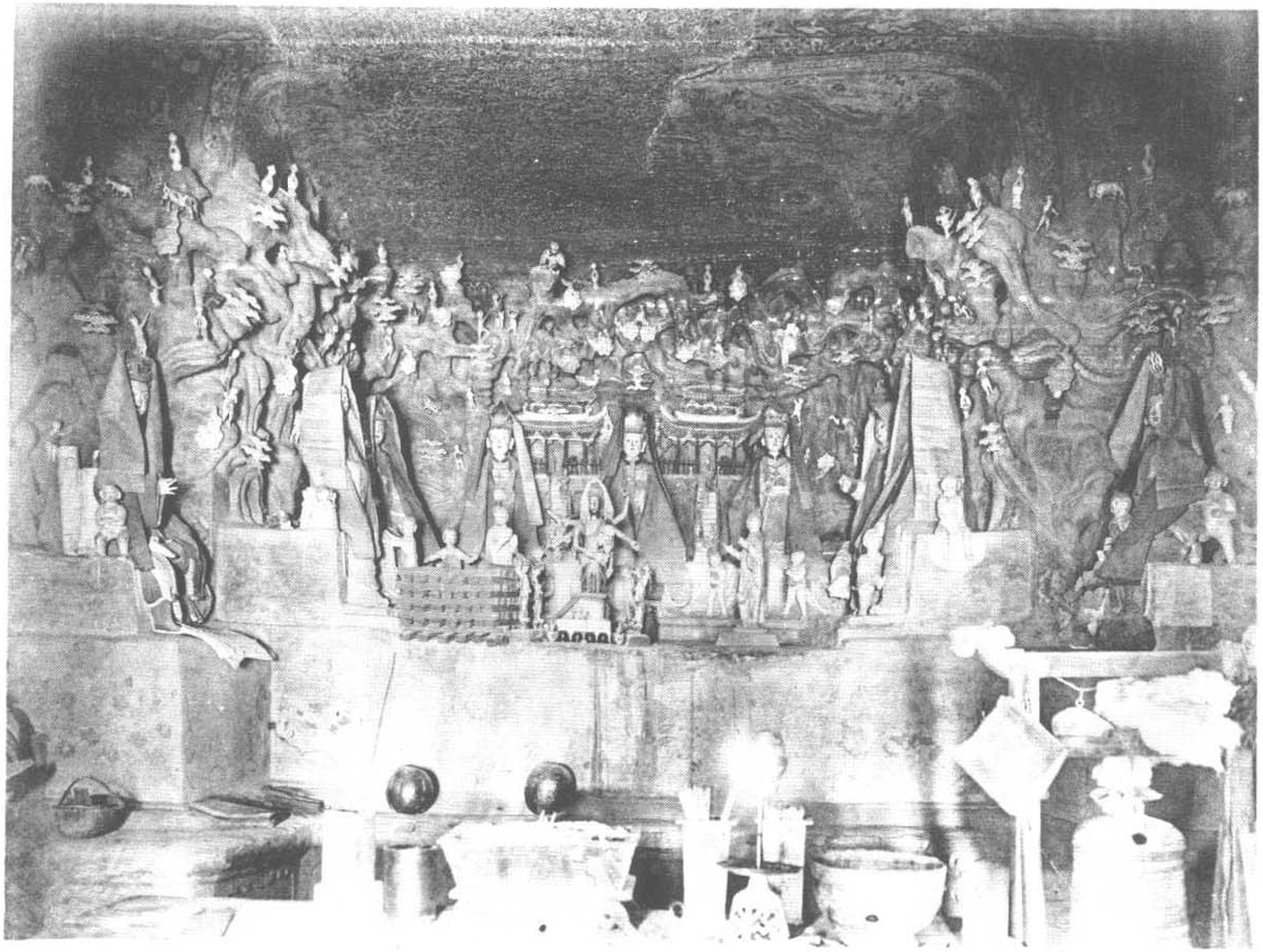
TOUEN-HOUANG. — Grotte 49. Paroi de droite.

美 1771 號



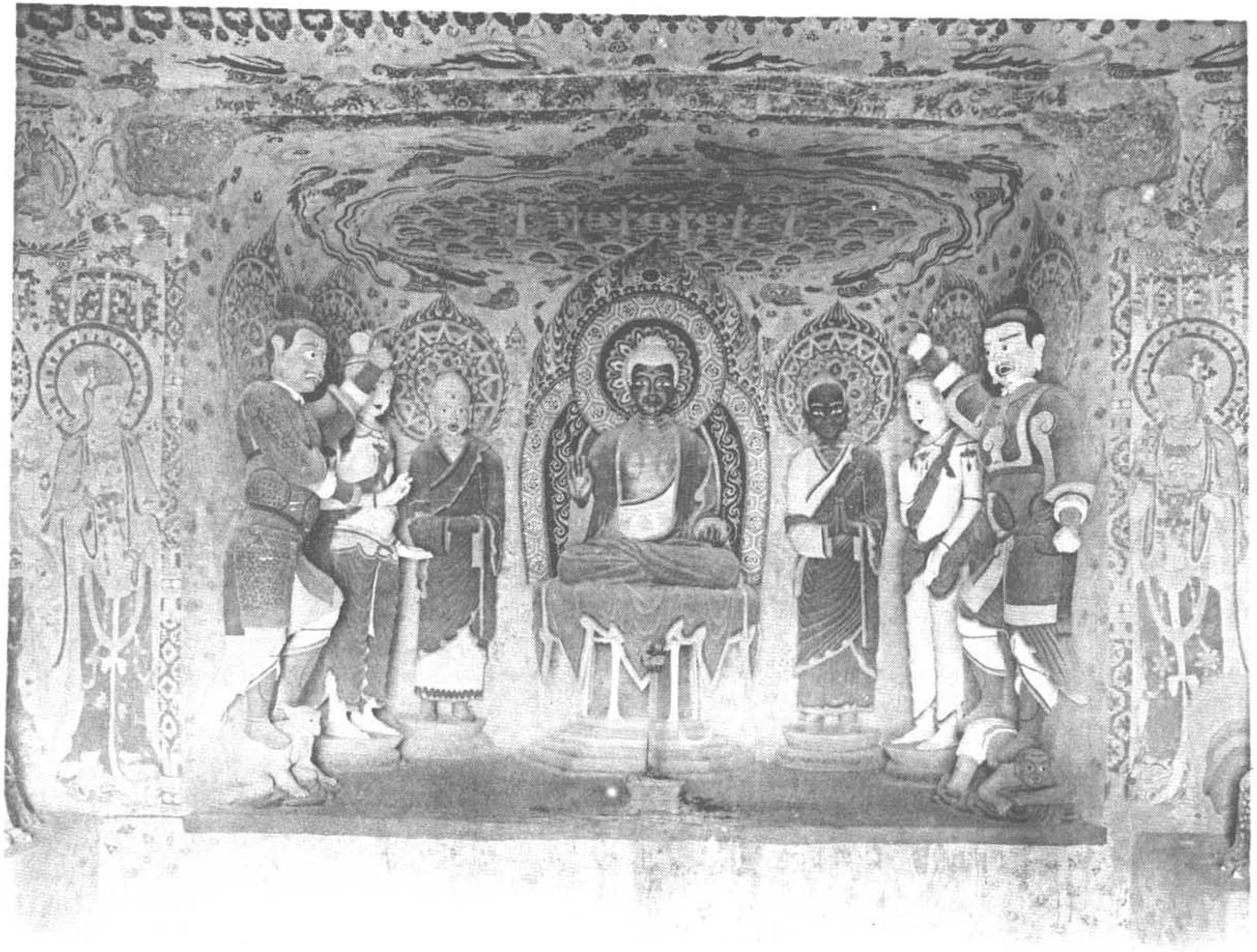
TOUEN-HOUANG. — Grotte 149. Autel.

美 1772 號



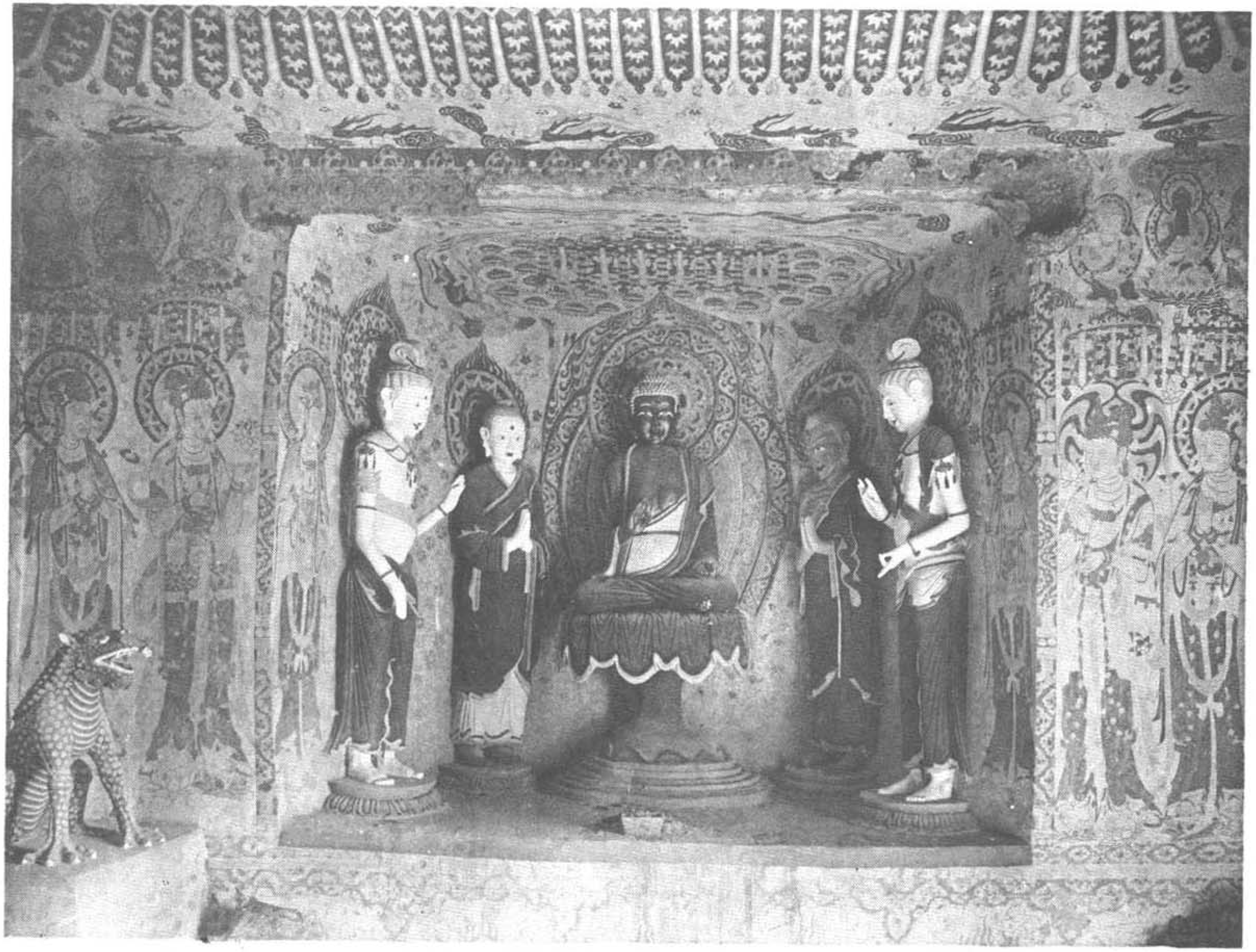
TOUEN-HOUANG. — Grotte 159. Autel (refait).

美 1773 號



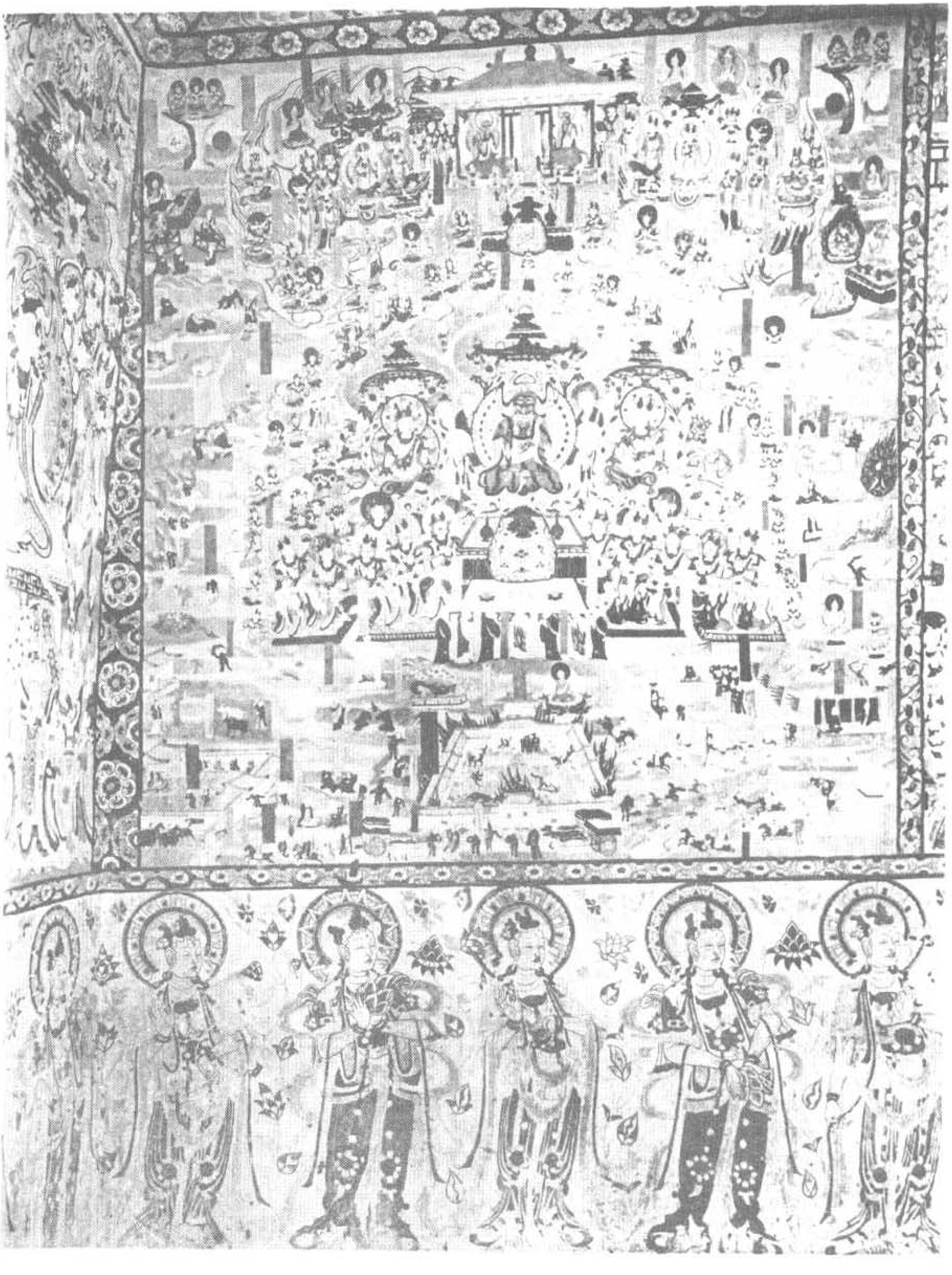
TOUEN-HOUANG. — Grotte 161. Autel de la paroi de gauche (statues remodelées).

美 1774 號



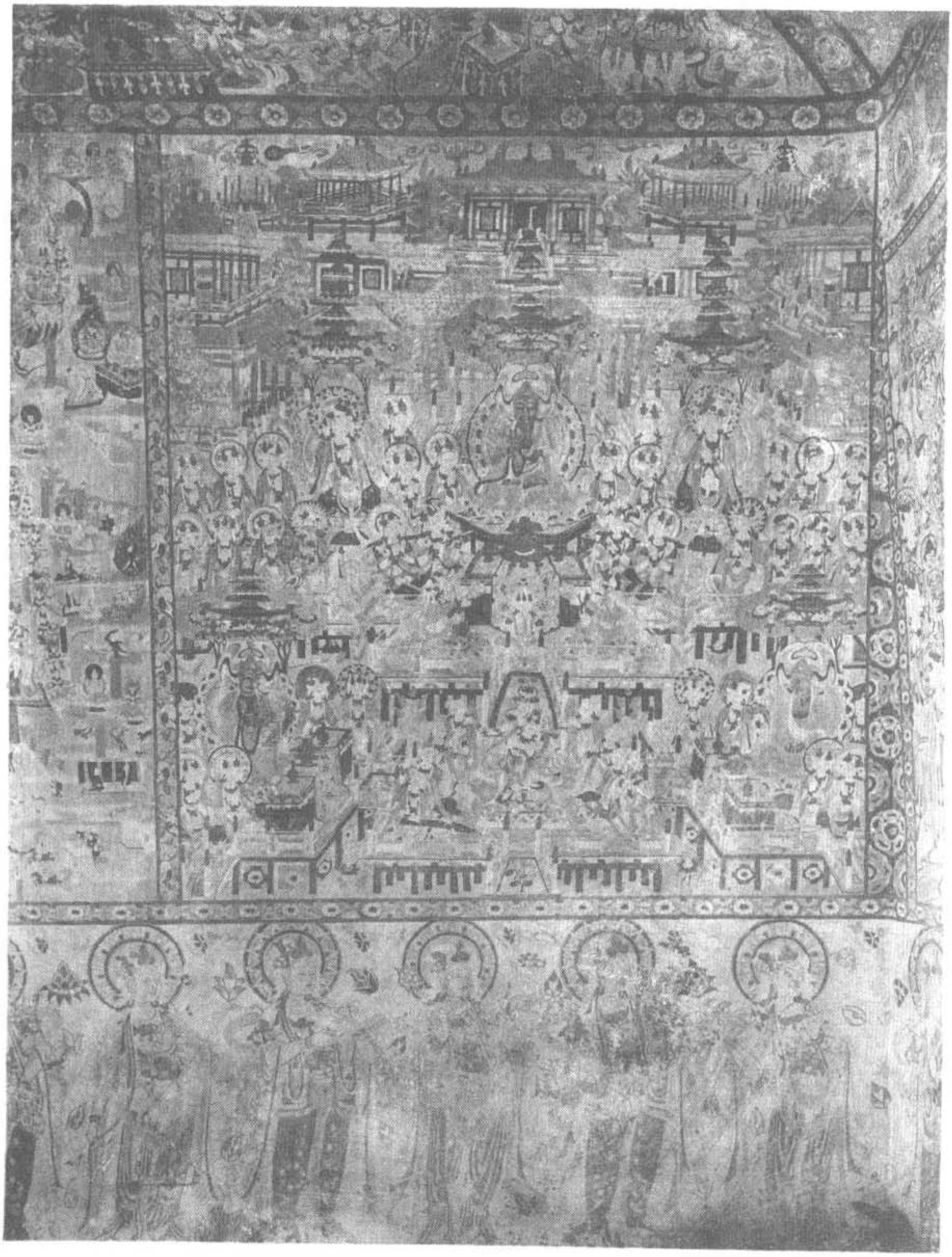
TOUEN-HOUANG. — Grotte 161. Autel de la paroi de droite (statues remodelées).

美 1775 號



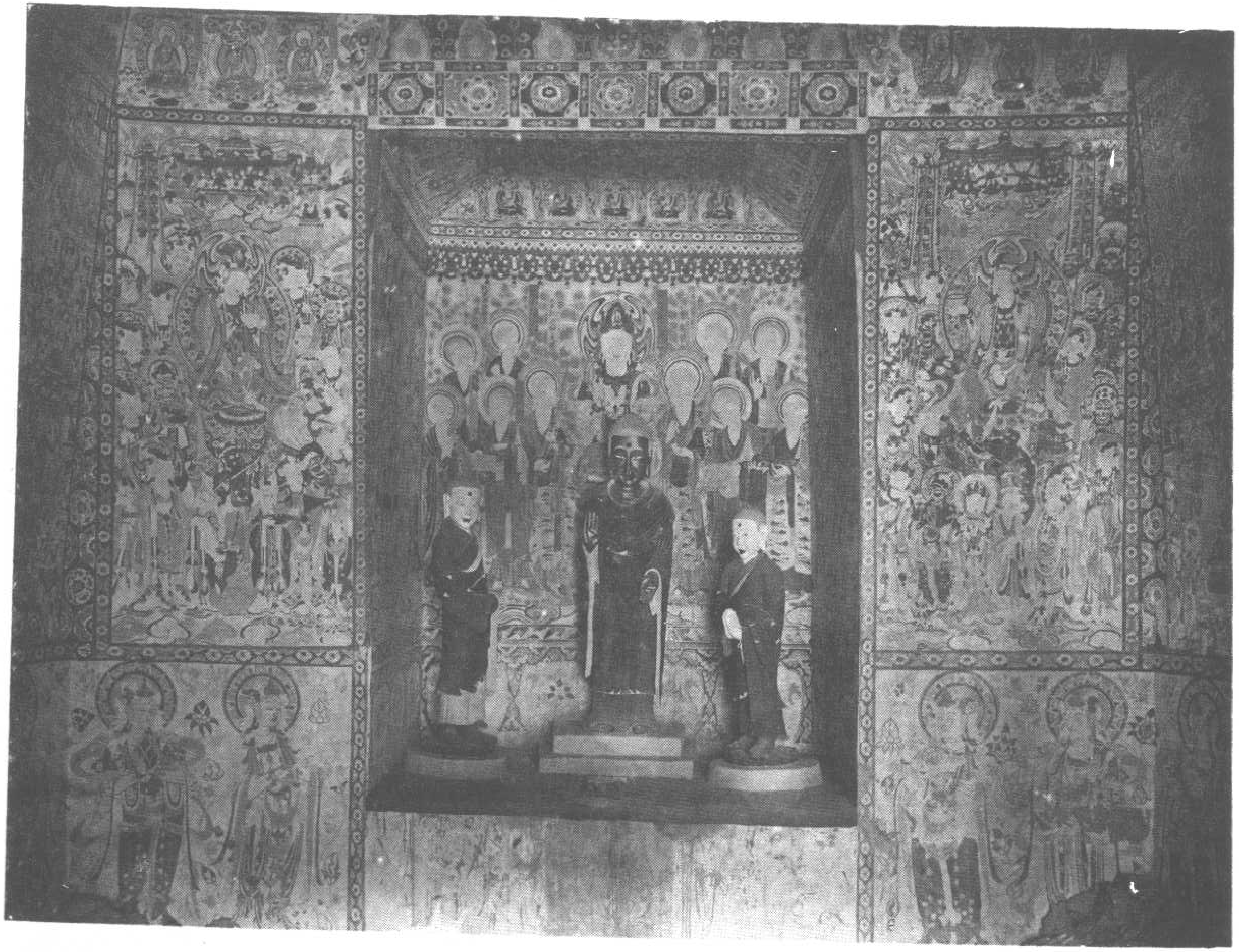
TOUEN-HOUANG. — Grotte 118. Paroi de gauche, partie avant.

美 1776 號



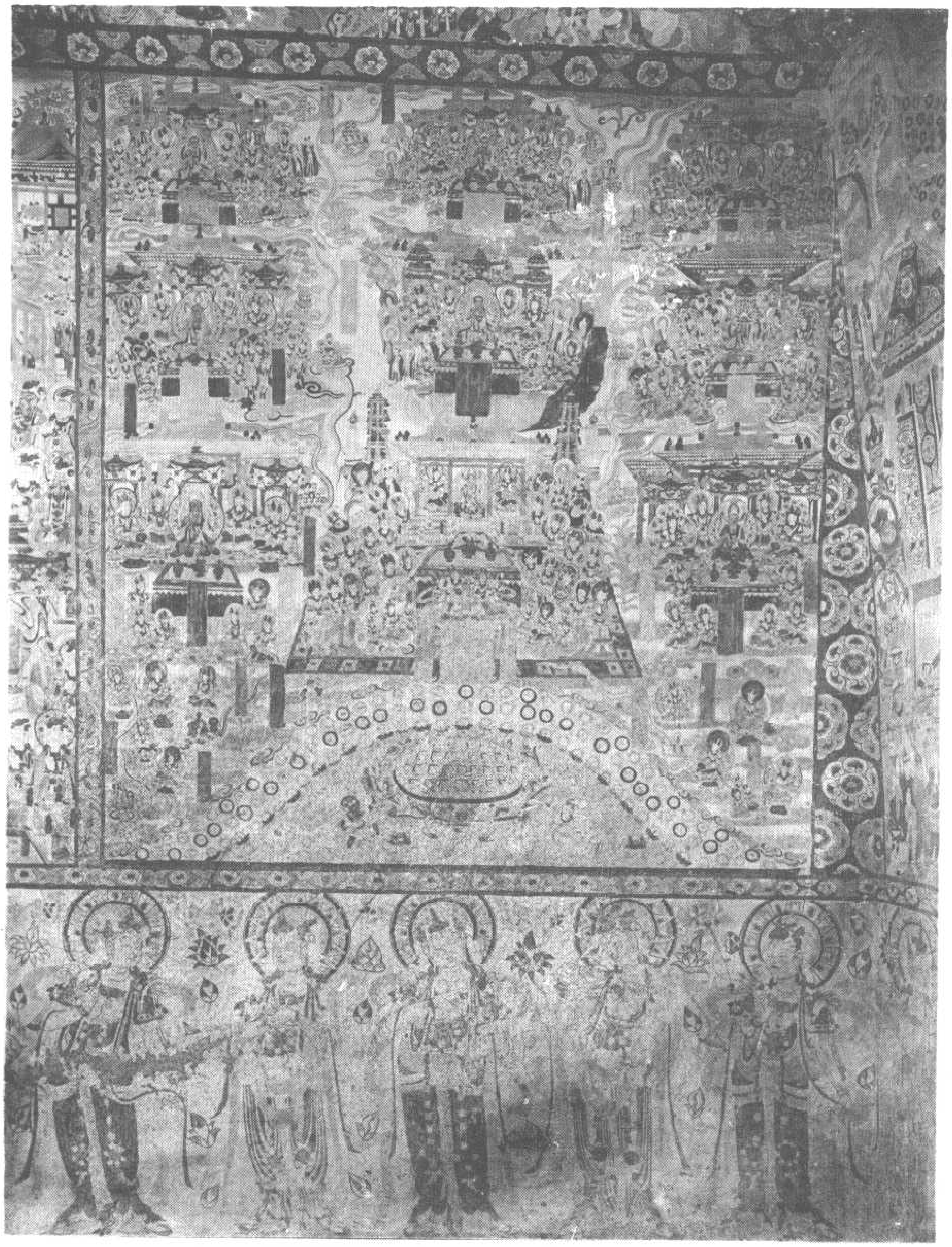
TOUEN-HOUANG. — Grotte 168. Paroi de gauche, partie arrière.

美 1777 號

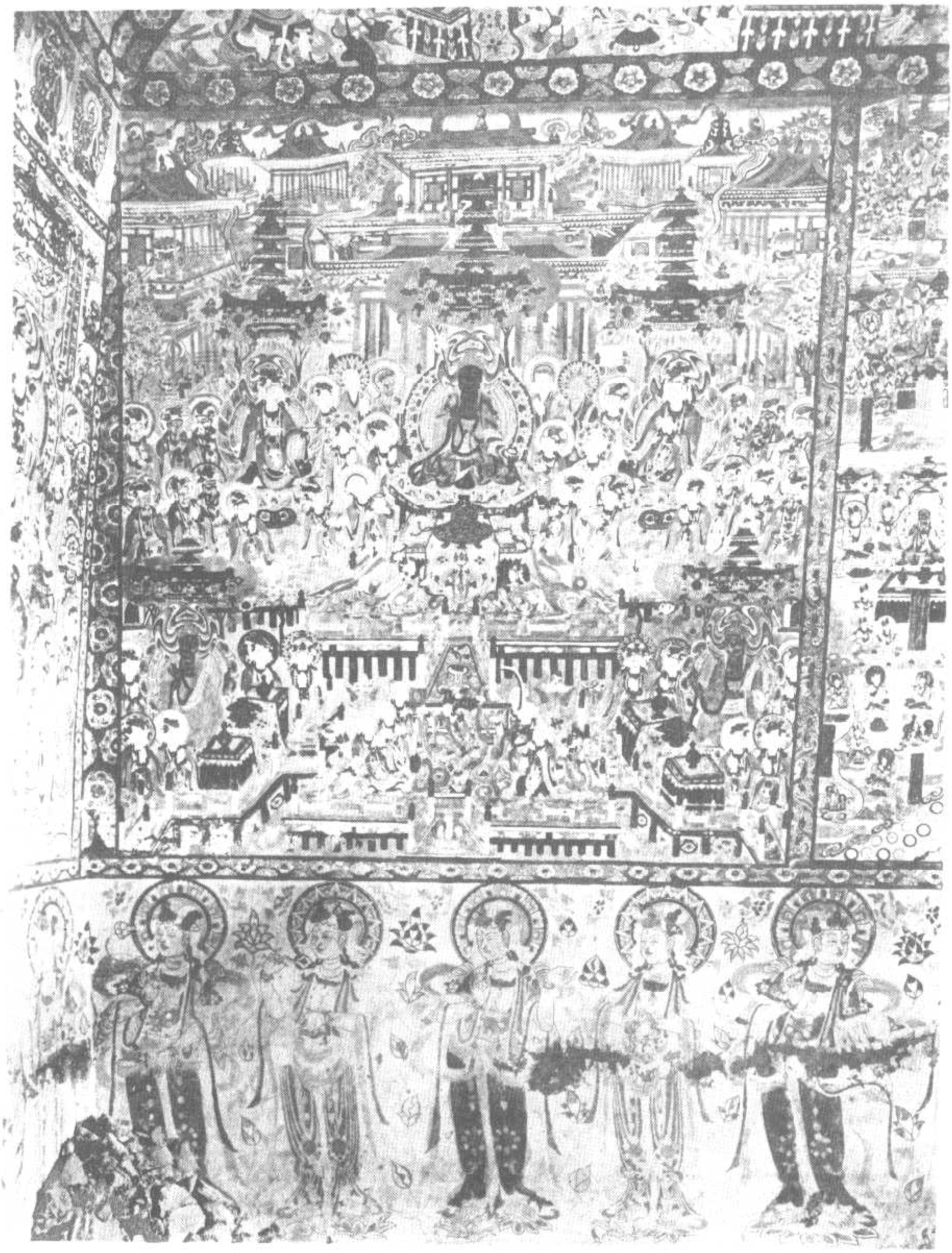


TOUEN-HOUANG. — Grotte 168, paroi du fond.

美 1778 號

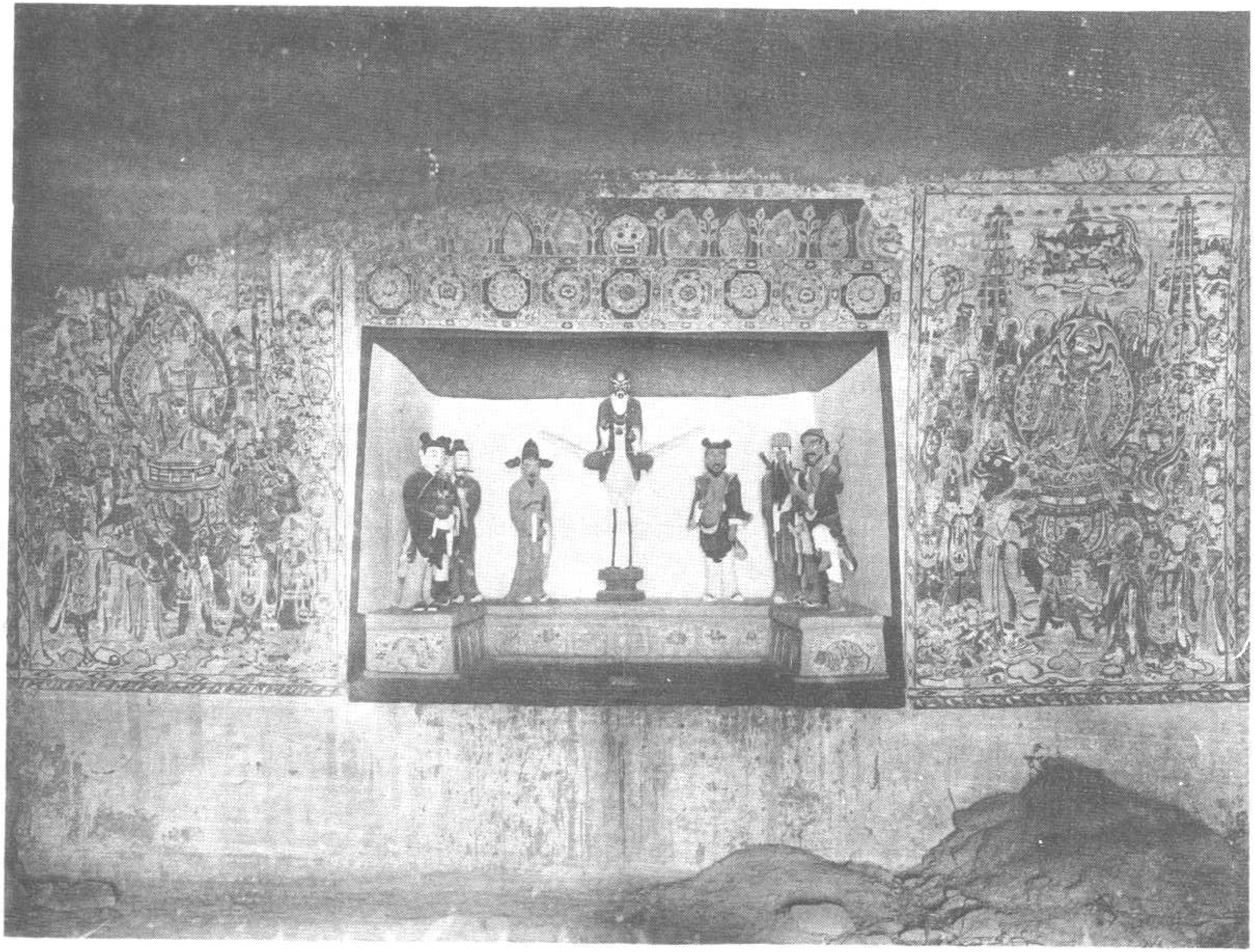


美 1779 號



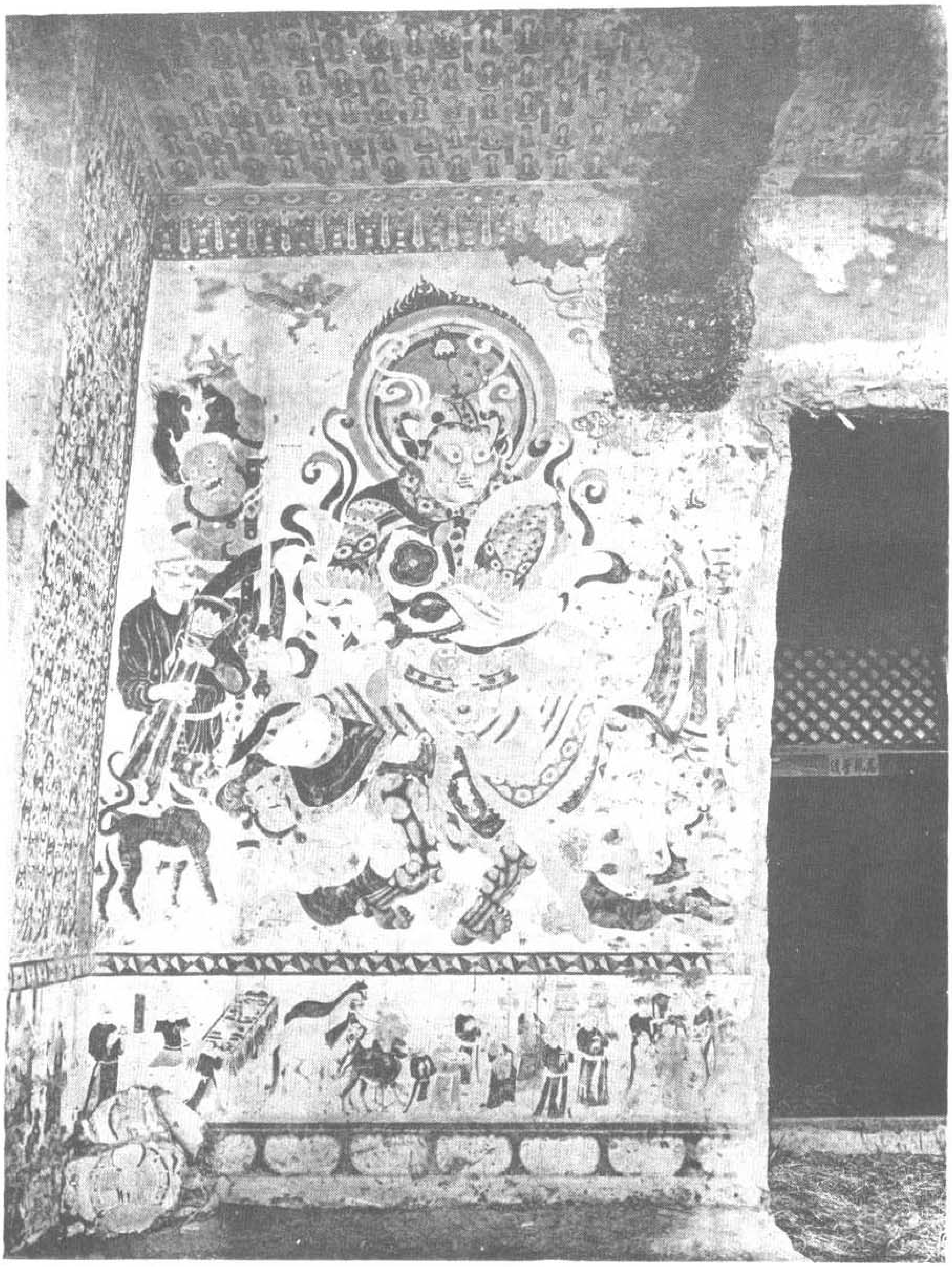
TOUEN-HOUANG. — Grotte 168. Paroi de droite, partie arrière.

美 1780 號

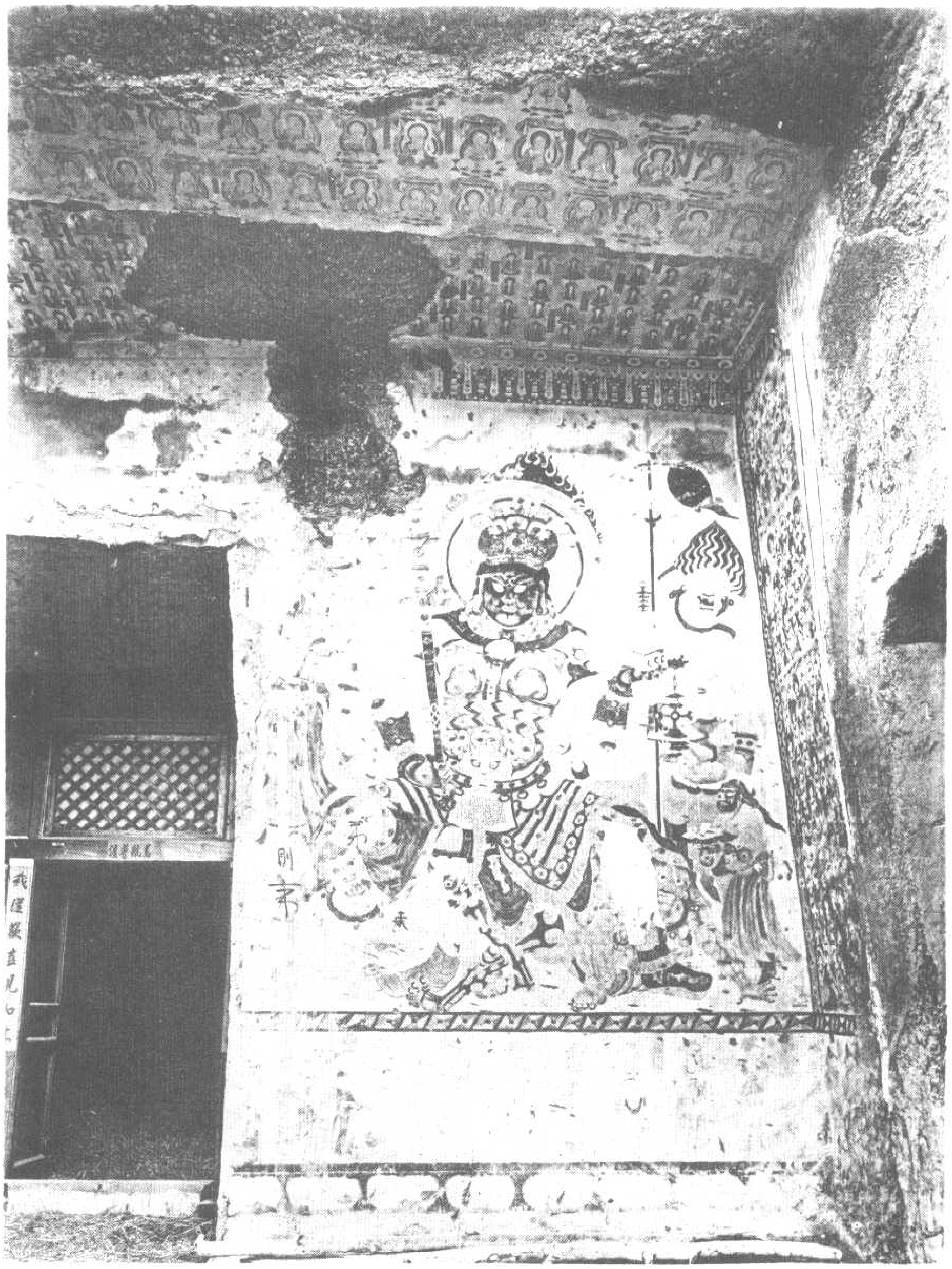


TOUEN-HOUANG. — Grotte 169. Paroi du fond (statues taoïques récentes).

美1781號

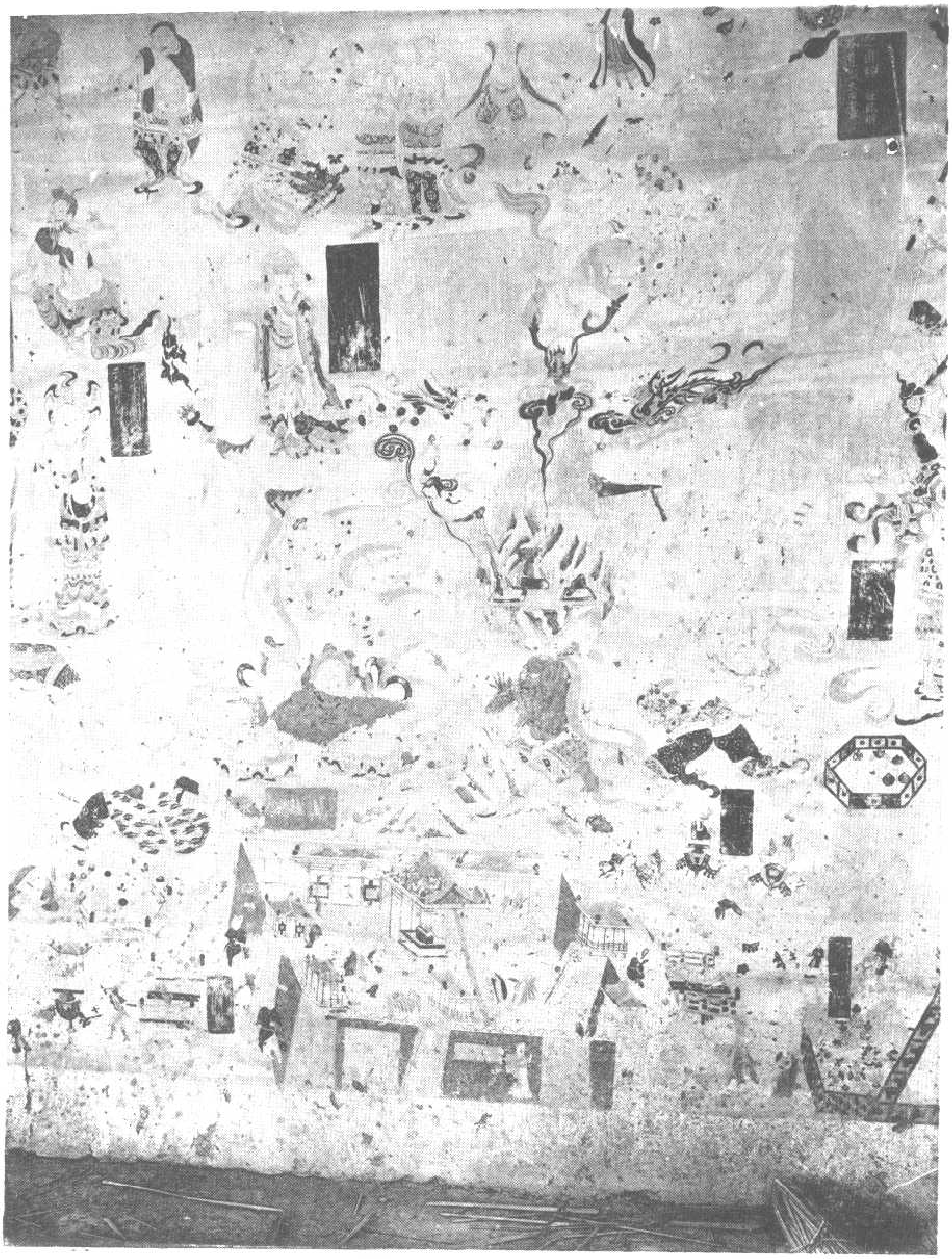


美 1782 號



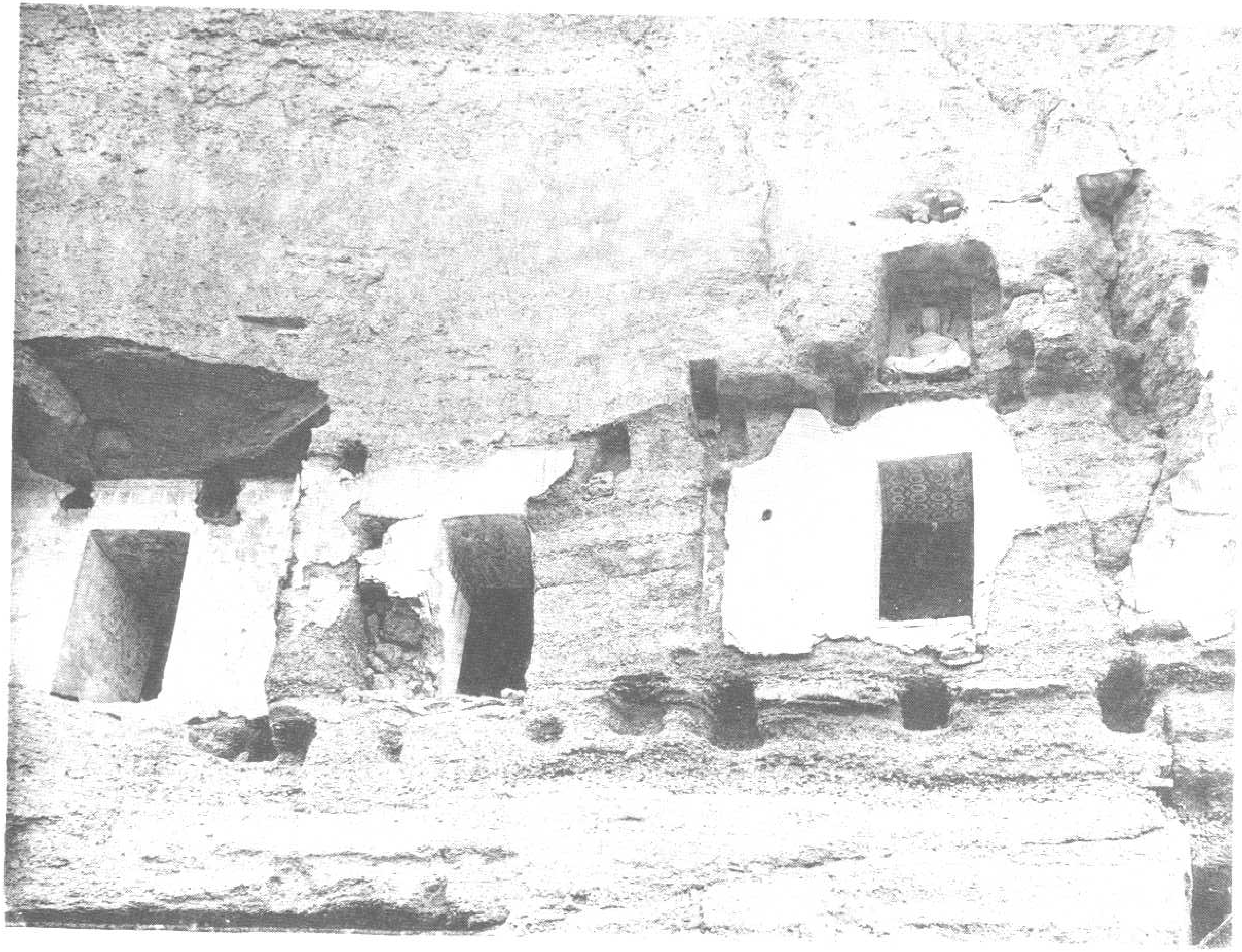
TOUEN-HOUANG. — Grotte 167. Paroi extérieure, à droite de l'entrée.

美 1783 號



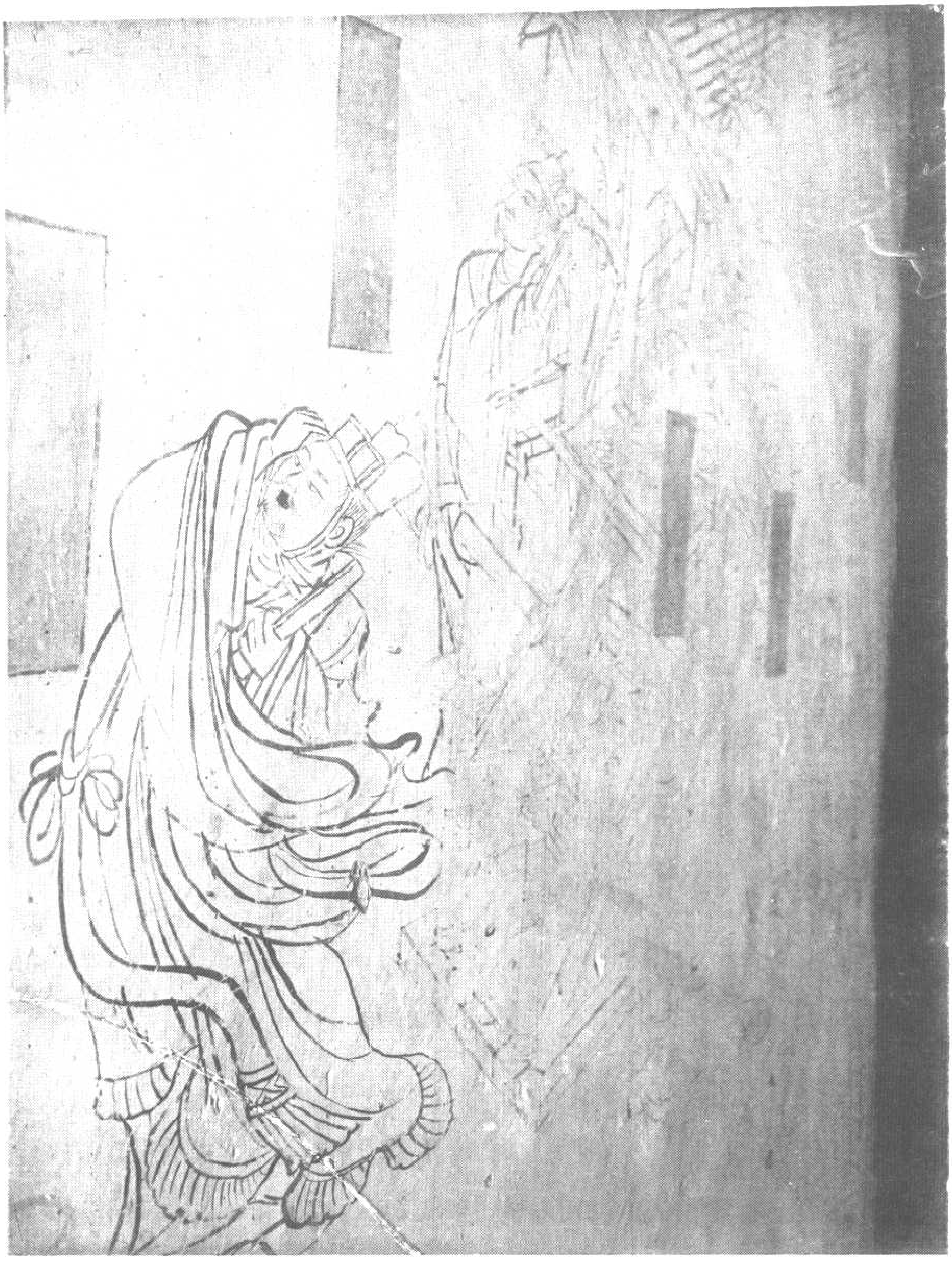
TOUEN-HOUANG. — Grotte 167, Paroi de gauche.

美 1784 號



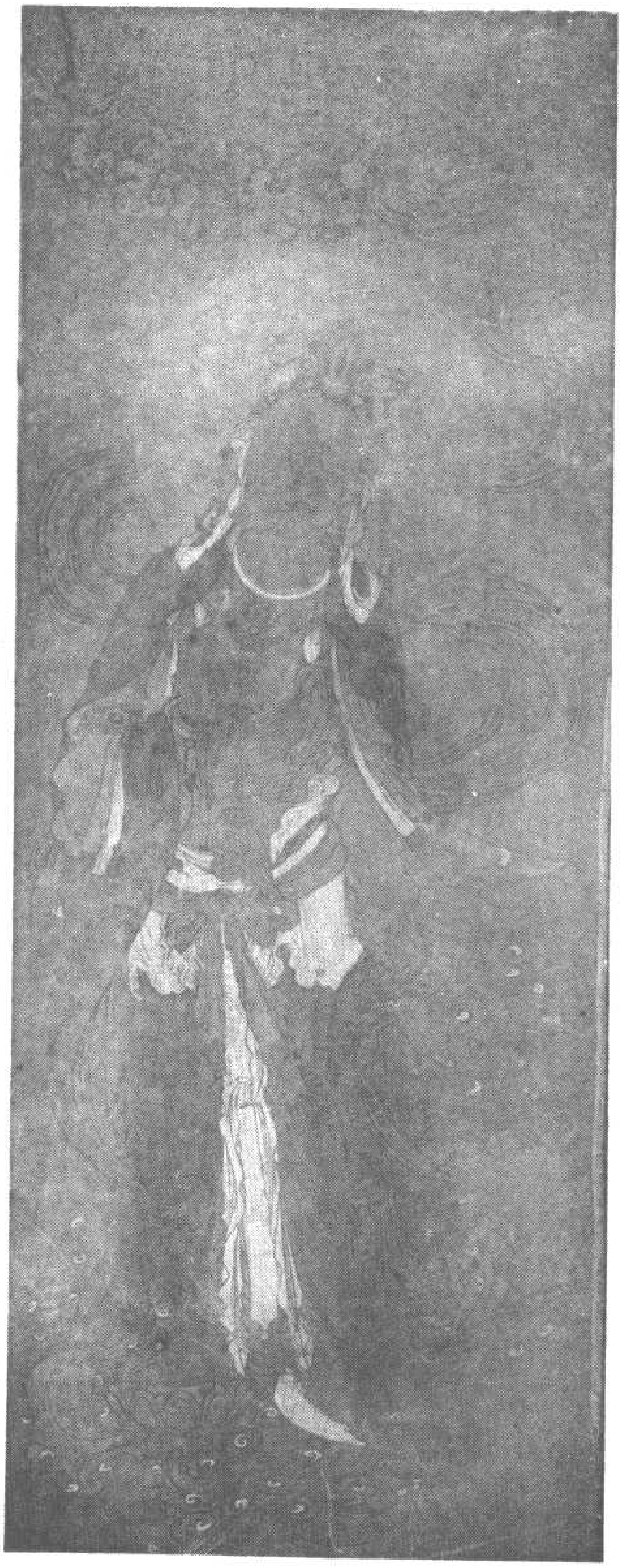
TOUEN-HOUANG. — Entrée des grottes 166, 167, 167 A

美 1785 號



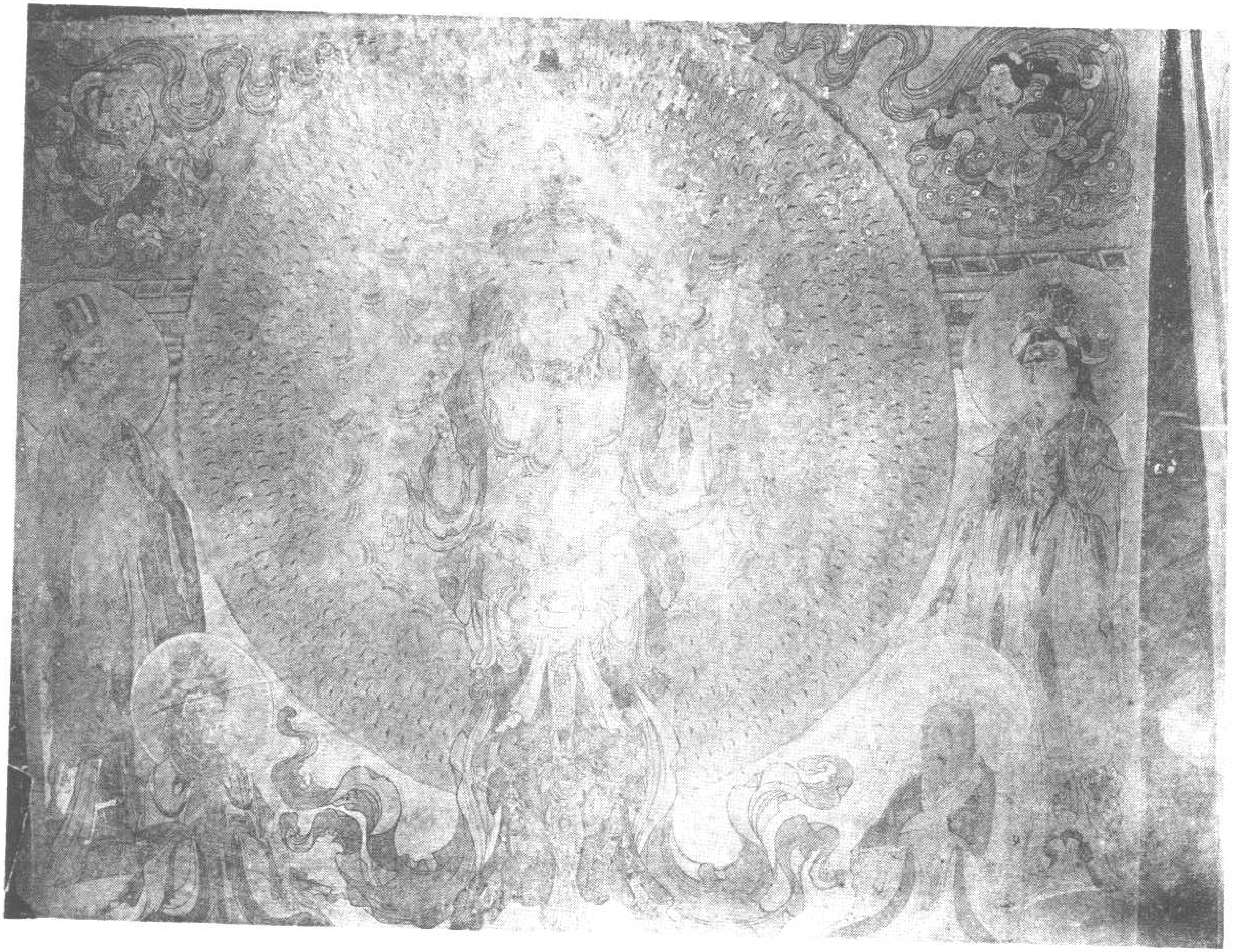
TOUEN-HOUANG. — Grotte 167 A. Corridor d'entrée.

美 1786 號



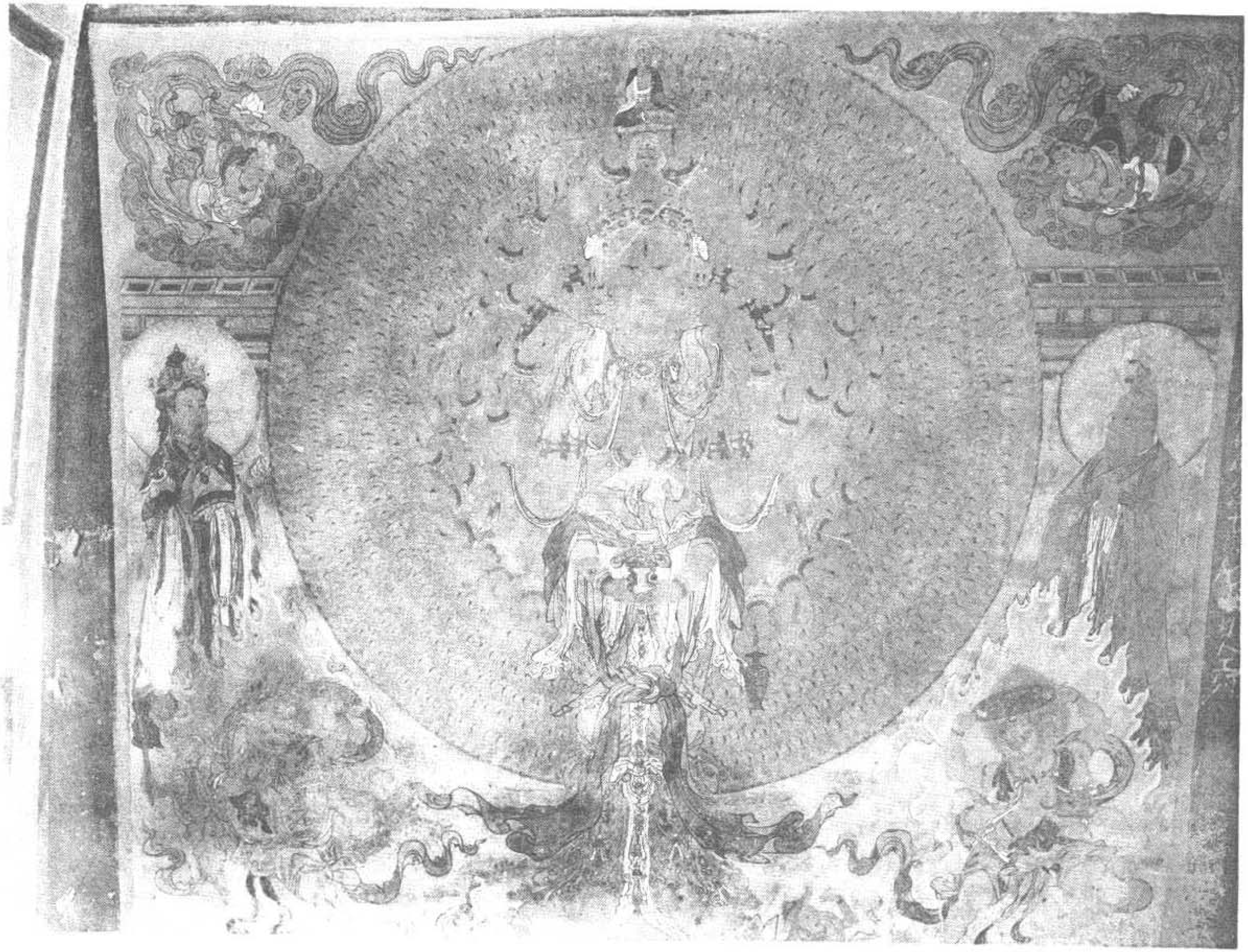
TOUEN-HOUANG. — Grotte 171 A. Paroi avant, côté gauche.

美 1787 號



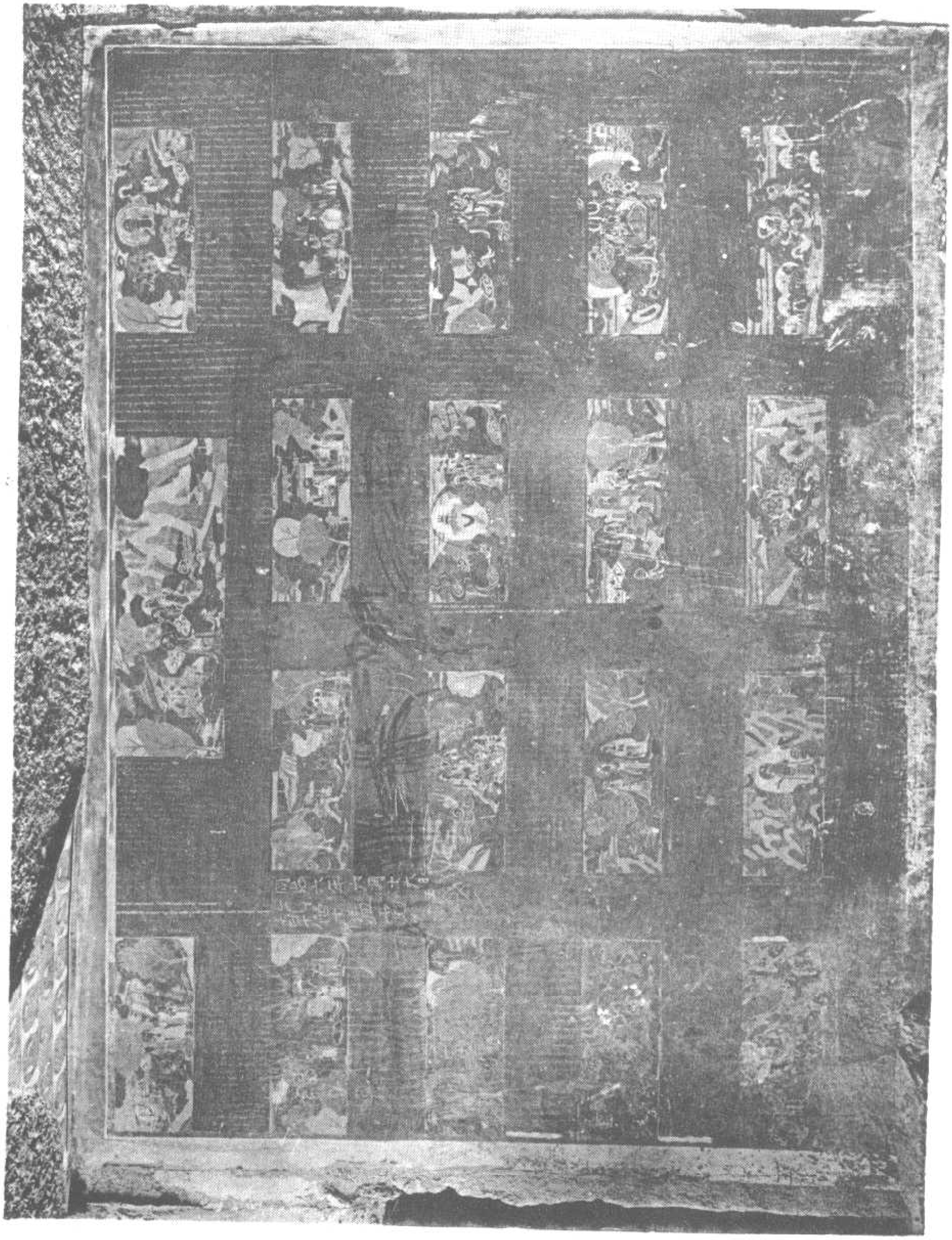
TOUEN-HOUANG. — Grotte 171 A. Paroi de gauche.

美 1788 號



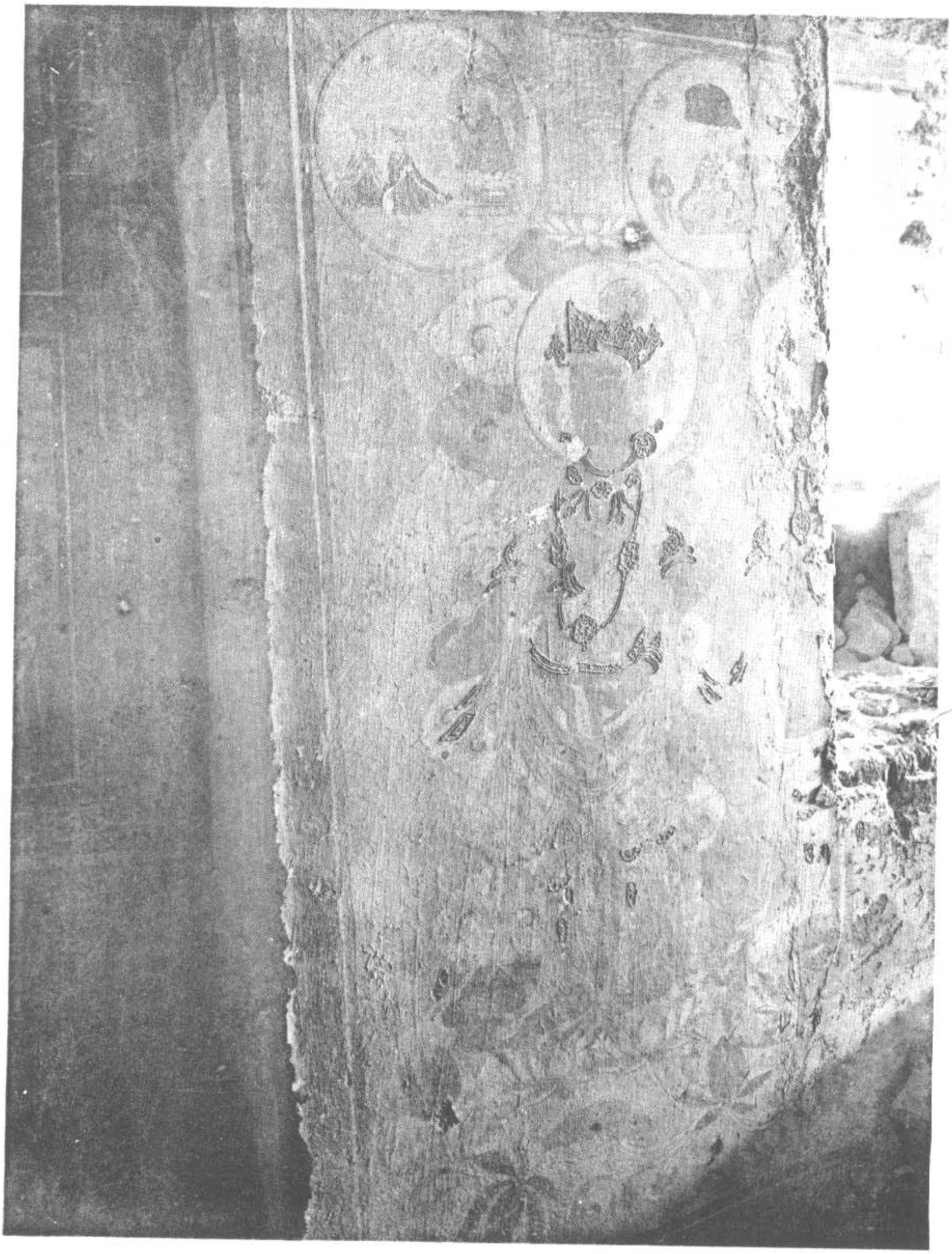
TOUEN-HOUANG. — Grotte 171 A. Paroi de droite.

美1789號



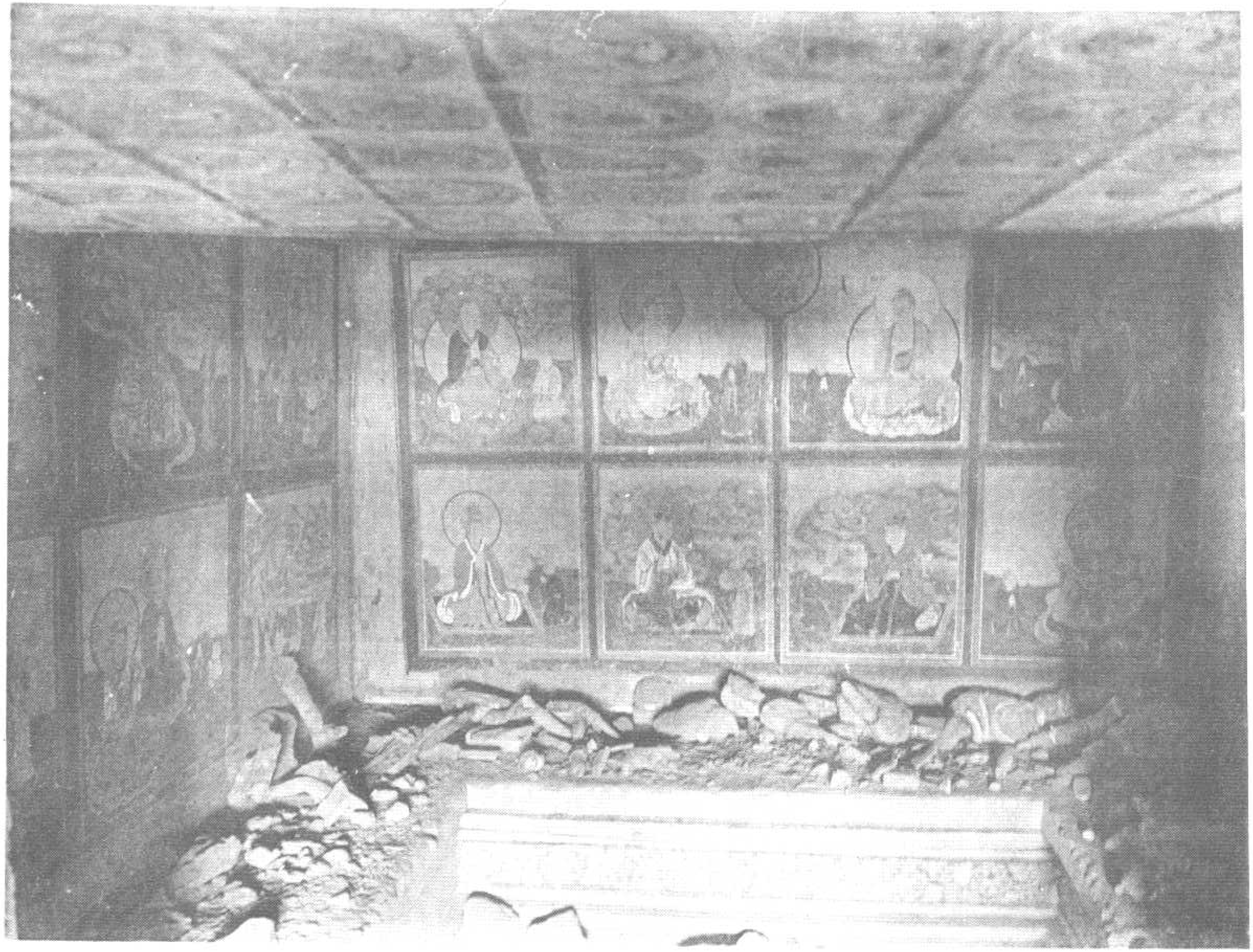
TOUEN-HOUANG. — Grotte 181. Paroi avant, côté gauche (époque mongole).

美 1790 號



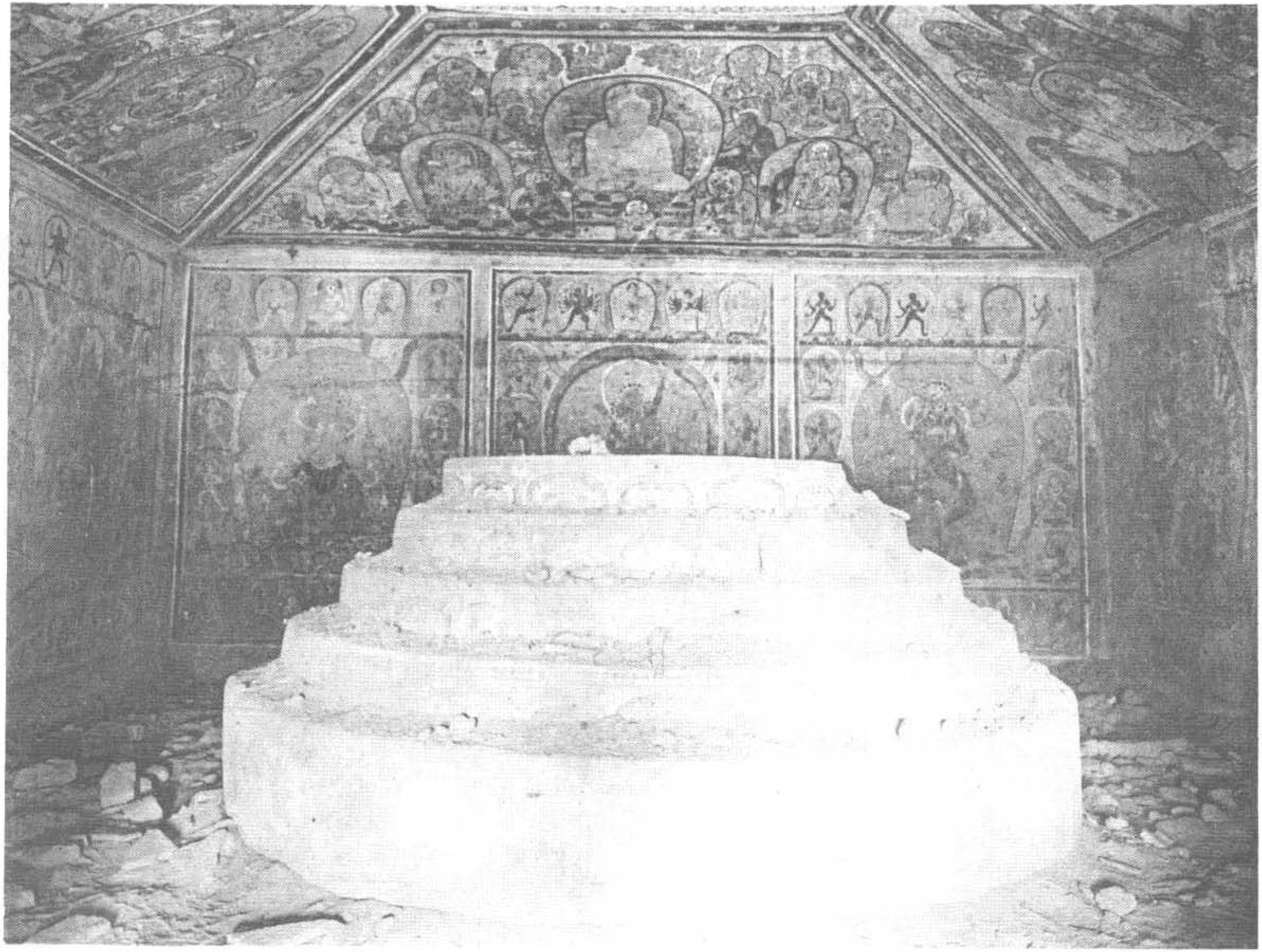
TOUEN-HOUANG. — Grotte 181. Paroi à droite de l'entrée (?) (époque mongole).

美 1791 號

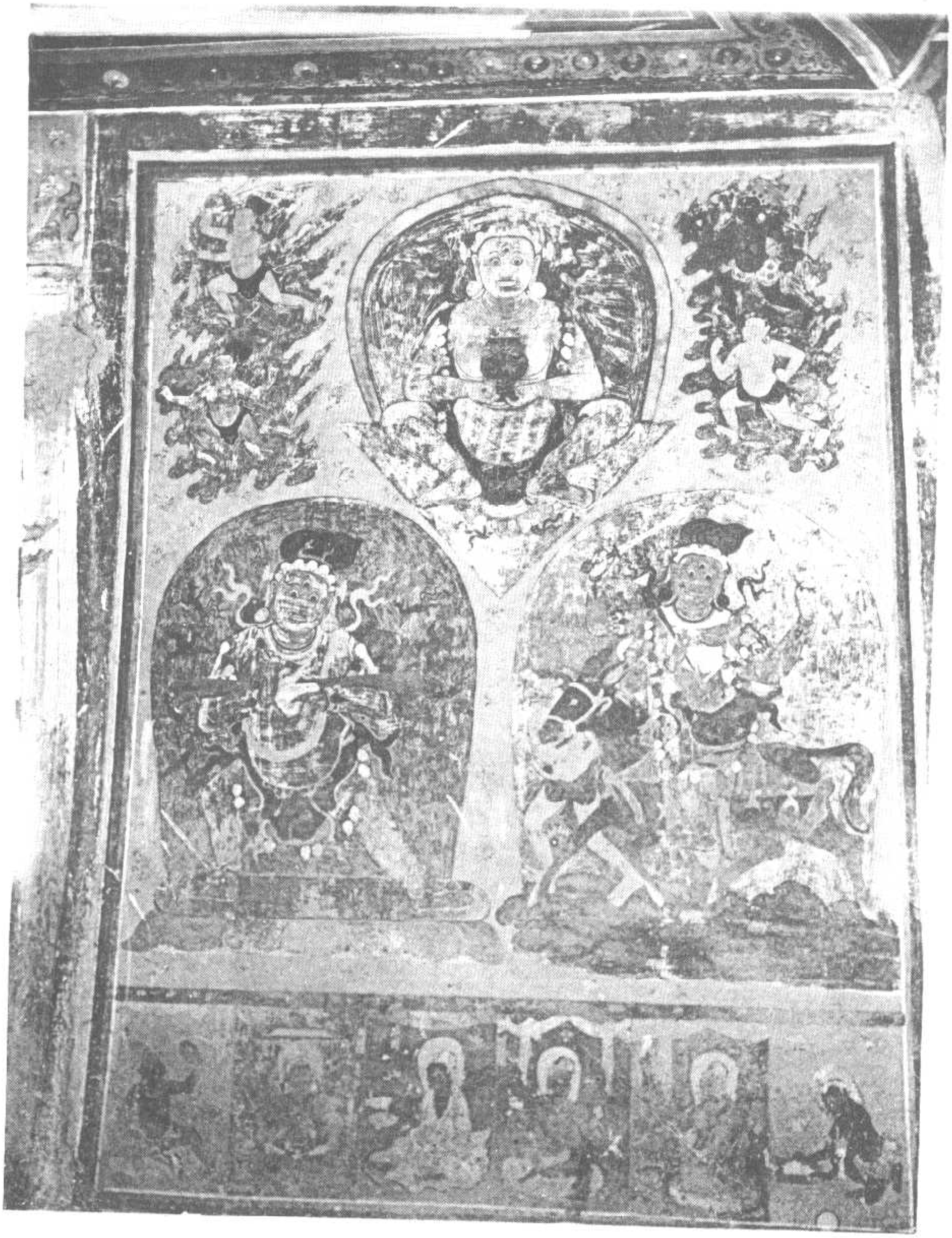


TOUEN-HOUANG. — Grotte 181. Pièce du fond (époque mongole).

美 1792 號

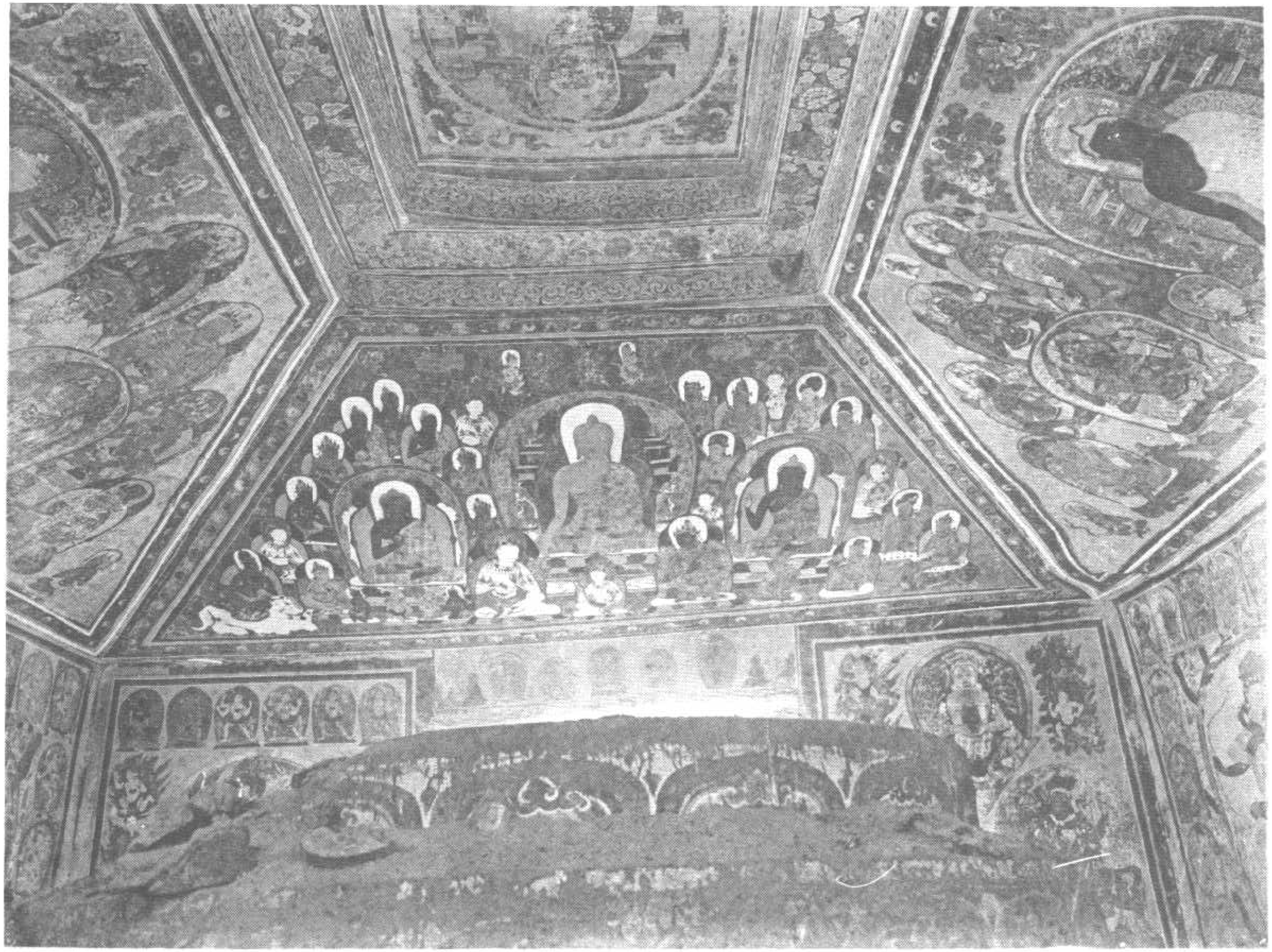


美 1793 號



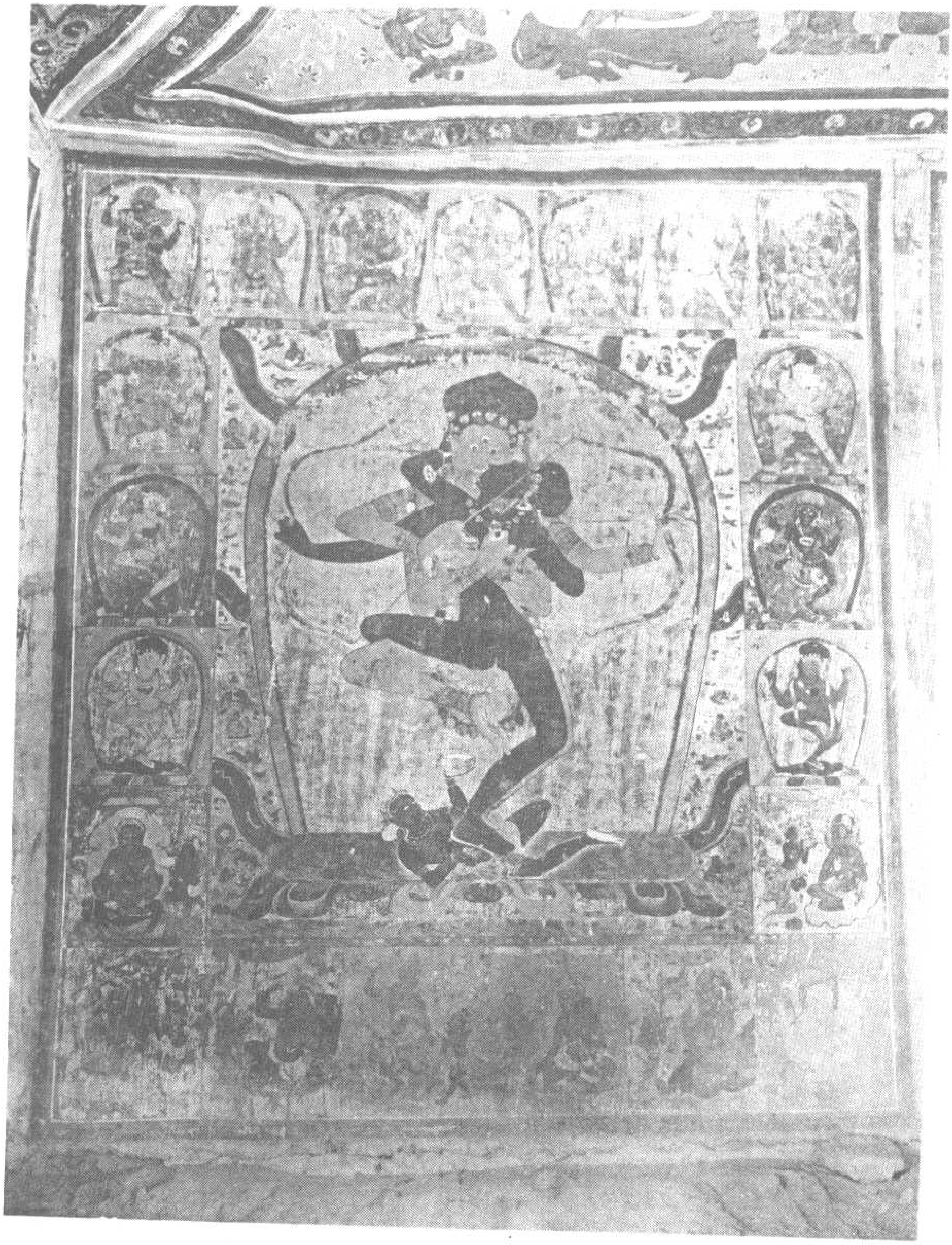
TOUEN-HOUANG. — Grotte 182. Paroi avant de gauche (époque mongole).

美 1794 號



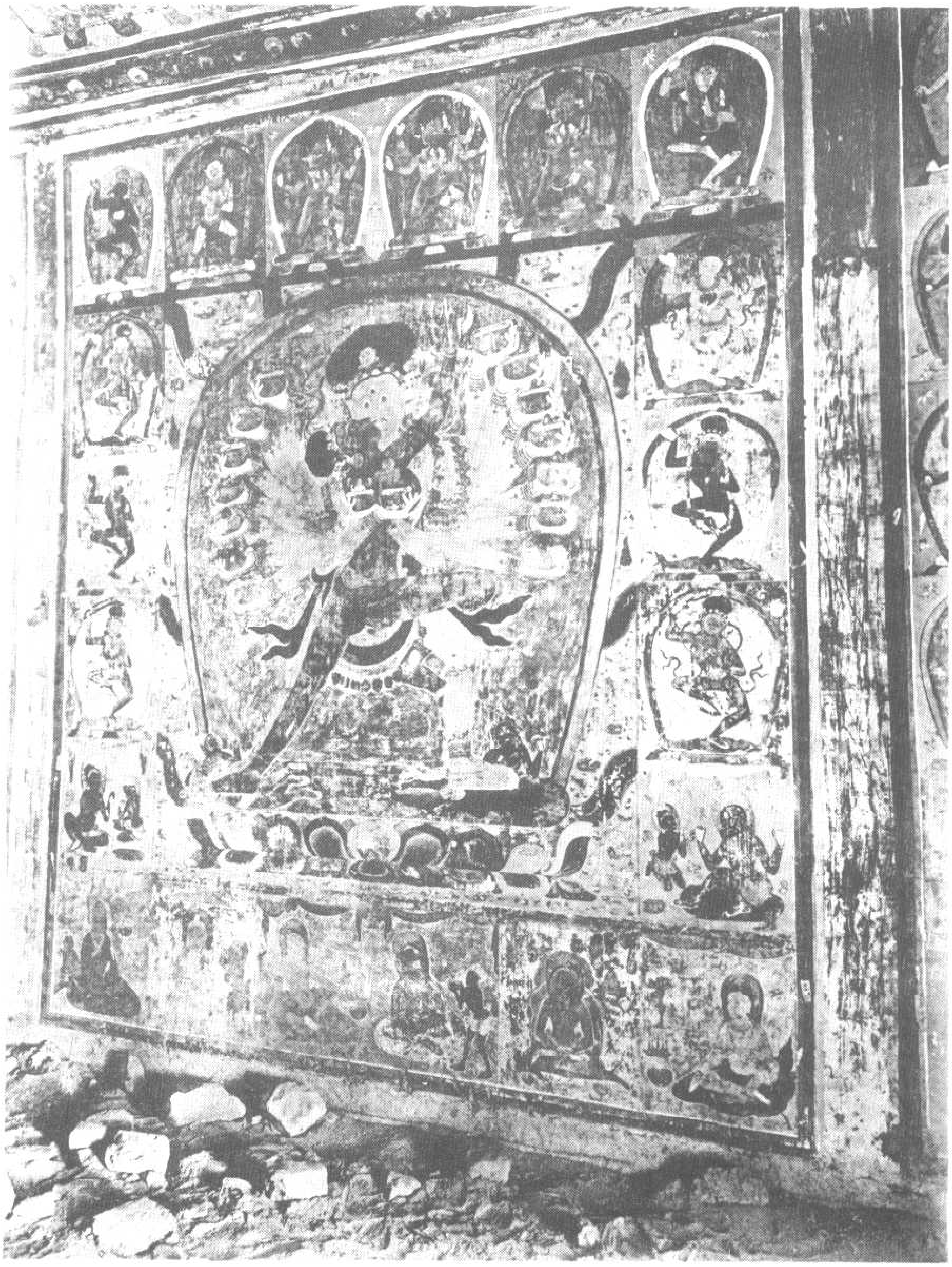
TOUEN-HOUANG. — Grotte 182. Plafond, partie avant (époque mongole).

美 1795 號



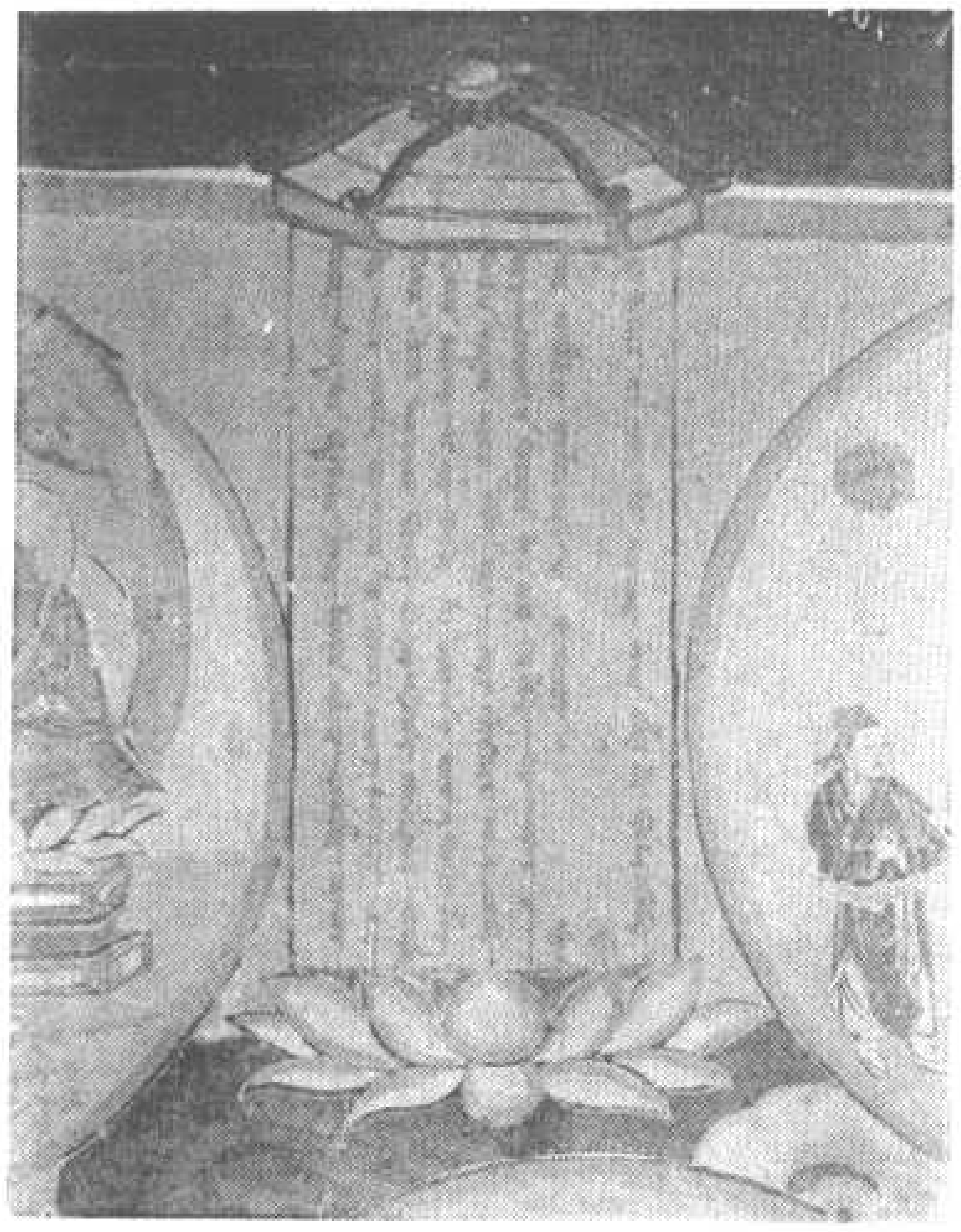
TOUEN-HOUANG. — Grotte 182. Paroi de gauche, premier panneau (époque mongole).

美 1796 號

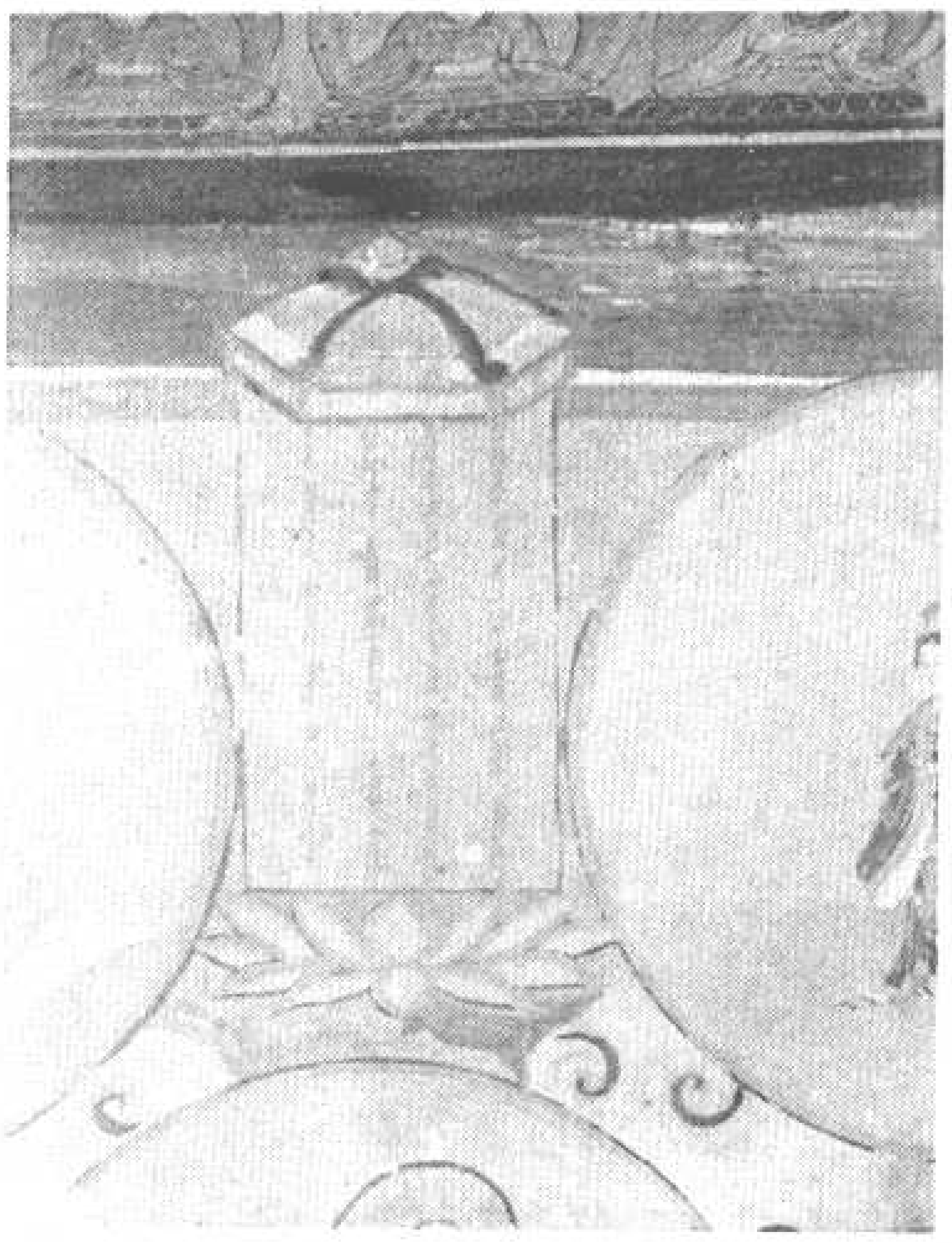


TOUEN-HOUANG. — Grotte 182. Paroi de droite, quatrième panneau (époque mongole).

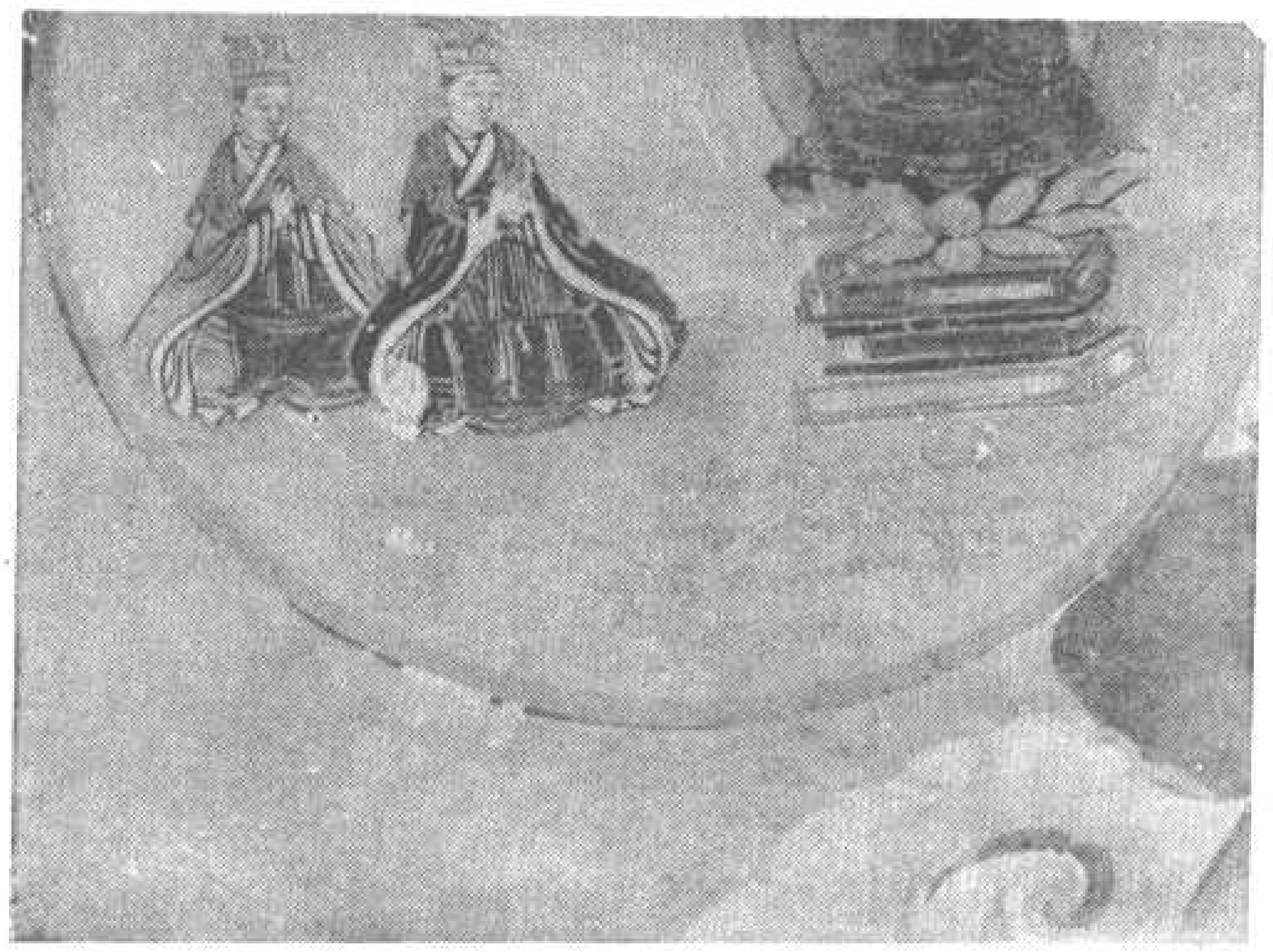
美 1797 號



美 1799 號

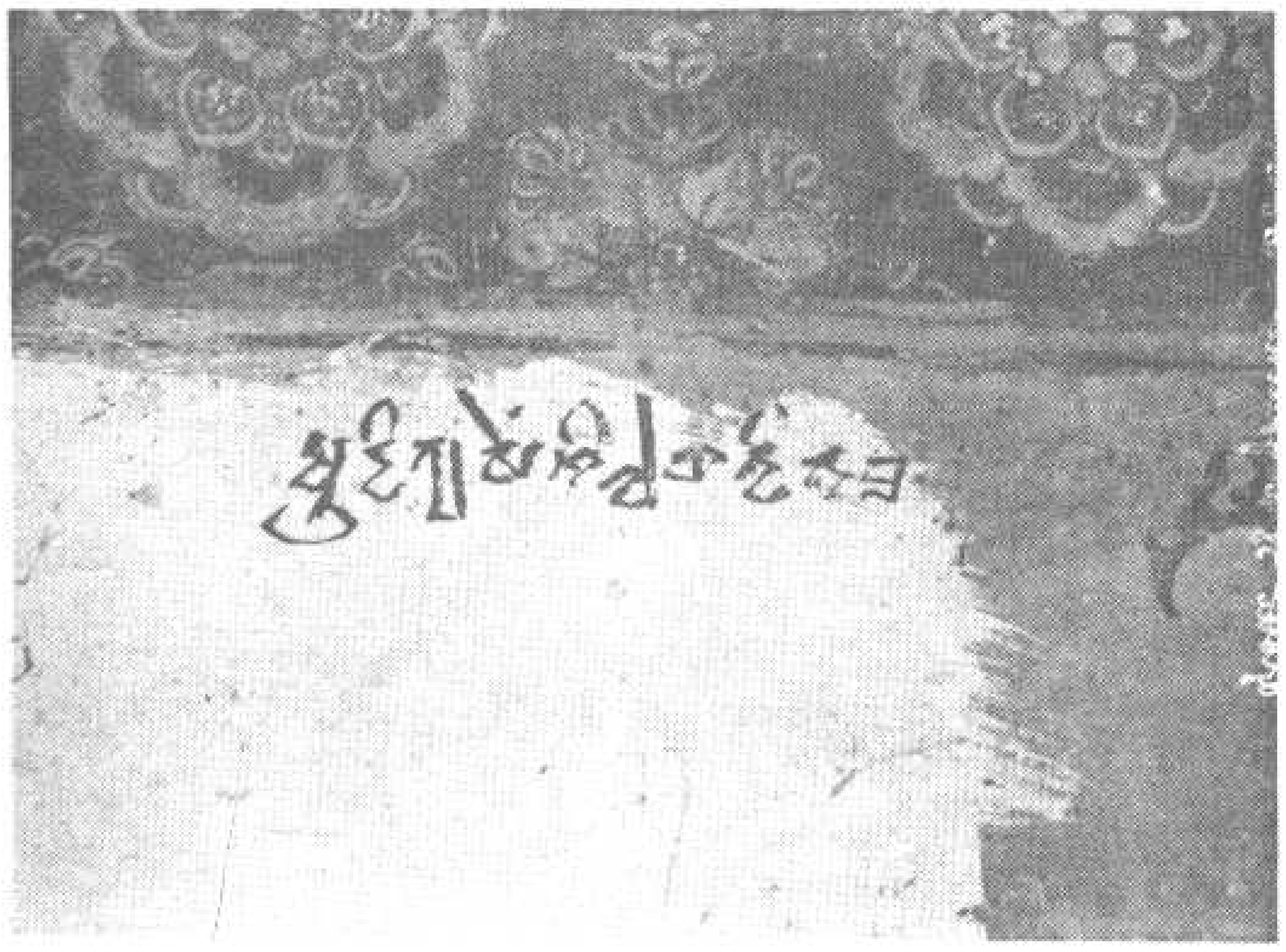


美 1800 號



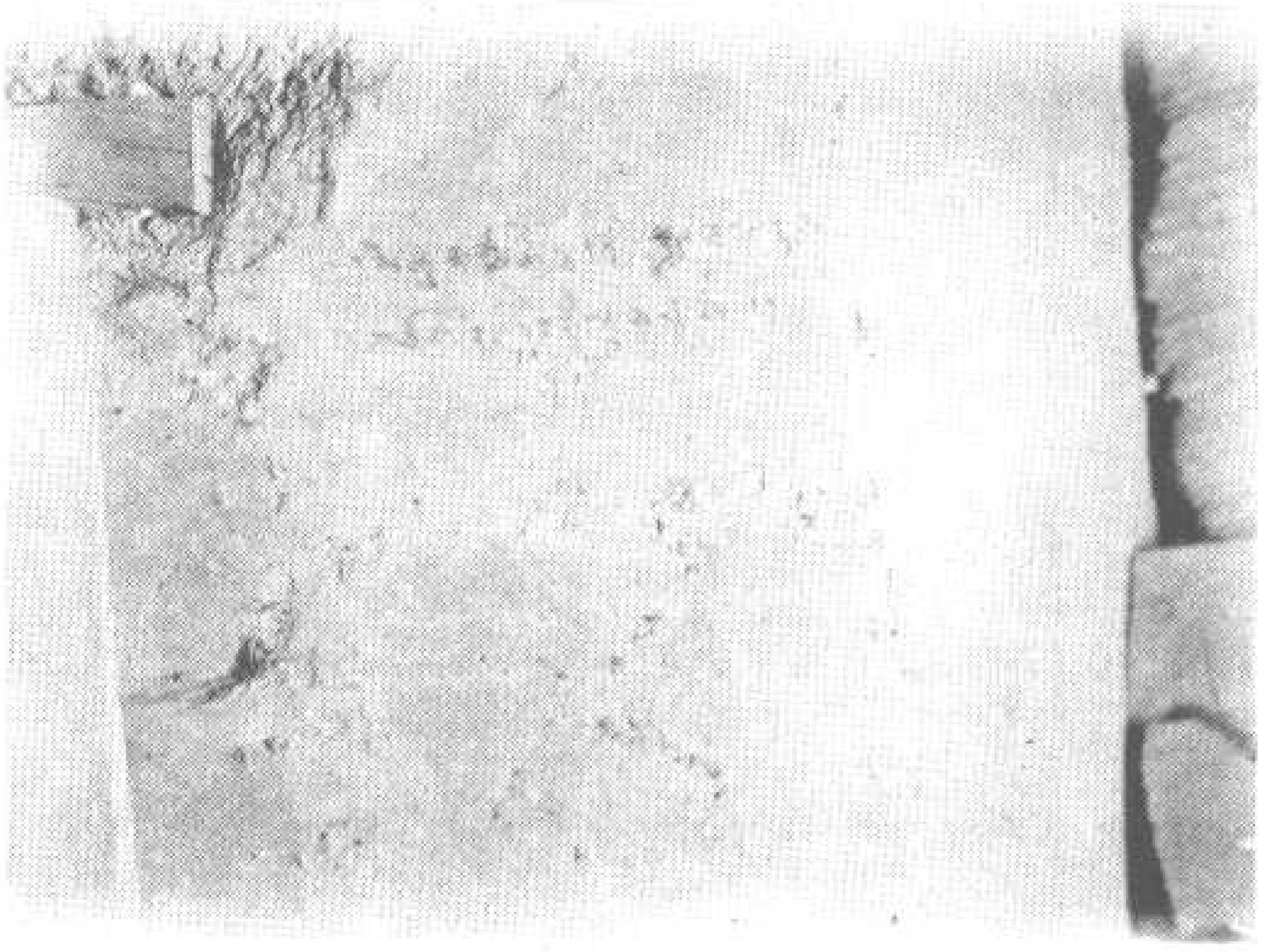
Grotte 181. Inscription tibétaine sur la paroi de gauche.

美 1798 號



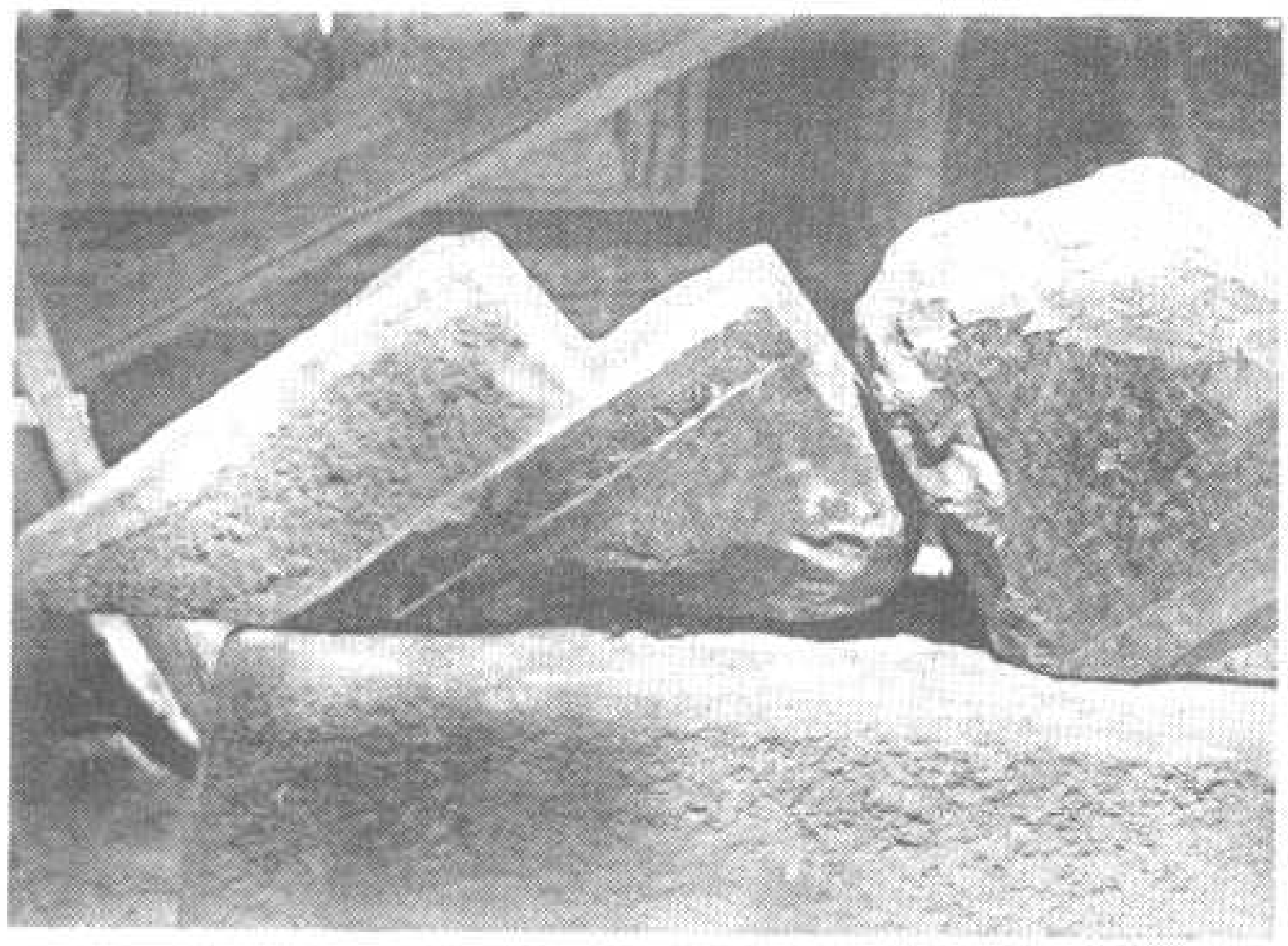
TOUEN-HOUANG. — Grotte 38. Inscription brahmi.

美 1801 號



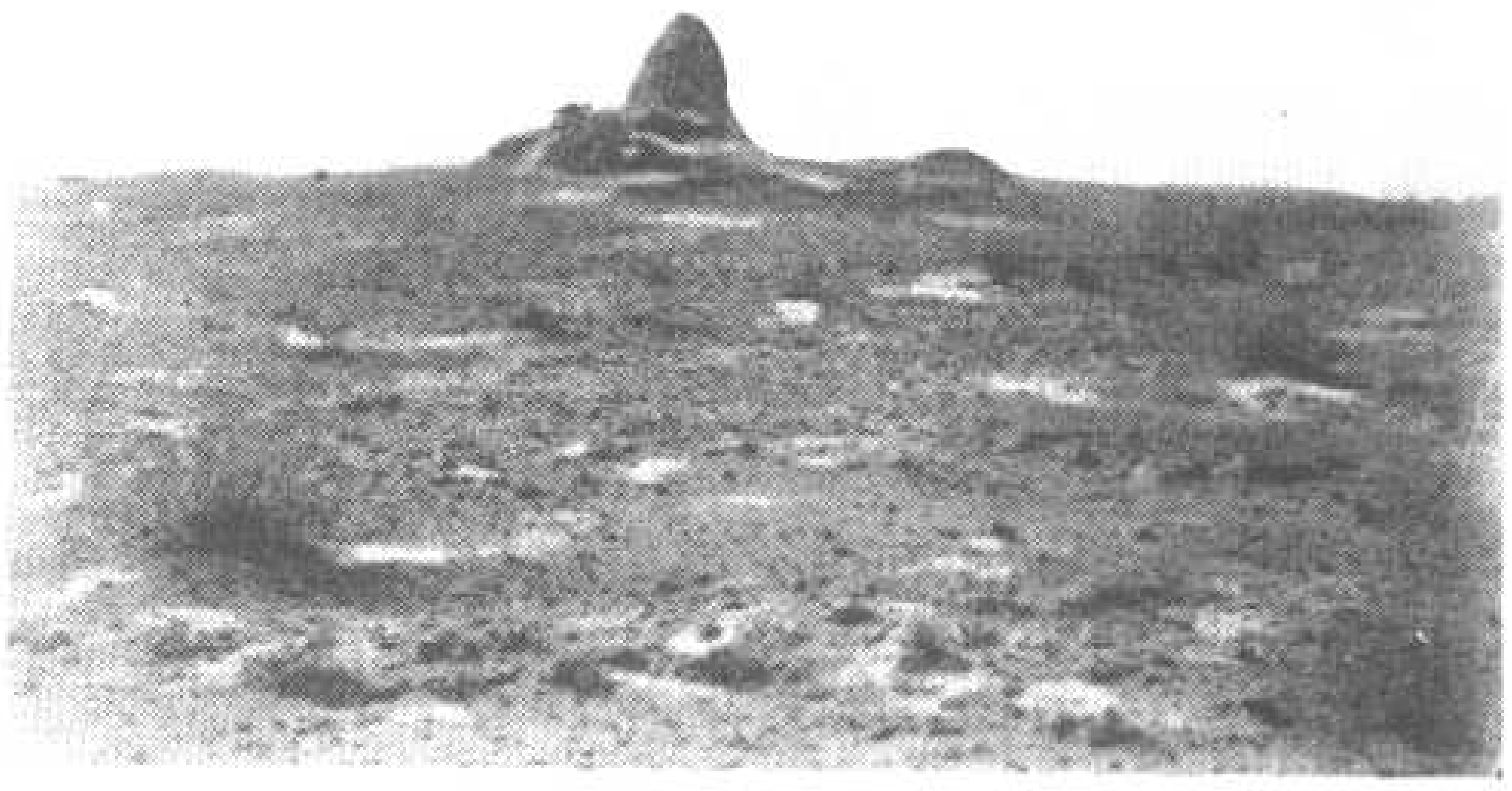
Grotte 163. Inscription tibétaine.

美 1802 號



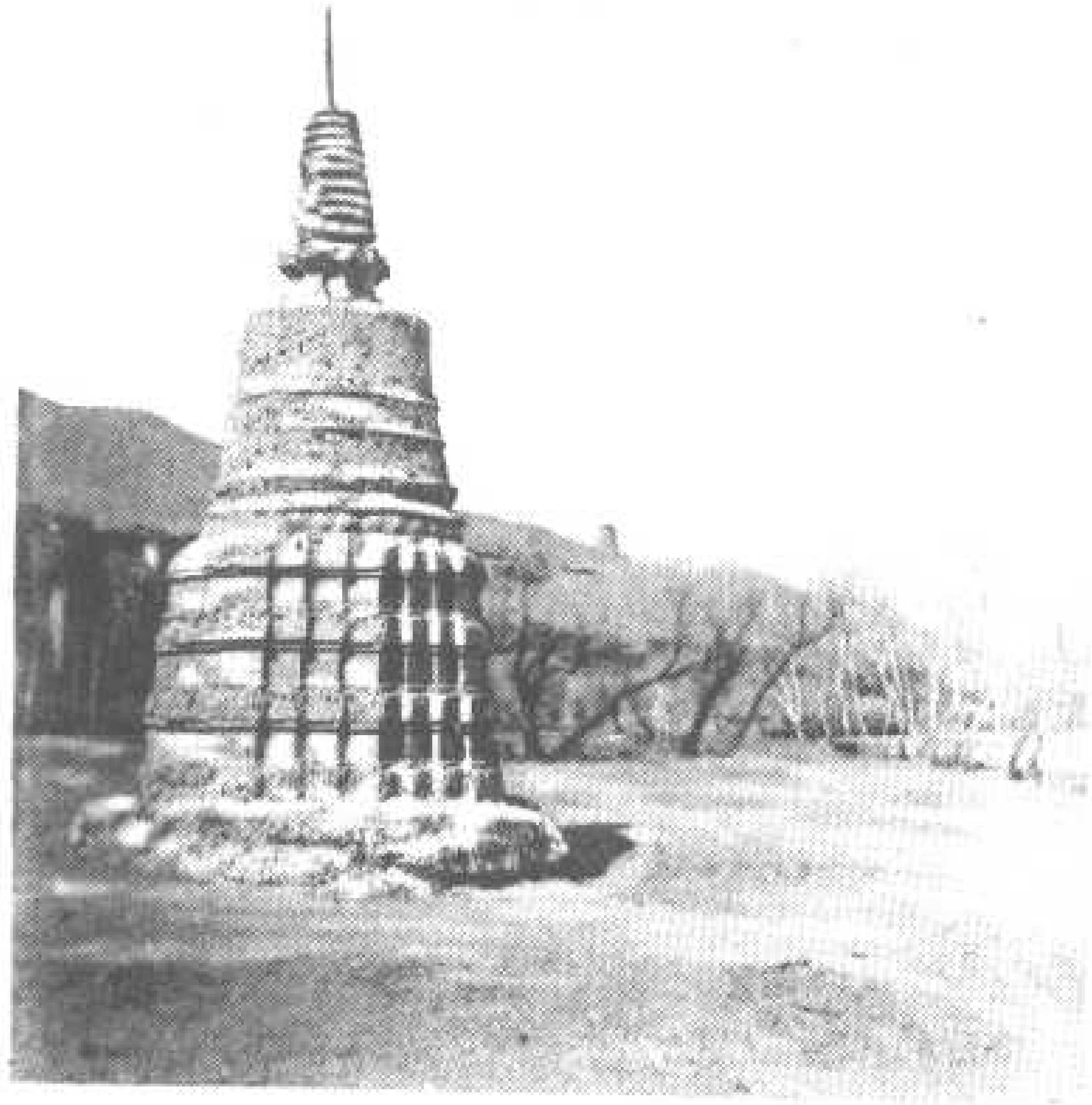
Fragment de stèle devant la grotte 163.

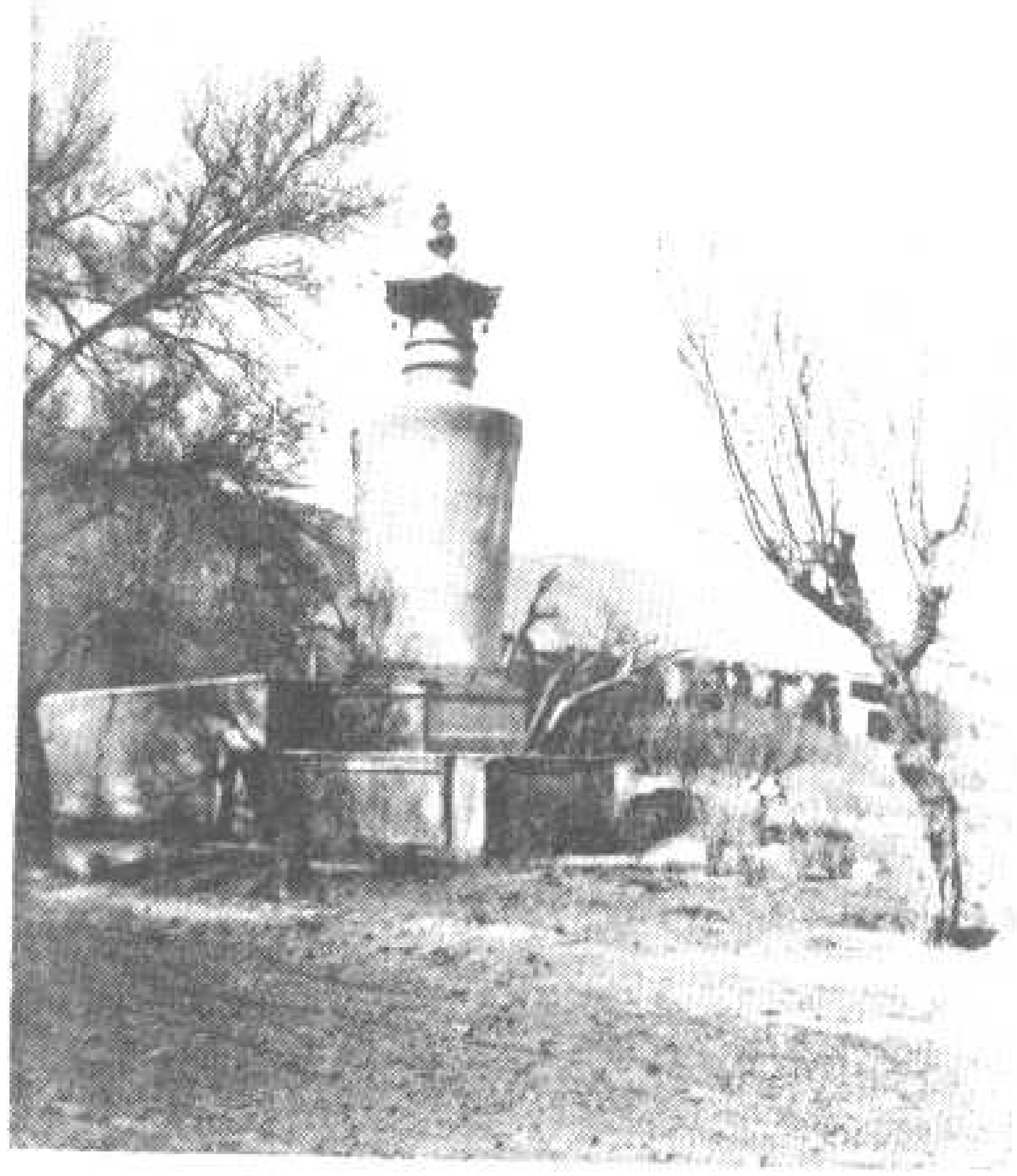
美 1803 號



Stûpa de Che-ts'ao-tseu.

美 1804 號

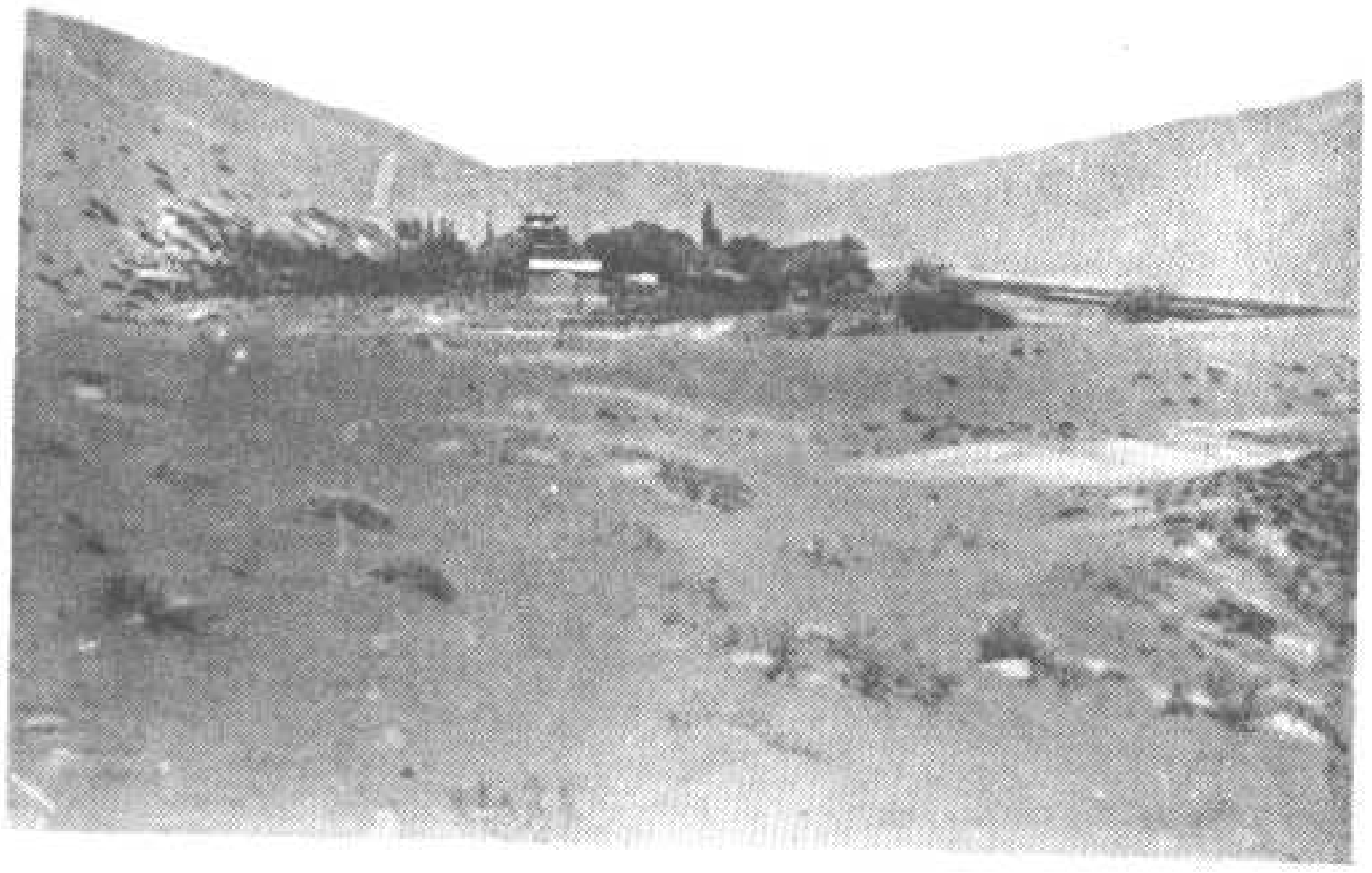


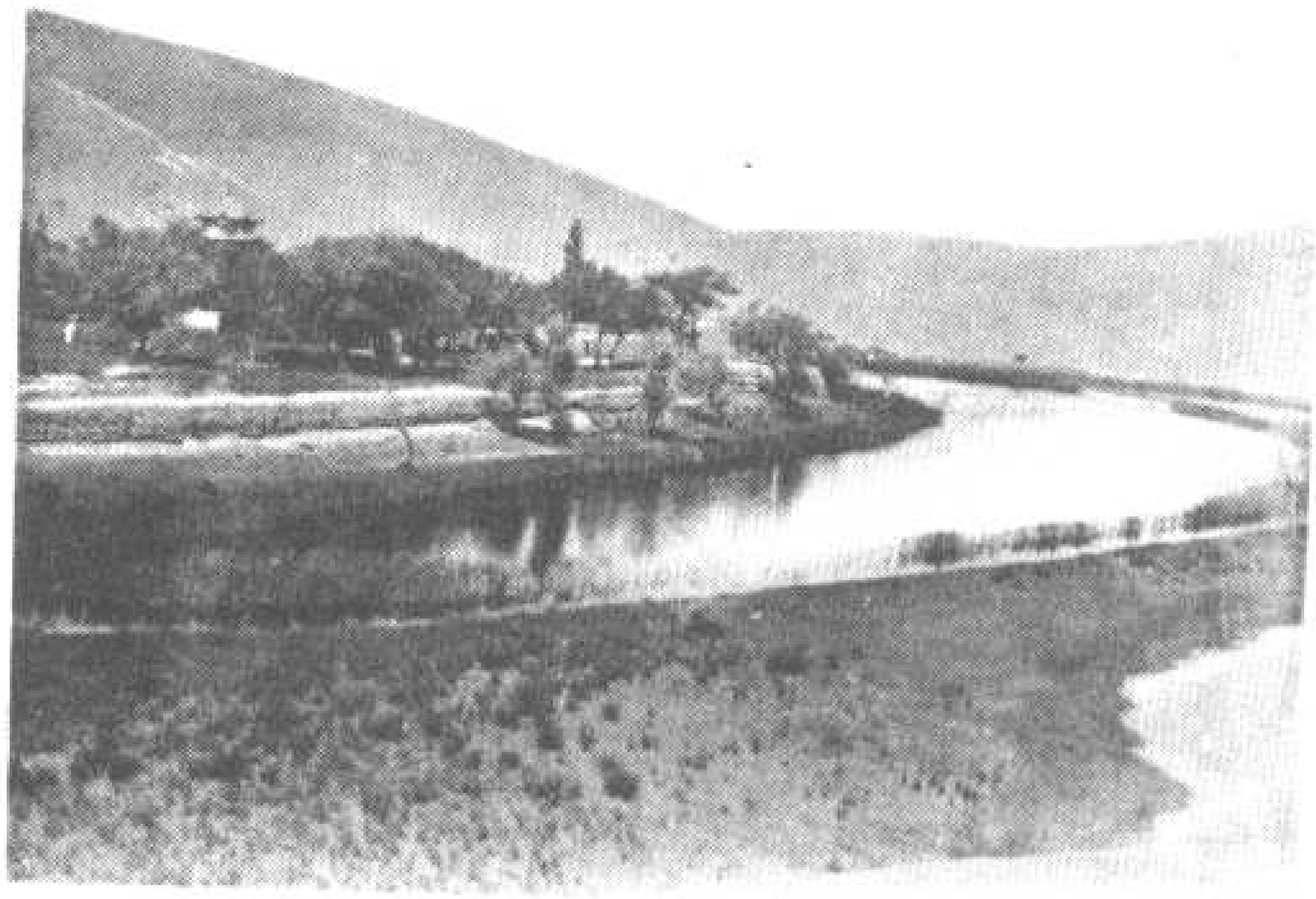


TOUEN-HOUANG. — Deux stupa au pied de Ts'ien-fo-tong.

美 1805 號

美 1806 號

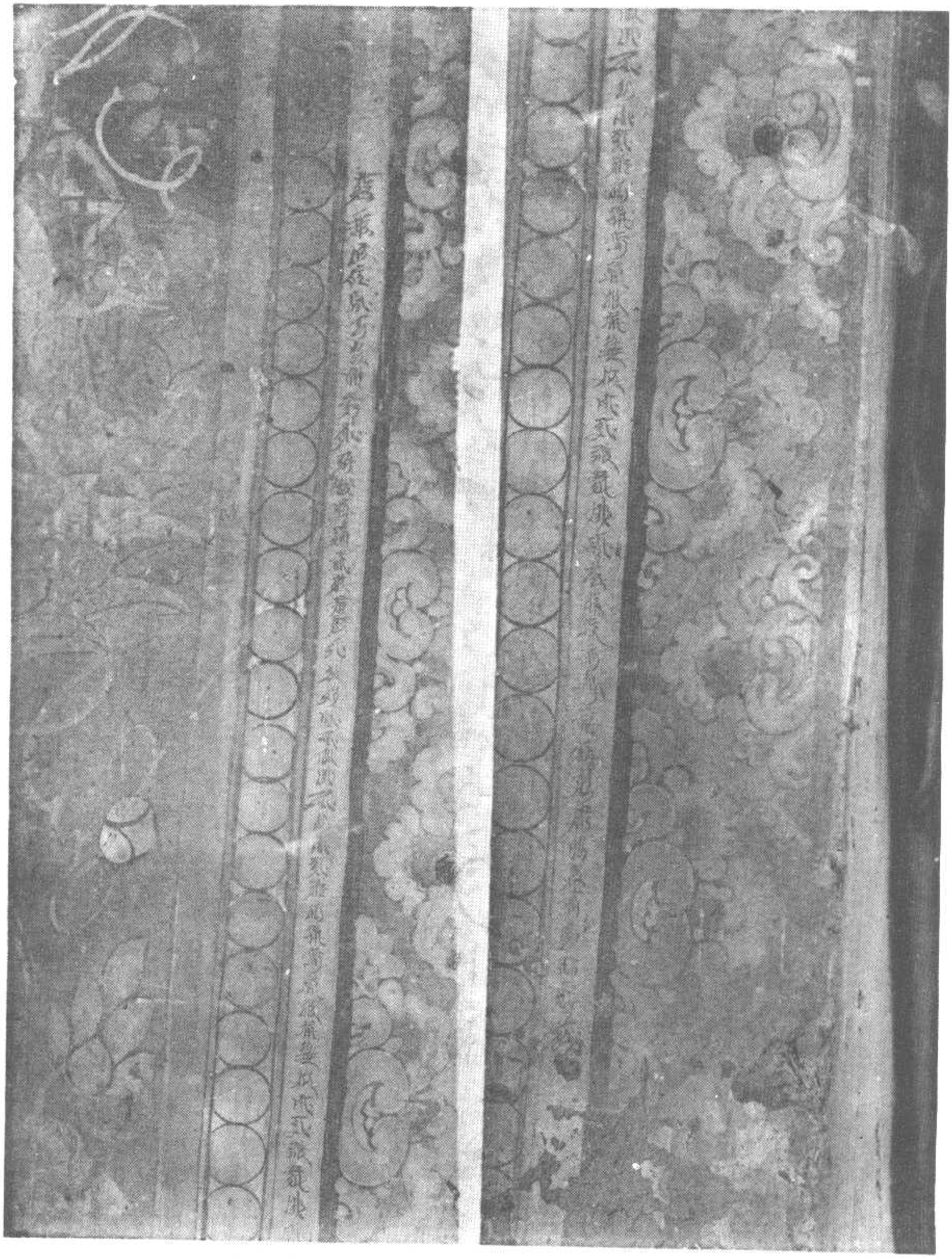




Le lac en demi-lune au milieu des dunes.

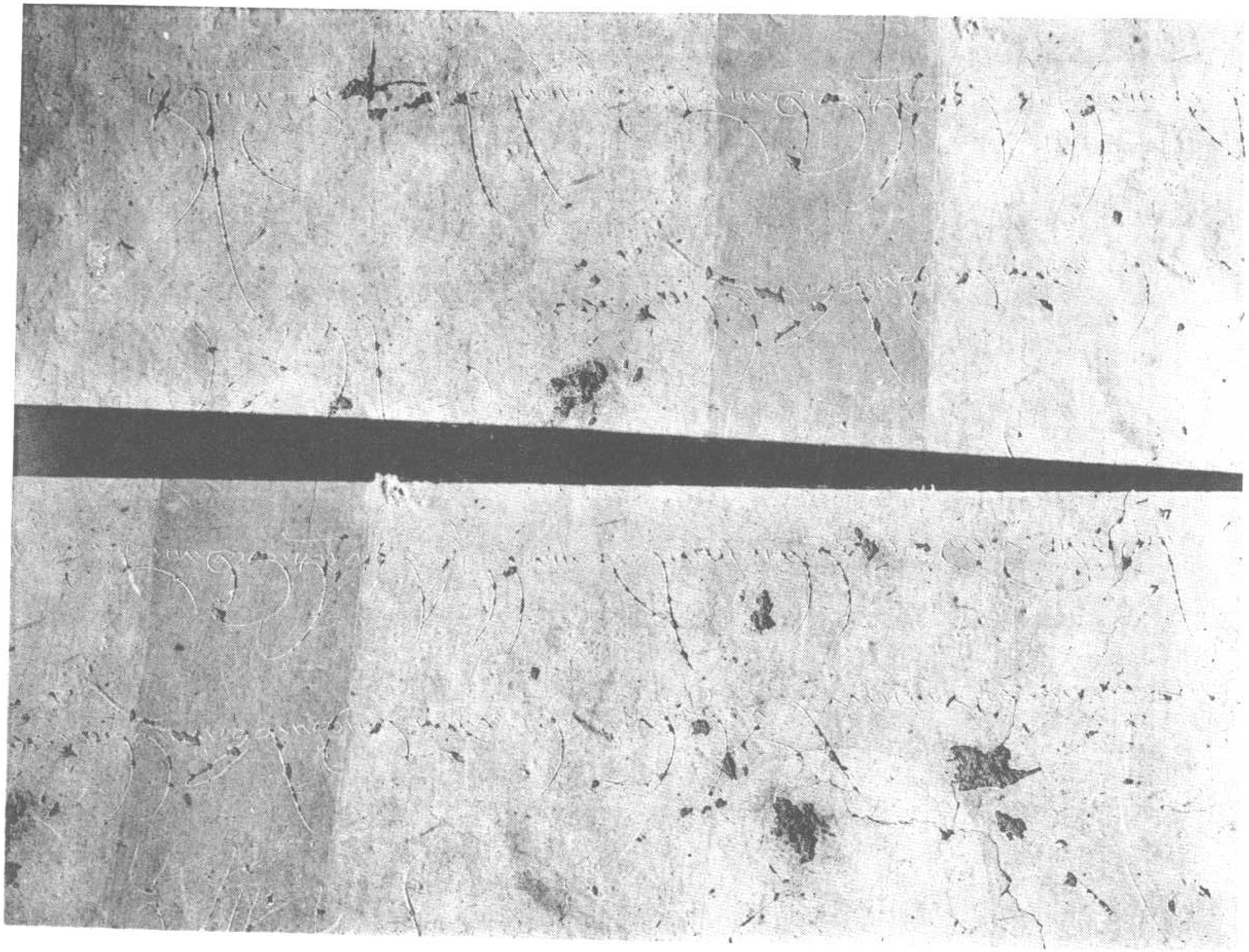
美 1807 號

美 1808 號



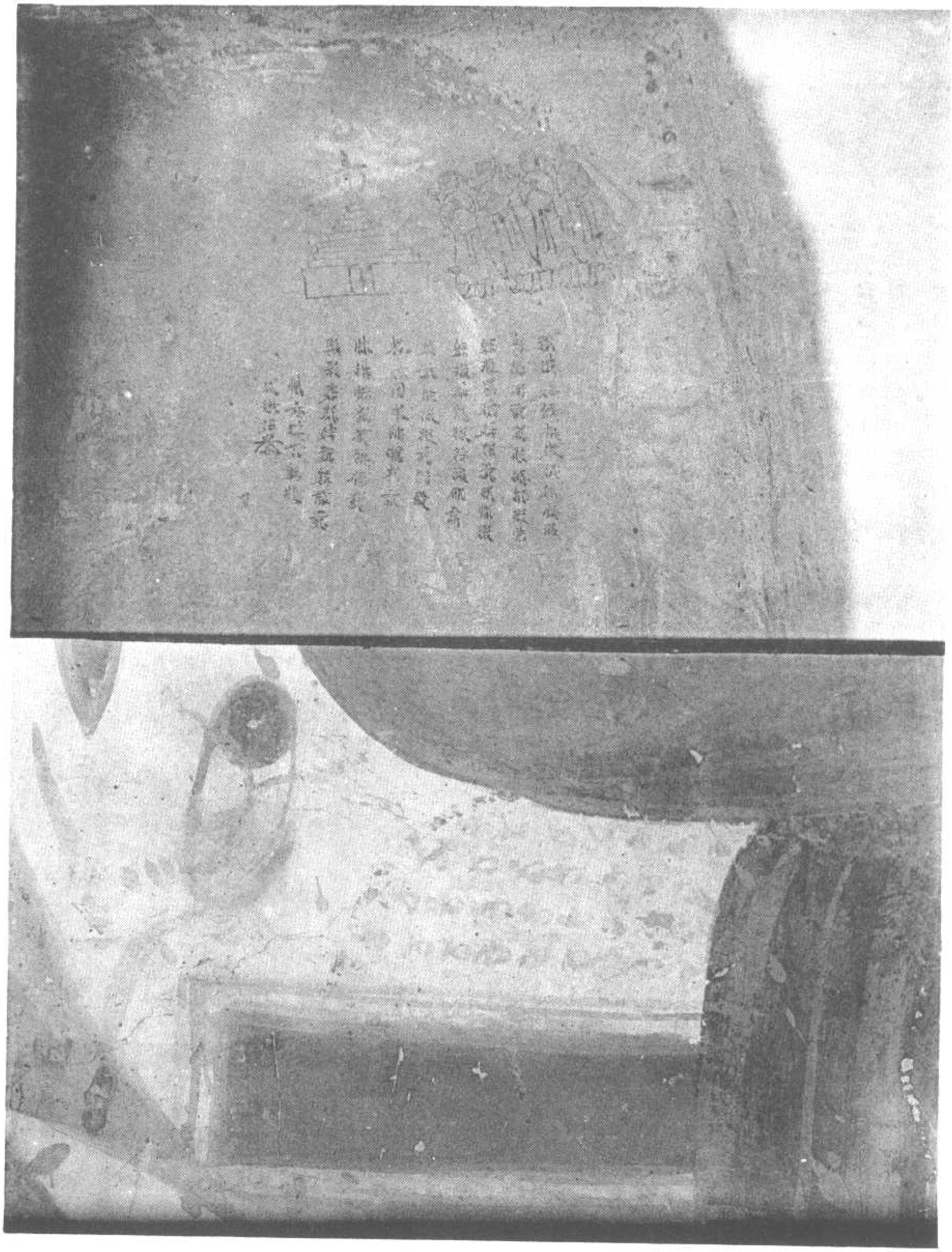
TOUEN-HOUANG. — Grotte 116. Inscription si-hia.

美 1809 號



TOUEN-HOUANG. — Grotte 135 C. Inscription tibétaine du corridor, paroi de droite.

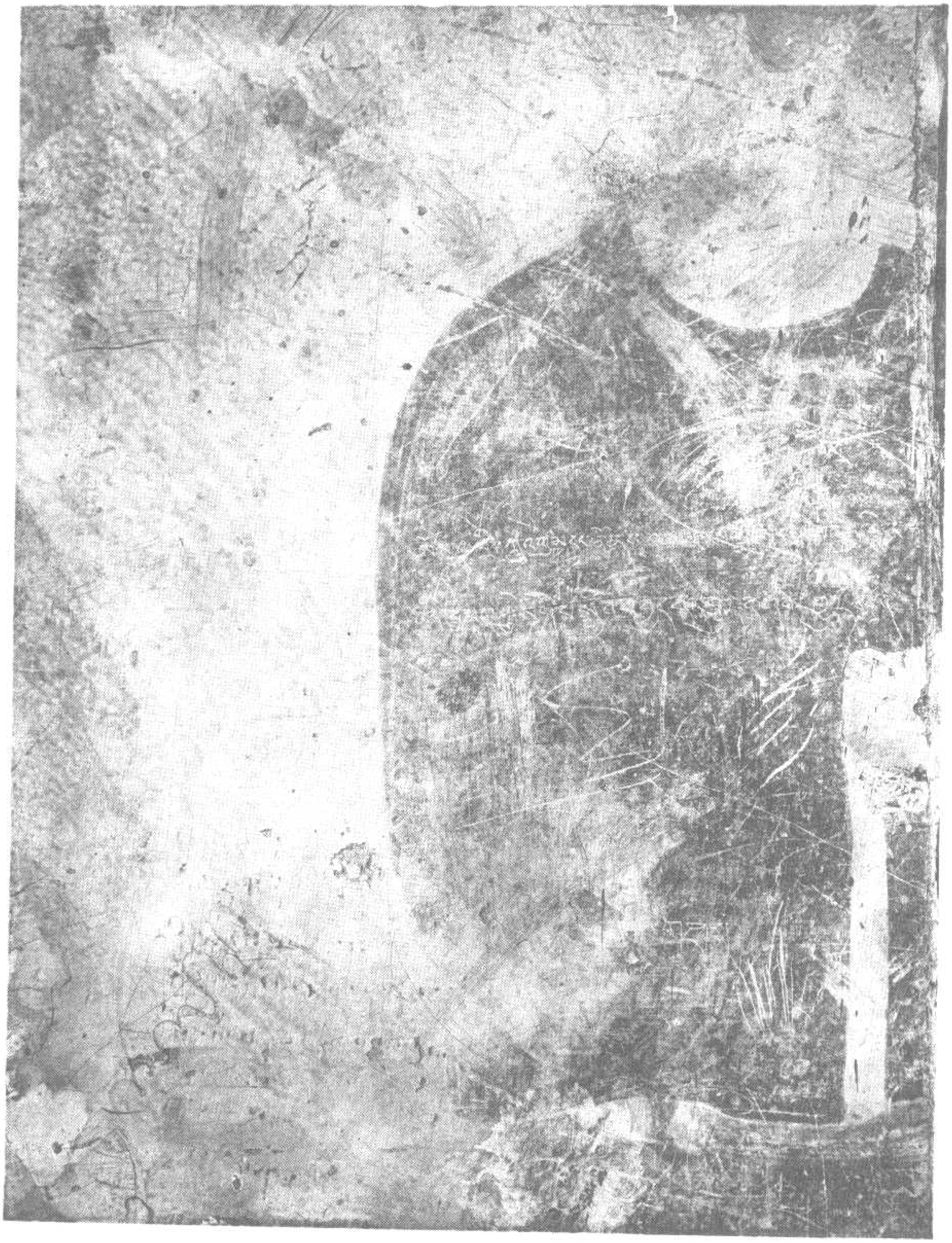
美1810號



美 1811 號

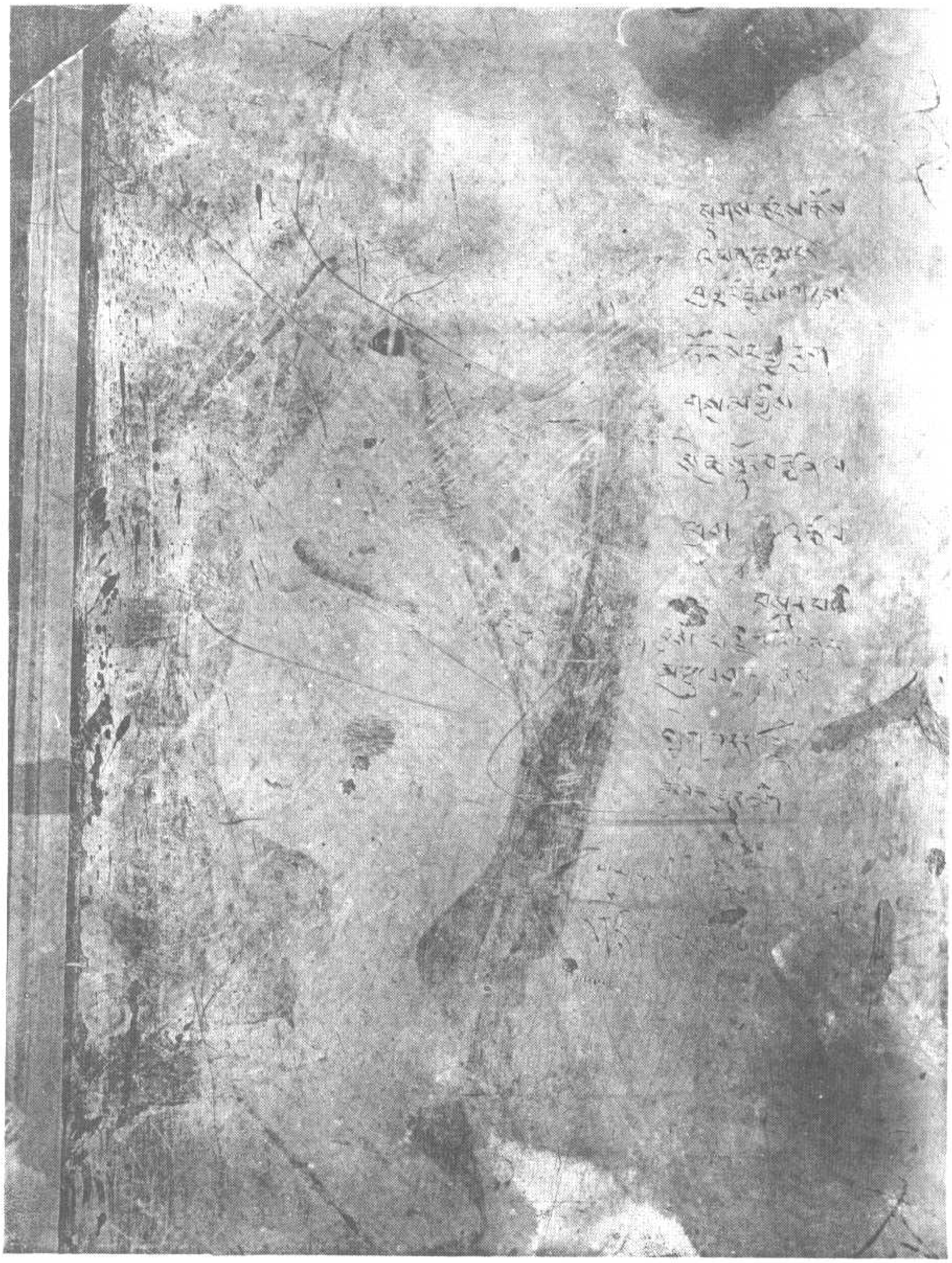
TOUEN-HOUANG. — Grotte 120 N. Inscription si-hia.

美 1812 號



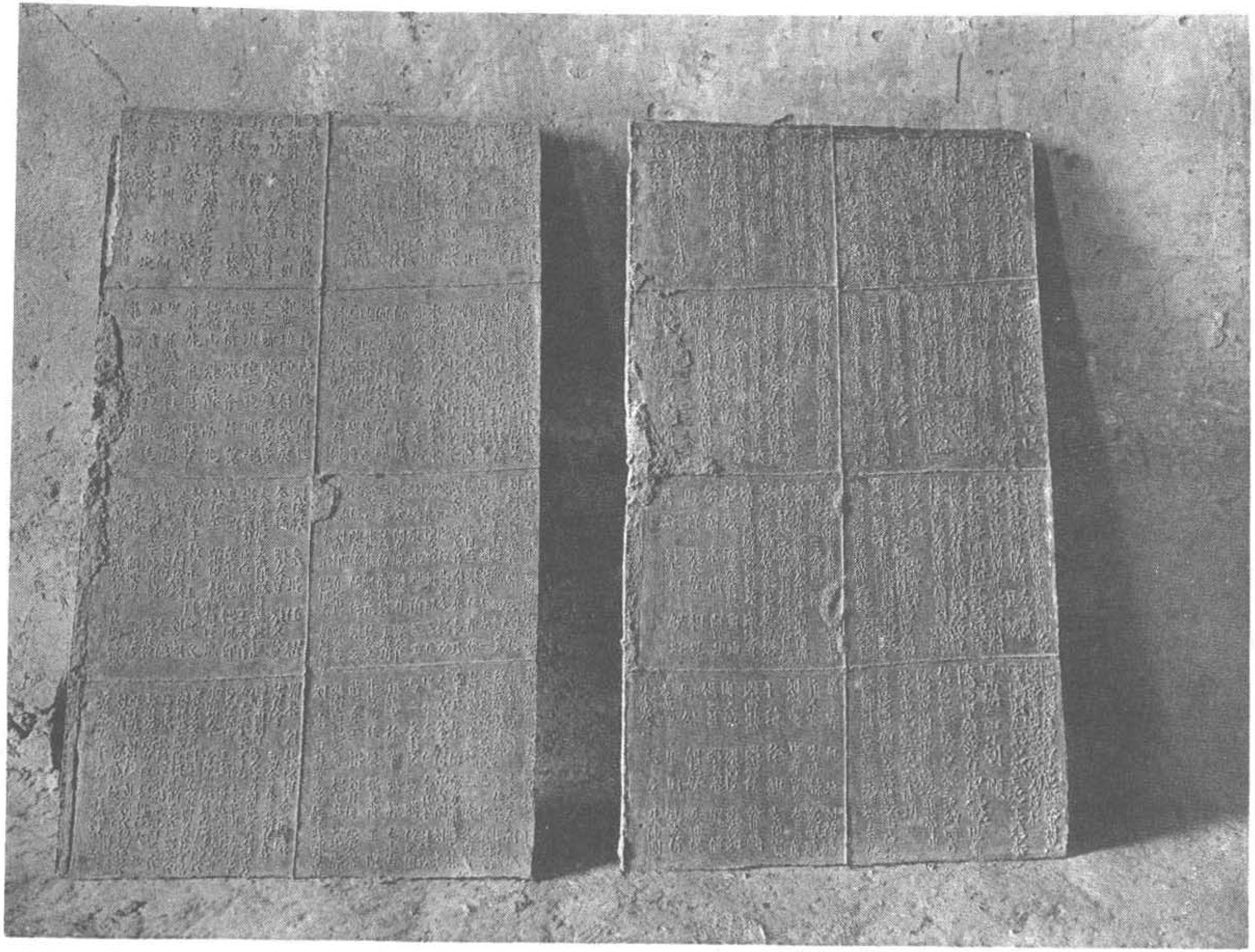
TOUEN-HOUANG. — Grotte 167. Inscriptions tibétaines, à gauche de la porte.

美 1813 號



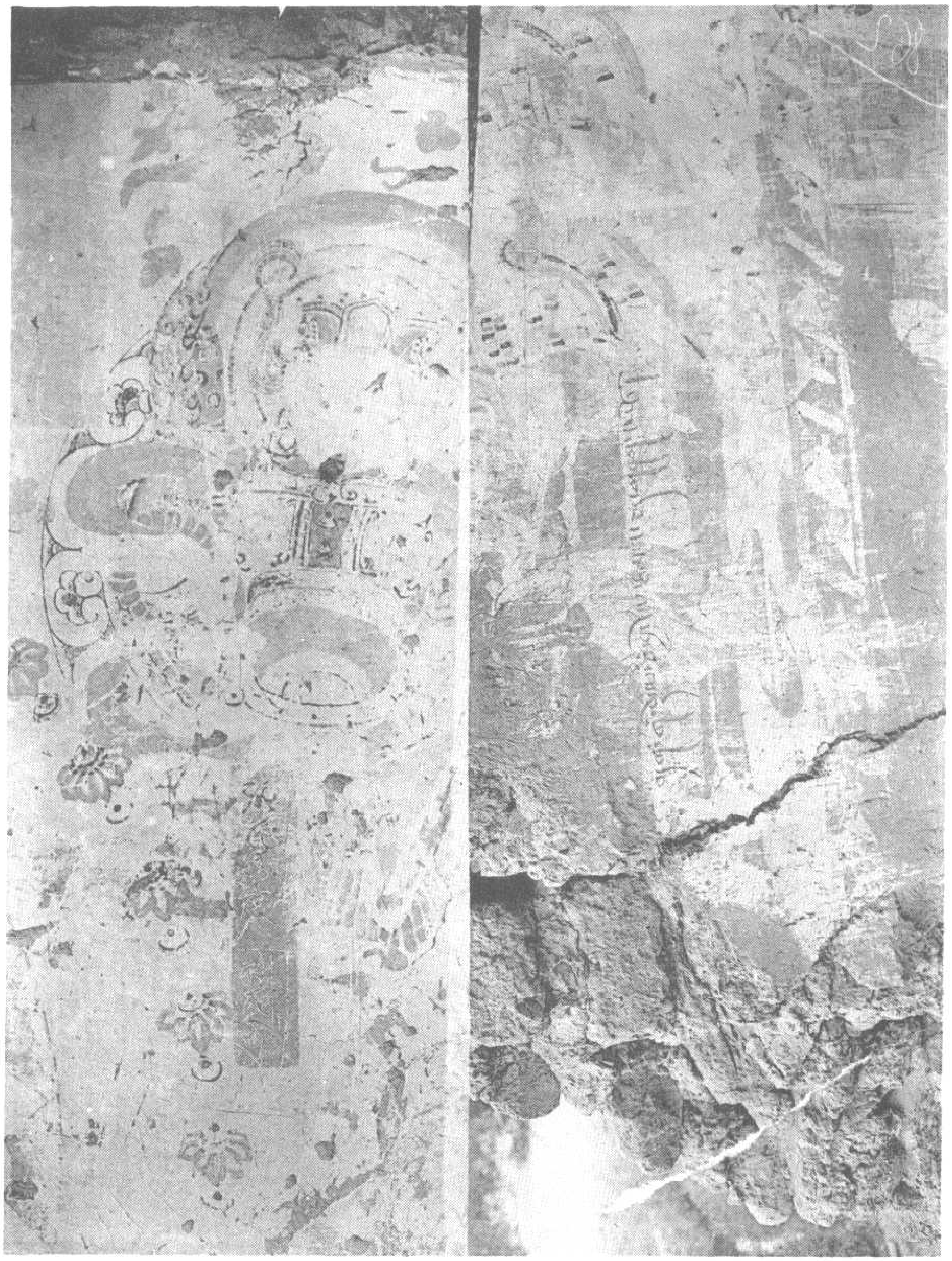
TOUEN-HOUANG. — Grotte 167. Inscriptions tibétaines, à droite de la porte.

美 1814 號



TOUEN-HOUANG. — Grotte 82. Deux plaques de fer inscrites.

美 1815 號



TOUEN-HOUANG. — Grotte 120 O. Inscription tibétaine.

美 1816 號

美 1817 號

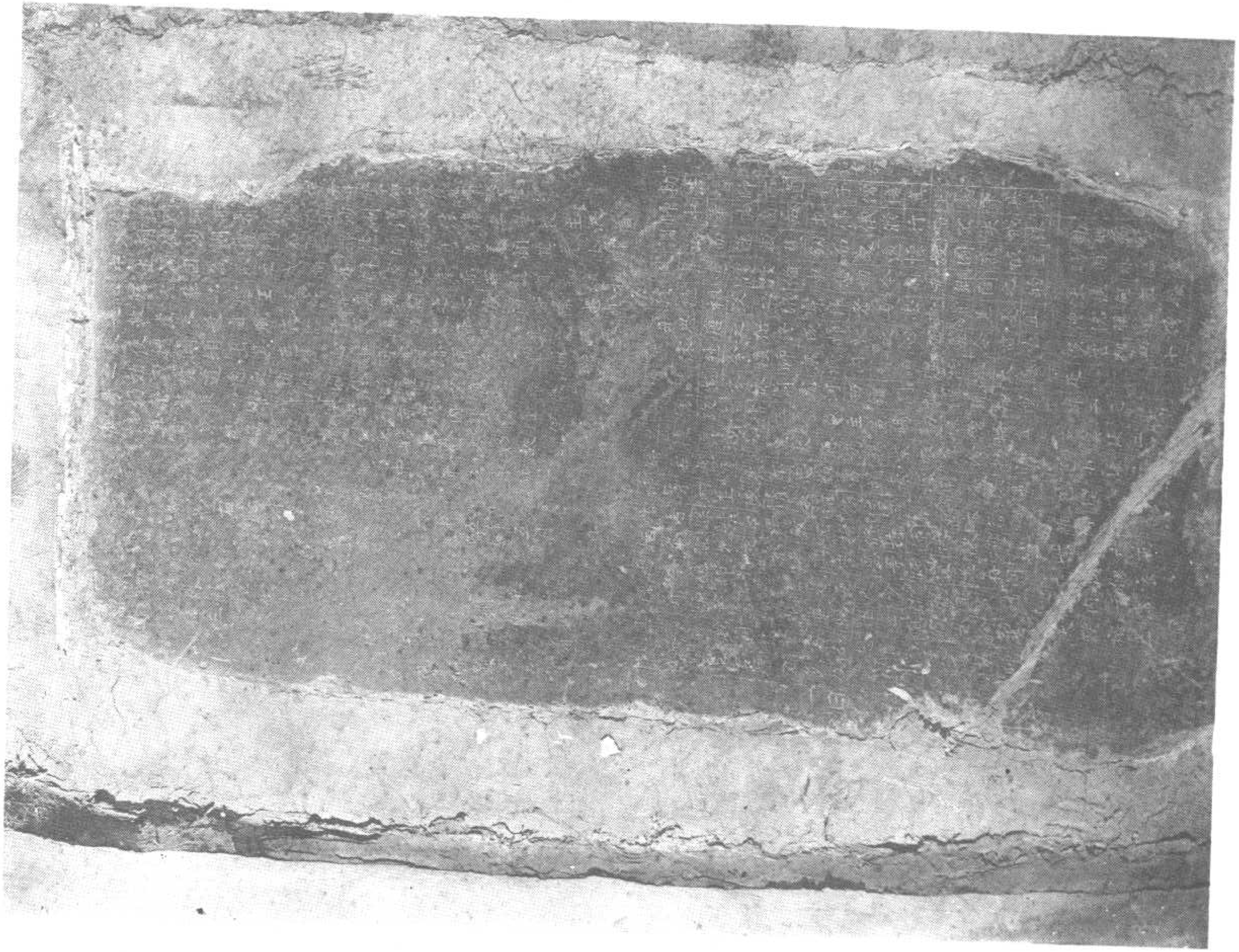
美 1818 號

TOUEN-HOUANG. — Grotte 182. Graffiti si-hia, tibétain et ouigours.

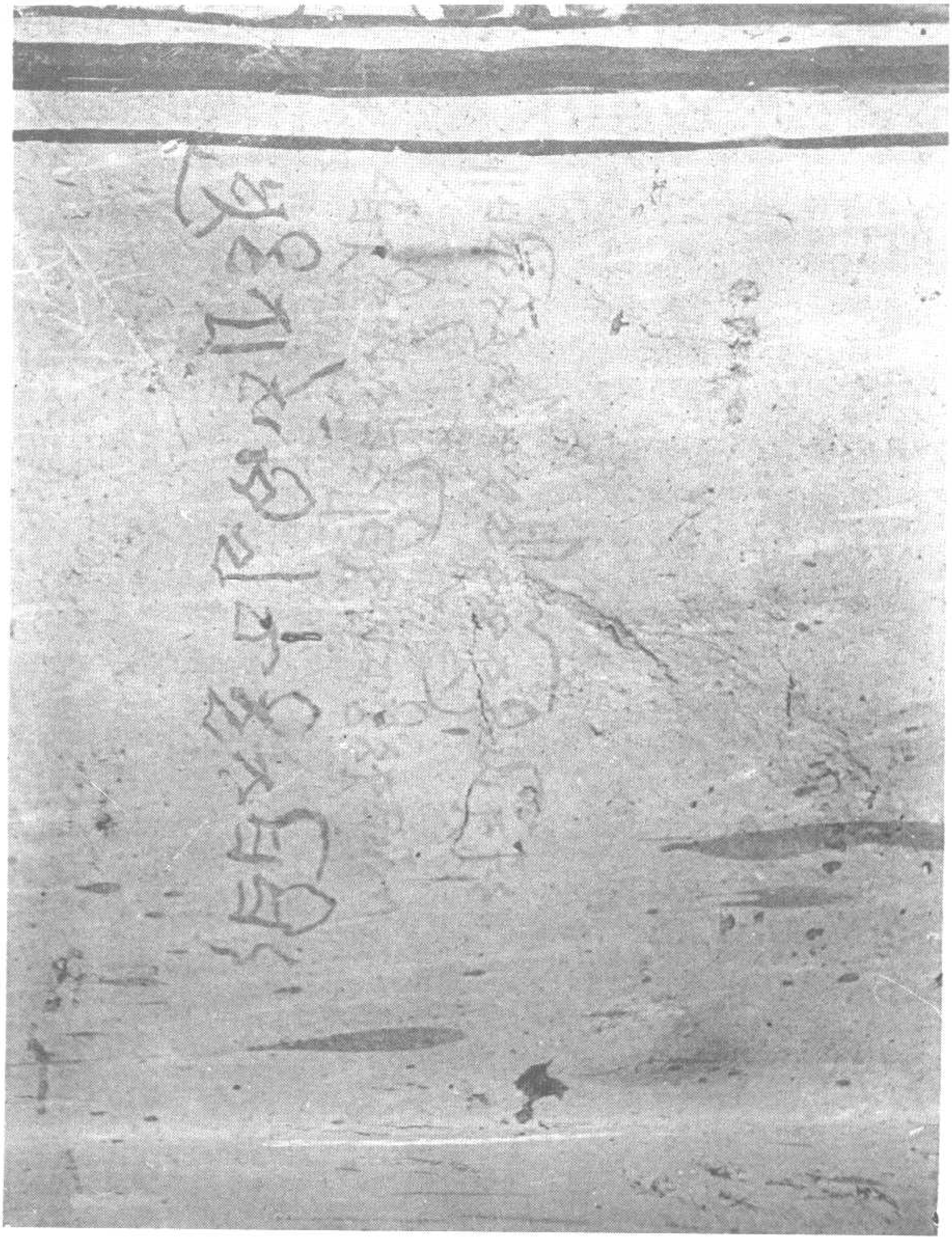
美 1819 號

美 1820 號

美 1821 號

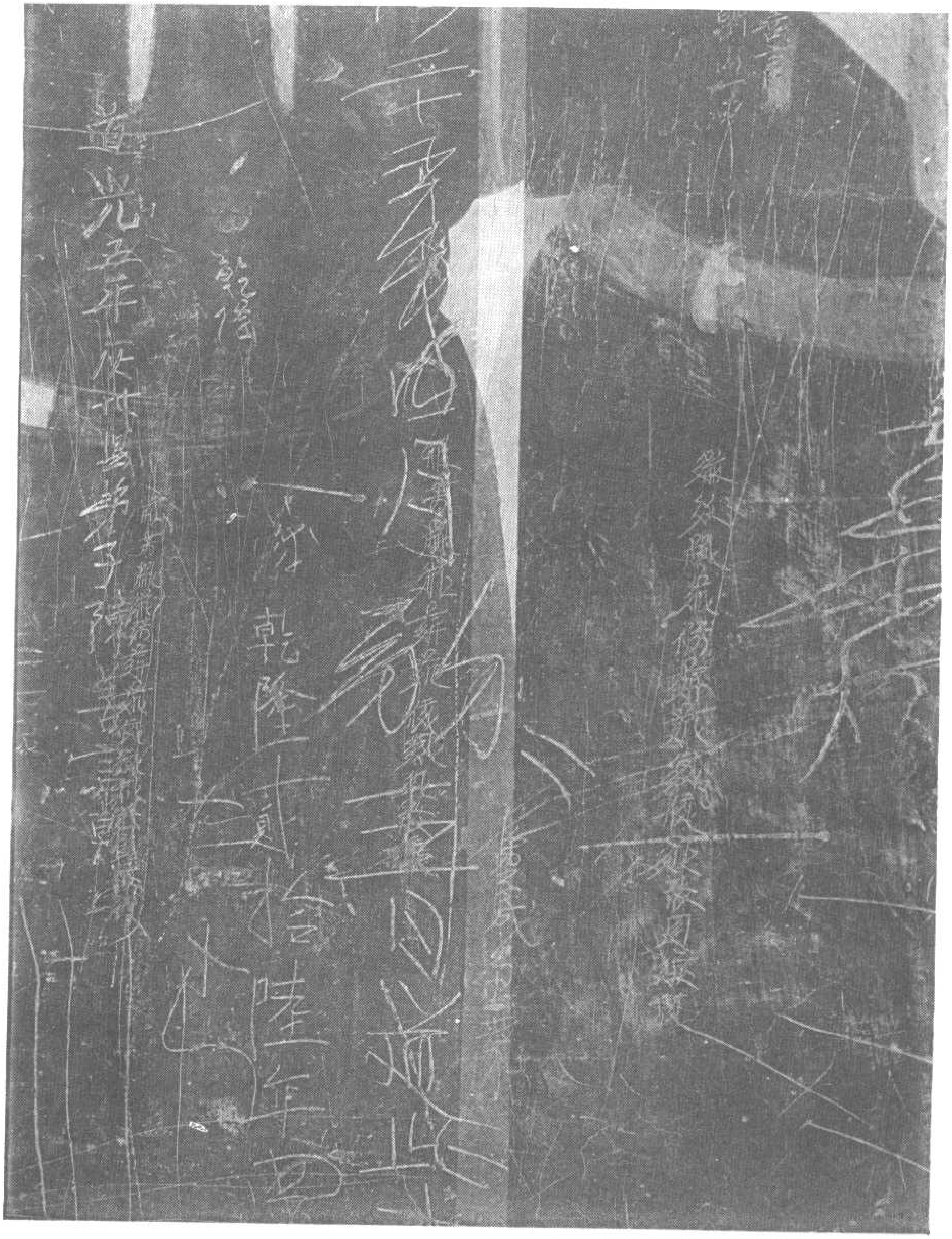


TOUEN-HOUANG. — Stèle en dehors de la grotte 163



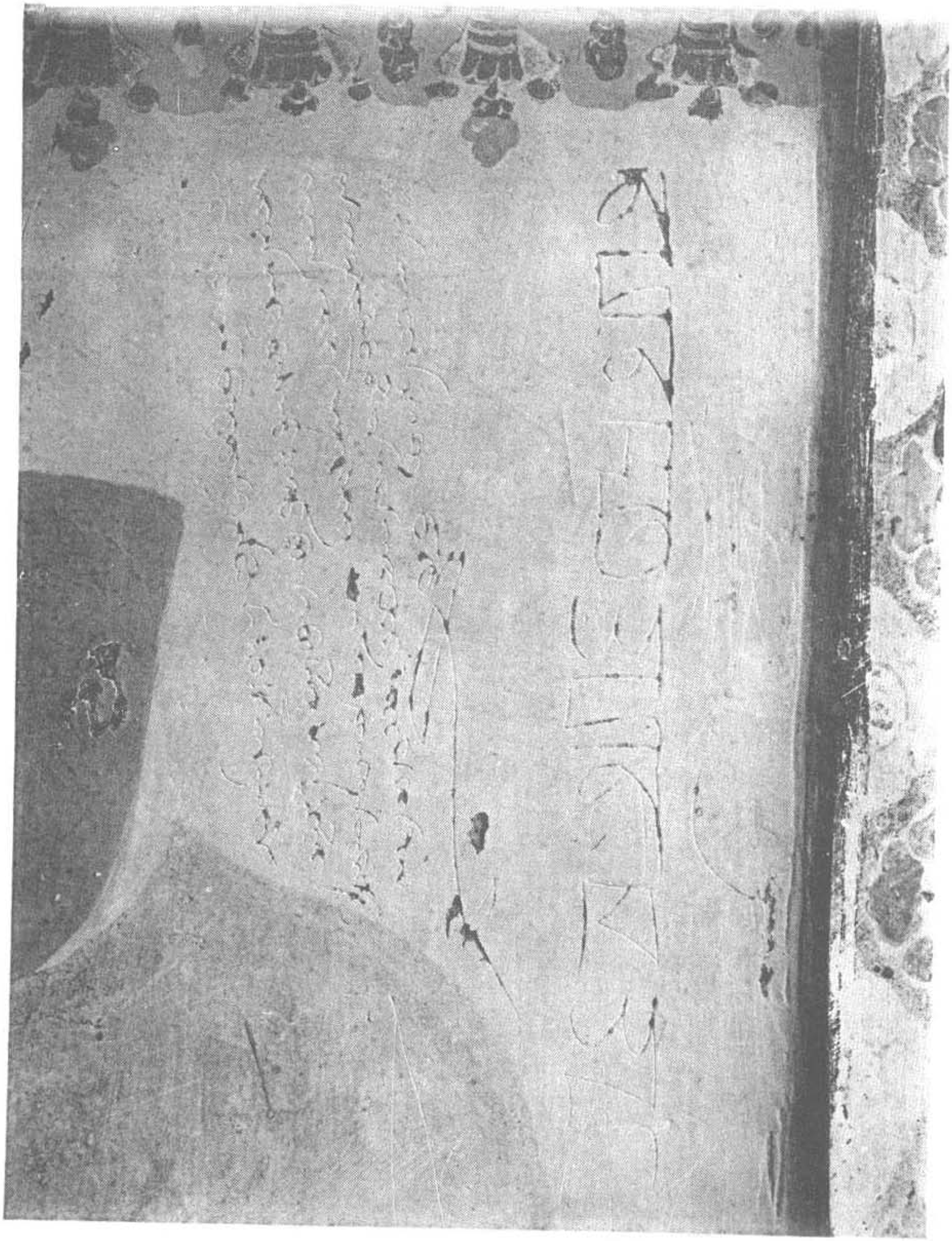
TOUEN-HOUANG. — Grotte 38. Inscription en brahmi

美 1822 號



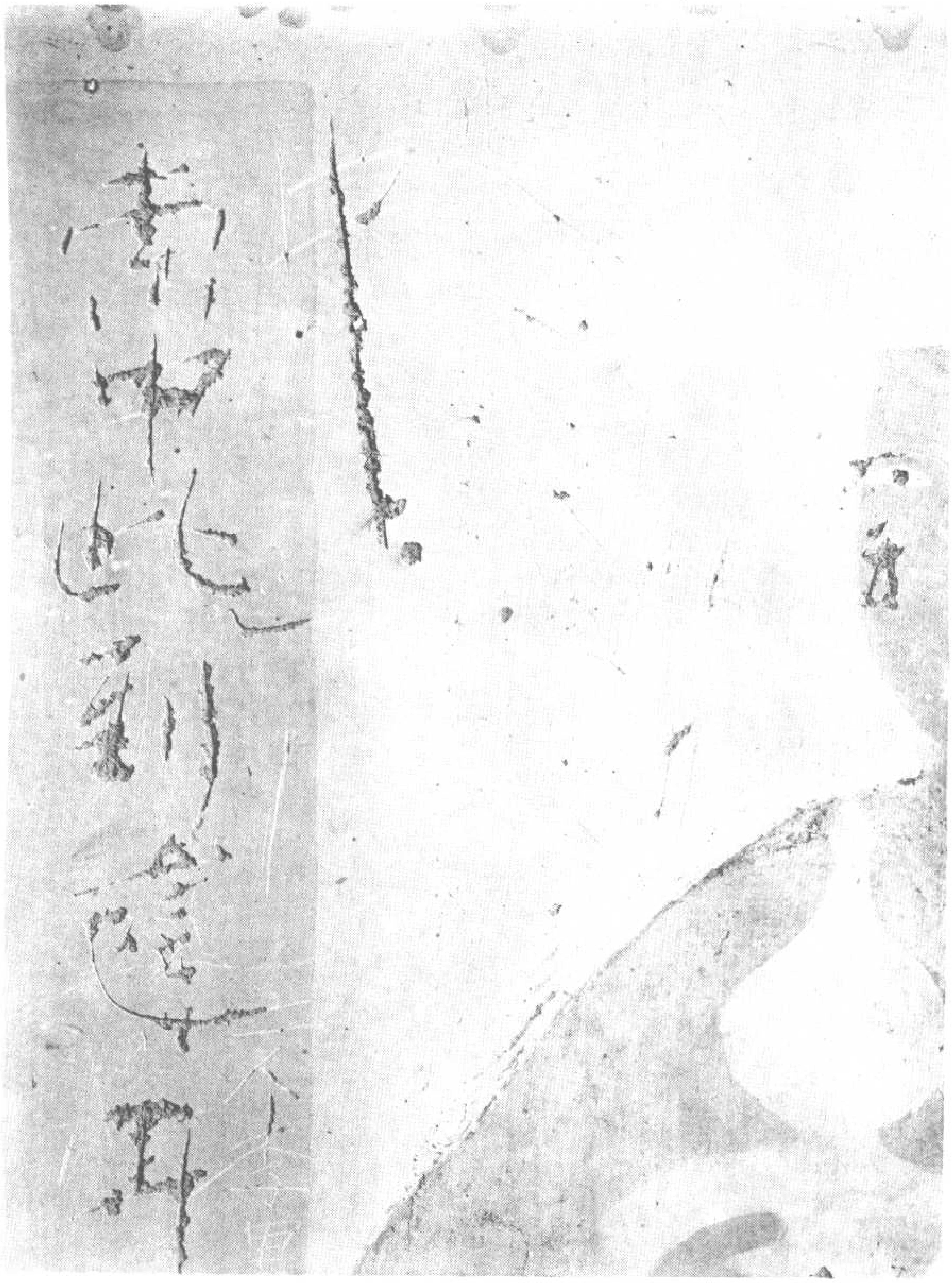
TOUEN-HOUANG. — Grotte 63. Inscription si-hia.

美 1823 號



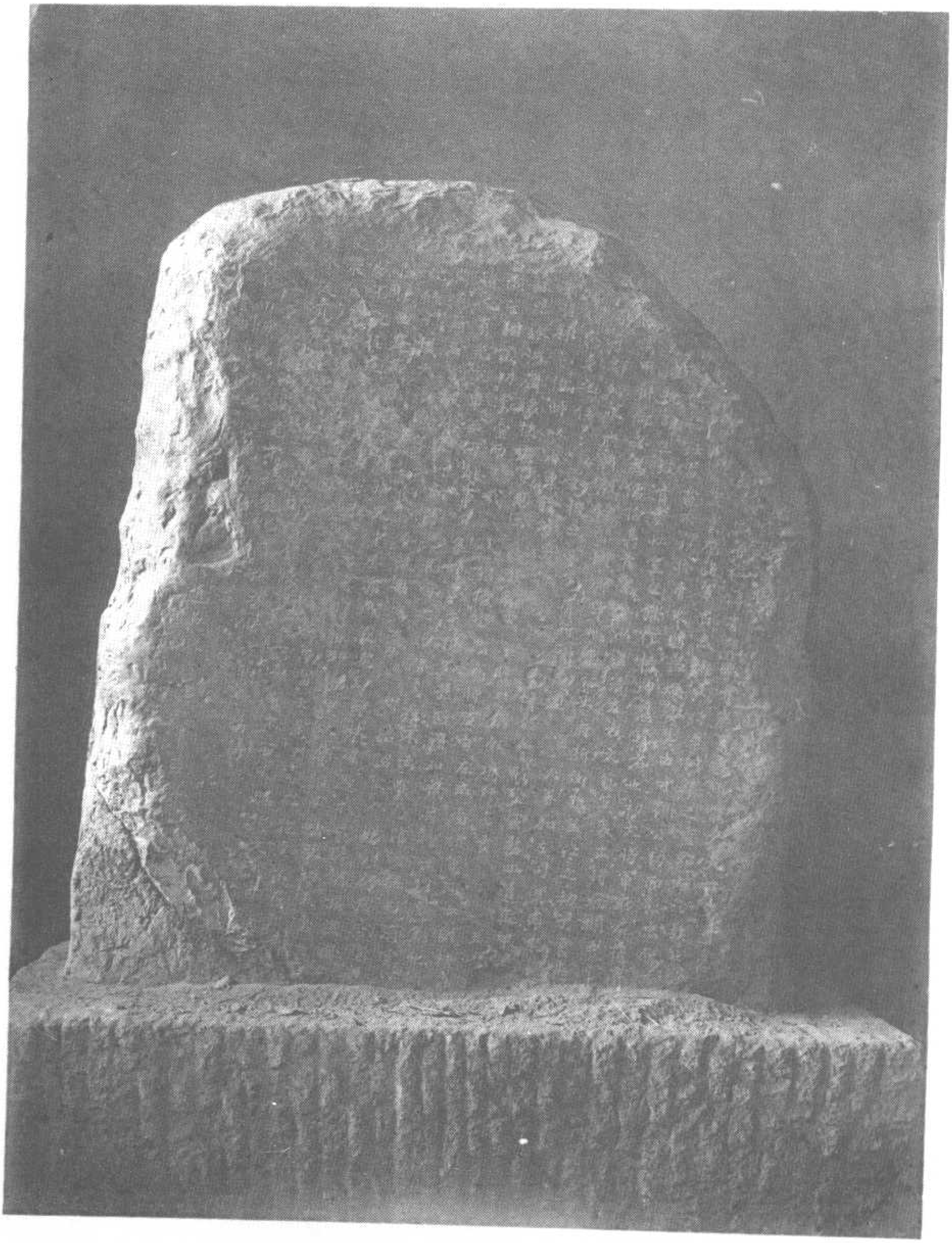
TOUEN-HOUANG. — Grotte 70. Inscriptions 'phags-pa et ouigoure.

美 1824 號



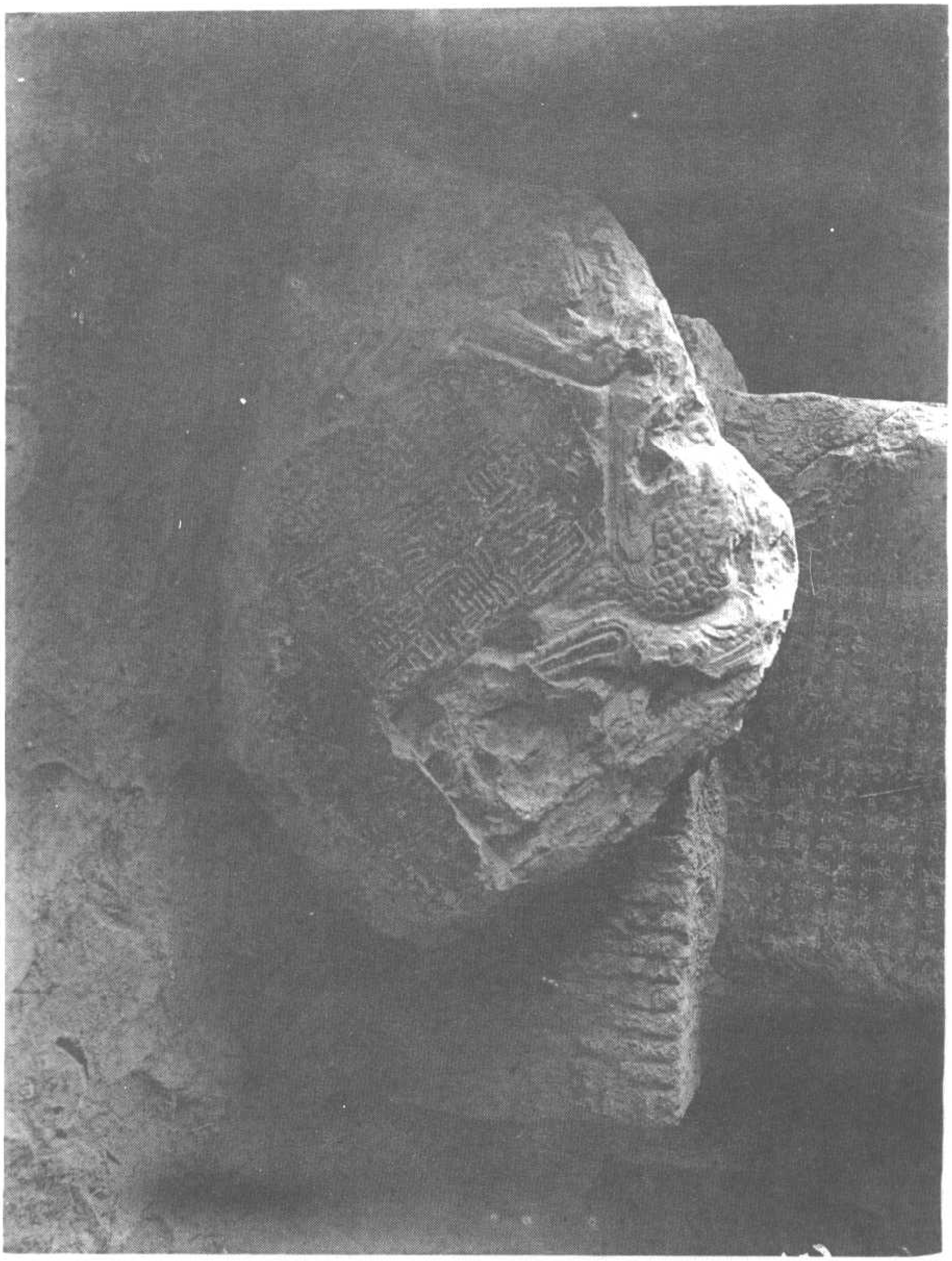
TOUEN-HOUANG. — Grotte 70. Inscription ouigoure.

美 1825 號



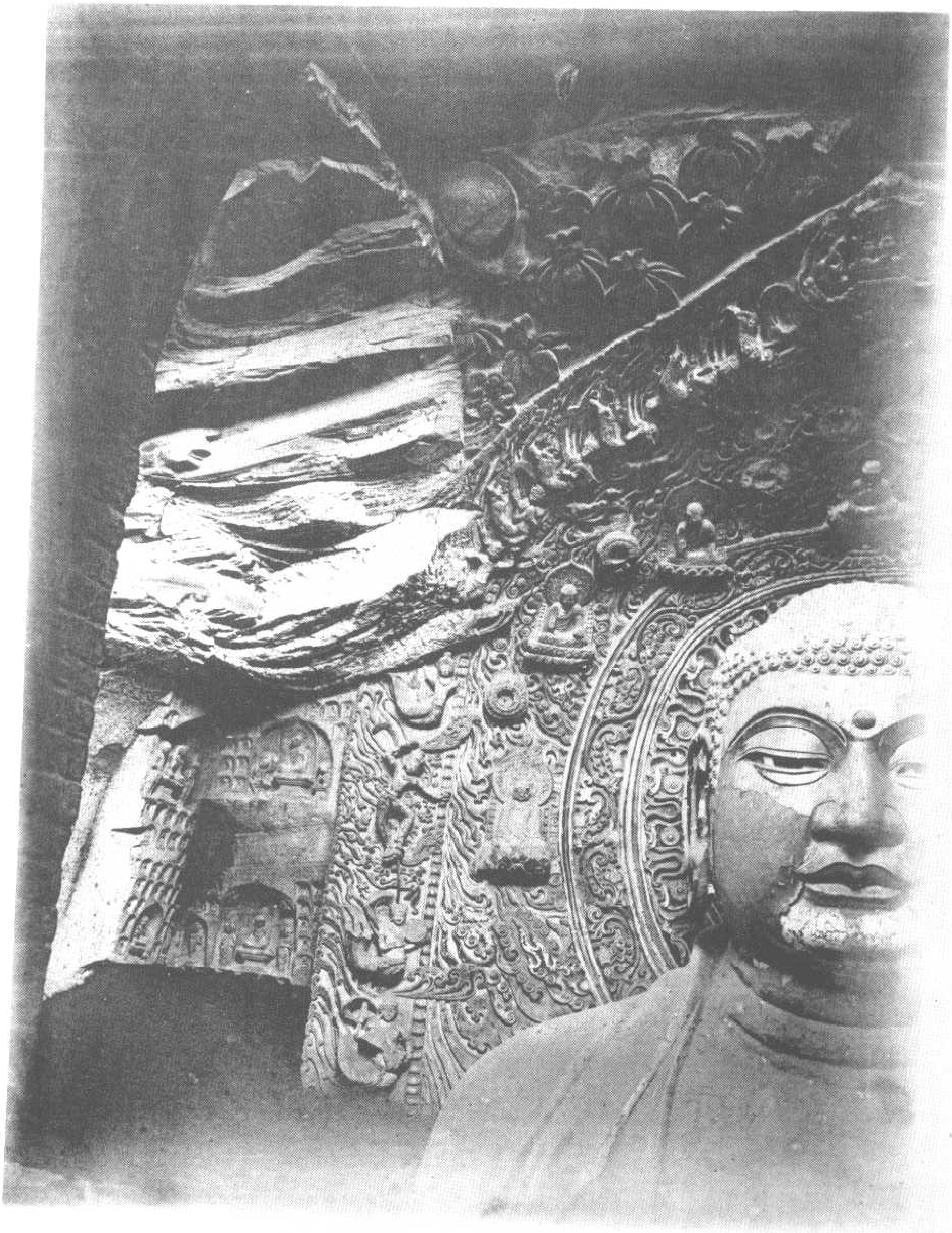
TOUEN-HOUANG. — Inscription de So Hiun.

美 1826 號



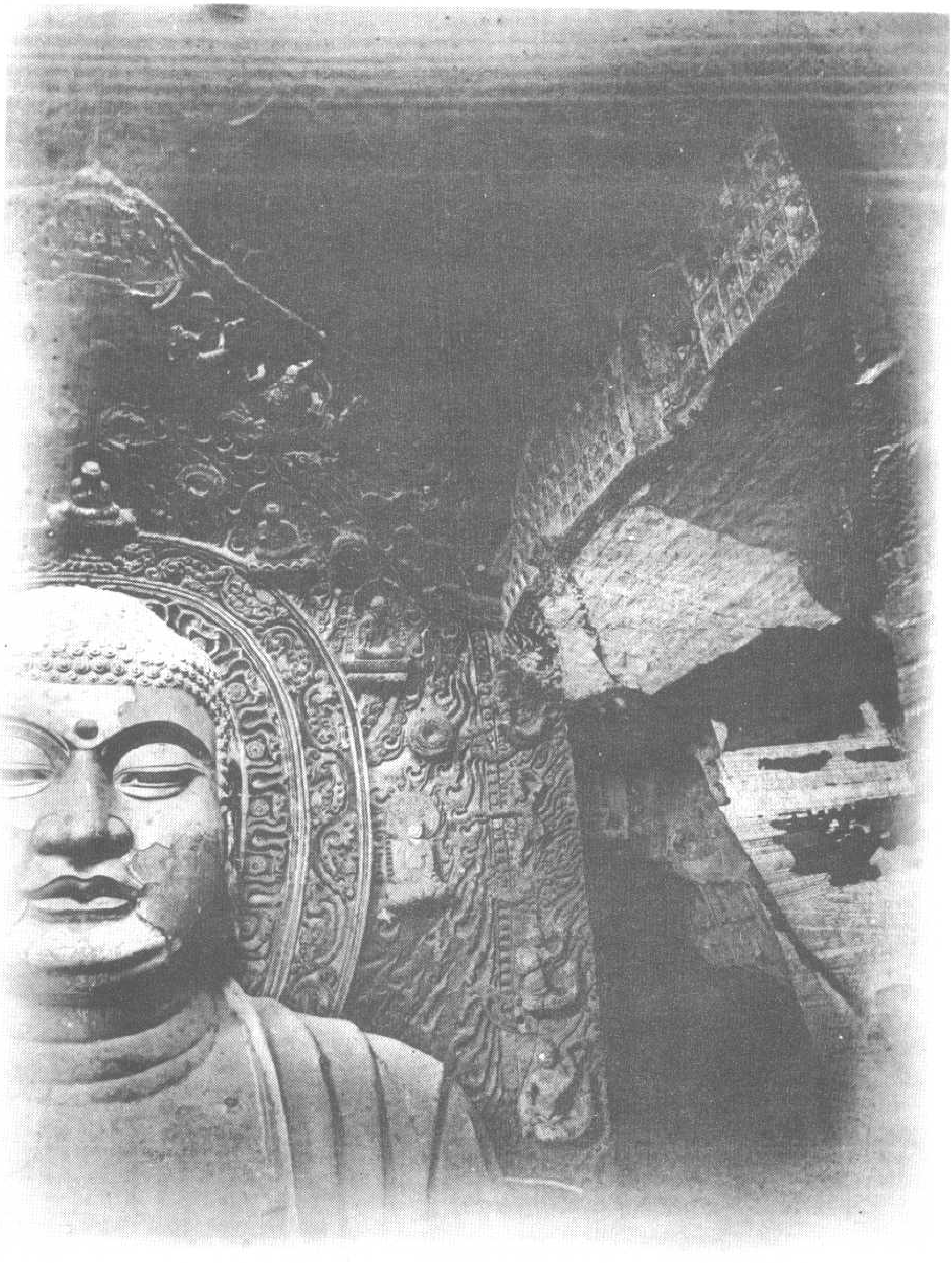
TOUEN-HOUANG. — Frontispice d'inscription de M. Yang.

美 1827 號



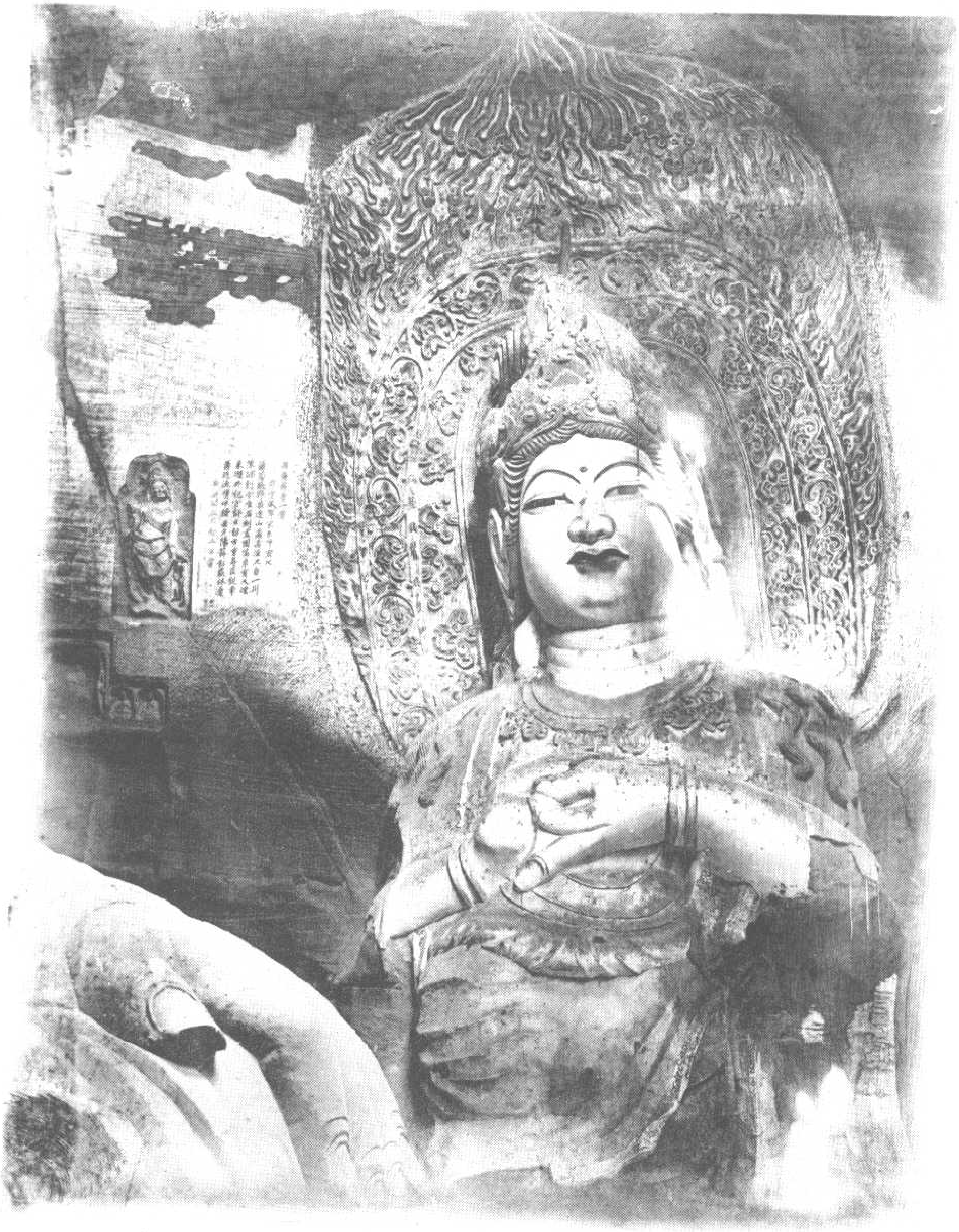
TOUEN-HOUANG. — Ta-fo-sseu. Buddha géant.

美 1828 號



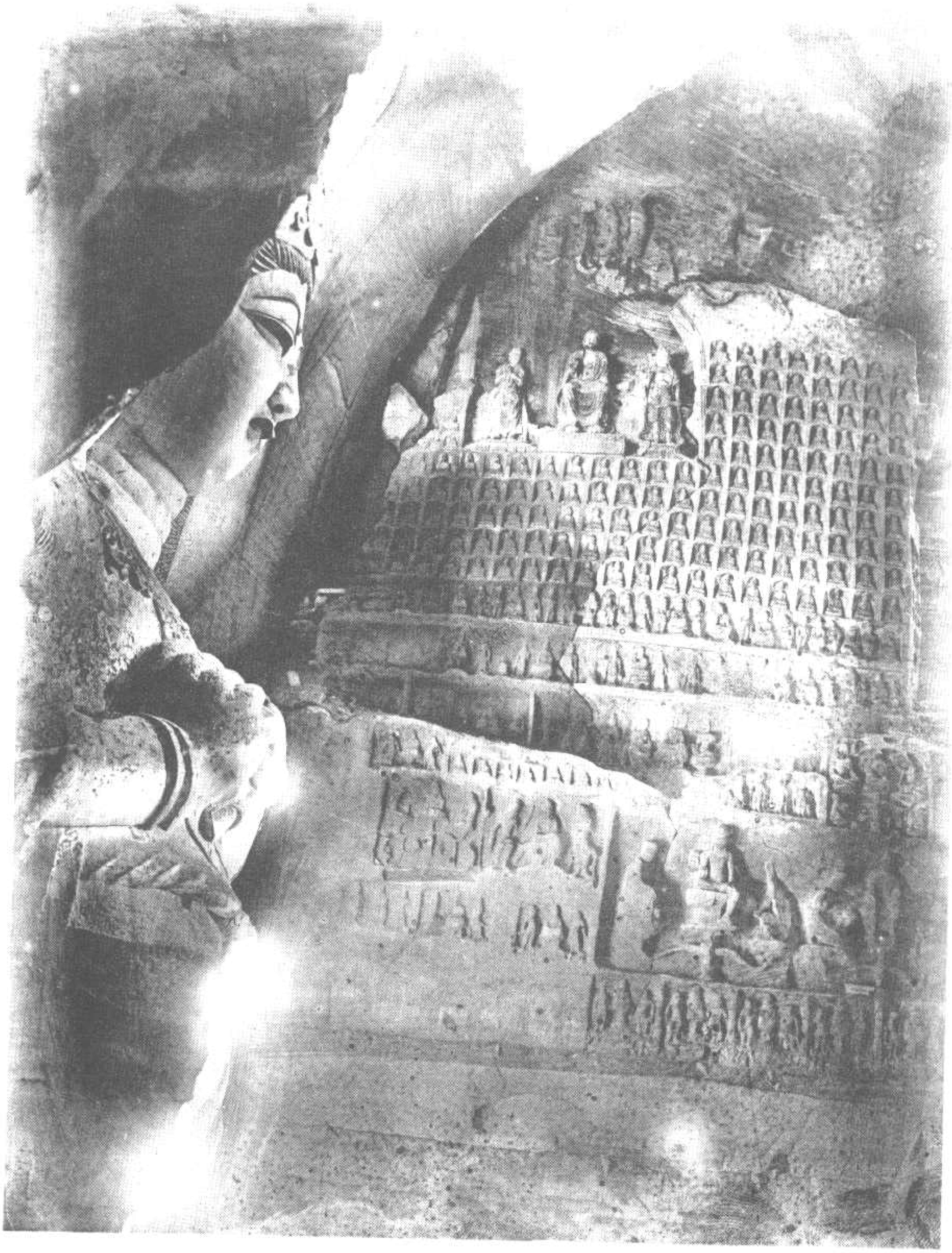
TOUEN-HOUANG. — Ta-fo-sseu. Buddha géant.

美 1829 號



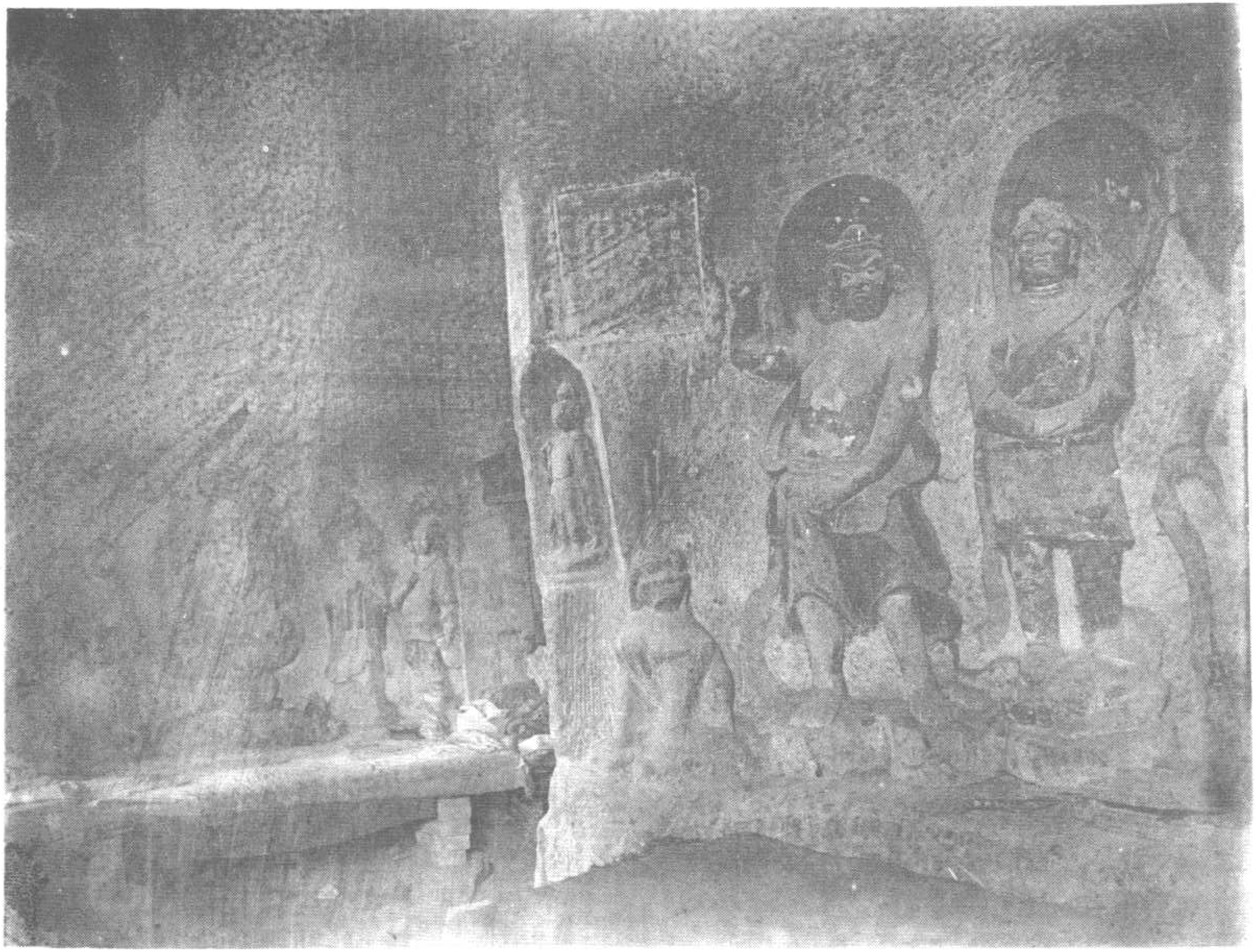
TOUEN-HOUANG. — Ta-fo-sseu. Bodhisattva.

美 1830 號



TOUEN-HOUANG. — Ta-fo-sseu. Bodhisattva.

美 1831 號



TOUEN-HOUANG. — Ta-fo-sseu. Salle à droite de celle du grand Buddha.

美 1832 號

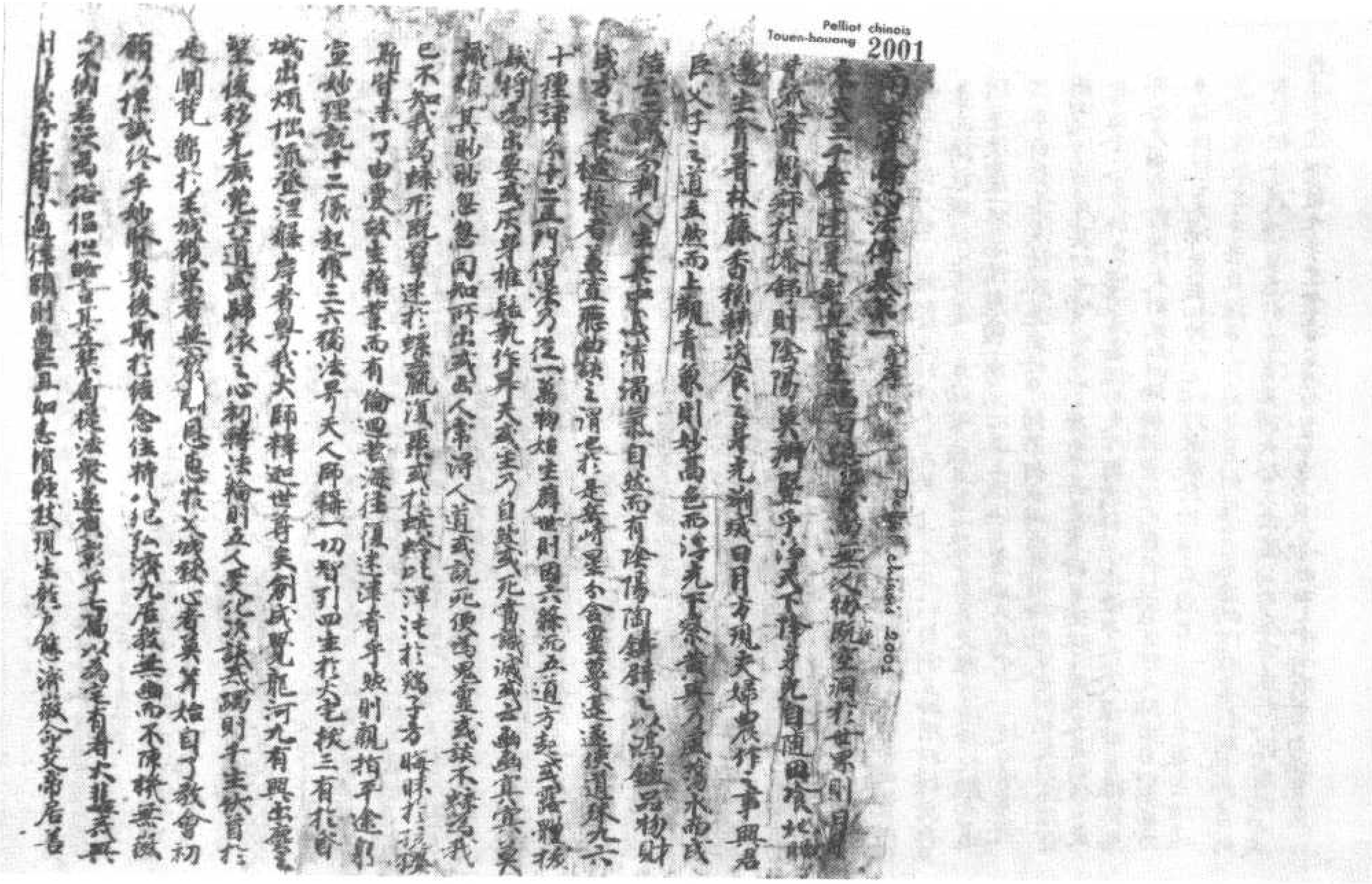
敦煌寶藏第一一二冊目錄

伯二〇〇一號　南海寄歸内法傳卷第一並序　一
伯二〇〇二號　無上金玄上妙道德玄經　七
伯二〇〇二號背面　白畫佛像若干尊　一五
伯二〇〇三號　佛說十三經一卷（佛說閻羅王授記四衆預修生七往生淨土經）　二四
伯二〇〇四號　老子化胡經玄歌卷第十　三六
伯二〇〇五號　沙州都督府圖經　四二
伯二〇〇六號　金剛般若波羅蜜經　五四
伯二〇〇七號　老子化胡經卷第一　六〇
伯二〇〇八號　佛說大迴向輪經一卷　六三
伯二〇〇八號　嘆諸佛世來法身德頌別行本　六五
伯二〇〇九號　西州圖經　六六
伯二〇一〇號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品（附圖）　六七
伯二〇一一號　刊謬補缺切韻殘卷　七四
伯二〇一一號　祭文　九五
伯二〇一二號　佛畫　九六

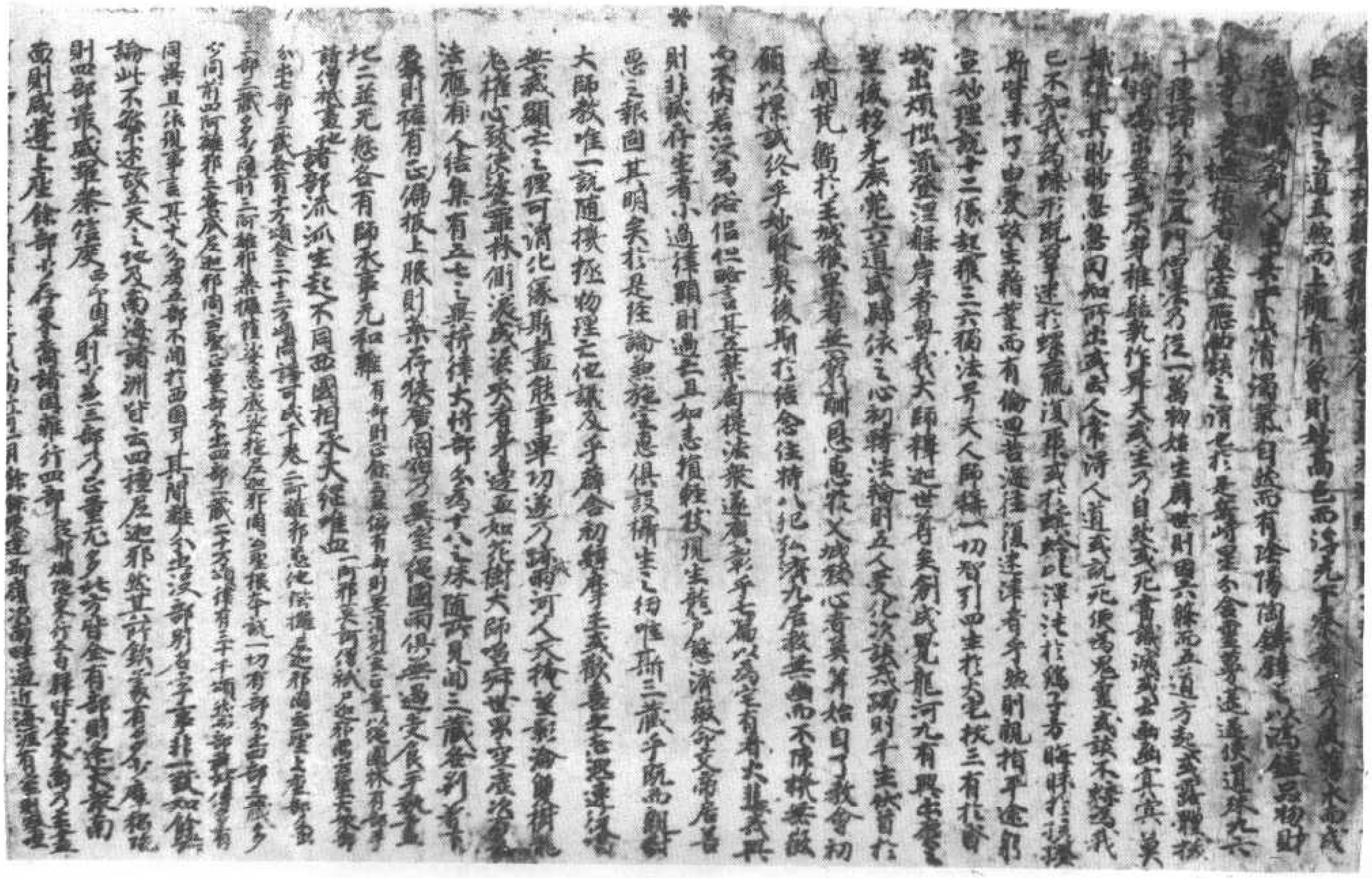
伯二〇一二號背面　守溫五音及定四等輕重音、聲韻條例　一〇五
伯二〇一三號　佛說灌頂拔除過罪生死得度經（附圖）　一〇八
伯二〇一四號　大唐刊謬補闕切韻　一一〇
伯二〇一五號　印本韻書　一一九
伯二〇一六號　寫本切韻　一二一
伯二〇一七號　寫本切韻殘卷　一二二
伯二〇一八號　寫本切韻殘卷　一二二
伯二〇一九號　切韻序　一二三
伯二〇二〇號　受戒懺悔文（編入粟特文卷第九號）
伯二〇二〇號背面　粟特文（編入粟特文卷第九號）
伯二〇二一號　粟特文（編入粟特文卷第十號）
伯二〇二一號背面　索法律修功德記殘文（編入粟特文卷第十號）

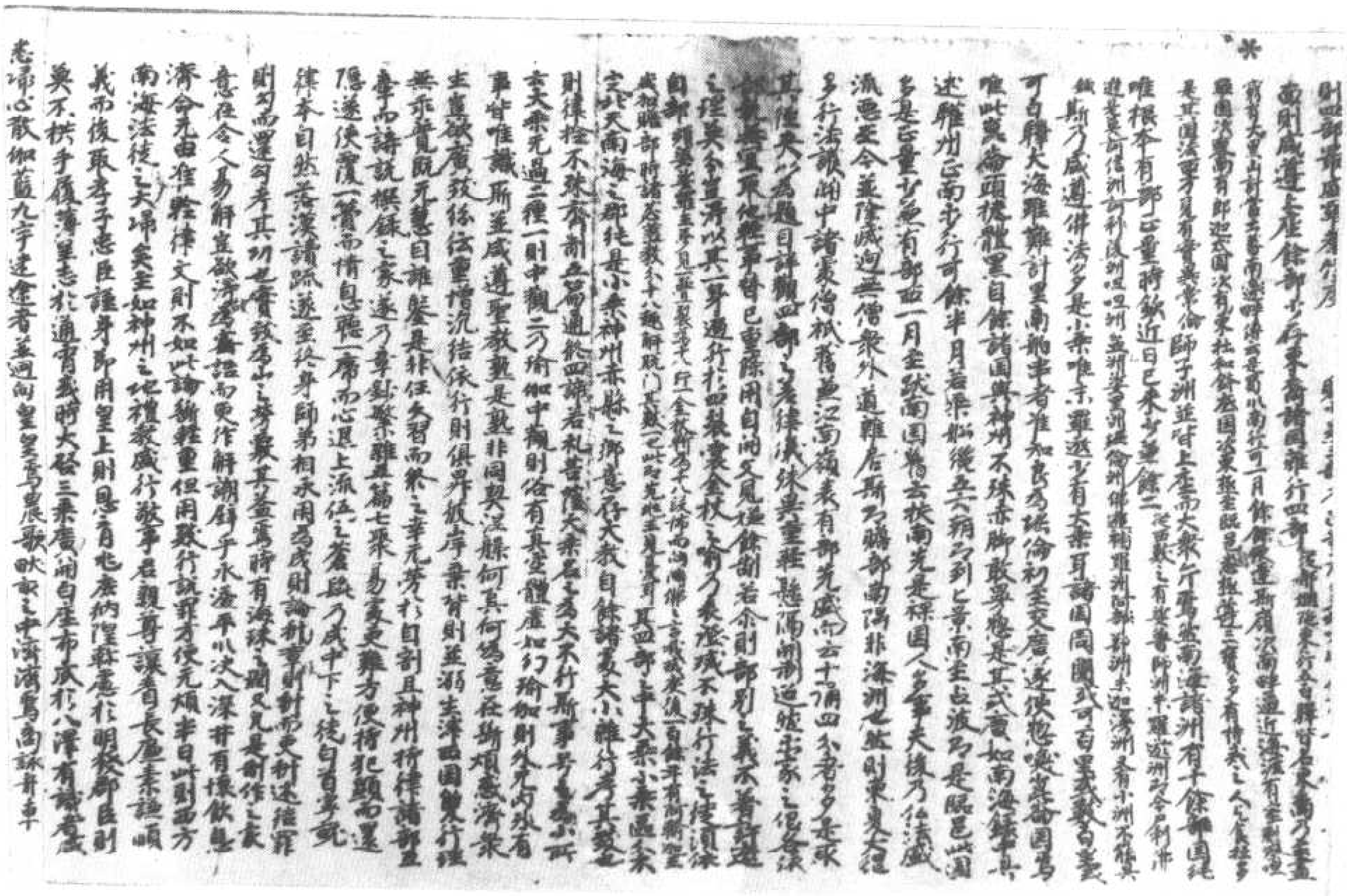
伯二〇二二號　金剛般若波羅蜜經　一二三
伯二〇二二號背面　于闐文　一二六
伯二〇二三號　妙法蓮華經卷第七　一二八
伯二〇二三號背面　于闐文十五行（附碎片二枚）　一三七
伯二〇二四號　勝天王般若波羅蜜經卷第三　一三九
伯二〇二四號背面　于闐文　一四一
伯二〇二五號　大般若波羅蜜多經卷第五百六十三　一四三
伯二〇二五號背面　于闐文　一五一
伯二〇二六號　金光明最勝王經卷第三　一六〇
伯二〇二六號背面　于闐文（卷末附圖）　一六七
伯二〇二七號　妙法蓮華經卷第七　一七三
伯二〇二七號背面　于闐文　一七七
伯二〇二八號　大般若波羅蜜多經卷第三百卅　一八〇
伯二〇二八號背面　于闐文　一九〇
伯二〇二九號　于闐文　一九四
伯二〇三〇號　大般若波羅蜜多經卷第八十九　一九五
伯二〇三〇號背面　于闐文　一九六
伯二〇三一號　大般若波羅蜜多經卷第二百二十七　一九六
伯二〇三一號背面　于闐文　一九七

伯二〇三二號　維摩經疏卷第五　一九七
伯二〇三二號背面　淨土寺食物等品出入賬　二二三
伯二〇三三號　十地論離垢地第二卷之四　二四八
伯二〇三四號　金剛般若經旨贊卷上　二六四
伯二〇三五號　瑜伽師地開釋分門記　二八四
伯二〇三五號背面　瑜伽師地論五識身相應等前十二地分門記一卷　三二四
伯二〇三六號　瑜伽論卷第三十三至第五十手記　三四四
伯二〇三六號背面　釋法鏡手鏡記　四〇五
伯二〇三七號　瑜伽論手記　四一八
伯二〇三八號　瑜伽師地論本地分中聲聞地分門記第二十一至第卅四卷　四五二
伯二〇三九號　瑜伽論分門記第四四卷至第五〇卷　四九七
伯二〇三九號背面　天竺國菩提達磨禪師論一卷　五一七
伯二〇三九號背面　大乘起世論一卷、三界唯心無外境論　五二一
伯二〇三九號背面　金剛經讚一卷　五二九
伯二〇四〇號　維摩經疏卷第六　五三六

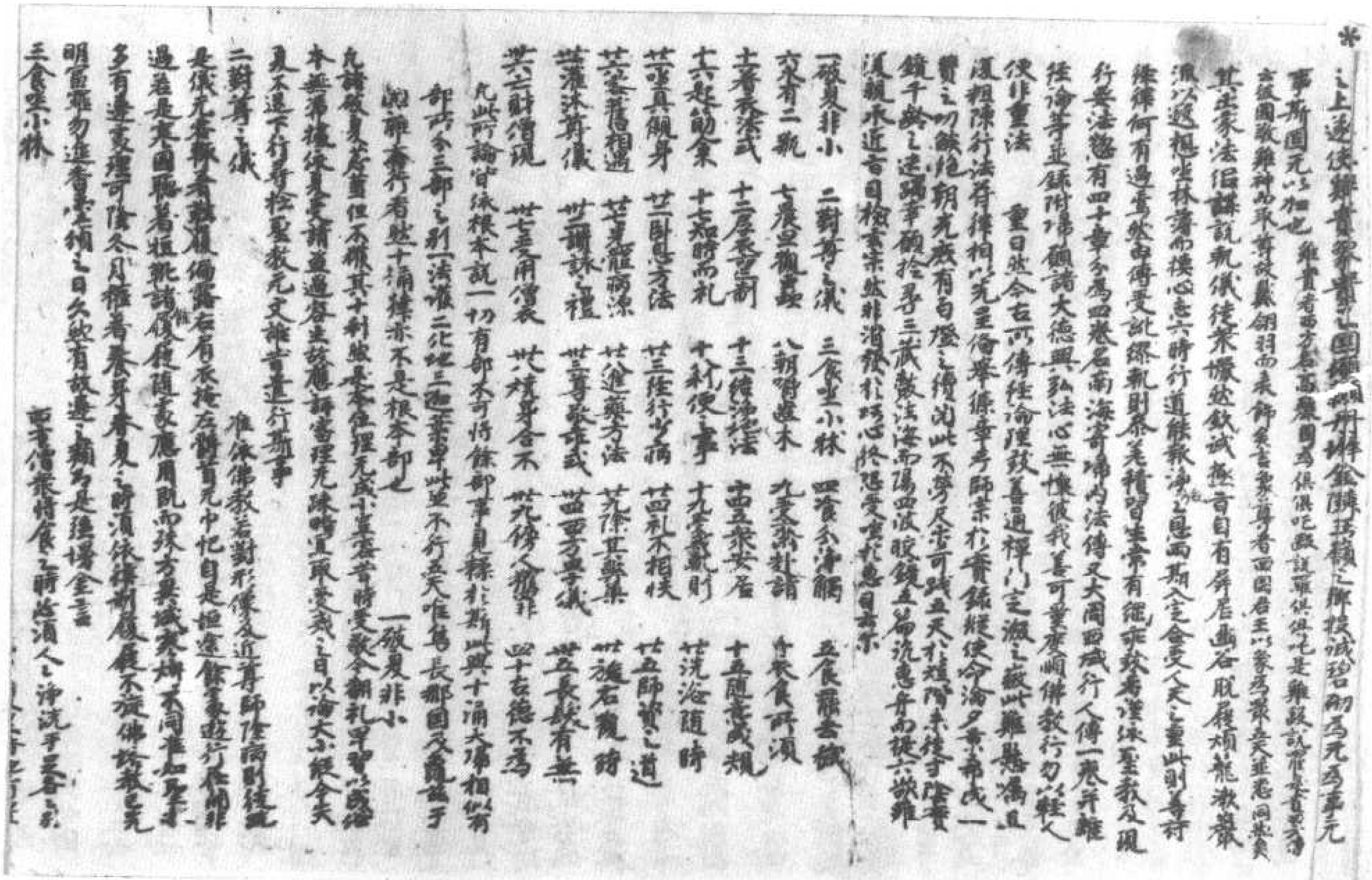

Pelliot chinois
Touen-houang 2001

伯二〇〇一號　南海寄歸內法傳卷第一並序





則四部通習有部最盛 [illegible] 南面則咸遵上座餘部少存東裔諸國雜行四部（從那爛陀東行五百驛皆名東裔乃至盡窮有大黑山計當土蕃南畔傳云是蜀川西南行可一月餘便達斯嶺次此南畔逼近海涯有室利察呾羅國次東南有郎迦戍國次東有杜和缽底國次東極至臨邑國並悉極遵三寶多有持戒之人乞食杜多是其國法西方見有實異常倫）師子洲並皆上座而大眾斥焉然南海諸洲有十餘國純唯根本有部正量時欽近日已來少兼餘二（從西數之有婆魯師洲末羅遊洲即今尸利佛逝國是莫訶信洲訶陵洲呾呾洲盆盆洲婆里洲掘倫洲佛逝補羅洲阿善洲末迦漫洲又有小洲不能具錄）斯乃咸遵佛法多是小乘唯末羅遊少有大乘耳諸國周圍或可百里或數百里或可百驛大海雖難計里商舶慣者准知良為掘倫初至交廣遂使總喚崑崙國焉唯此崑崙頭捲體黑自餘諸國與神州不殊赤腳敢曼總是其式如南海錄中具述驩州正南步行可餘半月若乘船纔五六朝即到匕景南至占波即是臨邑此國多是正量少兼有部西南一月至跋南國舊云扶南先是裸國人多事天後乃佛法盛流惡王今並除滅迥無僧眾外道雜居斯即贍部南隅非海洲也然東夏大綱多行法護關中諸處僧祇舊兼江南嶺表有部先盛而云十誦四分者多是取其經夾以為題目詳觀四部之差律儀殊異重輕懸隔開制迢然出家之侶各依部執無宜取他輕事替己重條用自開文見嫌餘制若爾則部別之義不著許遮之理莫分豈得以其一身遍行於四裂裳金杖之喻乃表證滅不殊行法之徒須依自部（[illegible]）其四部之中大乘小乘區分不定北天南海之郡純是小乘神州赤縣之鄉意存大教自餘諸處大小雜行考其致也則律檢不殊齊制五篇通修四諦若禮菩薩讀大乘經名之為大不行斯事號之為小所云大乘無過二種一則中觀二乃瑜伽中觀則俗有真空體虛如幻瑜伽則外無內有事皆唯識斯並咸遵聖教孰是孰非同契涅槃何真何偽意在斷除煩惑拔濟眾生豈欲廣致紛紜重增沈結依行則俱昇彼岸棄背則並溺生津西國雙行理無乖競既無慧目誰鑒是非任久習而修之幸無勞於自割且神州持律諸部互牽而講說撰錄之家遂乃章鈔繁雜五篇七聚易處更難方便犯持顯而還隱遂使覆一簣而情息聽一席而心退上流之伍蒼髭乃成中下之徒白首寧就律本自然落漠讀疏遂至終身師弟相承用為成則論章段則科而更科述結罪則句而還句考其功也實致為山之勞覈其益也寧有海珠之潤又見是製作之家意在令人易解豈欲故為密語而更作解嘲譬乎水溢平川決入深井有懷飲息濟命無由准驗律文則不如此論斷輕重但用數行說罪方便無煩半日此即西方南海法徒之大歸矣至如神州之地禮教盛行敬事君親尊讓耆長廉素謙順義而後取孝子忠臣謹身節用皇上則恩育兆庶納隍軫慮於明發群臣則莫不拱手履薄呈志於通宵或時大啟三乘廣開百座布衣於八澤有識者咸悉歸心敬伽藍九宇遝崇者並迴向皇圖為展歌歡之中[illegible]



之上遂使[illegible]之鄉[illegible]事斯固無以加也（[illegible]）其出家法侶講說軌儀徒眾儼然欽誠極旨自有屏居幽谷脫屣樊籠激流以遐想坐林薄而攝心六時行道能報淨信之恩兩期入定合受人天之重此則善符[illegible]律何有過焉然由傳受訛謬軌則參差積習生常有乖綱致謹依聖教及現行要法總有四十章分為四卷名南海寄歸內法傳又大唐西域行人傳一卷并雜經論等並錄附歸願諸大德興弘法心無懷彼我善可量度順佛教行勿以輕人便非重法

重曰然今古所傳經論理致善通[illegible]

一破夏非小　二對尊之儀　三食坐小床　四餐分淨觸　五食罷去穢
六水有二瓶　七晨旦觀蟲　八朝嚼齒木　九受齋軌則　十衣食所須
十一著衣法式　十二尼衣喪制　十三結淨地法　十四五眾安居　十五隨意成規
十六匙筋合否　十七知時而禮　十八便利之事　十九受戒軌則　廿洗浴隨時
廿一坐具襯身　廿二臥息方法　廿三經行少病　廿四禮不相扶　廿五師資之道
廿六客舊相遇　廿七先體病源　廿八進藥方法　廿九除其弊藥　卅旋右觀時
卅一灌沐尊儀　卅二讚詠之禮　卅三尊敬乖式　卅四西方學法　卅五長髮有無
卅六亡財僧現　卅七受用僧物　卅八燒身不合　卅九傍人獲罪　四十古德不為

凡此所論皆依根本說一切有部不可將餘部事見糅於斯此與十誦大歸相似有部所分三部之別一法護二化地三迦攝卑此並不行五天唯烏長那國及龜茲于闐雜有行者然十誦律亦不是根本部也

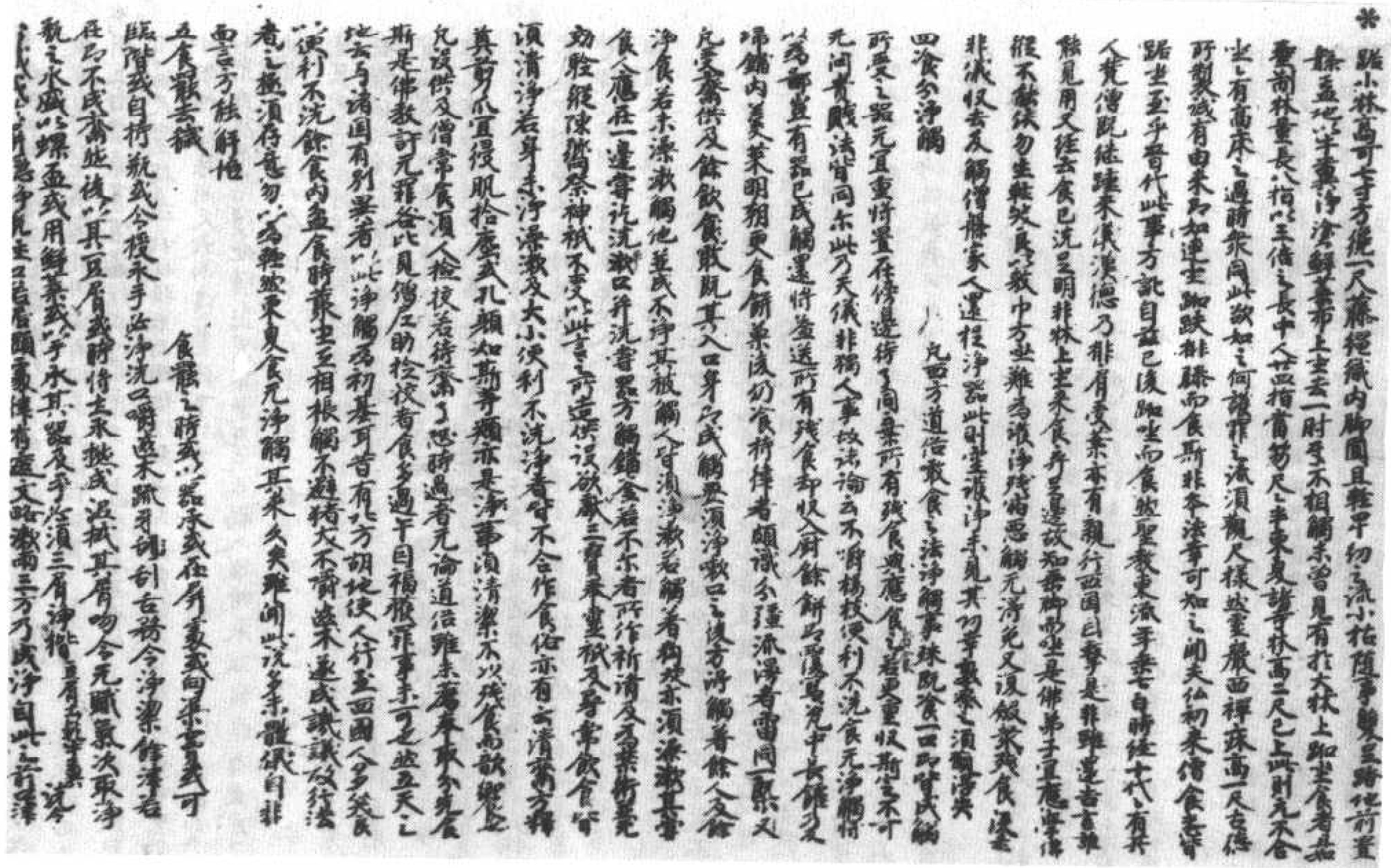
一破夏非小

凡諸破夏苾芻但不隨意不獲其十利然是本位理無成小豈容昔時受敬今翻禮卑[illegible]夏不退下行[illegible]聖教無文准[illegible]行斯事

二對尊之儀

准依佛教若對形像及近尊師[illegible]

三食坐小床



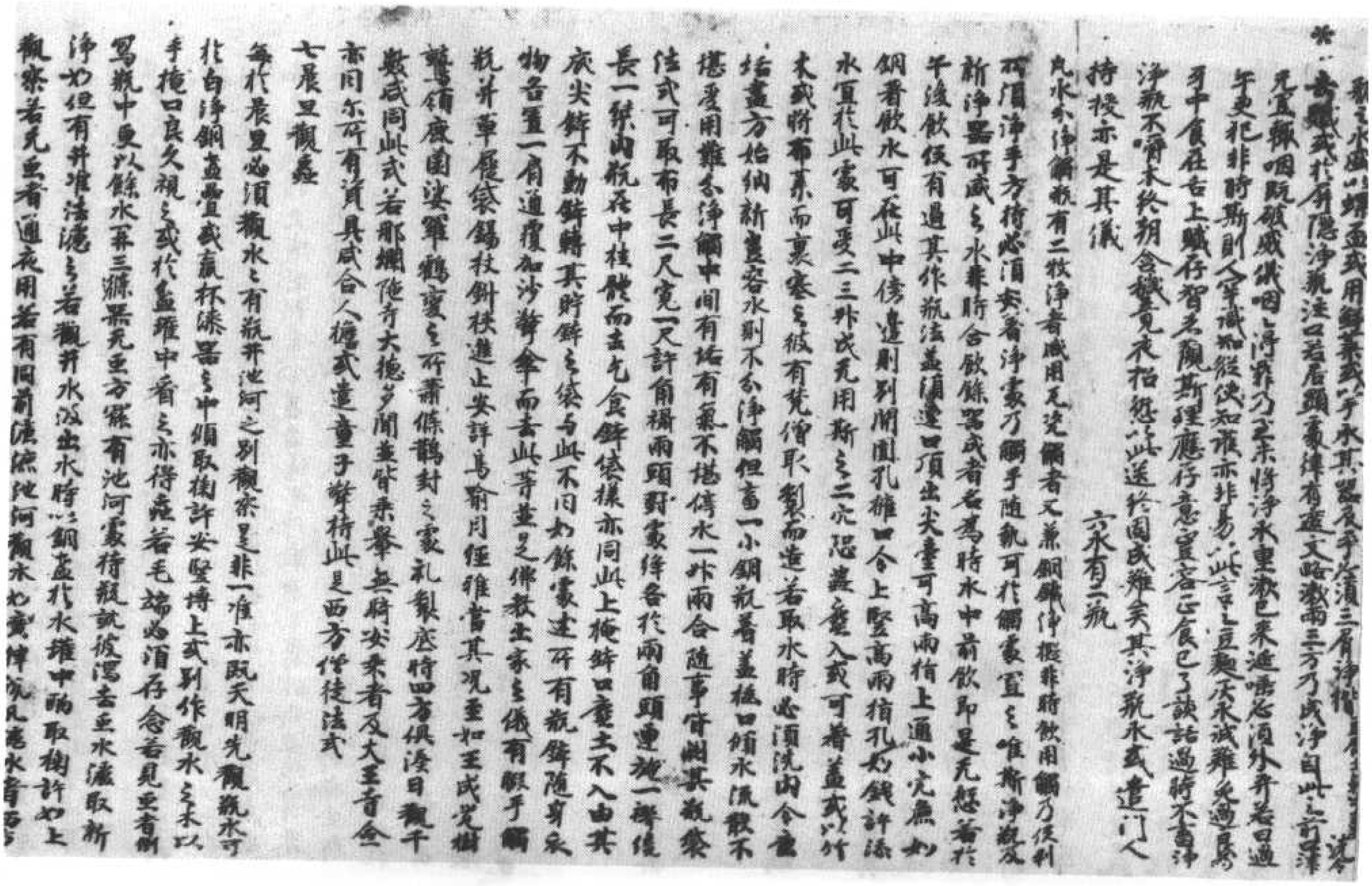
踞小牀高可七寸方纔一尺藤繩織內腳圓且輕卑幼之流小拈隨事雙足蹋地前置盤盂地以牛糞淨塗鮮葉布上坐去一肘互不相觸未曾見有於大牀上跏坐食者且如聖制牀量長八指以三倍之長中人廿四指當笏尺之尺半東夏諸寺牀高二尺已上此則元不合坐坐有高牀之過時眾同此欲如之何護法之流須觀尺樣然靈巖四禪牀高一尺古德所製誠有由來即如連坐跏趺排膝而食斯非本法幸可知之聞夫佛法初來僧食悉皆踞坐至乎晉代此事方訛自茲已後跏坐而食然聖教東流年垂七百時經十代代有其人梵僧既継踵來儀漢德乃排肩受業亦有親行西國目擊是非雖還告言誰能見用又經云食已洗足明非牀上坐來食棄足邊故知垂腳而坐是佛弟子之應儀縱不能依勿生輕笑良以中方坐難為護淨殘觸偏惡無濟免又復敘家殘食非儀收去反觸僧傍家人遠程淨器此則雖云護淨未見其功幸要須觸淨矣

四餐分淨觸

凡西方道俗噉食之法淨觸事殊既飡一口即皆成觸所受之器元宜重將置在傍邊待了同棄所有殘食與應食之類若更重收斯定不可無問貴賤法皆同爾此乃天儀非獨人事故諸論云不嚼楊枝便利不洗食無淨觸將以為鄙豈有器已成觸還將益送所有殘食却收入廚餘餅與羅還更中長餘之歸鑊內羹菜明朝更食餅菓後日猶將持律者頗識分疆流漫者當同一概又凡受齋供及餘飲食既其入口身即成觸要須淨漱口已後方可觸著餘人及餘淨食若未淨漱觸他並成不淨其被觸人皆須淨漱若觸著狗犬亦須淨洗其嘗食人應在一邊嘗訖洗漱口并洗嘗器方觸鐺釜若不爾者所作祈請及以設供並無効驗縱陳祭祀神祇不受以此言之所造供設欲獻三寶并奉靈祇及尊常飲食皆須清淨若身未淨漱及大小便利不洗淨者皆不合作食俗亦有云清淨方稱其節凡宜緩服捨饕式凡類如斯亦是淨事須清潔不以殘食為敬饗上凡設供及僧常食須人撿校若待餐了恐時過者無論道俗雖未為奉取分先食斯是佛教許無罪咎此見錫崖明撿校者食多過午因福獲罪事未可也並五天之地南海諸國有別異者以此淨觸為初基耳昔有北方胡地使人行至西國人多笑民以便利不洗餘食內盂食時衆坐互相根觸不避猪犬不齋齒木遂成譏議復行法者之極須存意勿以為輕然東夏食無淨觸其來久矣雖聞此說多未體識自非西方親觀解悟

五食罷去穢

食罷之時或以器承或在屏處或向渠竇或可臨階或自持瓶或令授水手必淨洗口嚼齒木疏牙刮舌務令清潔餘津若在口不成齋法然後以其豆屑或時將土水撚成泥拭其脣吻令無膩氣次取淨瓶之水盛以螺盂或用鮮葉或以手承其器及手必須三屑淨揩[illegible]說今或於屏隱淨瓶注口若居顯處律有遮文略漱兩三方乃成淨自此之前津



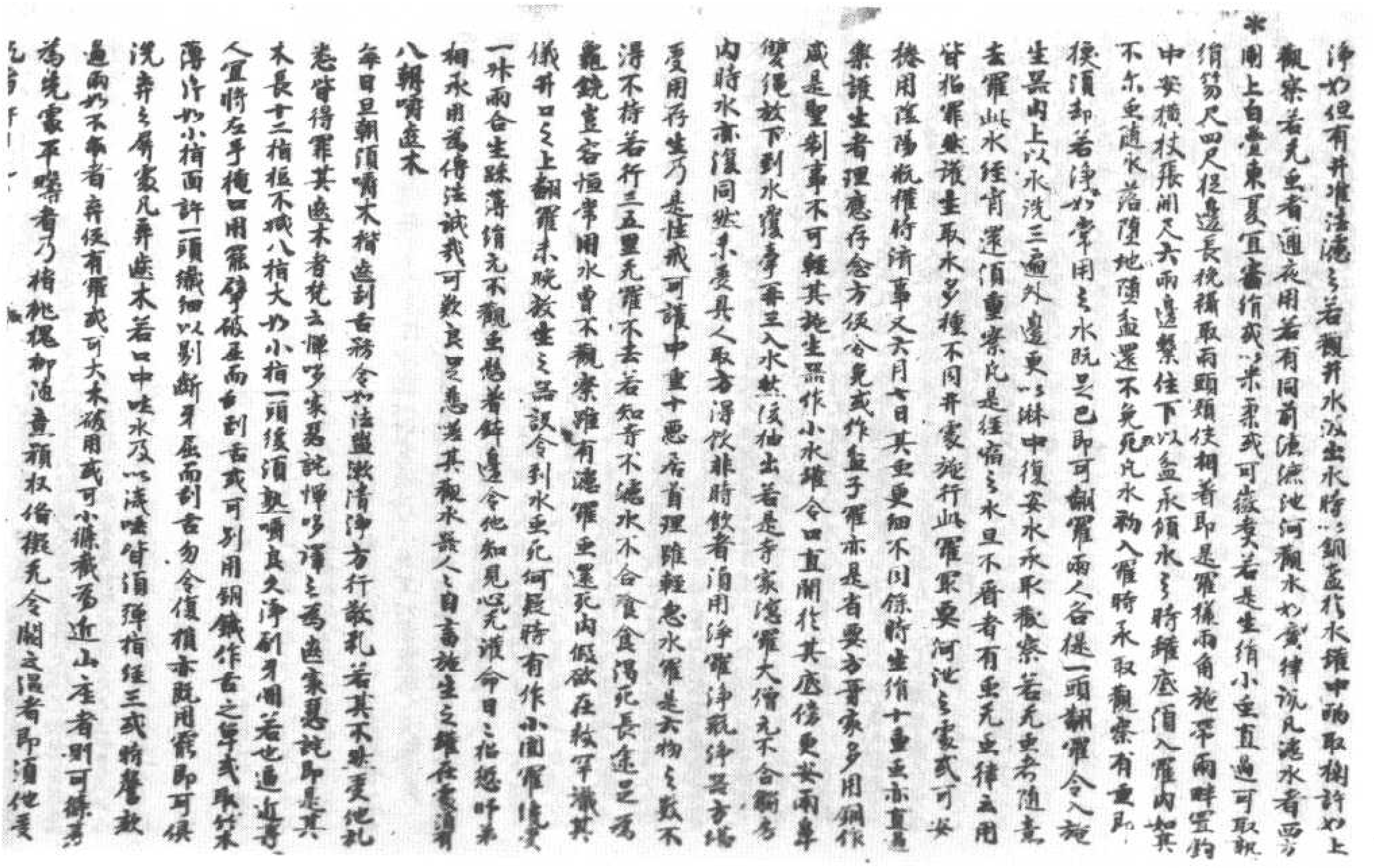
瓶之水盛以螺盂或用鮮葉或以手承其器及手必須三屑淨揩[illegible]述今含嚥或於屏隱淨瓶注口若居顯處律有遮文略漱兩三方乃成淨自此之前津元宜輒咽既破齋戒咽則得罪乃至未將淨水重漱已來遣唾必須外棄若日過午更犯非時斯則人多不識知縱使知者亦非易為此言豈是虛度求誠難為過患牙中食在舌上賊存智者觀斯理應存意豈容已食已了誑語過時不審淨淨瓶不嚼齒木終朝含穢竟夜招愆以此送終固成難矣其淨瓶水或遣門人持授亦是其儀

六水有二瓶

凡水分淨觸瓶有二枚淨者咸用瓦瓷觸者任兼銅鐵淨擬非時飲用觸乃便利所須淨手方持必須安著淨處觸乃觸手隨執可於觸處置之唯斯淨瓶及新淨器所盛之水非時合飲餘器盛者名為時水中前飲即是無愆若於午後飲便有過其作瓶法蓋須連口頂出尖臺可高兩指上通小穴麁如銅箸飲水可在此中傍邊則別開圓孔雍口令上豎高兩指孔如錢許添水宜於此處可受二三升或元用斯之二穴恐塵穢入或可著蓋或以竹木或將布葉而裹塞之彼有梵僧取製而造若取水時必須洗內令盡塵垢方始納新豈容水則不分淨觸但畜一小銅瓶著蓋插口傾水流散不堪受用雖分淨觸中間有塵有氣不堪停水一升兩合隨事皆關其瓶袋法式可取布長二尺寬一尺許角攝兩頭對處縫合於兩角頭連施一襻緩長一搩內瓶在中挂髆而去乞食鉢袋樣亦同此上掩鉢口塵土不入由其底尖鉢不動轉其貯鉢之袋與此不同如餘處述所有瓶鉢隨身衣物各置一肩通覆袈裟傘而去此等並是佛教出家之儀有暇手執瓶并革屣袋錫杖斜挾進止安詳鳥翔同往雅當其況至如王城覺樹鷲嶺鹿園娑羅鶴變之所蕭條鶴封之處孔觀座所恃四方俱湊日觀千數咸同此式若那爛陀寺大德多聞並皆乘輿無騎乘者及大王寺全亦同爾所有資具咸令人擔或遣童子擎持此是西方僧徒法式

七晨旦觀蟲

每於晨旦必須觀水水有瓶井池河之別觀察是非一准亦既天明先觀瓶水可於白淨銅盞或甆或漆杯器之中傾取掬許安堅持上或別作觀水之木以手掩口良久視之或於盆罐中看之亦得蟲若毛端必須存念若見蟲者瓶寫瓶中更以餘水再三滌器無蟲方罷有池河處持瓶就彼寫去蟲水濾取新淨如但有井準法濾之若觀井水汲出水時以銅盞於水罐中酌取掬許如上觀察若無蟲者通夜用若有同前濾漉池河觀水如實依瓶凡蟲水者西方

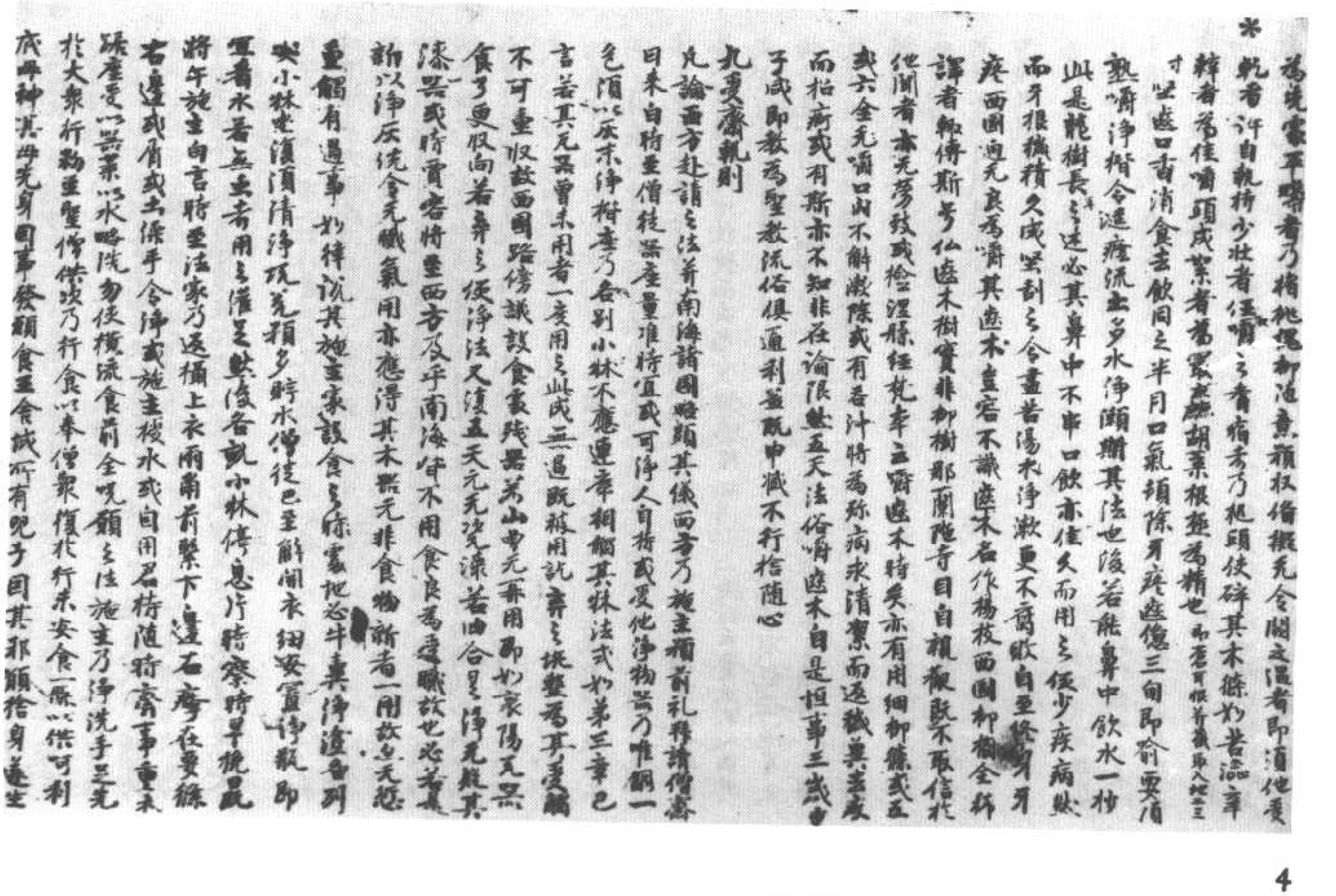


*

淨如但有井准法濾〻若觀井水汲出水時〻銅盞於水罐中酌取掬許如上觀察若无虫者通夜用著有同前法濾池河觀水如律說凡濾水者西方用上白疊東夏宜密絹或以米柔或可微煑若是生絹小虫直過可取熟絹笏尺四尺捉邊長挽襵取兩頭使相著即是羅樣兩角施帶兩畔置鉤中安橫杖張開尺六兩邊繫住下以盆承傾水之時罐底須入羅內如其不爾虫隨水落墮地墮盆還不免死凡水初入羅時承取觀察有虫即換須却若淨如常用之水既足已即可翻羅兩人各捉一頭翻羅令入施生器內上以水洗三遍外邊更以水淋中復安水承取觀察若无虫者隨意去羅此水經宵還須重察凡是經宿之水旦不看者有虫无虫律云用皆犯罪然護生取水多種不同井處施行此羅眾要河池之處或可安撥用陰陽瓶權時濟事又六月七日其虫更細不同餘時生絹十重虫亦直過衆護生者理應存念方便令免或作盆子羅亦是省要方普家多用銅條咸是聖制事不可輕其放生器作小水罐令口直闊於其底傍更安兩鼻雙繩放下到水覆身牽之入水然後抽出若是寺家濾羅大僧无不合斷多內時水亦復同然不受具人取者得飲非時飲者須用淨羅淨瓶淨器方得受用存生乃是性戒可謂中重十惡居首理雖輕忽水羅是六物之數不得不持若行三五里无羅不去若知寺不濾水不合食食渴死長途足爲龜鏡豈容恒常用水曾不觀察雖有濾羅虫還死內假欲在被穿撒其儀升口之上翻羅未脫救生之器設令到水虫死何疑時有作小圓羅僅受一升兩合生踈薄絹元不觀虫懸著缽邊令他知見心无護命日之指麾呼為相承用爲傳法誠我可歎良足悲嗟其觀水發人之自當施生之罐在處須有

八朝嚼齒木

每日旦朝須嚼齒木揩齒刮舌務令如法盥漱清淨方行敬禮若其不然受他禮悉皆得罪其齒木者梵云憚哆家瑟詑憚哆譯之爲齒家瑟詑即是其木長十二指短不減八指大如小指一頭緩須熟嚼良久淨刷牙關若也逼近尊人宜將左手掩口用罷擗破屈而刮舌或可別用銅鐵作舌箆或取竹木薄片如小指面許一頭纖細以剔斷牙屈而刮舌勿令傷損亦既用罷即可俱洗弃之屏處凡弃齒木若口中吐水及以洟唾皆須彈指經三或將謦欬過兩如不爾者弃便有罪或可大木破用或可小條截爲近山莊者則可條葛爲先處平疇者乃楮桃槐柳隨意預收備擬无令闕之濕者即須他受乾者許

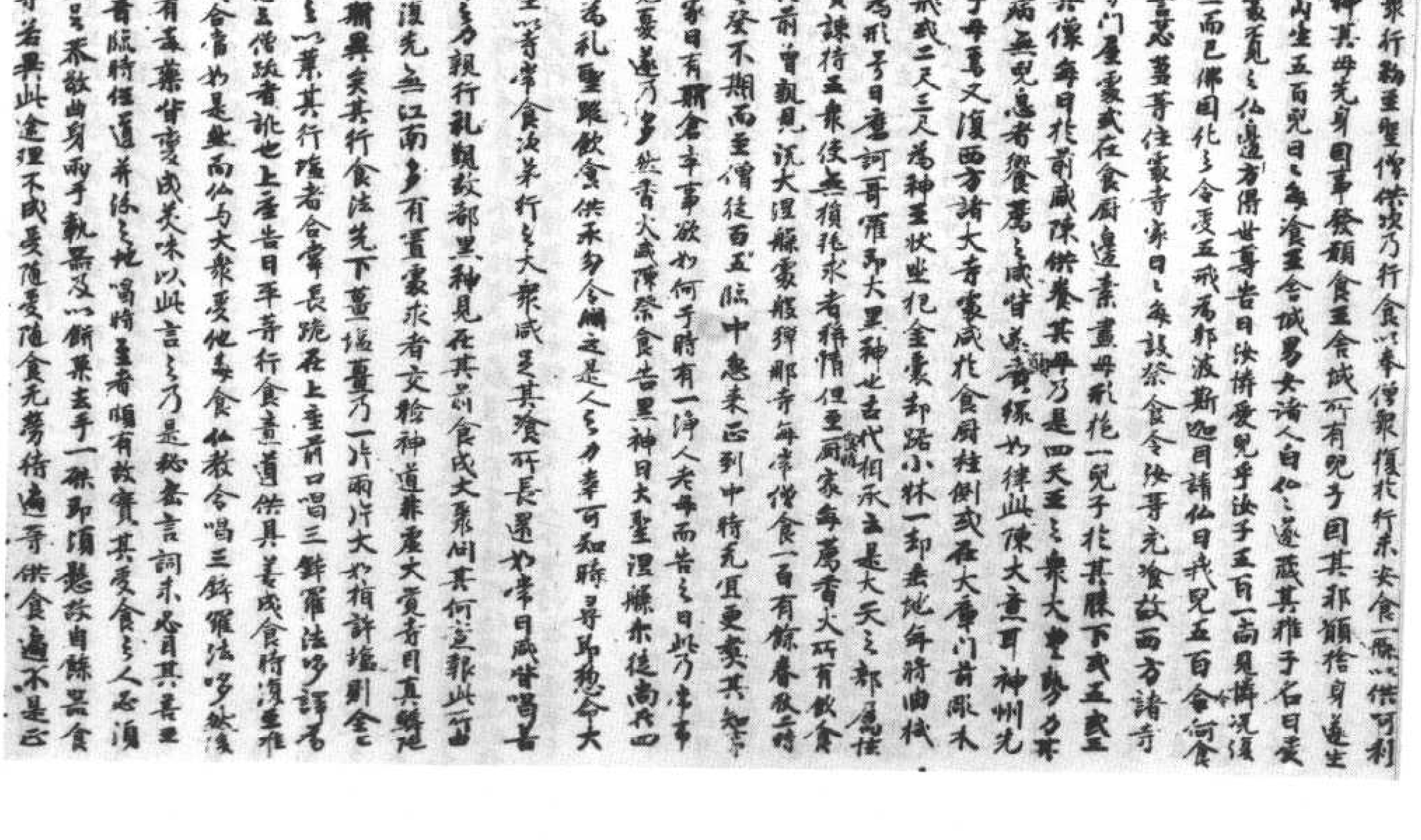


*

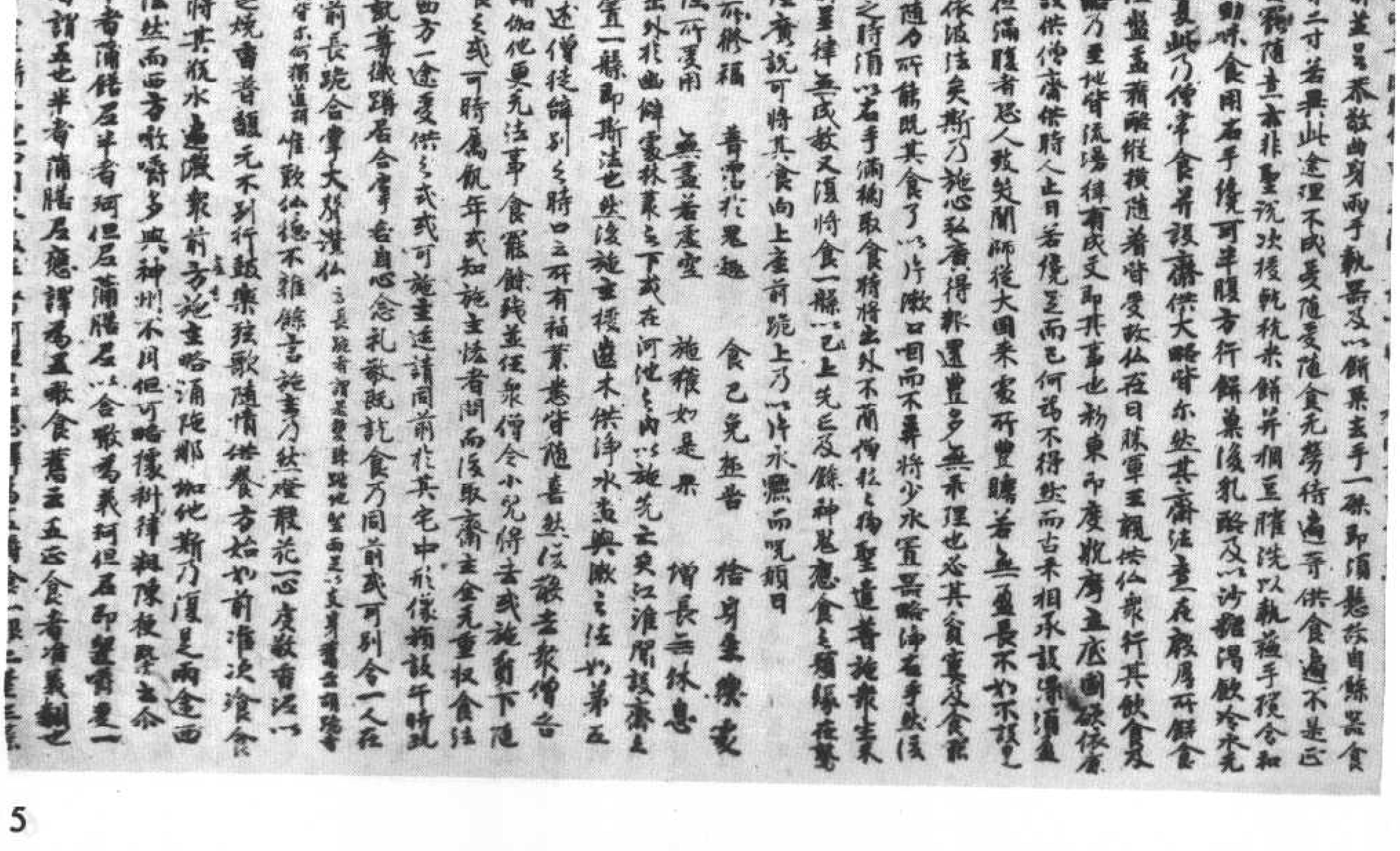
爲先處平疇者乃楮桃槐柳隨意預收備擬无令闕之濕者即須他受乾者許自執持少壯者任嚼之耆宿者乃槌頭使碎其木條如苦澁辛辣者爲佳嚼頭成絮者爲最粗胡葈根極爲精也（即蒼耳根并截取入地三寸）堅齒口香消食去飲用之半月口氣頓除牙疼齒憊三旬即愈要須熟嚼淨揩令涎癊流出多水淨灑斯其法也後若能鼻中飲水一抄此是龍樹長年之術必其鼻中不串口飲亦佳久而用之便少疾病然而牙根積久成堅刮之令盡若湯水淨漱更不齋疼自至終身牙疼西國迥无良爲嚼其齒木豈容不識齒木名作楊枝西國柳樹全稀譯者輒傳斯号佛齒木樹實非柳樹那爛陀寺目自親觀既不取信於他聞者亦无疑惑然檢涅槃經梵本云嚼齒木不特矣亦有用細柳條或五或六全无通口內不解漱除或有吞汁將爲殄病求清潔而返穢[illegible]而招病或有斯亦不知非在論限然五天法俗嚼齒木自是恒事三歲童子咸即教爲聖教流俗俱通利益既申藏不行捨隨心

九受齋軌則

凡論西方赴請之法并南海諸國略顯其儀西方乃施主預前禮拜請僧齋日來白時至僧徒器座量准時宜或可淨人自持或受他淨物器乃唯銅一色須以灰末淨揩牽乃各別小牀不應連牽相觸其牀法式如第三章已言若其瓦器曾未用者一受用之此成无過既被用訖棄之坑壍爲其受觸不可重收故西國路傍設食處殘器若山東元弃用即如東夏陽无器食了更收向若棄之便淨法又復五天元无瓷漆瓷若油合是淨无穢其漆器或時賈客將至西方及乎南海皆不用食良爲受膩故也必若是新以淨灰洗令无膩氣用亦應得其木器元非食物新者一用於亦无愆重觸有過事如律說其施主家設食之處地必牛糞淨塗各別安小牀復須清淨既覓預多時水僧徒已至解開衣紐安置淨瓶即宜看水若无虫者用之濯足然後各就小牀停息片時察時早晚晟將午施主白言時至法衆乃遂攝上衣兩角前繫下邊右角在腰繚右邊或肩或土係手令淨或施主授水或自用君持隨情得濟事重未跪座受以器以水略洗勿使橫流食前全呪願之法施主乃淨洗手足先於大眾前初至聖僧供次乃行食以奉僧眾復於行末安食一槃以供訶利底母神其母先身因事發願食王舍城所有兒子因其邪願捨身遂生



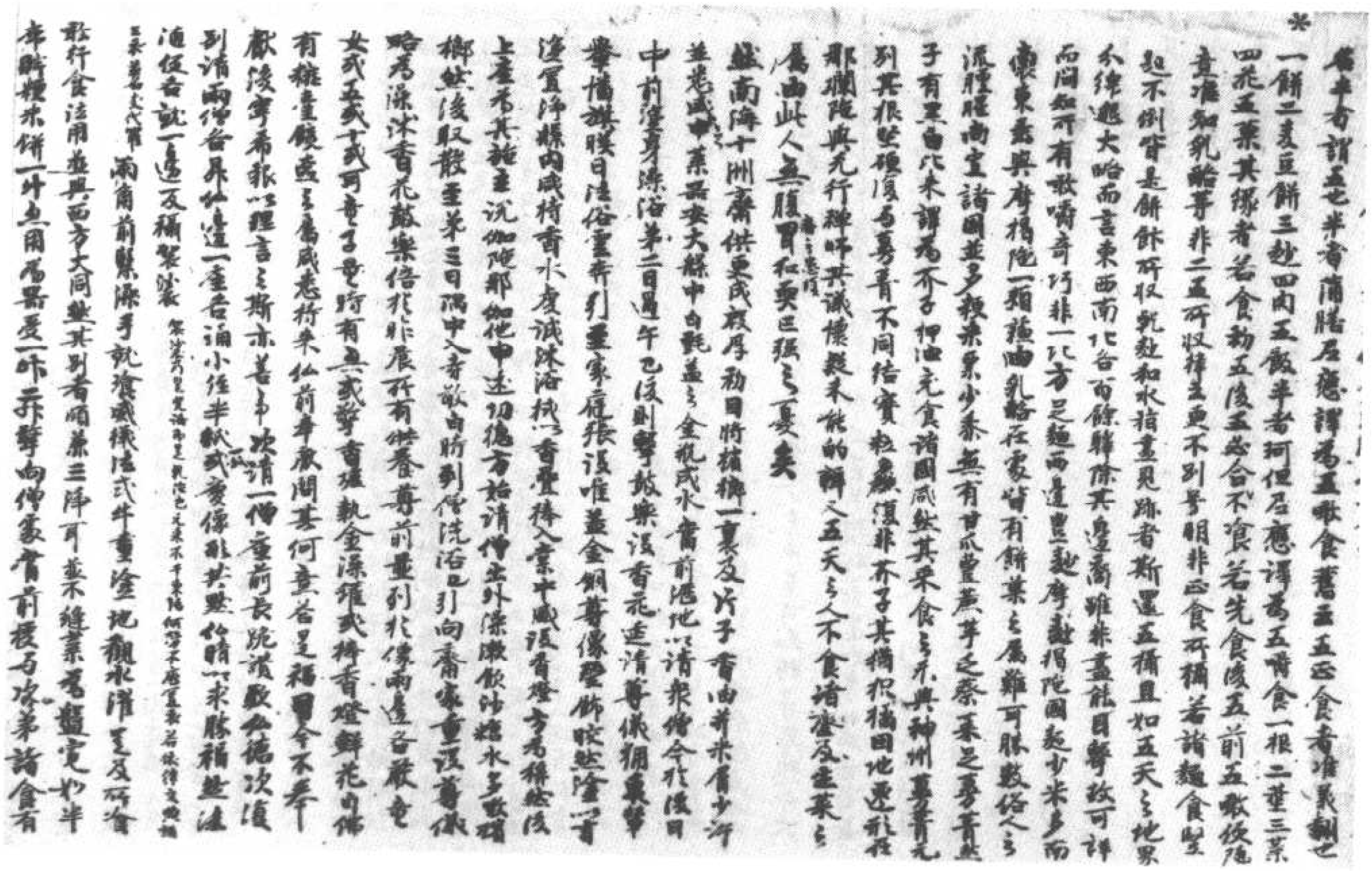
於大衆前初置聖僧供次乃行食以奉僧衆復於行末安食一盤以供呵利底母其母先身因事發願食王舍城所有兒子因其邪願捨身遂生*藥叉之趣生五百兒日々每餐王舍城男女諸人白仏々遂藏其稚子名曰愛兒觸處覓之仏邊方得世尊告曰汝憐愛兒乎汝子五百一尚見憐況復餘人一二而已仏因化之令受五戒為鄔波斯迦因請仏曰我兒五百今何食焉仏言苾芻等住處寺家日々每設祭食令汝等充餐故西方諸寺每於門屋處或在食廚邊素畫母形抱一兒子於其膝下或五或三以表其像每日於前盛陳供養其母乃是四天王之衆大豐勢力其有疾病無兒息者饗食薦之咸皆遂願廣緣如律此陳大意耳神州先有名鬼子母焉又復西方諸大寺處咸於食廚柱側或在大庫門前彫木表形或二尺三尺為神王狀坐抱金囊卻踞小床一腳垂地每將油拭黑色為形號曰莫訶哥羅即大黑神也古代相承云是大天之部屬性愛三寶護持五衆使無損耗求者稱情但至食時廚家每薦香火所有飲食隨列於前曾親見說大涅槃處般彈那寺每常僧食一百有餘春秋二時礼拜之際不期而至僧徒五百臨中忽來正到中時無宜更煮其知事人告廚家曰有斯倉卒事欲如何于時有一淨人老母而告之曰此乃常事無勞見憂遂乃多然香火盛陳祭食告黑神曰大聖涅槃爾徒尚在四方僧至為礼聖蹤飲食供承勿令闕乏是人之力幸可知時尋即總命大衆令坐以寺常食次第行之大衆咸足其餐所長還如常日咸皆唱善讚天神之力親行礼覲故覩黑神見在其前食成大聚問其何意報此所由淮北雖復先無江南多有置處求者效驗神道非虛大覺寺目真隣陀龍亦同斯異其行食法先下薑鹽薑乃一片兩片大如指許鹽則全匕半匕藉之以葉其行鹽者合掌長跪在上座前口唱三鉢羅佉哆譯為善至舊云僧跋者訛也上座告曰平等行食意道供具善成食時復至准其字義合當如是然而仏與大衆受他毒食仏教令唱三鉢羅佉哆然後方食所有毒藥皆變成美味以此言之乃是祕密言詞未必目其善至東西兩音臨時任道並汝之地唱時至者頗有故實其受食之人必須當前並足恭敬曲身兩手執器及以餅果去手一磔即須懸放自餘器食或一寸二寸若異此途理不成受隨受隨食無勞待遍等供食遍不是正



當前並足恭敬曲身兩手執器及以餅果去手一磔即須懸放自餘器食或一寸二寸若異此途理不成受隨受隨食無勞待遍等供食遍不是正*糊食鉢隨意亦非聖說次授乾杭米飯并稠豆臛澆以熱蘇手攪令和頭諸助味食用右手纔可半腹方行餅菓後乳酪及以沙糖渴飲冷水無問冬夏此乃僧常食并設齋供大略皆尔然其齋法意成殷厚所餅食盈溢盤盂羹酪縱橫隨着皆受故仏在日勝軍王親供仏衆行其飲食及以羹酪乃至地皆流湯律有成文即其事也初東印度耽摩立底國俗素設供僧齋供時人止日若饒至而已何為不得然而古來相承設須盈富若但滿腹者恐人致笑聞師從大國來處所豐贍若無盈長不如不設也以還依彼法矣斯乃施心弘廣得罪還豈多無乖理也必其貧窶及食罷行觀隨力所能既其食了以片水漱口咽而不棄將少水置器略淨右手然後方起之時須以右手滿掬取食將將出外不簡僧私之物聖遣普施衆生來食前呈律無成教又復將食一盤以上先亡及餘神鬼應食之類緣在鷲山如經廣說可將其食向上座前跪上乃以片水灑而咒願曰

以今所修福　普霑於鬼趣　食已免極苦　捨身生樂處
菩薩所受用　無盡若虛空　施穫如是果　增長無休息

侍將出外於幽僻處林叢之下或在河池之內以施先亡矣江淮間設齋之次外置一盤即斯法也然後施主授齒木供淨水盥嗽之法如第五章已述僧徒辭別之時口云所有福業悉皆隨喜然後施主衆僧各々自誦伽他更無法事食罷餘殘並任衆僧令小兒併去或施貧下隨應食之或可時屬飢年或知施主情者問而後取齋主全無重收食法此是西方一途受供之式或可施主延請間前於其宅中形像預設午時既至普就尊儀蹲居合掌各自心念禮敬既訖食乃同前或可別令一人在尊像前長跪合掌大聲讚仏（言長跪者謂是雙膝踞地豎兩足以支身舊云胡跪者非也五天皆尔何獨道胡）唯歎仏德不雜餘言施主乃然燈散花一心虔敬香泥以塗僧足燒香普韻無不到行鼓樂絃歌隨情供養方始如前准次行食食罷將其瓶水遍瀝衆前方施主略誦陀那伽他斯乃復是兩途西方食法然而西方乞食喫多與神州不同但可略據耕律與陳梗概聖云命律云半者蒲膳尼半者珂但尼蒲膳尼以含噉為義珂但尼即嚙嚼是一名半者謂五也半者蒲膳尼應譯為五噉食舊云五正食者准義翻也

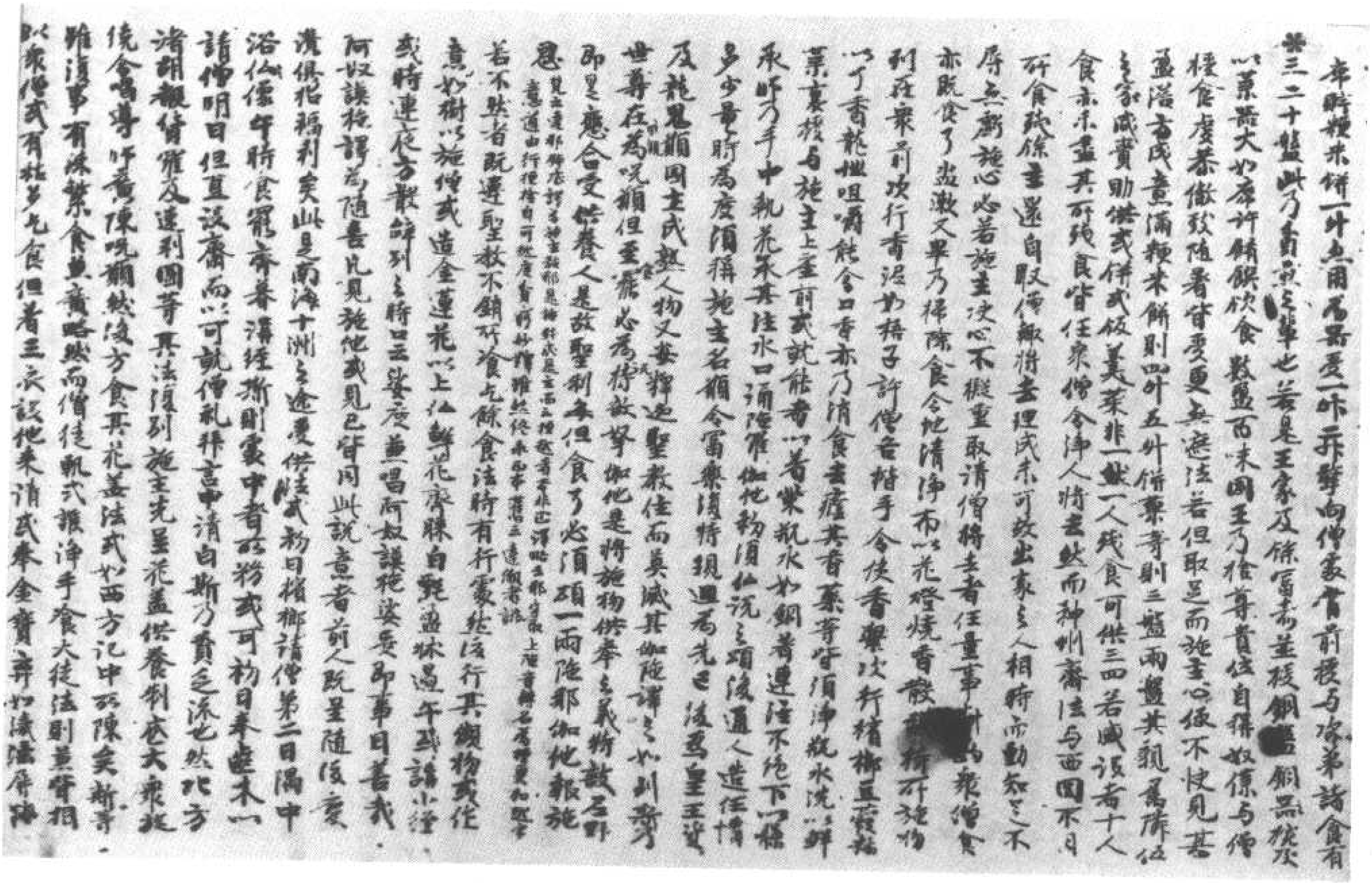


*

舍半者謂五也半者蒲膳尼應譯爲五噉食舊云五正食者准義翻也一餅二麦豆餅三麨四肉五飯半者珂但尼應譯爲五嚼食一根二莖三葉四花五菓其緣者若食初五後五必合不食若先食後五前五噉後隨意准知乳酪等非二五所收律文更不別題明非正食所攝若諸麵食堅起不倒皆是餅飯所收乳麨和水指畫見跡者斯還五攝且如五天之地界分綿邈大略而言東西南北各百餘驛除其邊裔雖非盡能目擊故可詳而聞知所有敬噉奇巧非一北方足麵西邊豐麨摩揭陀國麪少米多南裔東垂與摩揭陀一類蘇油乳酪在處皆有餅菓之屬難可勝數俗人之流腥膻尚寡諸國並多粳米粟少黍無有甘瓜豐蔗芋乏葵菜之屬青蕪子有黑白大來謂爲芥子押油充食諸國咸然其菜食之不與神州蔓菁无別其根堅硬復與蔓菁不同結實粒麁復非芥子其稱摑國地處東邊秣在那爛陀與无行禪師共議懷疑未能的辨又五天之人不食諸齏及生菜之屬由此人無腹（痛之患腸）胃和耎亦無堅強之憂矣

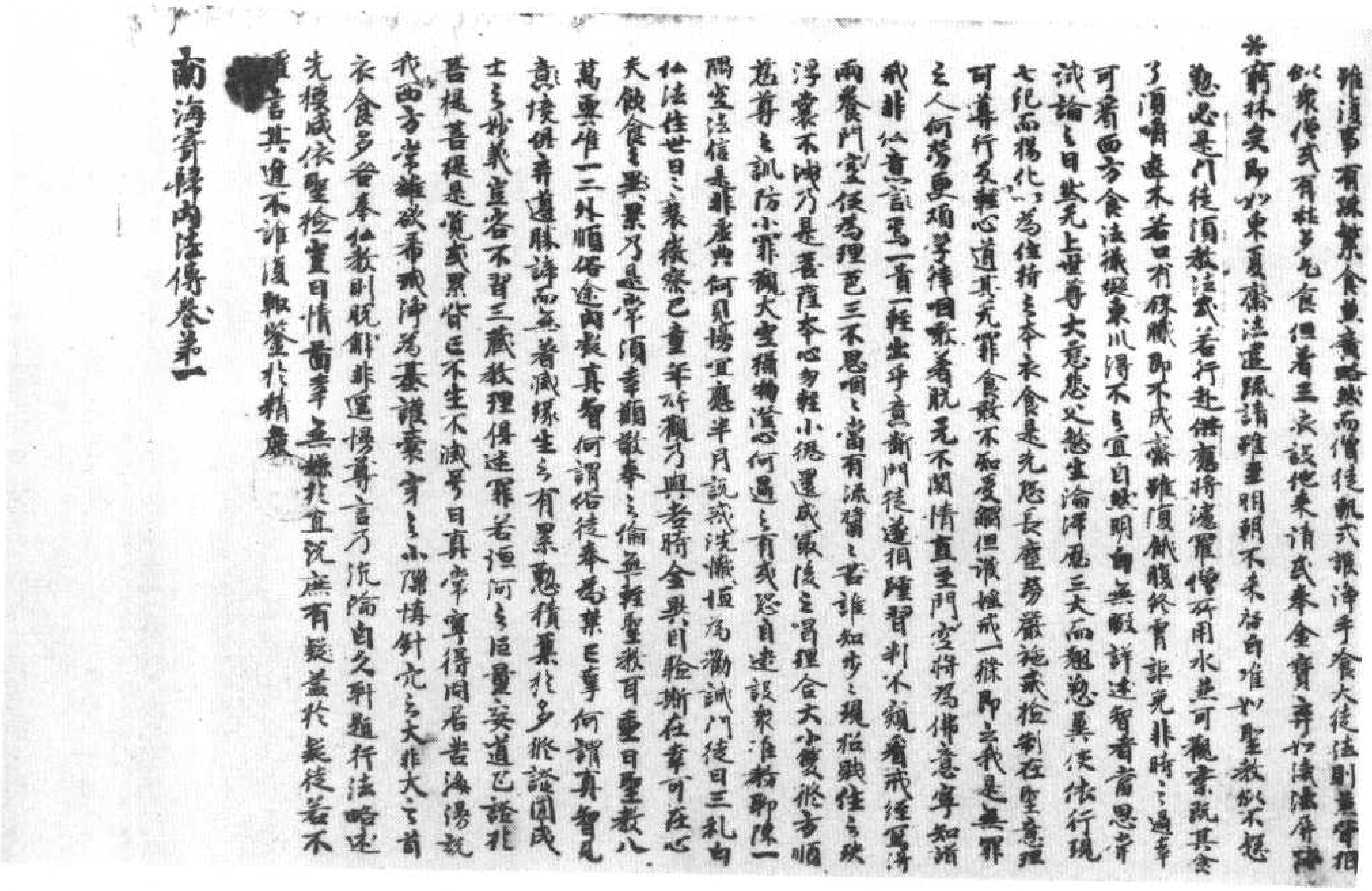
然南海十洲齋供更成殷厚初日將檳榔一裹及片子香油并米屑少許並花盛之葉器安大盤中白氈蓋之金瓶盛水當前瀝地以請衆僧令於後日中前塗身澡浴第二日過午已後則擊鼓樂設香花延請尊儀棚車輦輿幡旗映日法俗雲奔引至家庭張施帷蓋金銅尊像瑩飾皎然塗以香泥置淨盤內咸持香水虔誠沐浴拭以香氎捧入堂中盛設香燈方爲稱讚然後上座爲其施主說陀那伽他申述功德方始請僧出外澡漱飲沙糖水多少隨情然後取散垂第三日禺中入寺敬白時到僧洗浴已引向齋家重設尊儀略爲澡沐香花鼓樂倍於昨晨所有供養尊前並列於像兩邊各嚴童女或五或十或可童子量時有無或擎香爐執金澡罐或捧香燈鮮花白拂有粧臺鏡奩之屬咸悉持來佛前奉獻問其何意答是福田今不奉獻後寧希報以理言之斯亦善事次請一僧座前長跪讚歎佛德次復別請兩僧各昇佛邊一座各誦小經半紙（或）或安像形共點於睛以求勝福然後須任右試一邊又稱絜鑾（[illegible]）

（[illegible]）兩角前縣澡手就餐咸儀法式并重塗地觀水澆之及所餐飲行食法用並與西方大同然其別者所兼三降可藥木雜葉爲盤寬如半席時粳米餅一升盛用爲器度之一昨弄擊向僧家首前授与次弟諸食有



席時粳米餅一升盛用爲器度之一昨弄擊向僧家首前授与次弟諸食有

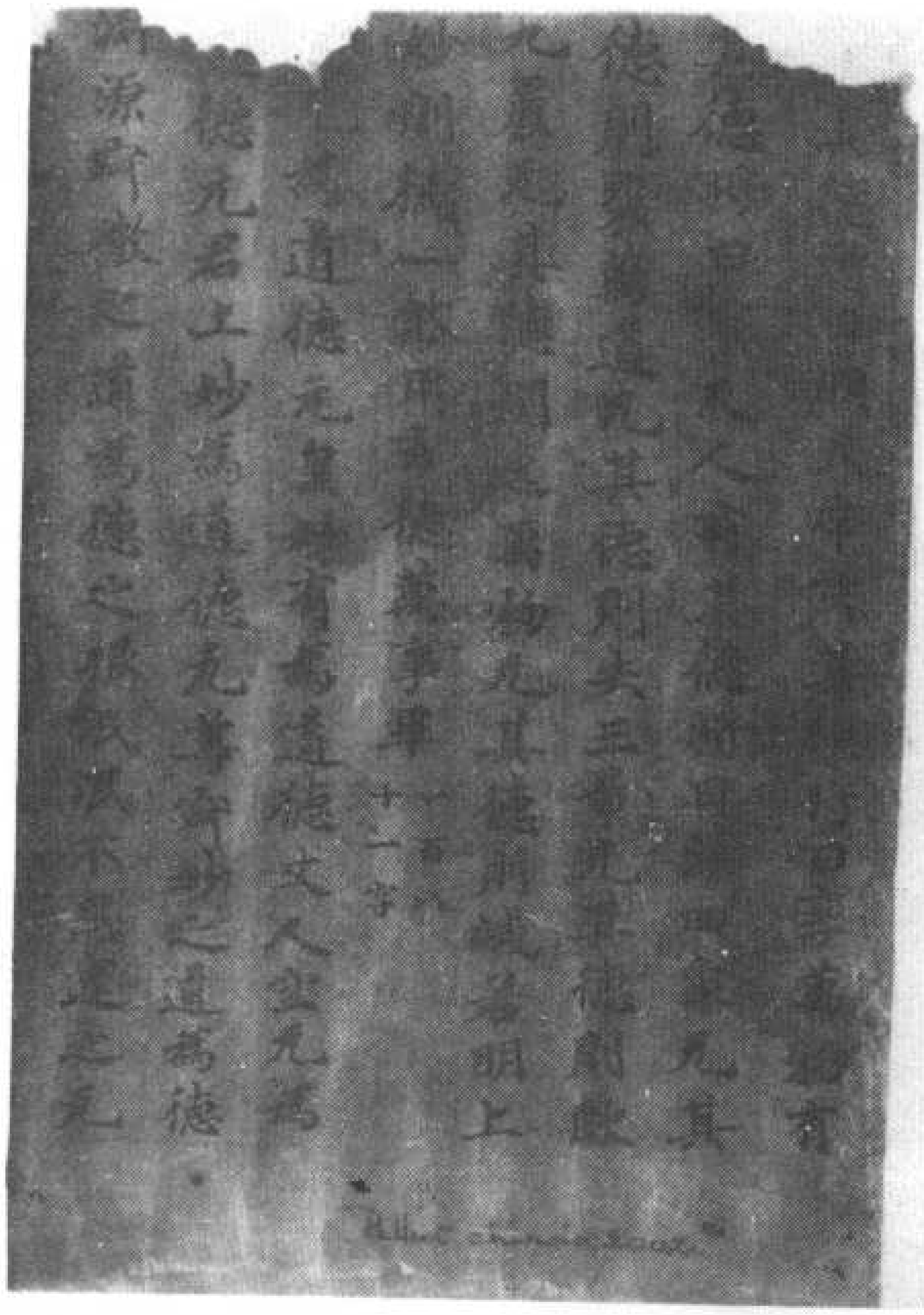
*三二十盤此乃貧窶之輩也若是王家及餘富者並設銅[illegible]銅器盤大以葉器大如席許餅餅餘食數盤百味國王乃捨尊貴位自稱奴僕與僧授食虔恭徹致隨着皆受更無遮法若但取足而施主心猶不快見其盈溢方成意滿粳米餅則四升五升餅菓等則三盤兩盤其剩屬隨但之家咸貴助供或餅或飯美菜非一盤一人殘食可供三四若盛設者十人食亦不盡其所殘食皆任衆僧令淨人將去然而神州齋法与西國不同所食殘餘主還自取僧鄉將去理或未可故出家之人相將而動知足不辱無虧施心必若施主決心不擬重敢請僧將去者任量事[illegible]爲衆僧食亦既食了盥漱又畢乃棹除食令地清淨布以花燈燒香散[illegible]持所施物列在衆前次行香泥如梧子許僧各揩手令使香潔次行檳榔豆蔻糅以丁香龍腦咀嚼能令口香亦乃消食去癊其香藥等皆須淨瓶水洗以鮮葉裹授与施主上座前或就能者以着栗瓶水如銅箸連注不絕下以承承呼乃手中執花承其注水口誦陀那伽他初須仏說之頌後通人造任情多少量時爲度須稱施主名願令富樂復將現福迴爲先亡後爲皇王次及龍鬼願國土成熟人物又安釋迦聖教住而莫滅其伽陀譯之如別處世尊在爲呪願但丞霈必爲特設擎伽他是將施物供奉之義故名陀那是之應合受供養人是故聖制每但食了必須頌一兩陀那伽他報施恩（[illegible]）若不然者既違聖教不銷所餐乞餘食法將有行處然後行其嚫物或作意妙樹以施僧或造金蓮花以上仙鮮花齊聲白氎盈牀過午或誦小經或時連夜方散辭別之時口云娑度兼唱阿奴謨拕娑度即事目善哉阿奴謨拕譯爲隨喜凡見施他或見已作皆同此說意者前人既呈隨後慶讚俱招福利矣此是南海十洲之途受供法式初日檳榔請僧第二日禺中浴仏像午時食罷齊暮講經斯則處中者所務或可初日奉齒木一請僧明日但直設齋而以可就僧禮拜言中請白斯乃貧乏流也然北方諸胡覩貨羅及速利國等其法復別施主先呈花蓋供養制底大衆旋繞令唱導師讚歎然後方食其花蓋法式如西方記中所陳矣斯等雖復事有繁簡食兼廣略然而僧徒軌式讓淨手食大徒法則並皆相似衆僧或有杜多乞食但著三衣設他來請或奉金寶并如識語屏跡



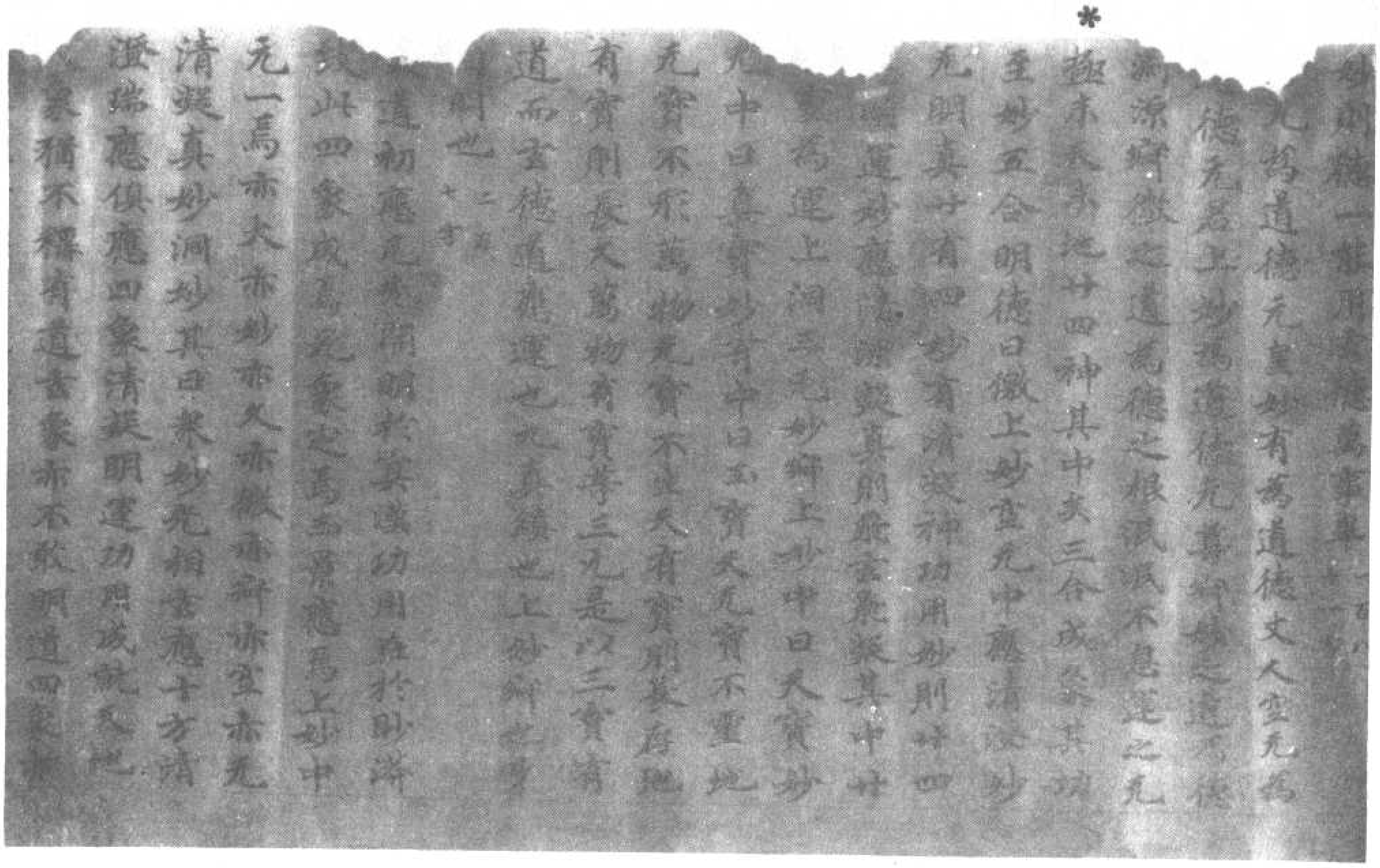
雖復事有殊䟽食兼齋略然而僧徒軌式跟淨手食大徒法則其中相
似衆僧式有杜多乞食但著三衣設他來請或奉金寶并如法洗浴并鉢
*鶴林吳即以東夏齋法遣疏請喚垂明朝不來謂自准如聖教欲不慇
懃必是門徒須教法式若行赴供應將瀘羅僧所用水並可觀察既其食
了須嚼齒木若口有殘膩即不成齋雖復餓腹終宵詎免非時之過幸
可看西方食法儀擬東川得不之宜自然明白無煩詳述智者當思寧
識論之曰然无上世尊大慈悲父懃生淪澤歷三大而翹懃冀使依行現
七紀而稱化以為住持之本衣食是先恐長塵勞嚴施戒檢制在聖意誰
可尋行及雜心道其无罪食啟不知受觸但識護戒一條即云我是無罪
之人何勞更須學律因斯著脫无不關情直至門室將為佛意寧知諸
戒非佛意誰罵一責一輕出乎真斷門徒遂相踵習判不窺看戒經寫滿
兩養門室復為理芭三不思咽之當有添積之若誰知步之現招點住之狀
浮囊不洩乃是菩薩本心勿輕小愆還成巨患後之習理合大小雙從方順
慈尊之誡防小罪觀大空積物護心何過之有或恐自迷誤衆准斯聊陳一
隅空法信未非虛與何見場宜應半月說戒洗懺恒為勸誡門徒日三礼白
仏法住世日之衰後察已重年所觀乃與者時全異目驗斯在幸可存心
天飲食之異界乃是常須幸願敬奉之倫無輕聖教耳重日聖教八
萬要唯一二外順俗途內凝真智何謂俗徒奉為禁戒何謂真智見
真境遺勝詮而無著滅緣生之有累勲積集於多塗證圓成
士之妙義宣容不習三藏教理偷述罪若恒河之巨量妄道已證菩
菩提菩提是覺或果皆已不生不滅號曰真常寧得同君若海湯說
我西方字樂欲希戒淨為基護囊身之小隙博針穴之大非大之前
衣食多奢奉仏教則既斷非運揚尊言乃流淪自久斟題行法略述
先模咸依聖檢實日情當事無勝於直說庶有疑蓋於後徒若不
直言其過不詳後輒鑒於精麤

南海寄歸內法傳卷第一

▼伯二〇〇二號　無上金玄上妙道德玄經



*



[illegible]

无為道德无言妙有為道德丈人空无為

德无名上妙為道德无量妙之道无德

淵源將微之道為德之根源不息運之无

極亦天地廿四神其中央三合成其功

至妙五合明德曰微上妙玄无中總清演妙

无明真廿有四妙有清演神功用妙則卅四

[illegible]運妙應[illegible]演真則飛玄象演其中廿

為運上洞三元妙斛上妙中曰天寶妙

无中曰靈寶妙有中曰玄寶天无寶不靈地

无寶不示萬物无寶不生天有寶則長存地

有寶則長久萬物有寶寿三元是以三寶清

道而玄德運之元真稱也上妙斛之寶

斛也（二百七字）

道初應元光循明於玄運功用在於妙斛

成此四象成為元象之為而應為上妙中

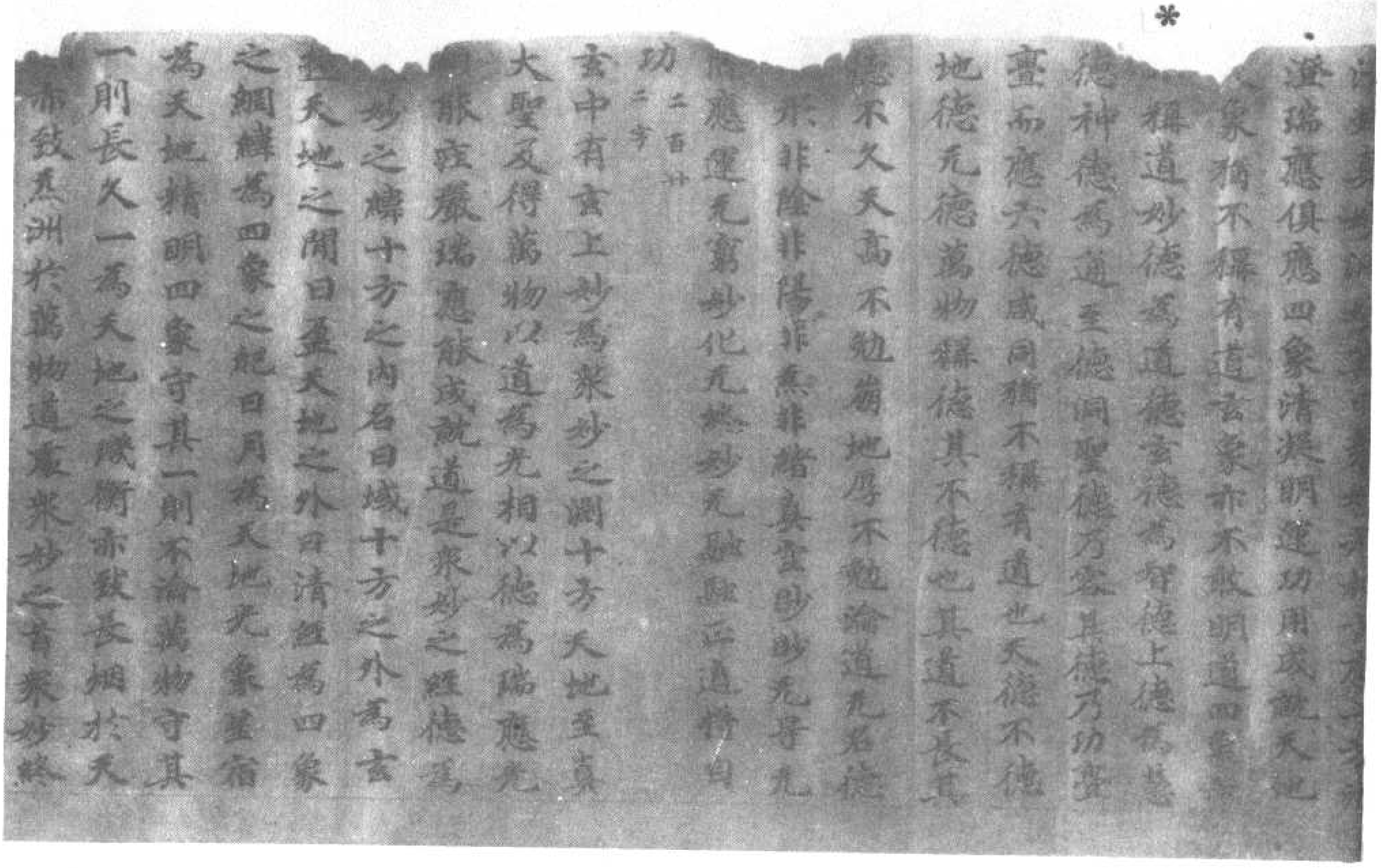
元一為亦大亦妙亦久亦微亦斛亦至亦元

清凝真妙洞妙真曰衆妙无相至應十方清

澄瑞應俱應四象清凝明運功用成就天地

象稱不釋有道玄象亦不敢明道四象

*



澄瑞應俱應四象清凝明運功用成就天地

象稱不釋有道玄象亦不敢明道四象

稱道妙德為道德玄德為聖德上德為慧

德神德為道至德洞聖德方靈其德乃功靈

靈而應天德感同稱不釋有道也天德不德

地德无德萬物釋德其不德也其道不長其

德不久天高不勉崩地厚不勉淪道无名德

非陰非陽非柔非猪真靈妙妙无号无

應運无窮妙化无然妙无融無正道轉白

功（二百廿二字）

玄中有玄上妙為衆妙之淵十方天地至真

大聖及得萬物以道為光相以德為瑞應光

[illegible]莊嚴瑞應飾成就道是衆妙之經德為

妙之樽十方之內名曰域十方之外為玄

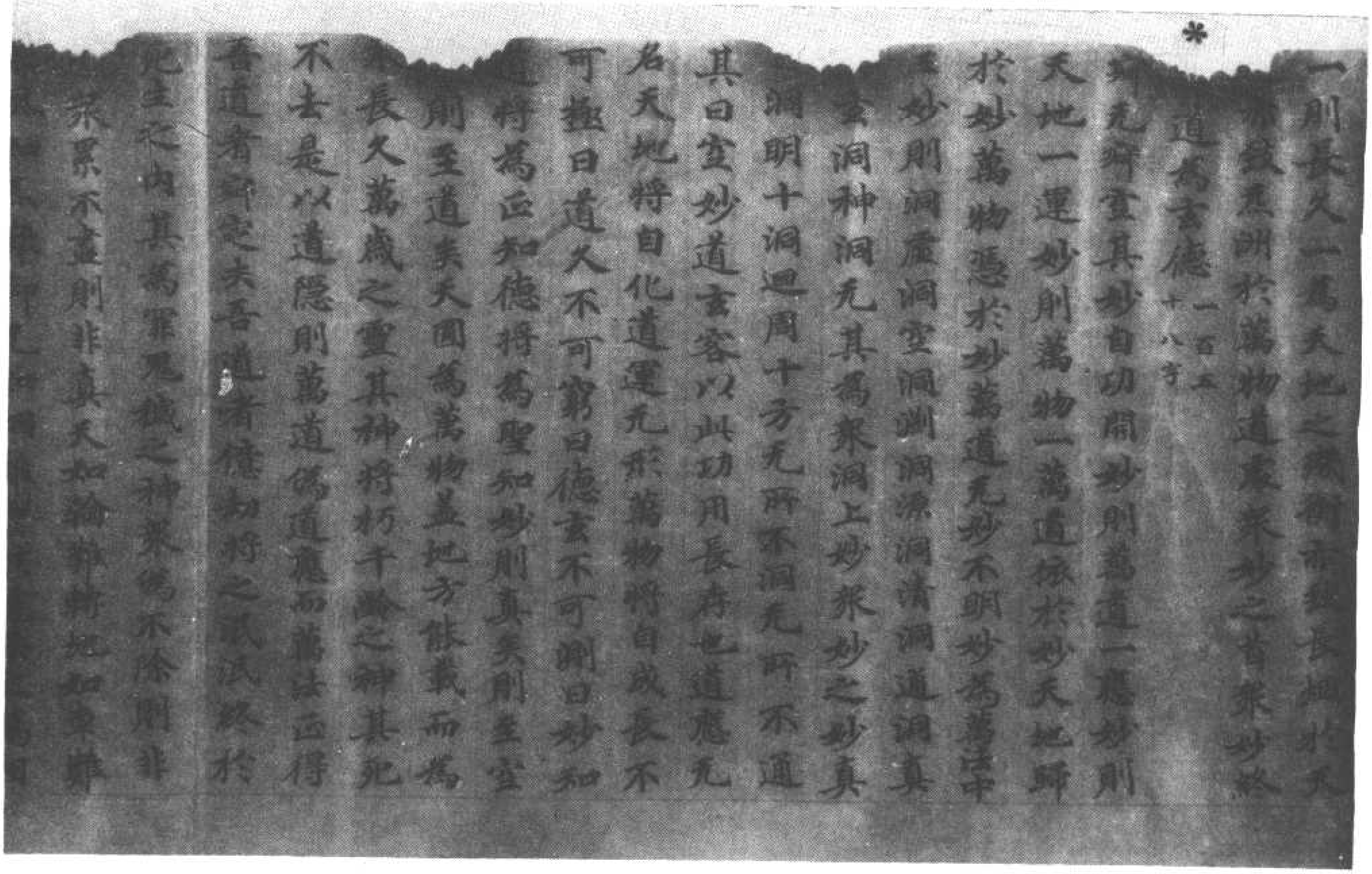
蓋天地之間曰蓋天地之外曰清經為四象

之綱紀為四象之紀曰月為天地光象星宿

為天地精明四象守其一則不論萬物守其

一則長久一為天地之綱紀亦致長姻於天

亦致燕洲於萬物道應衆妙之首衆妙終



*

一則長久一爲天地之緣衎而[illegible]長烟於天

[illegible]致焉淵於萬物道處衆妙之旨衆妙故

道爲玄德（一百五十八字）

[illegible]无所空真妙自功開妙則萬道一萬妙則

天地一運妙則萬物一萬道依於妙天地歸

於妙萬物憑於妙萬道无妙不明妙爲萬[illegible]中

[illegible]妙則洞虛洞空洞淵洞源洞清洞通洞真

空洞神洞无其爲衆洞上妙衆妙之妙真

洞明十洞迴周十方无所不洞无所不通

其曰空妙道玄容以此功用長存也道應无

名天地將自化道運无形萬物將自成長不

可極曰道久不可窮曰德玄不可測曰妙知

[illegible]將爲正知德將爲聖知妙則真矣則至空

則至道矣天圓爲萬物蓋地方能載而爲

[illegible]長久萬歲之靈其神將朽千齡之神其死

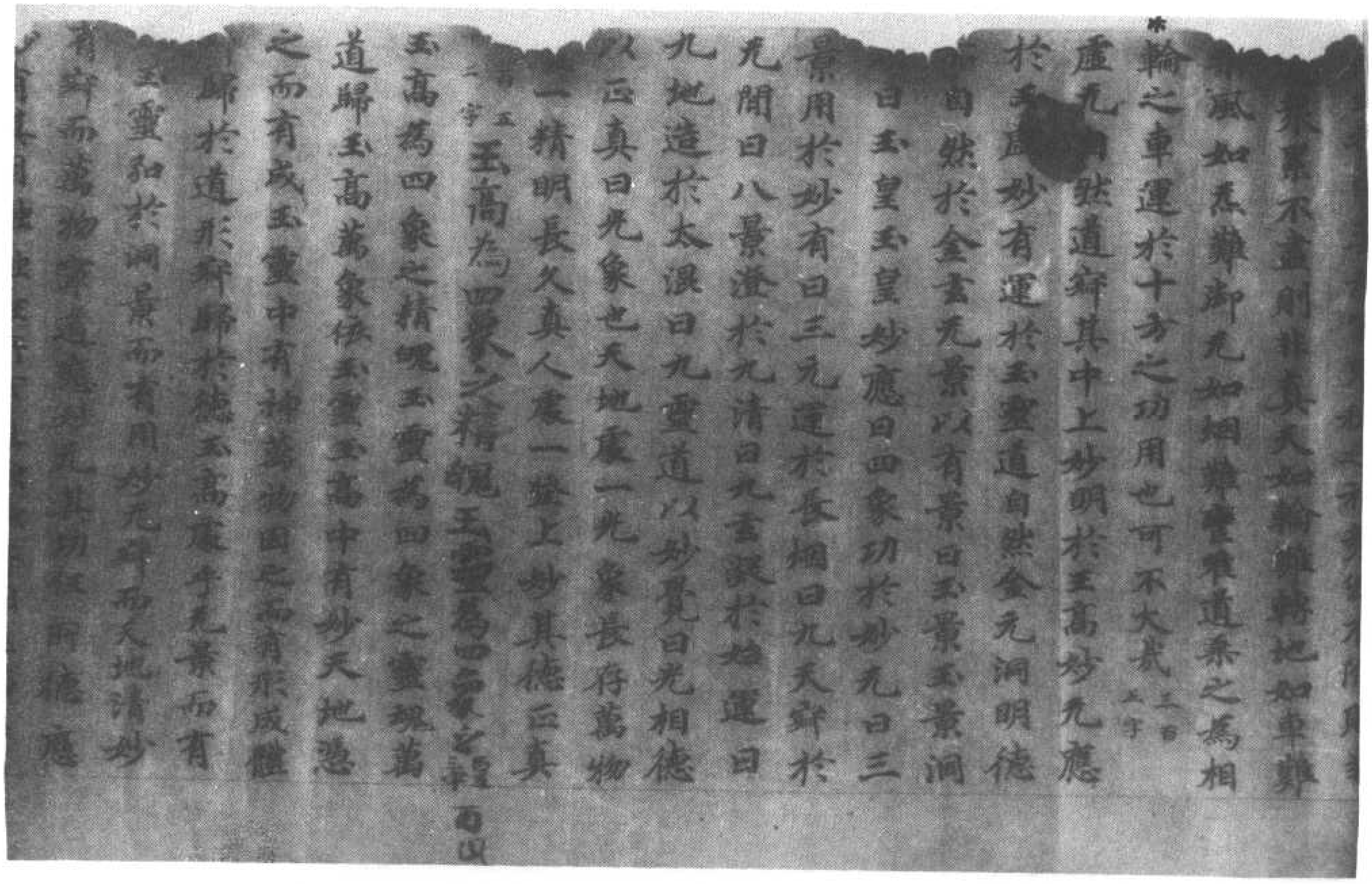
不去是以遺隱則萬道僞道應而萬法正得

吾道者有德夫吾道者德物將之試[illegible]終於

死生不內其爲罪鬼識之神衆爲不除則非

衆累不盡則非真天如輪轉將地如車轉

[illegible]



[illegible]

衆累不盡則非真天如輪轉將地如車轉

[illegible]風如焉轉御无如烟轉靈乘道乘之爲相

*輪之車運於十方之功用也可不大哉（三百二字）

虛无[illegible]然道有其中上妙明於玉高妙无應

於玉虛妙有運於玉靈道自然金无洞明德

[illegible]自然於金玄无景以有景曰玉景玉景洞

曰玉皇玉皇妙應曰四象功於妙无曰三

景用於妙有曰三元運於長烟曰九天歸於

无間曰八景澄於无清曰九玄混於始運曰

九地造於太混曰九靈道以妙覺曰光相德

以正真曰光象也天地處一光象長存萬物

一精明長久真人處一登上妙其德正真

（[illegible]五二字）玉高爲四象之精魂玉靈爲四象之靈 西以

玉高爲四象之精魂玉靈爲四象之靈現萬

道歸玉高萬象依玉靈玉高中有妙天地憑

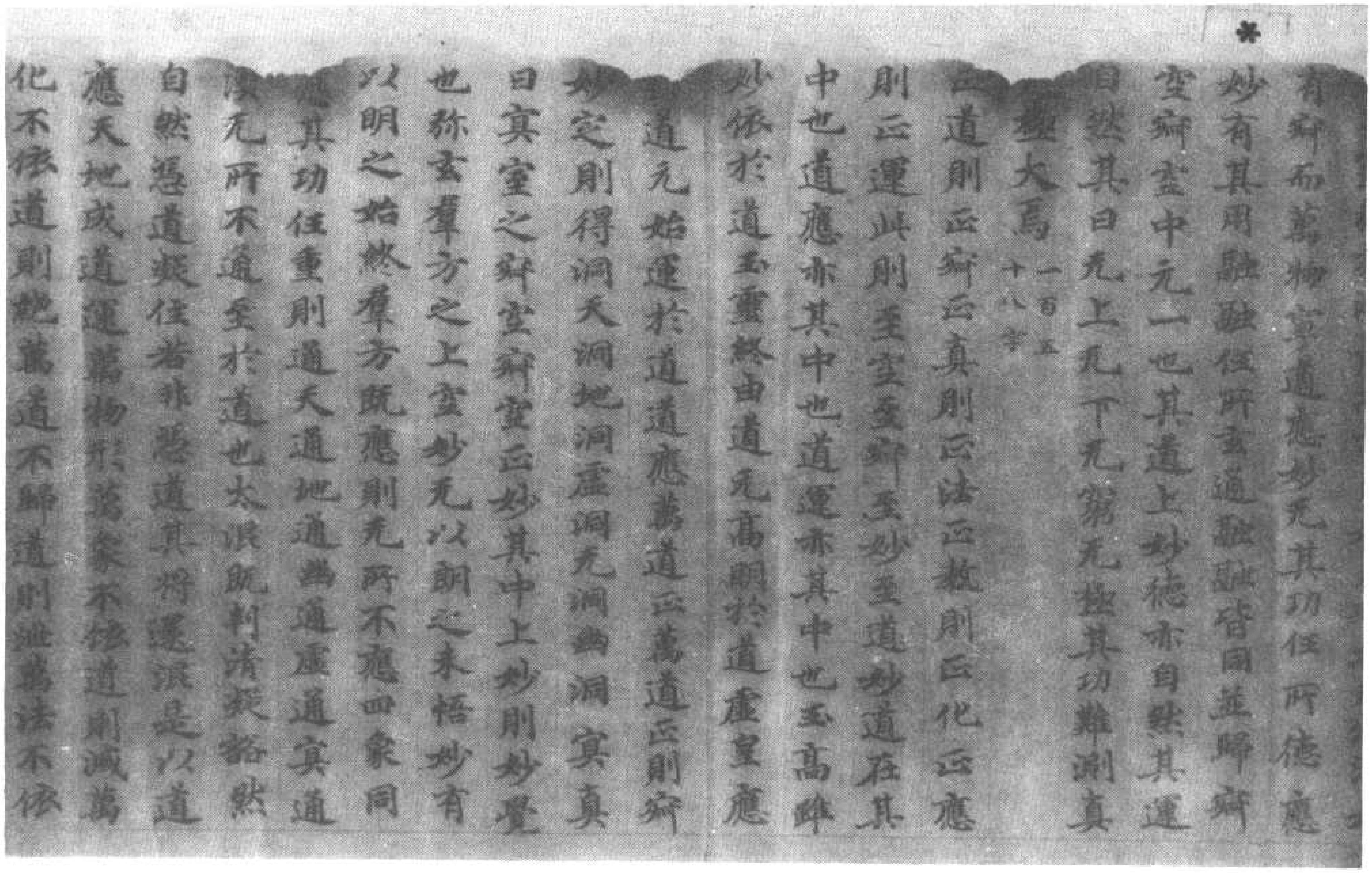
之而有成玉靈中有神萬物因之而有形成體

[illegible]歸於道形有歸於德玉高處乎无景而有

玉靈和於洞景而有用妙无所而天地清妙

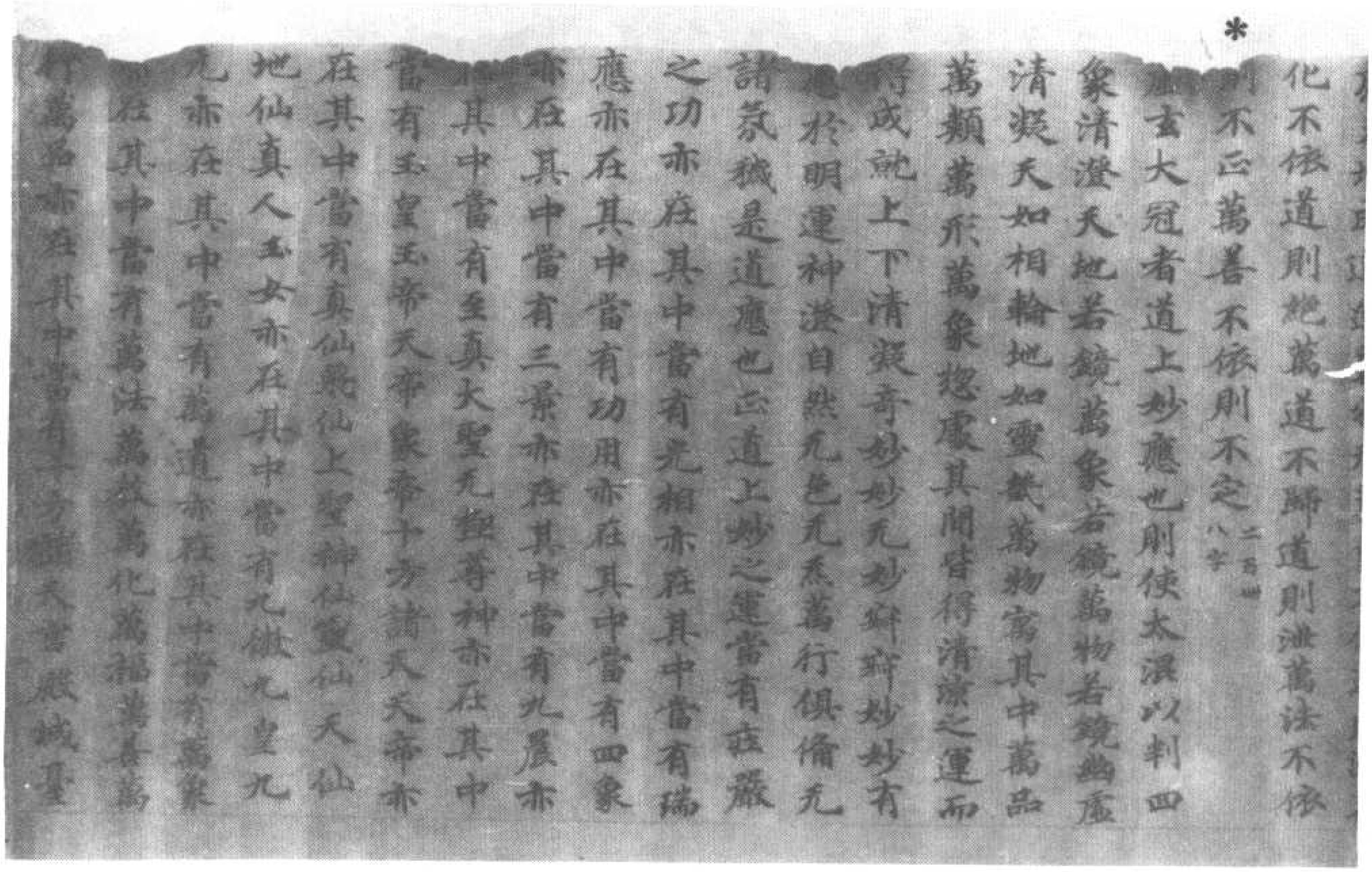
[illegible]有所而萬物[illegible]道[illegible]无其功[illegible]所德應

[illegible]



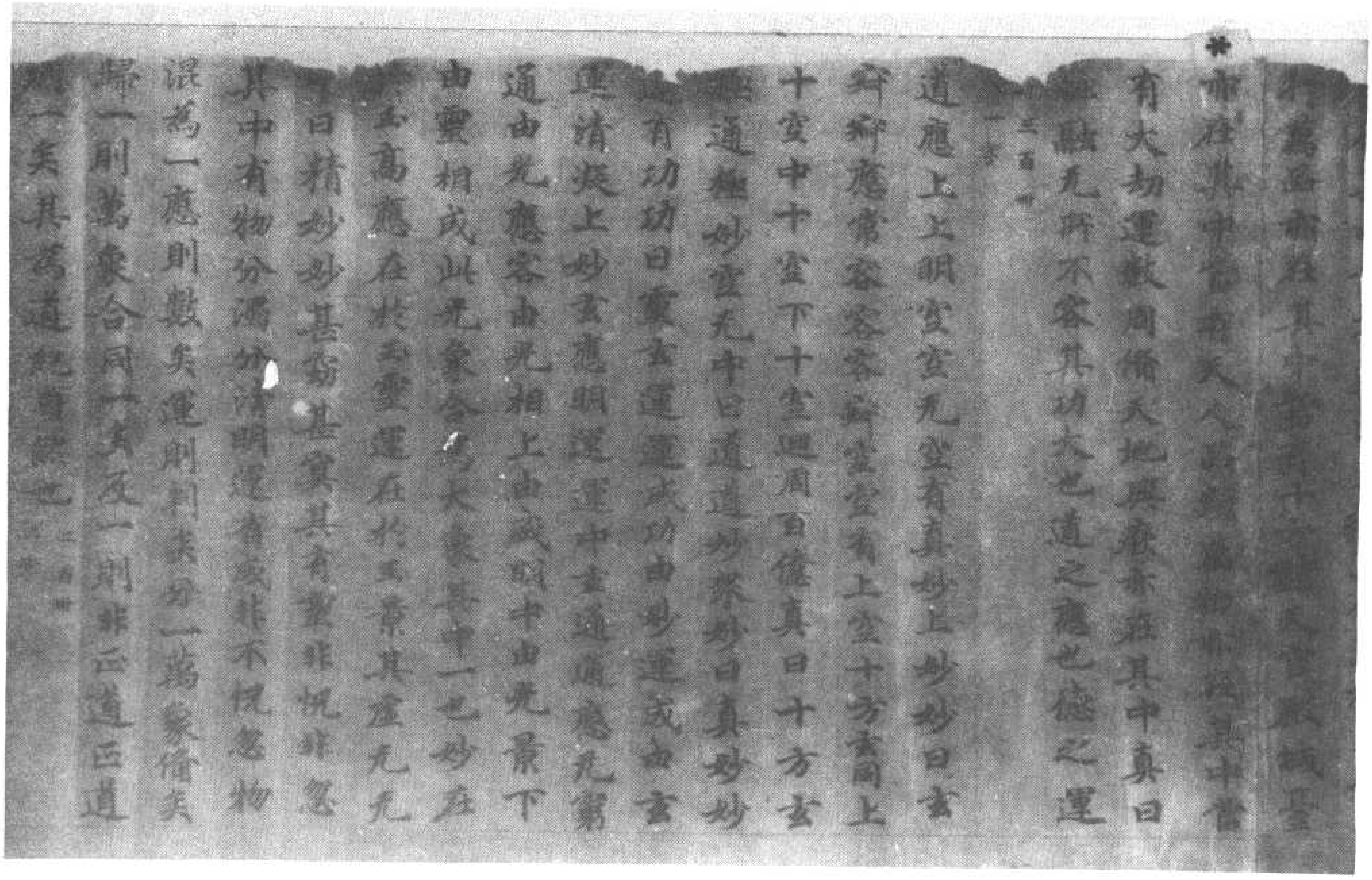
*

有所而萬物實道應妙无其功任所德應
妙有其用融融任所玄道融融皆同並歸所
空所玄中元一也其道上妙德亦自然其運
自然其曰无上无下无窮无極其功難測真
極大焉（一百五十八字）
正道則正所正真則正法正教則正化正應
則正運此則至空至所至妙至道妙道在其
中也道應亦其中也道運亦其中也玄高虛
妙依於道玄靈終由道无高顯於道虛皇應
道元始運於道道應萬道正萬道正則所
妙定則得洞天洞地洞虛洞无洞幽洞寔真
曰寔室之所室所實正妙其中上妙則妙覺
也弥玄尊方之上空妙无以朗之未悟妙有
以明之始然尊方既應則无所不應四象同
應其功任重則道天通地通幽通虛通寔道
滋无所不適至於道也太浪既判清凝豁然
自然憑道凝任若非憑道其將還浪是以道
應天地成道運萬物形萬象不修道則滅萬
化不依道則絶萬道不歸道則泄萬法不依

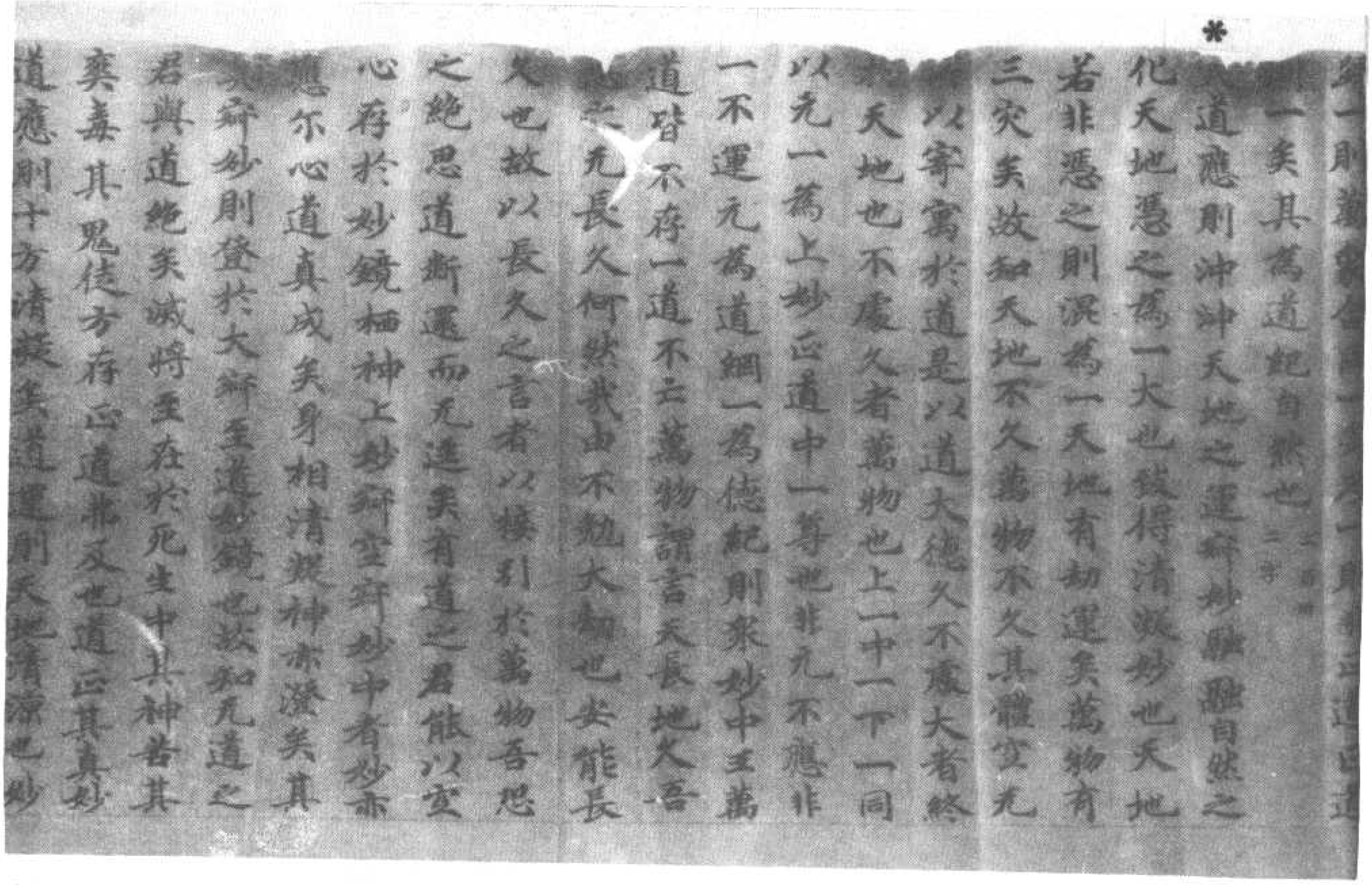


*

化不依道則絶萬道不歸道則泄萬法不依
則不正萬善不依則不定（二百卅八字）
極玄大冠者道上妙應也則使太浪以判四
象清澄天地若鏡萬象若鏡萬物若鏡幽虛
清凝天如相輪地如靈蓋萬物寓其中萬品
萬類萬形萬象總處其間皆得清淥之運而
得成就上下清凝奇妙妙无妙所所妙妙有
應於明運神澄自然无色无炁萬行俱備无
諸炁識是道應也正道上妙之運當有莊嚴
之功亦在其中當有光相亦在其中當有瑞
應亦在其中當有功用亦在其中當有四象
亦在其中當有三景亦在其中當有九晨亦
在其中當有至真大聖无極尊神亦在其中
當有玉皇玉帝天帝眾帝十方諸天天帝亦
在其中當有真仙飛仙上聖神仙靈仙天仙
地仙真人玉女亦在其中當有九微九皇九
元亦在其中當有萬道亦在其中當有萬象
亦在其中當有萬法萬教萬化萬福萬善萬
行萬品亦在其中當有萬物天當嚴誠臺

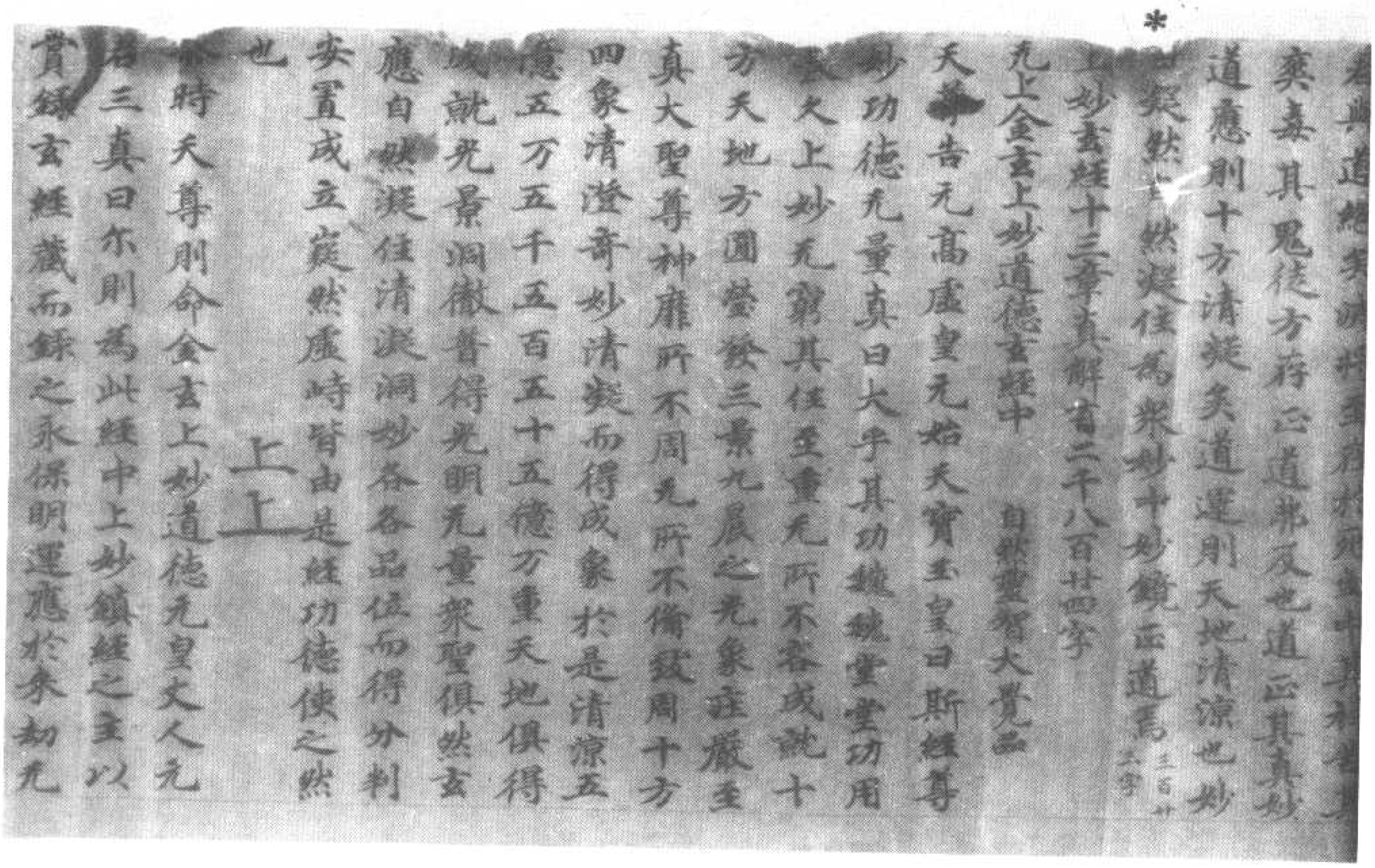


[illegible]爲而亦在其中[illegible]天寶威靈
亦在其中者有天人[illegible]其中者
有大劫運數周備天地與度亦在其中真曰
融融无所不容其功大也道之應也德之運
（三百卌一字）
道應上上明空空无空有真妙上妙妙曰玄
竅竅應常容容容竅空空有上空十方者同上
十空中十空下十空迴周百億真曰十方玄
[illegible]道極妙空无中曰道道妙深妙曰真妙妙
[illegible]有功功曰靈玄運運成功由妙運成由玄
運清凝上妙玄應明運運中玄通俱應无窮
通由光應容由光相上由成成中由光景下
由靈相成與光象合爲大象中一也妙在
[illegible]玄高應在於玄靈運在於玄景其虛无无
[illegible]曰精妙妙甚窈甚實其有靈非恍非忽
其中有物分濁分清明運有象非不恍忽物
混爲一應則數矣運則判矣分一爲象備矣
歸一則萬象合同一其反一則非正道正道
[illegible]一矣其爲道純自然也（二百卌[illegible]）



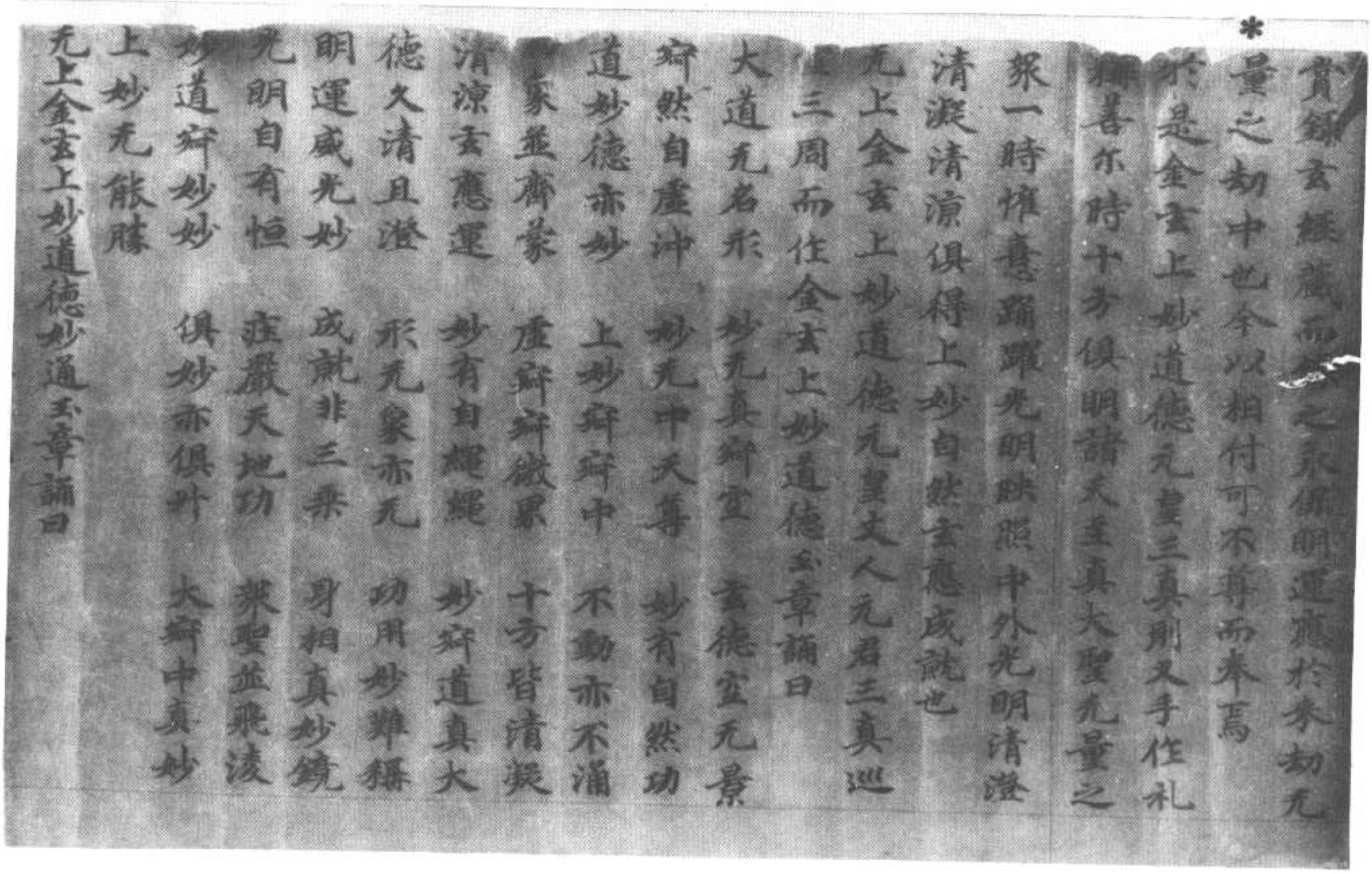
[illegible]一則萬[illegible]正道正道
[illegible]一矣其爲道純自然也（二百卌二字）
道應則沖沖天地之運竅妙融融自然之
化天地憑之爲一大也故得清凝妙也天地
若非憑之則混爲一天地有劫運矣萬物有
三災矣故知天地不久萬物不久其體空无
[illegible]以寄寓於道是以道大德久不廢大者終
[illegible]天地也不廢久者萬物也上一中一下一同
以无一爲上妙正道中一尊也非无不應非
一不運无爲道綱一爲德紀則衆妙中玄萬
道皆不存一道不立萬物謂言天長地久吾
[illegible]以无長久何然哉由不勉大勉也安能長
[illegible]也故以長久之言者以接引於萬物吾思
之絶思道漸還而无遠矣有道之君能以空
心存於妙鏡栖神上妙竅空竅妙中者妙亦
應尔心道真成矣身相清凝神亦澄矣其
[illegible]竅妙則登於大竅至道妙鏡也故知无道之
君與道絶矣滅將至在於死生中其神者其
爽毒其鬼徒方存正道非久也道正其真妙
道應則十方清凝[illegible]道運則天地清[illegible]也妙

*

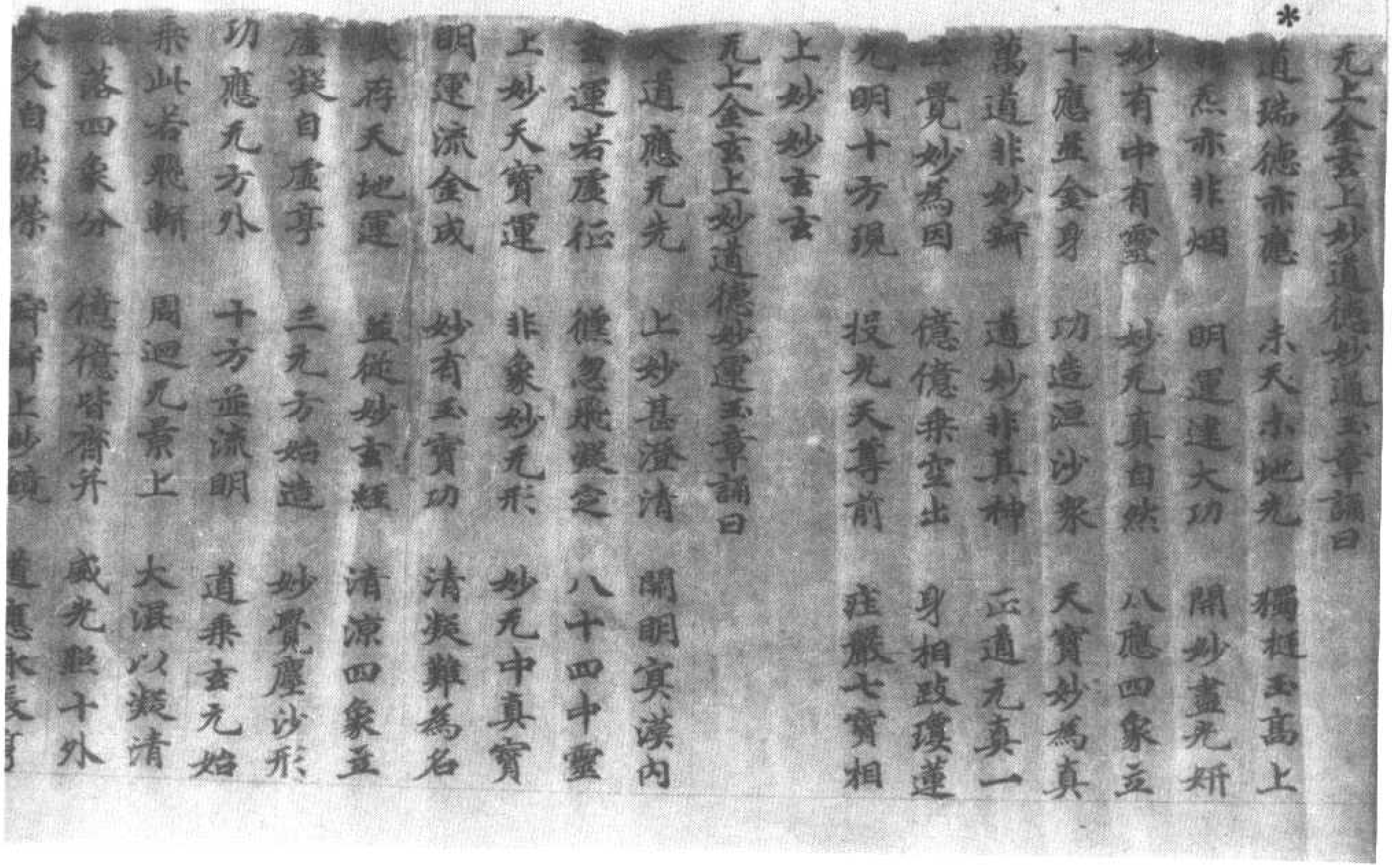


君與道然矣[illegible]
爽嘉其鬼徒方蔣正道弗反也道正其真妙
道應則十方清凝矣道運則天地清涼也妙
凝然然凝住為衆妙十妙鏡正道焉（三百卅三字）
上妙玄經十三章真解有二千八百卅四字
无上金玄上妙道德玄經中　自然靈智大覺品
天尊告无高虛皇无始天寶玉皇曰斯經尊
妙功德无量真曰大乎其功巍巍堂堂功用
微久上妙无窮其任至重无所不容成就十
方天地方圓瑩鍊三景九辰之光象莊嚴至
真大聖尊神靡所不周无所不備致周十方
四象清澄奇妙清凝而得成象於是清涼五
德五万五千五百五十五德万重天地俱得
成就光景洞徹普得光明无量衆聖俱然玄
應自然凝住清凝洞妙各各品位而得分判
安置成立旋然虛峙皆由是經功德使之然
也
上上
爾時天尊則命金玄上妙道德无皇丈人无
君三真曰尔則為此經中上妙鏡經之主以
貫錄玄經藏而錄之永保明運應於來劫无

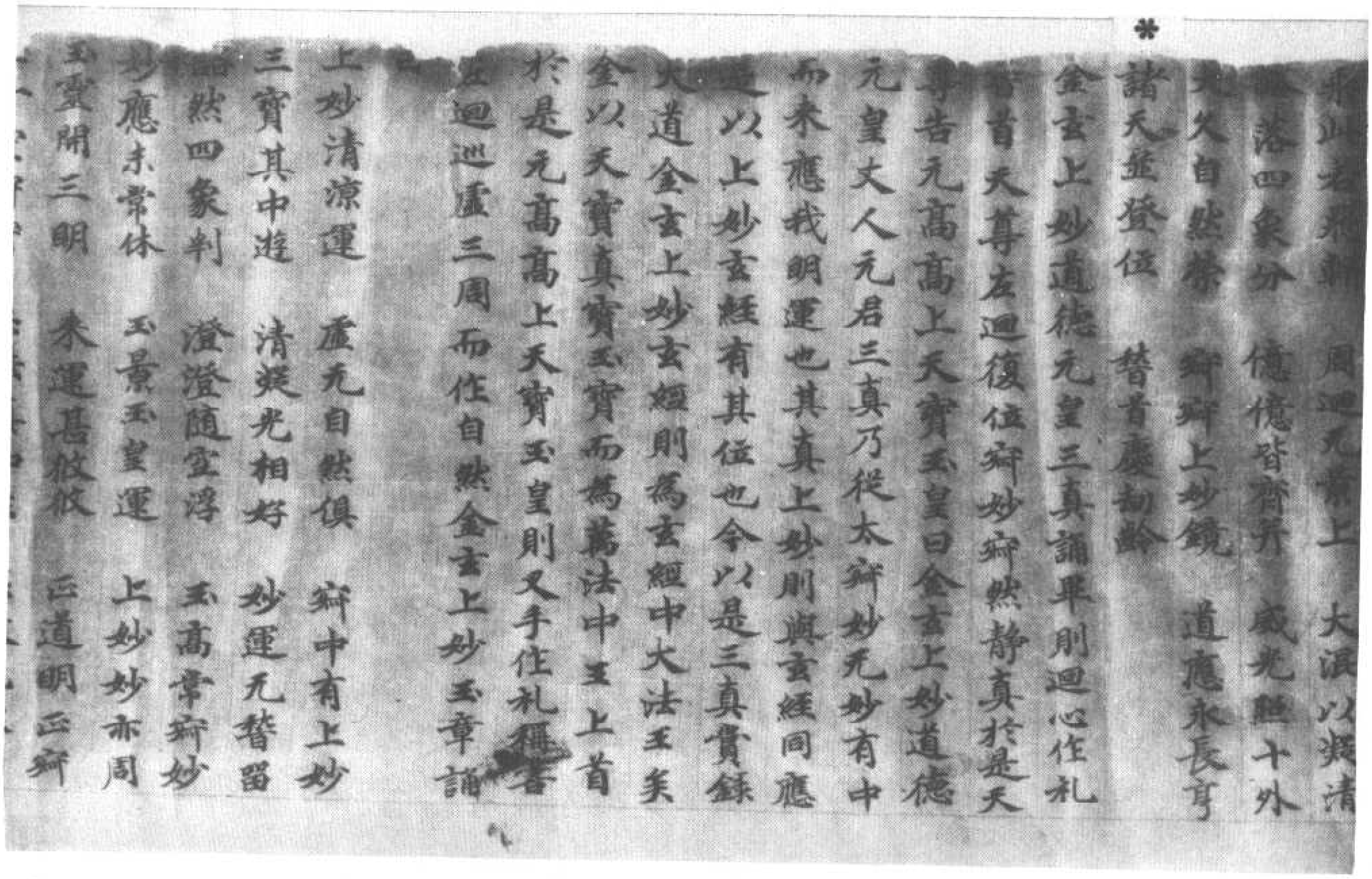
*



貫錄玄經藏而錄之永保明運應於來劫无
量之劫中也今以相付可不尊而奉焉
於是金玄上妙道德无皇三真則叉手作礼
稱善尔時十方俱明諸天至真大聖无量之
衆一時惟悳踊躍光明映照中外光明清澄
清凝清涼俱得上妙自然玄應成就也
无上金玄上妙道德无皇丈人无君三真巡
行三周而住金玄上妙道德玉章誦曰
大道无名形　妙无真符寶　玄德寶无景
符然自虛沖　妙无中天尊　妙有自然功
道妙德亦妙　上妙符符中　不動亦不涌
象象並齊象　虛符符徹界　十方皆清凝
清涼玄應運　妙有自繩繩　妙符道真大
德久清且澄　形无象亦无　功用妙難稱
明運威光妙　成就非三乘　身相真妙鏡
光明自有恒　莊嚴天地功　衆聖並飛淩
妙道符妙妙　俱妙亦俱然　大符中真妙
上妙无能勝
无上金玄上妙道德妙通玉章誦曰

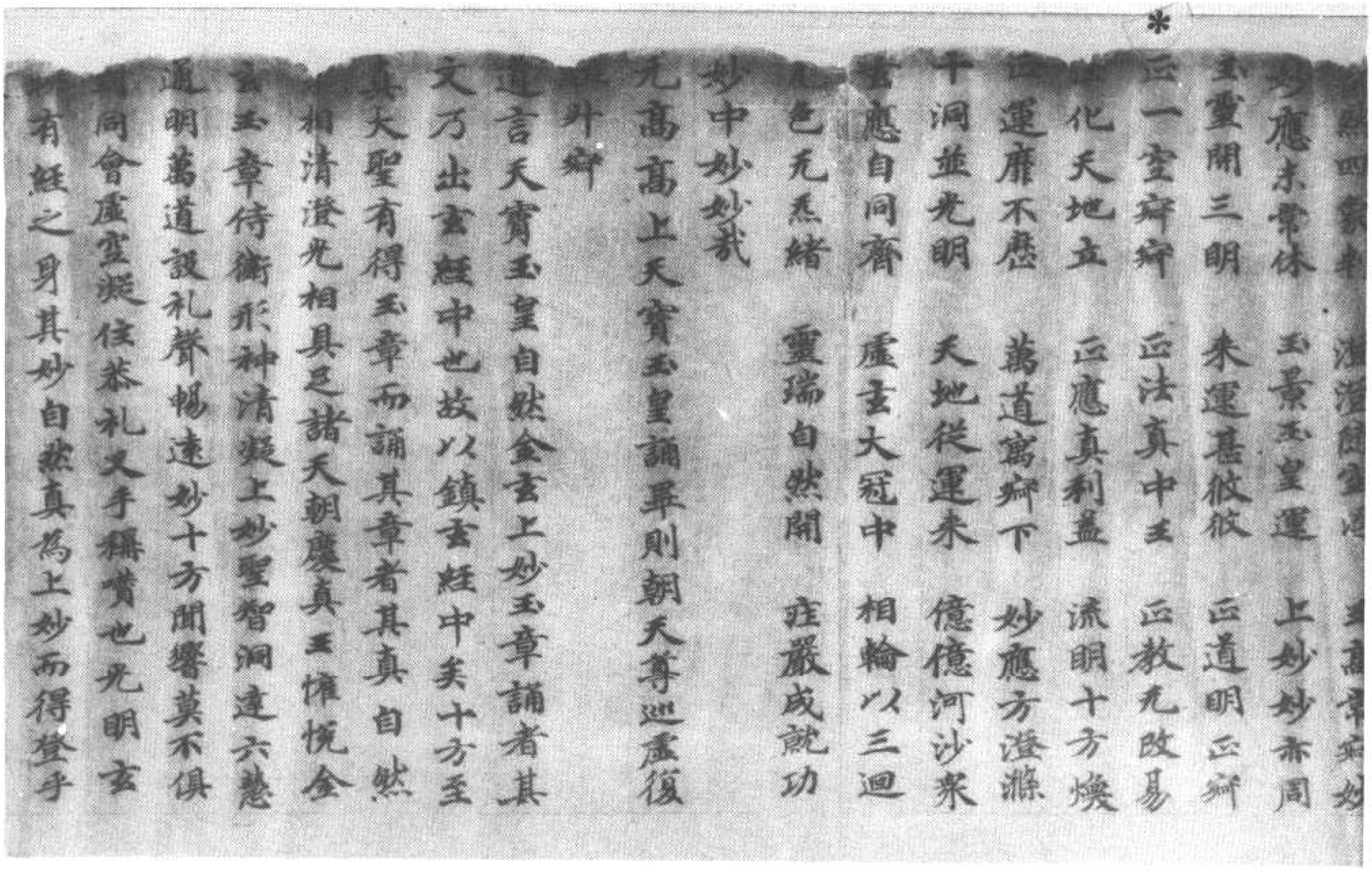

*

无上金玄上妙道德妙道玉章誦曰
上道瑞德亦應　赤天赤地光　獨挺玉高上
精然亦非烟　明運達大功　開妙盡光妍
妙有中有靈　妙无真自然　八應四象立
十應盡金身　功造洹沙衆　天寶妙爲真
萬道非妙術　道妙非真神　正道无真一
覺覺妙爲因　億億乘空出　身相致瓊蓮
光明十方現　投光天尊前　莊嚴七寶相
上妙妙玄玄
无上金玄上妙道德妙運玉章誦曰
大道應无先　上妙甚澄清　開明冥漠內
金運若履征　儵忽飛凝定　八十四中靈
上妙天寶運　非象妙无形　妙无中真寶
明運流金成　妙有玉寶功　清凝難爲名
成府天地運　並從妙玄經　清涼四象立
虛凝自虛亭　三元方始造　妙覺塵沙形
功應无方外　十方並流明　道乘玄无始
乘此若飛斬　周迴无景上　大混以凝清
落四象分　億億皆齊升　威光照十外
大父自然禁　術術上妙鏡　道應永長亨


*

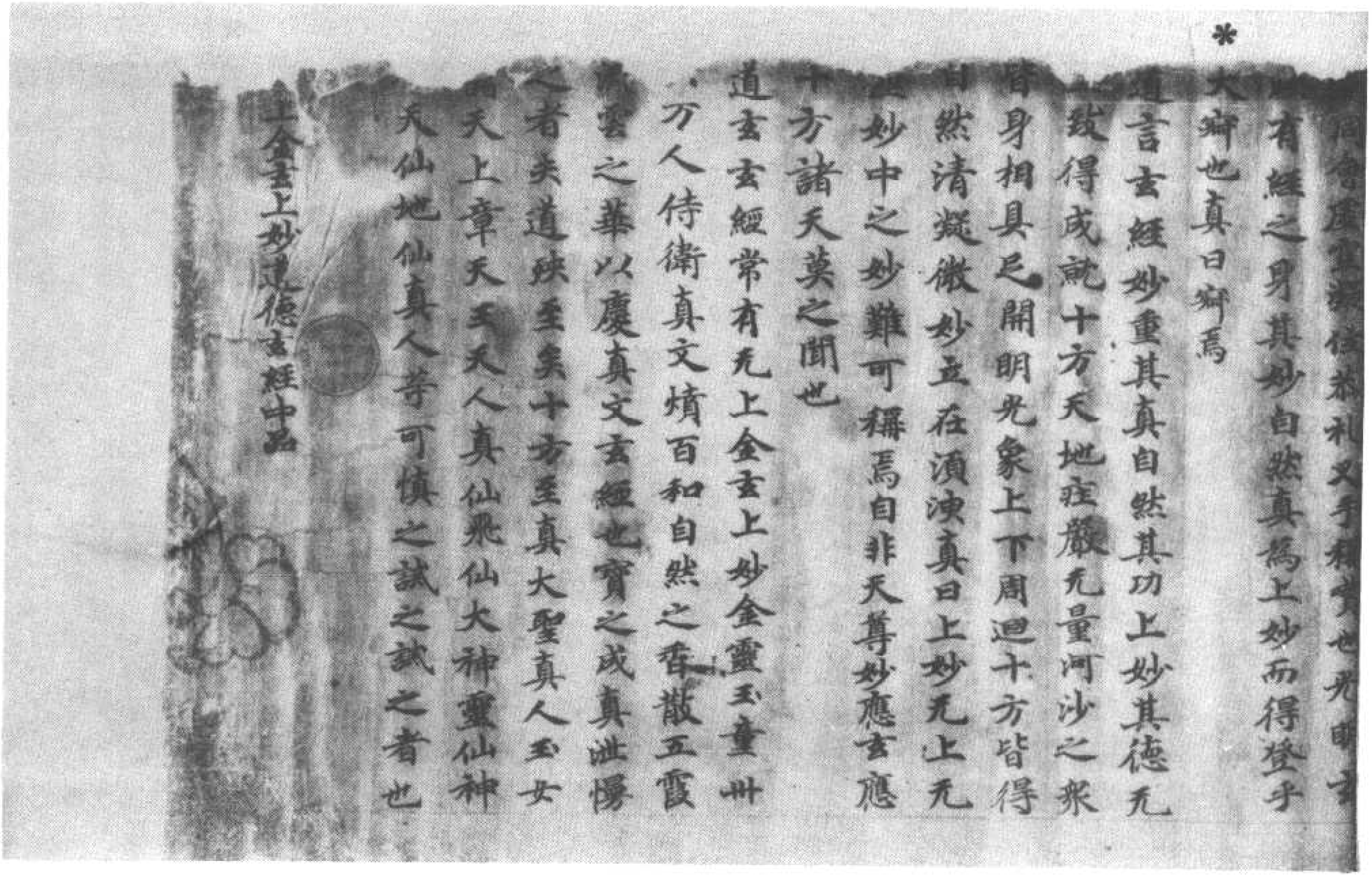
乘此若飛斬　周迴无景上　大混以凝清
落四象分　億億皆齊升　威光照十外
大父自然禁　術術上妙鏡　道應永長亨
諸天並登位　稽首慶劫齡
金玄上妙道德无皇三真誦畢則迴心作礼
稽首天尊左迴復位術妙術然靜真於是天
尊告元高高上天寶玉皇曰金玄上妙道德
元皇丈人元君三真乃從太術妙无妙有中
而來應我明運也其真上妙則與玄經同應
道以上妙玄經有其位也令以是三真貫錄
大道金玄上妙玄姻則爲玄經中大法王矣
金以天寶真寶玉寶而爲萬法中王上首
於是元高高上天寶玉皇則叉手作礼稱善
左迴巡遶三周而作自然金玄上妙玉章誦
上妙清涼運　虛无自然俱　術中有上妙
三寶其中遊　清凝光相好　妙運无替留
自然四象判　澄澄隨空浮　玉高常術妙
妙應赤常休　玉景玉皇運　上妙妙亦周
玉寶開三明　未運甚赦赦　正道明正術

*

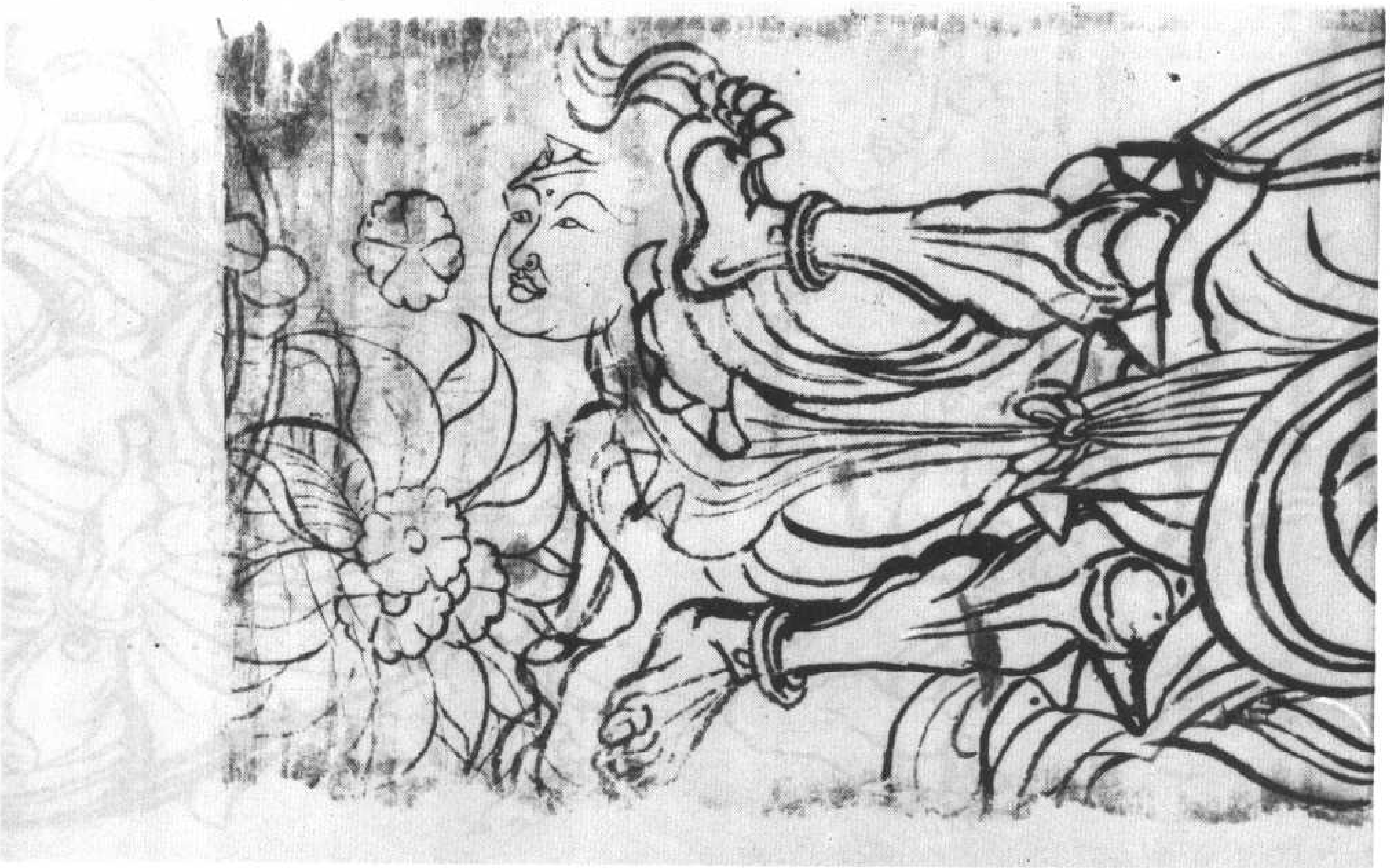


然四象斗・澄澄圓宝[illegible] 玄高常[illegible]妙
妙應未常休 玉景玉皇運 上妙妙亦周
玉靈開三明 未運甚彼彼 正道明正行
正一宝行行 正法真中主 正教无改易
化天地立 正應真利益 流明十方煥
正運靡不歷 萬道寓行下 妙應方澄灕
十洞並光明 天地從運來 億億河沙衆
玄應自同齊 虛玄大冠中 相輪以三迴
色无炁緒 靈瑞自然開 莊嚴成就功
妙中妙妙哉
无高高上天寶玉皇誦畢則朝天尊迴虛復
外行
道言天寶玉皇自然金玄上妙玉章誦者其
文乃出玄經中也故以鎮玄經中矣十方至
真大聖有得玉章而誦其章者其真自然
相清澄光相具足諸天朝慶真玉惟悅金
玄玉章侍衛形神清凝上妙聖智洞達六慧
通明萬道設礼讚暢遠妙十方聞響莫不俱
同會虛空凝住恭礼叉手稱讚也光明玄
有經之身其妙自然真為上妙而得登乎

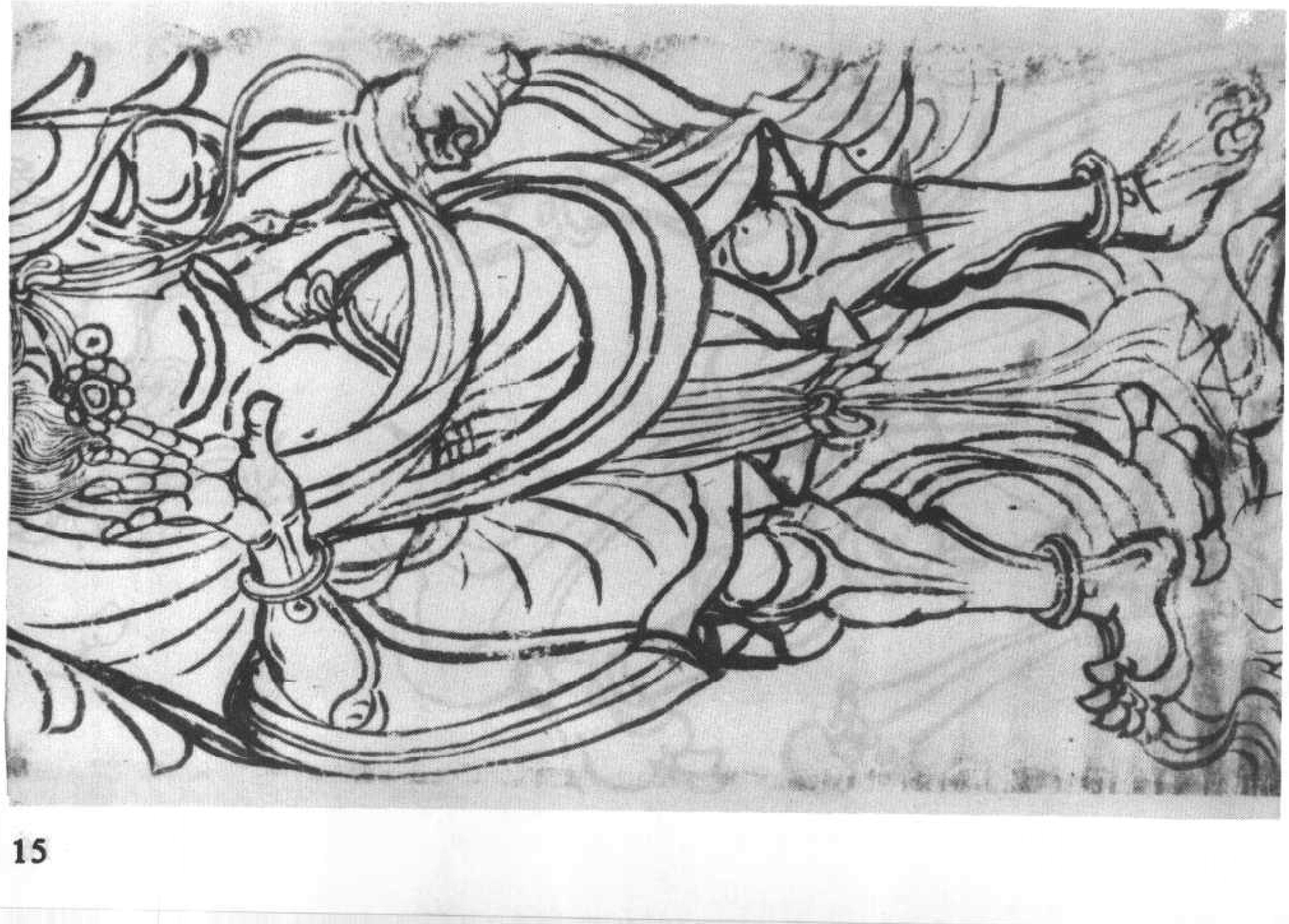
*

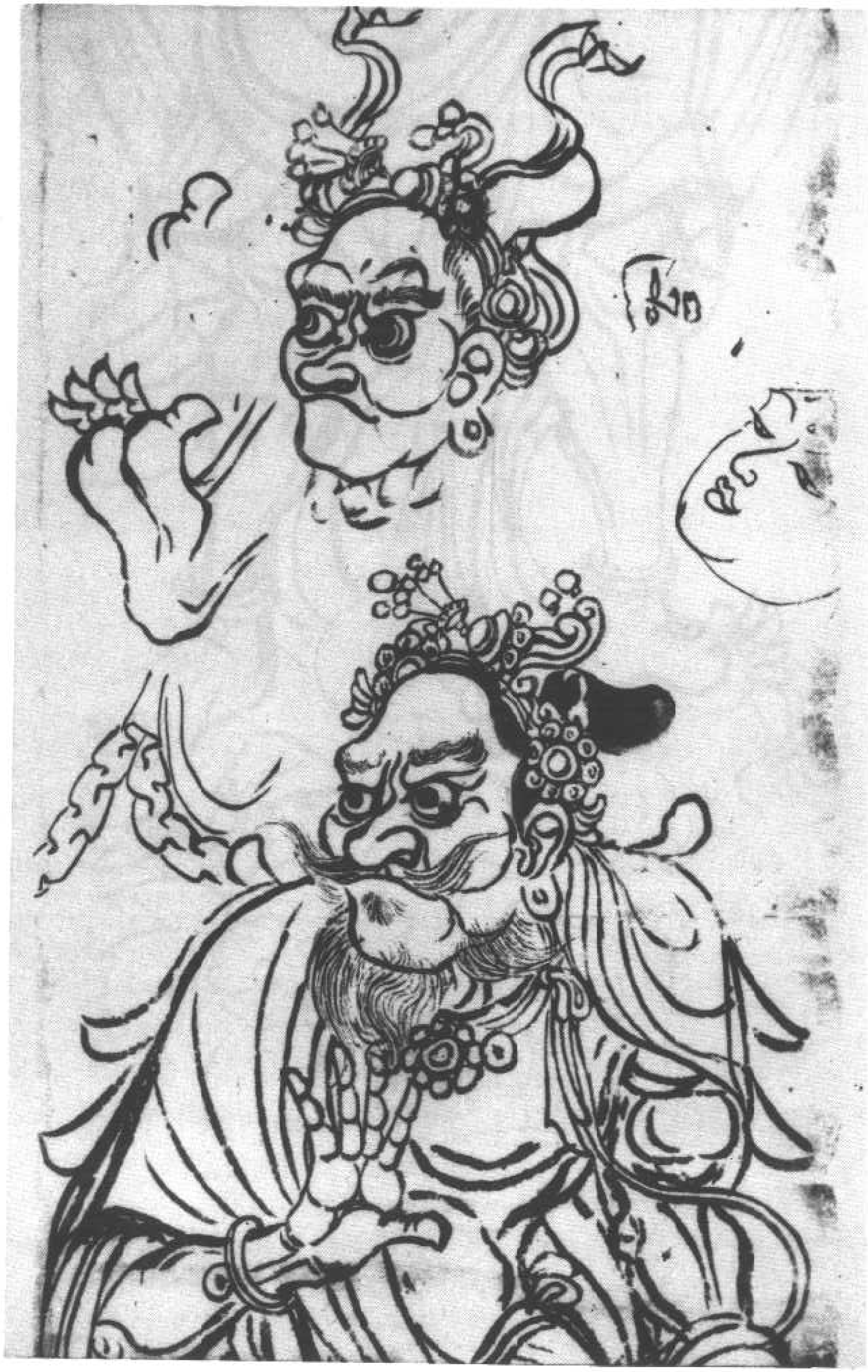


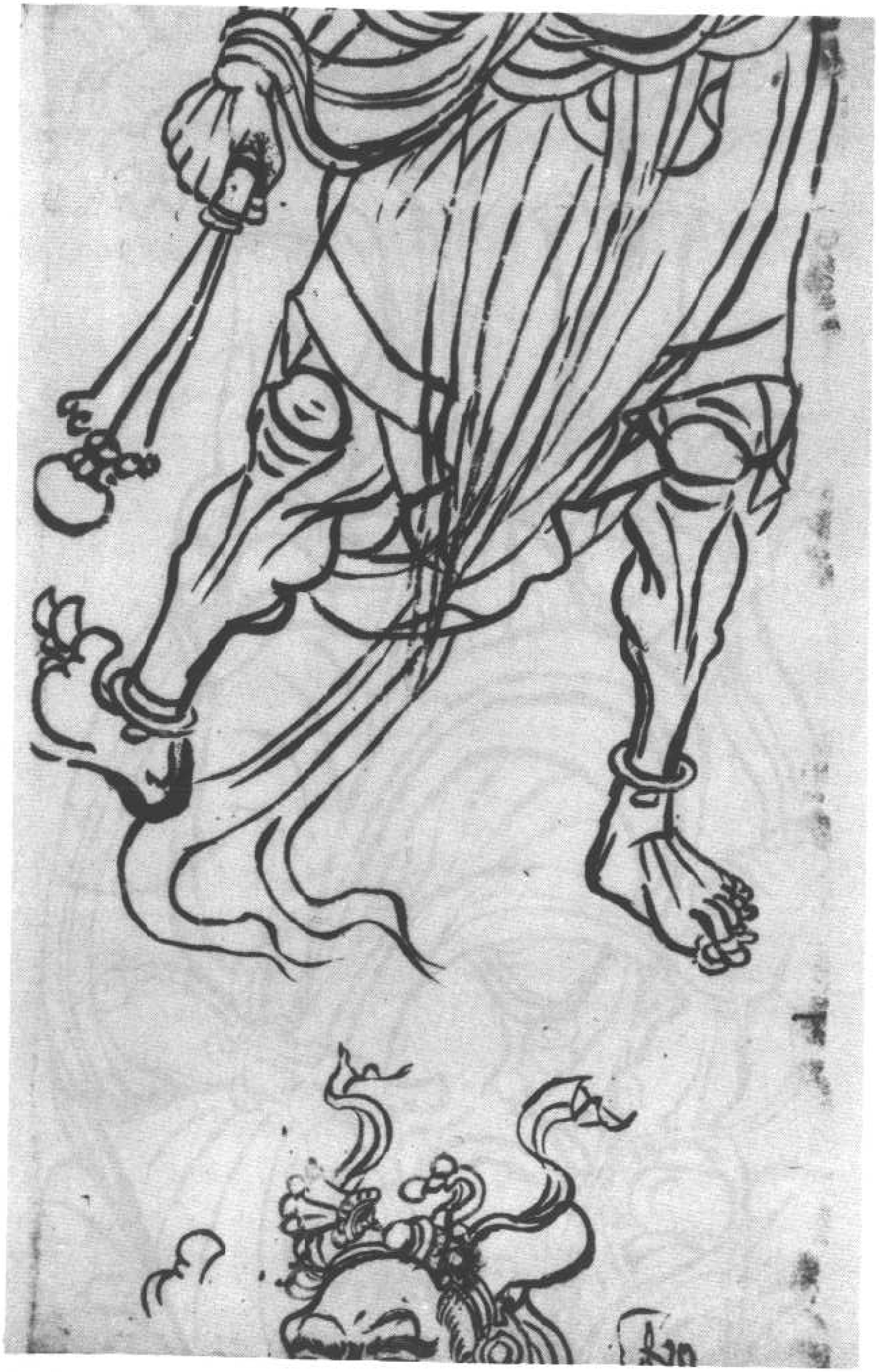
同會虛空凝住恭礼叉手稱讚也光明玄
有經之身其妙自然真為上妙而得登乎
大行也真曰行焉
道言玄經妙重其真自然其功上妙其德无
致得成就十方天地莊嚴无量河沙之衆
皆身相具足開明光象上下周迴十方皆得
自然清凝微妙立在須臾真曰上妙无上无
妙中之妙難可稱焉自非天尊妙應玄應
十方諸天莫之聞也
道玄玄經常有无上金玄上妙金靈玉童卅
・万人侍衛真文燒百和自然之香散五霞
雲之華以慶真文玄經也寶之成真泄陽
之者矣道陝至矣十方至真大聖真人玉女
天上章天天天人真仙飛仙大神靈仙神
天仙地仙真人等可慎之試之試之者也
上金玄上妙道德玄經中品



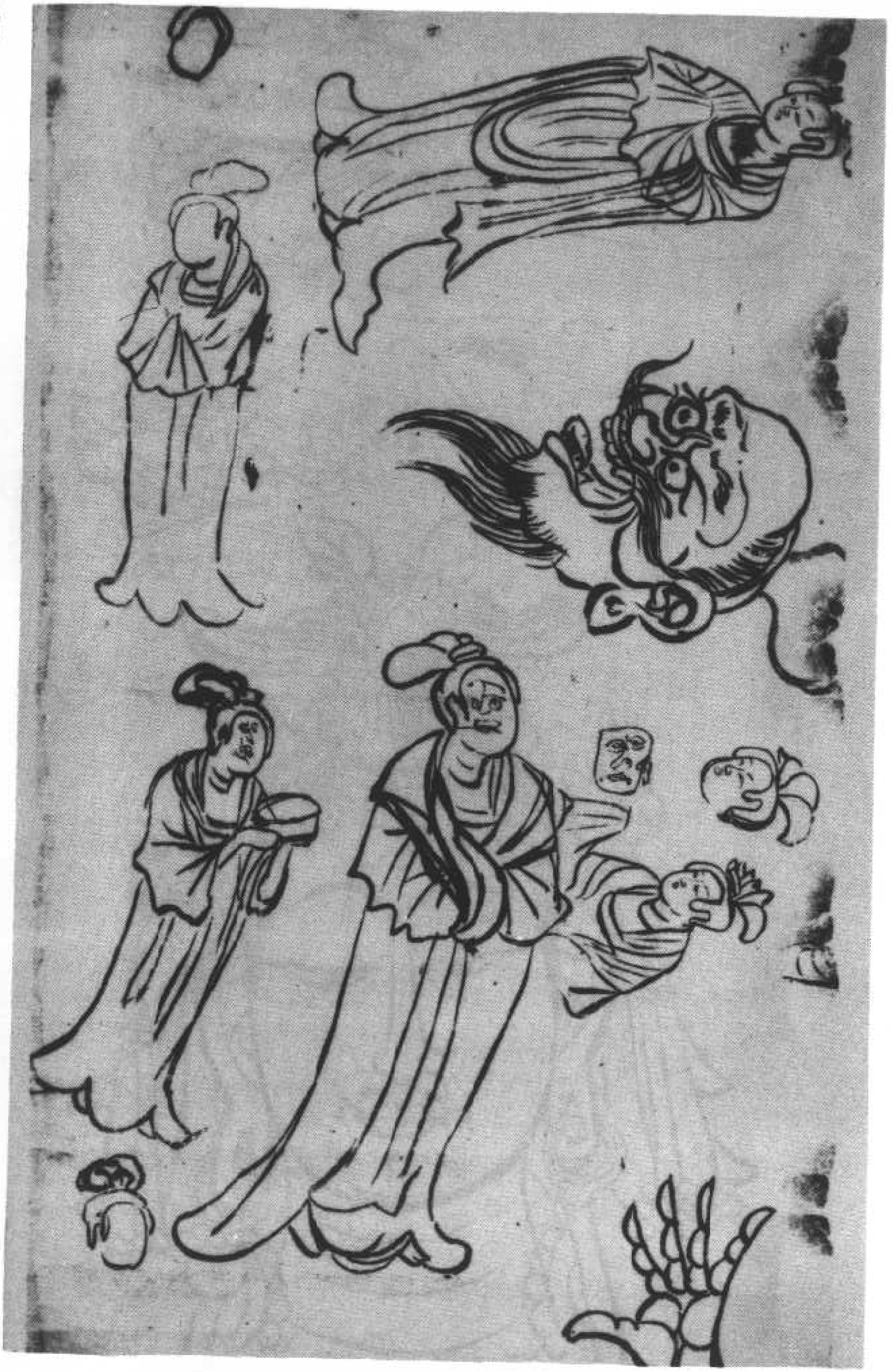
伯二〇〇二號　背　面　白畫佛像若干尊

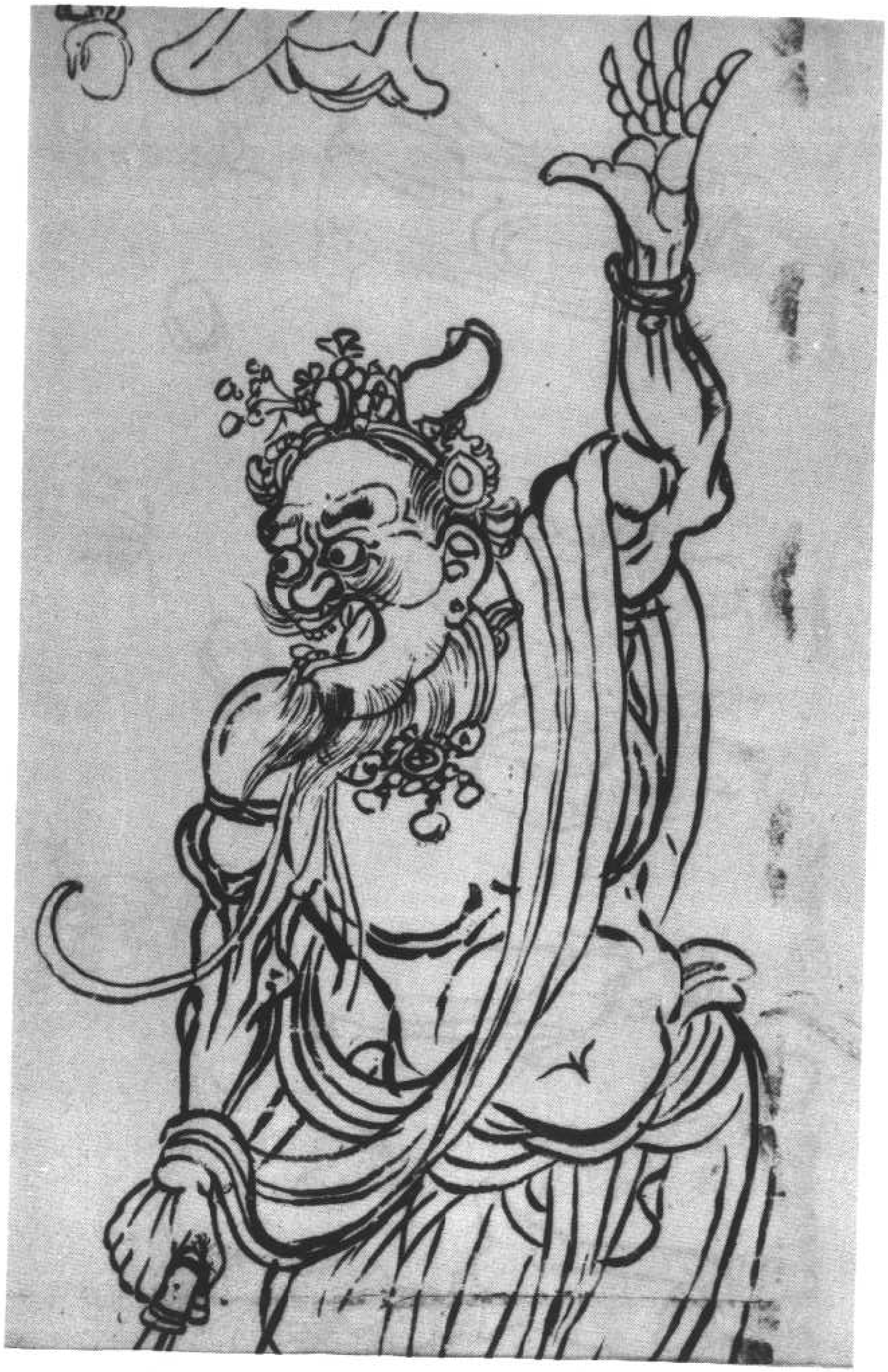


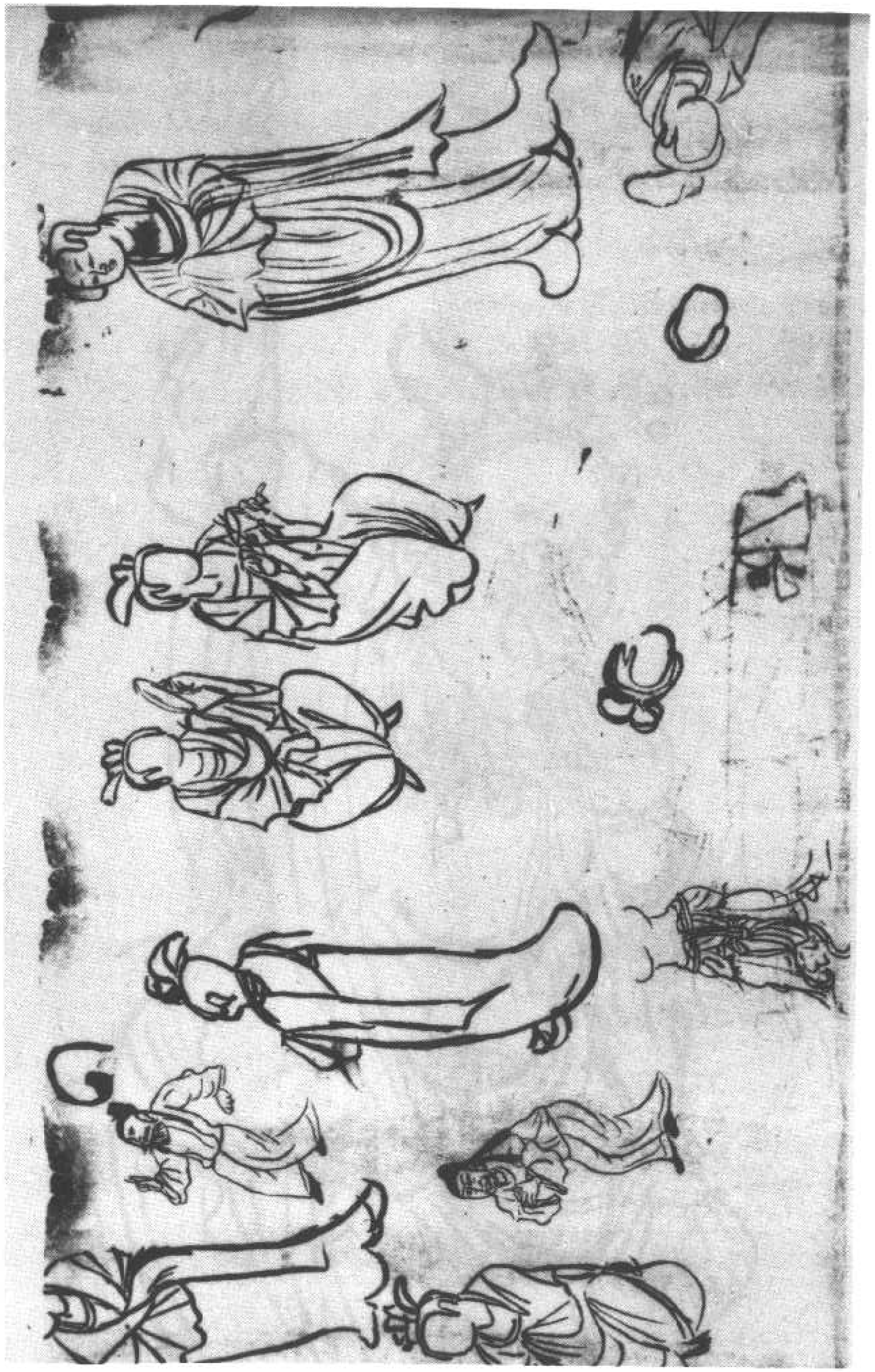


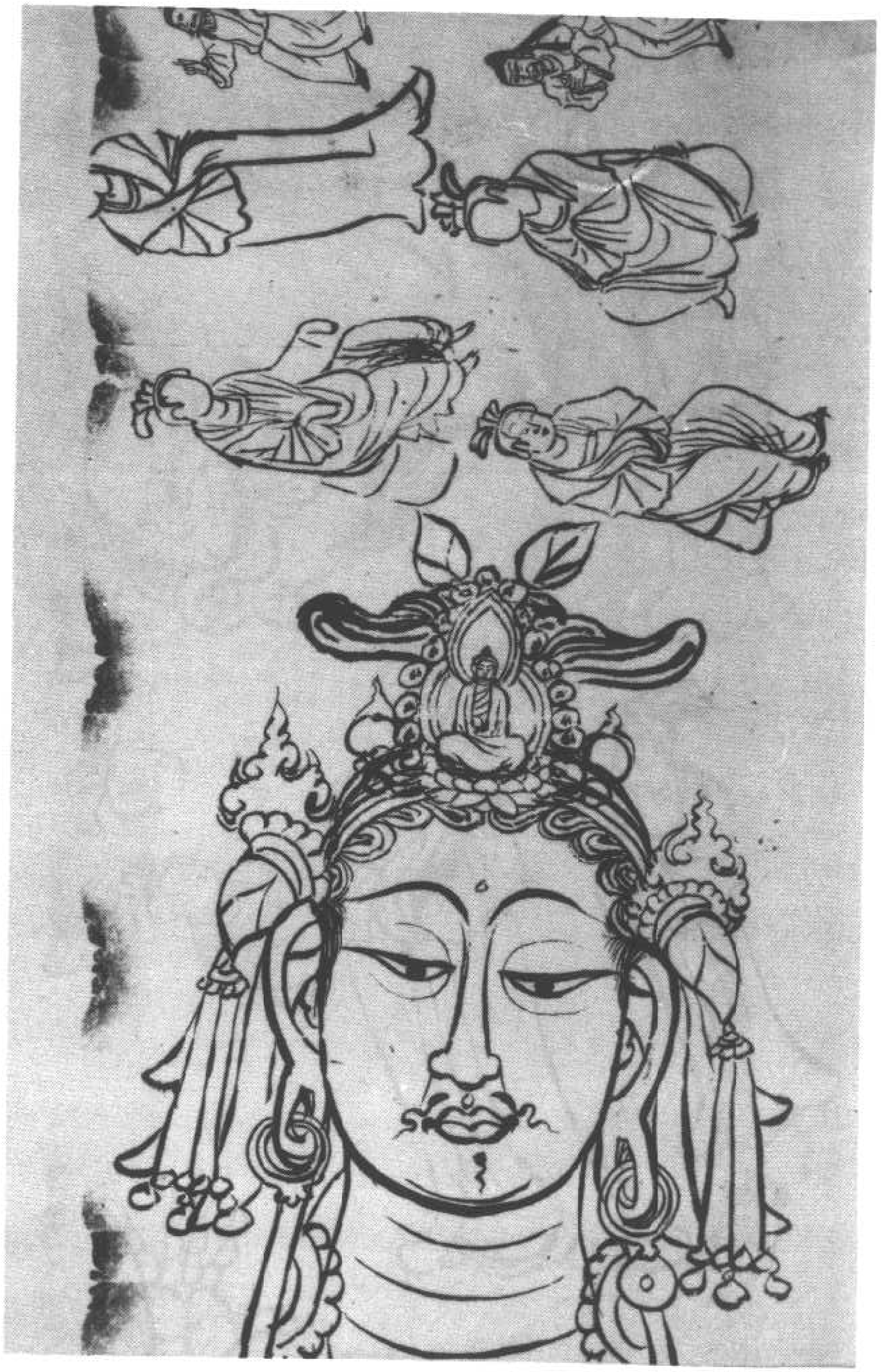


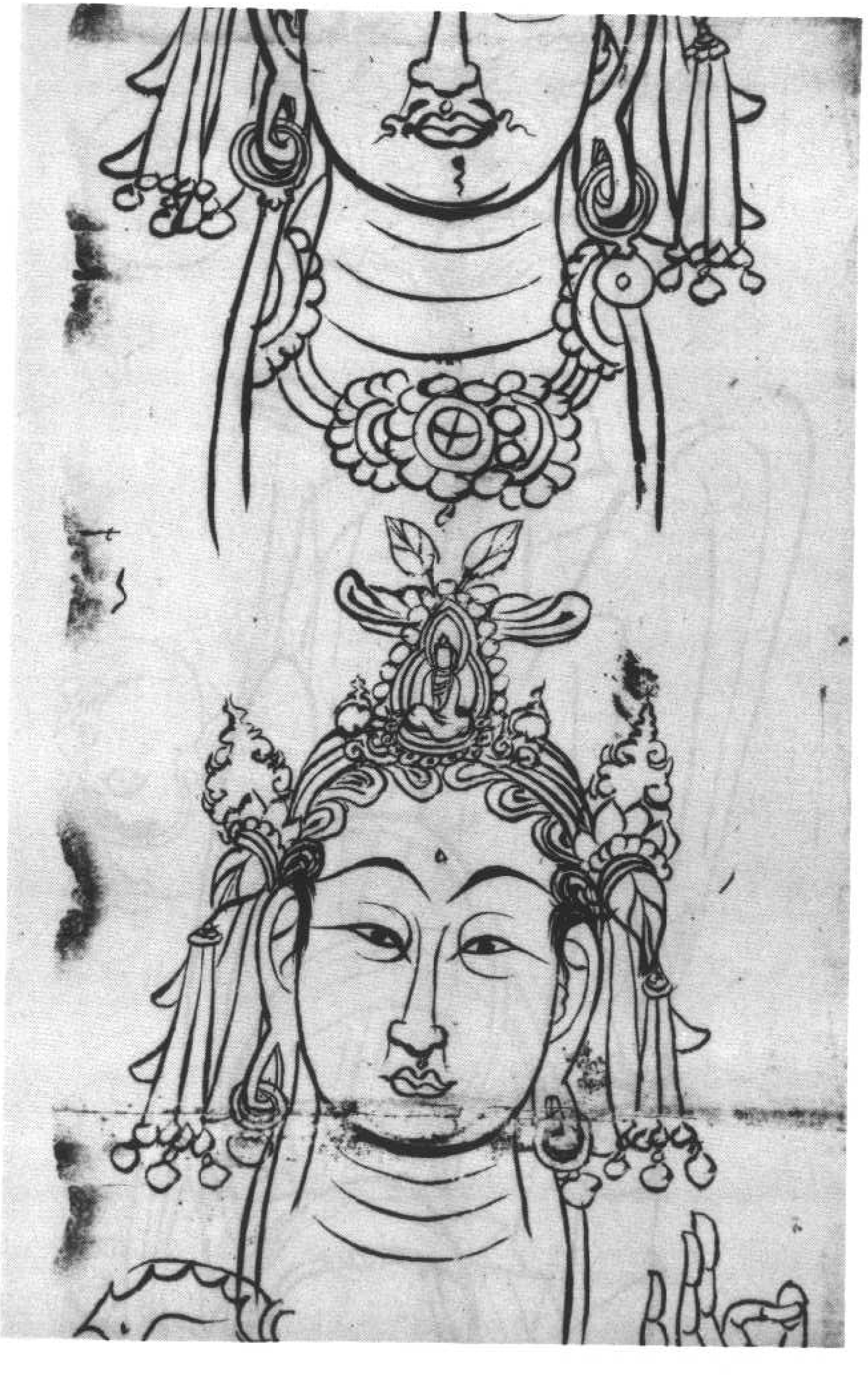
17

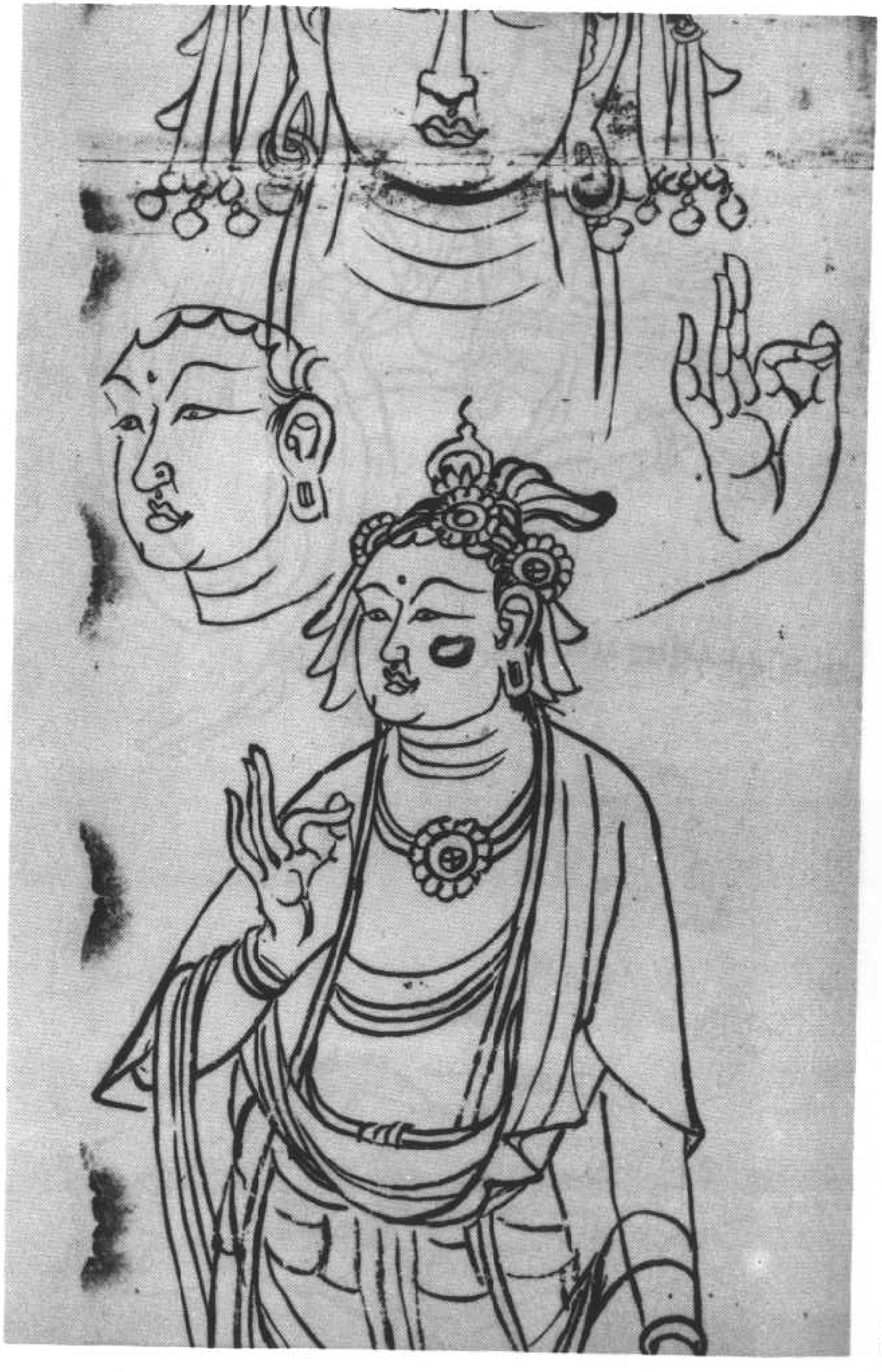


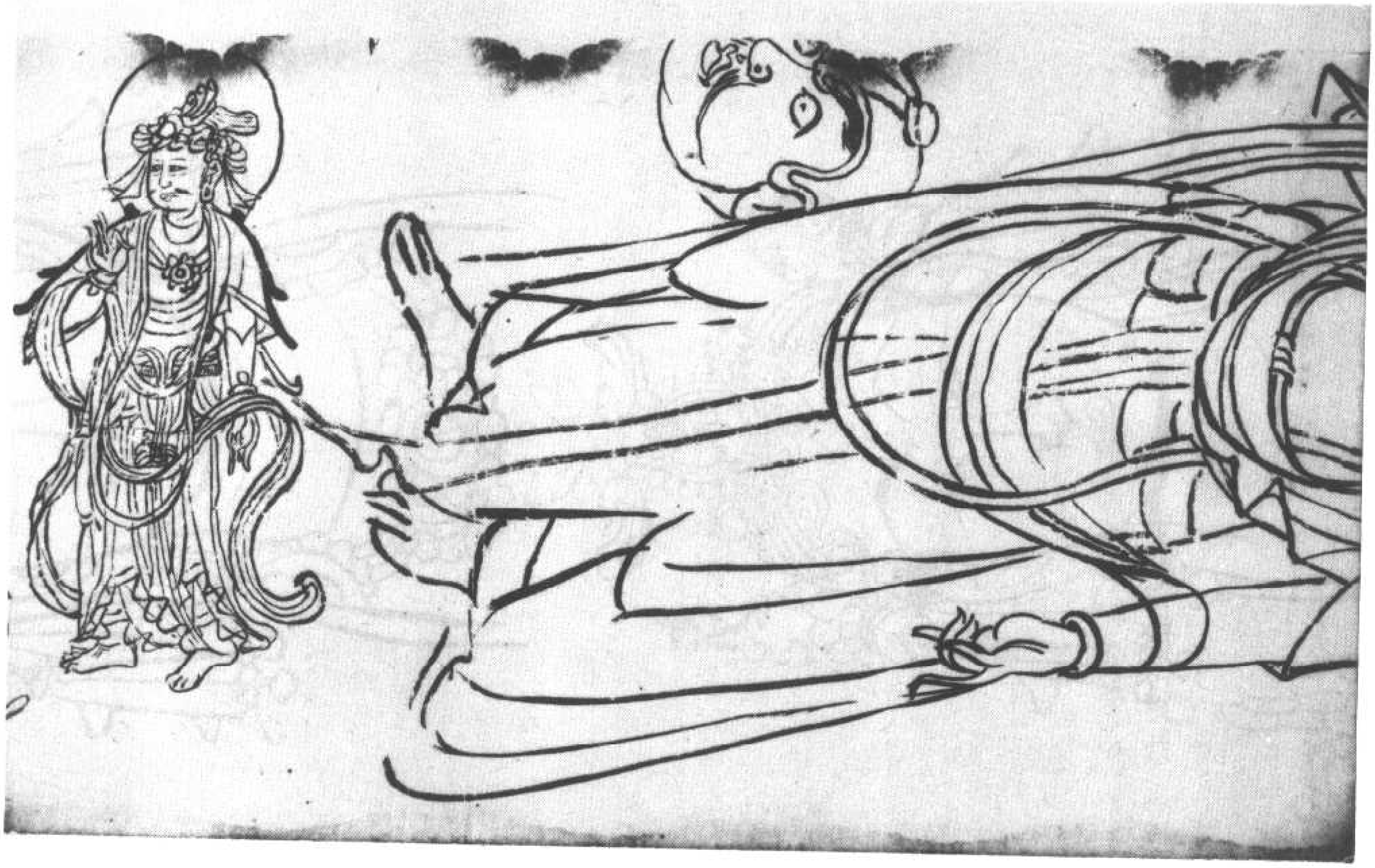


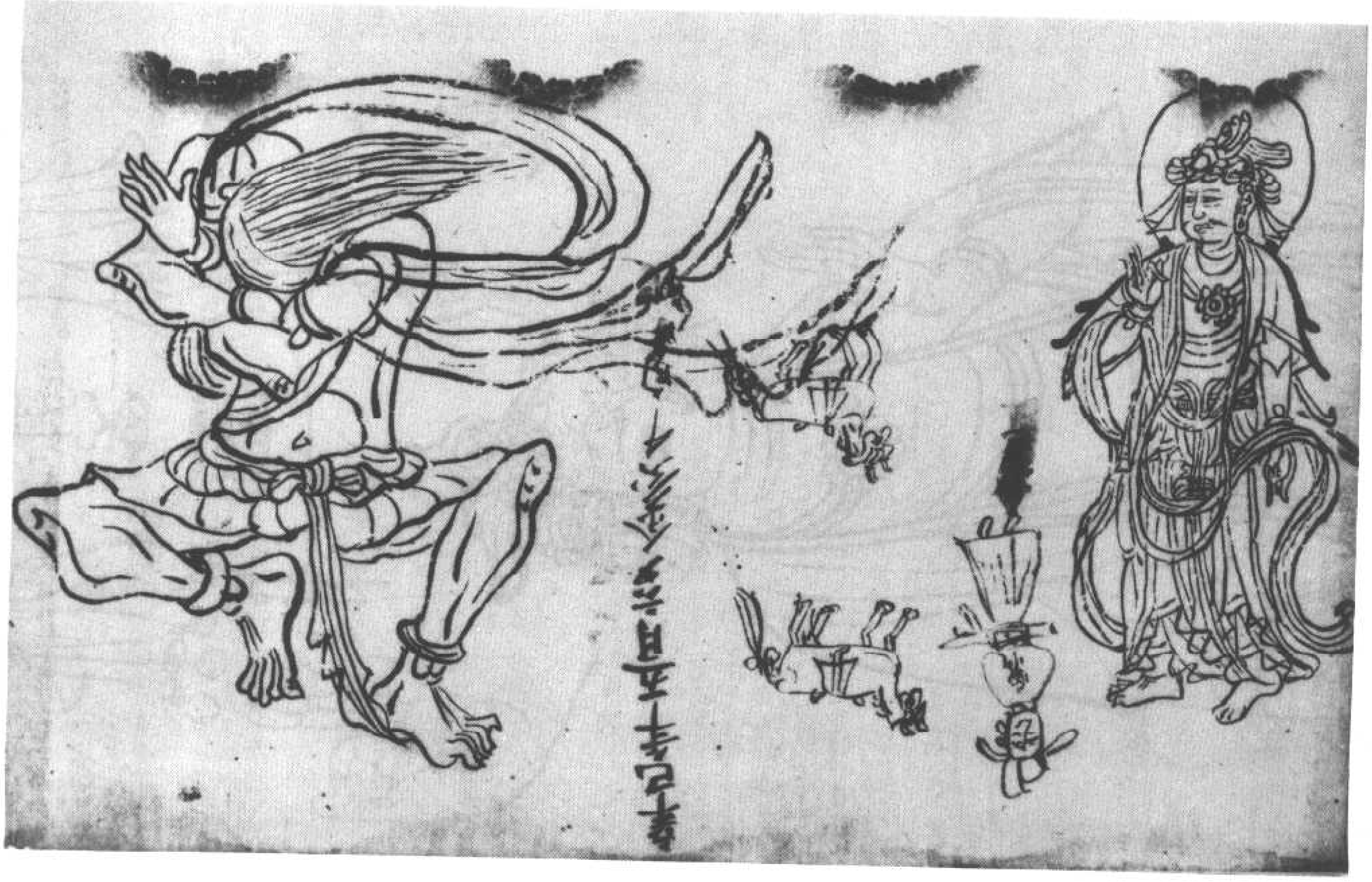


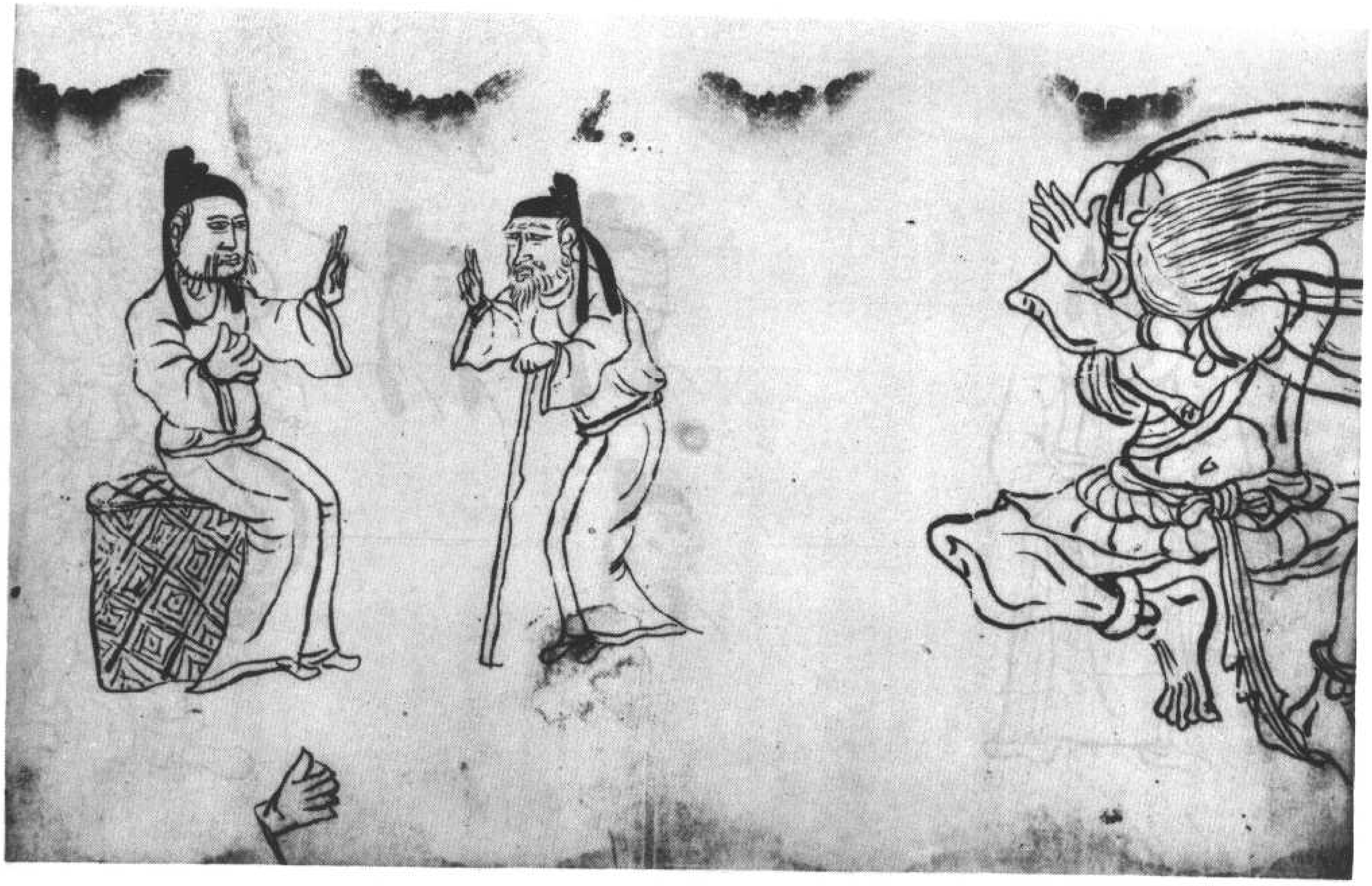


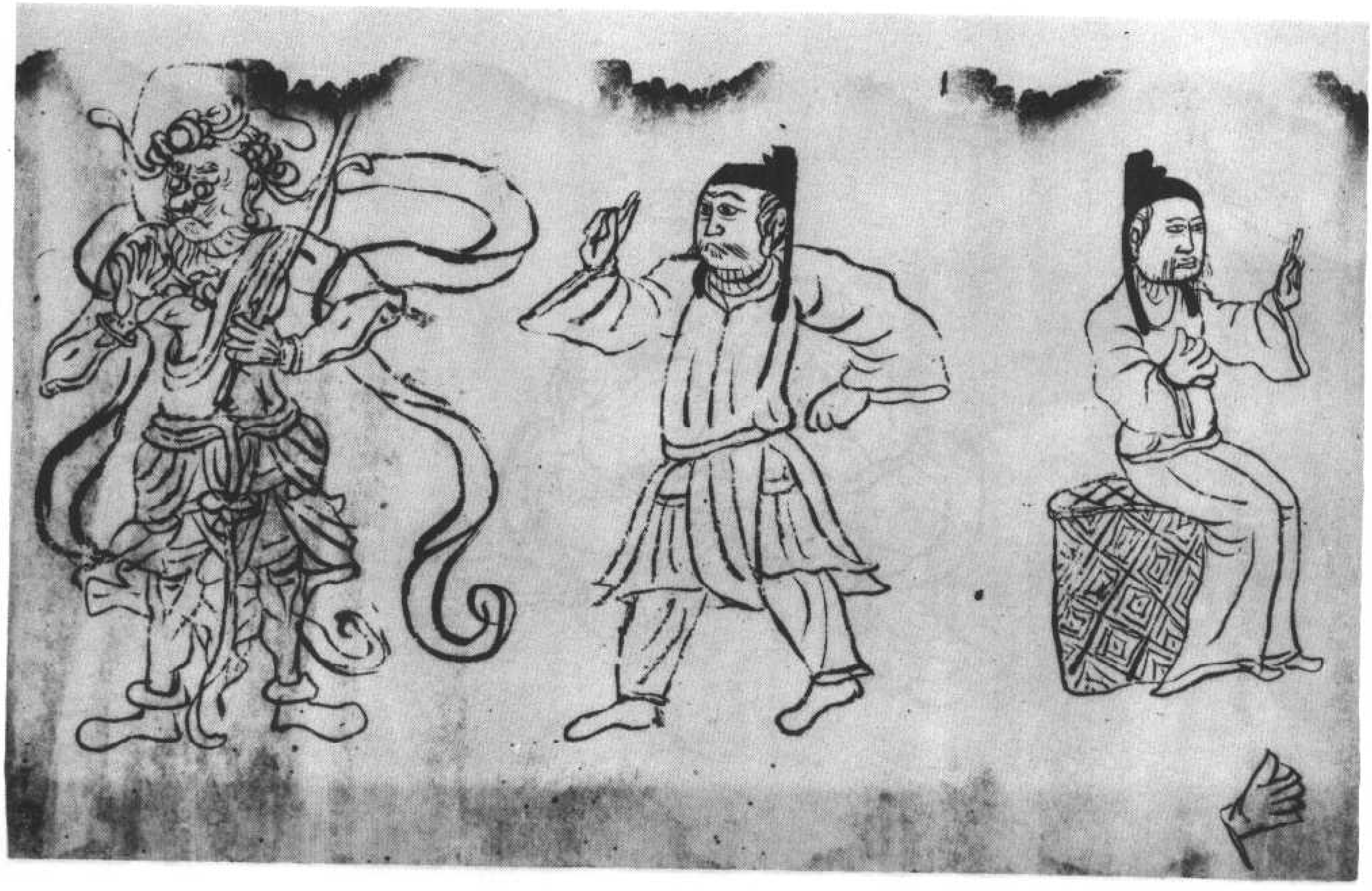


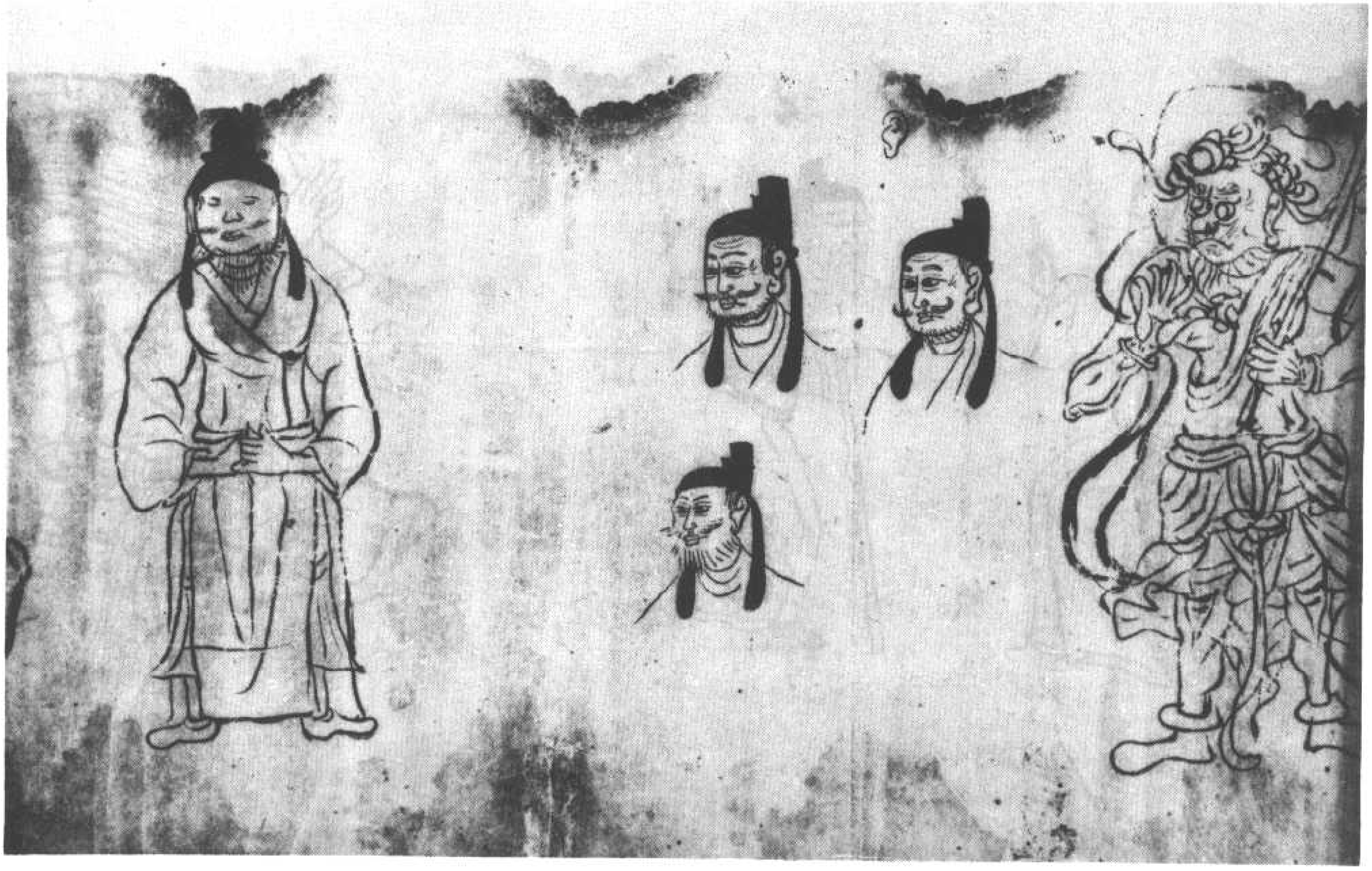


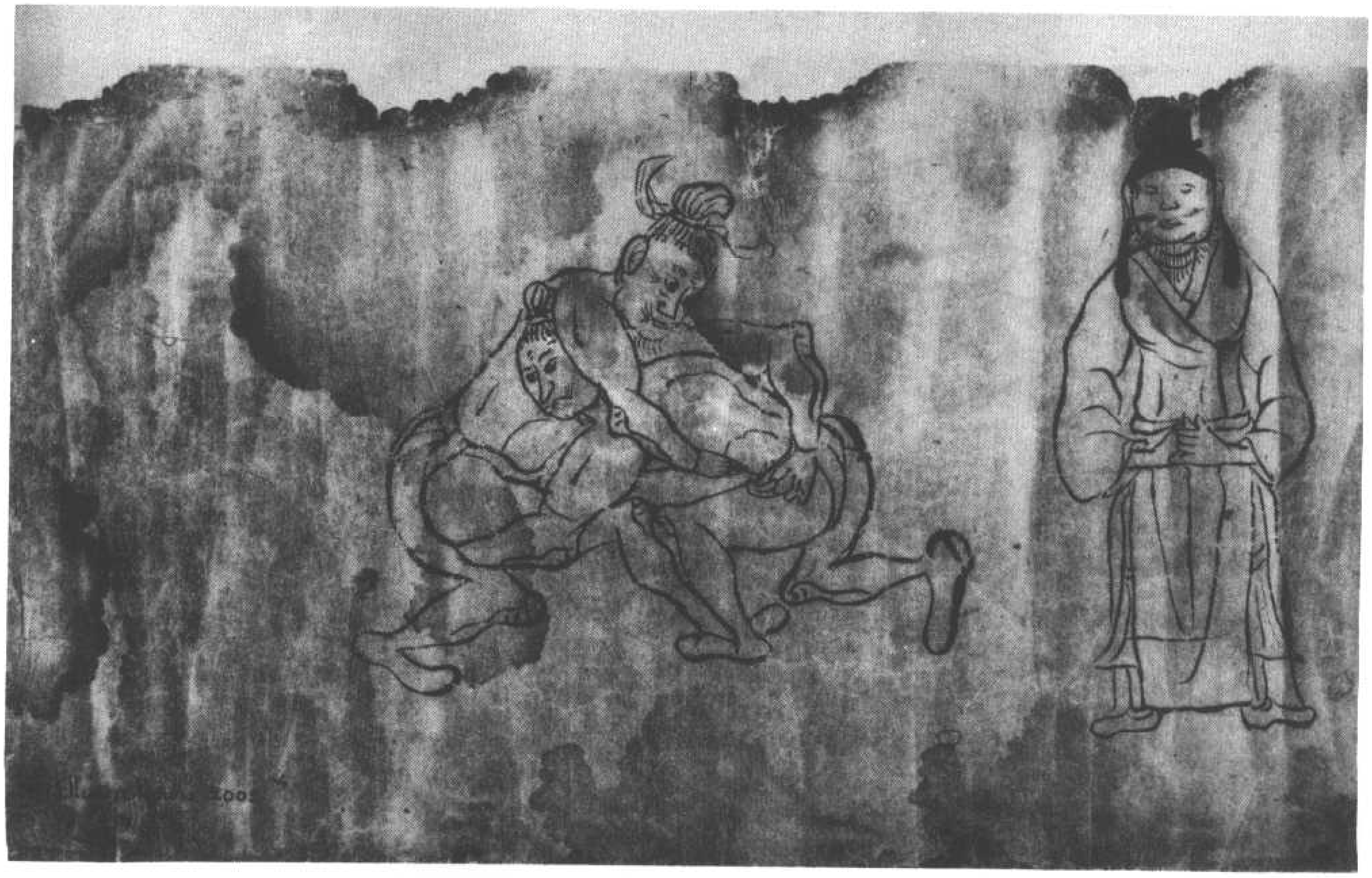


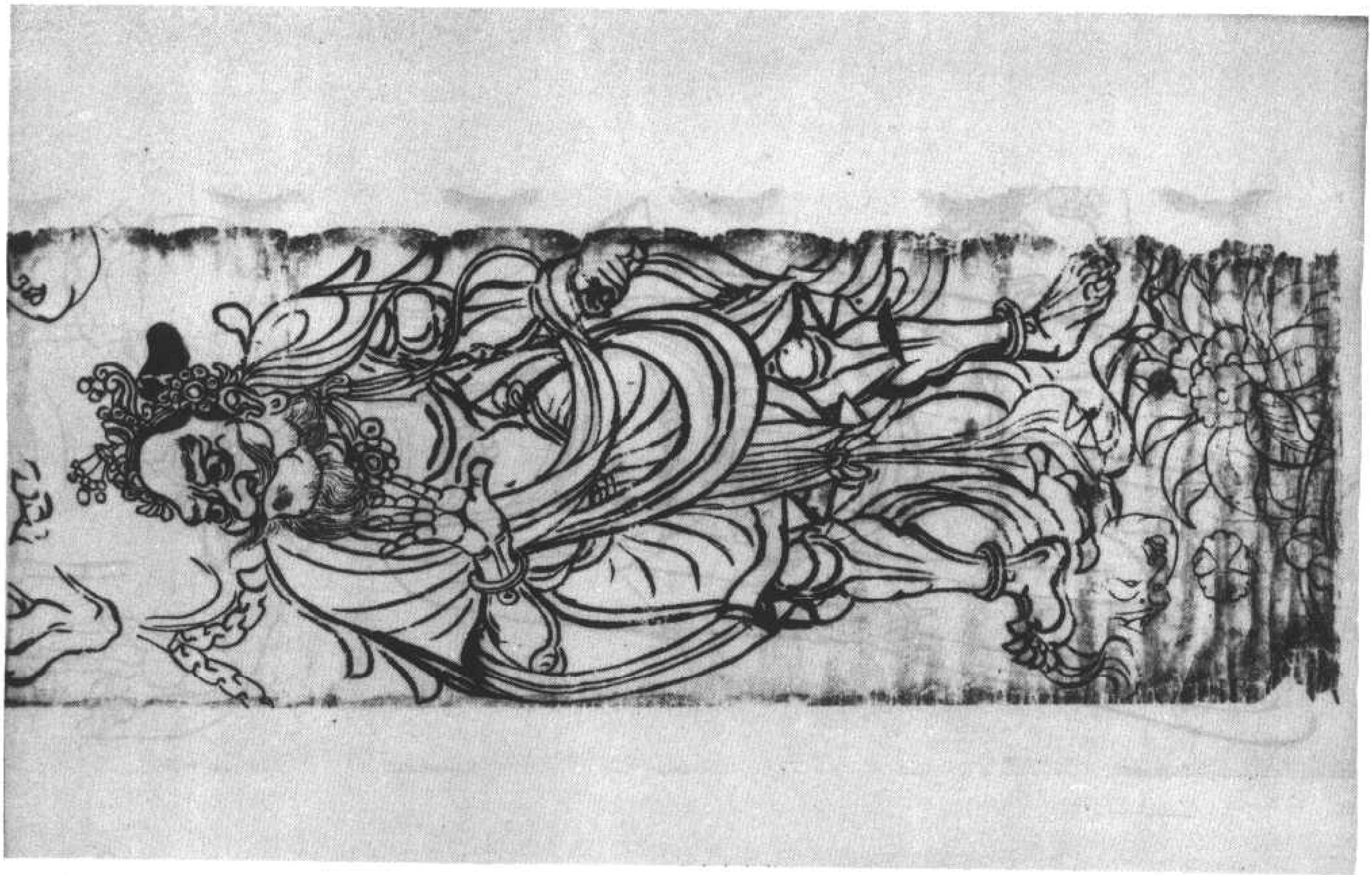


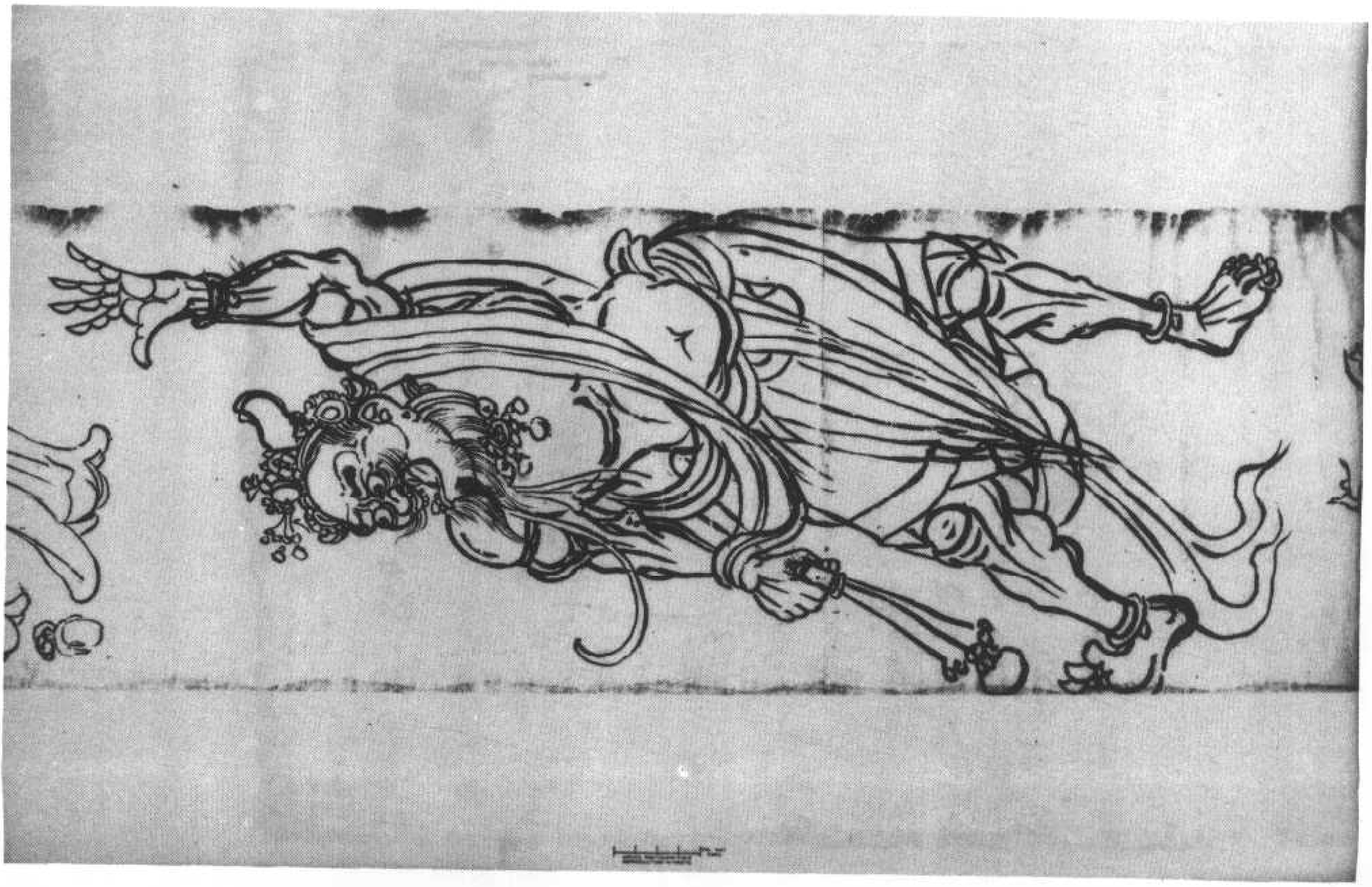


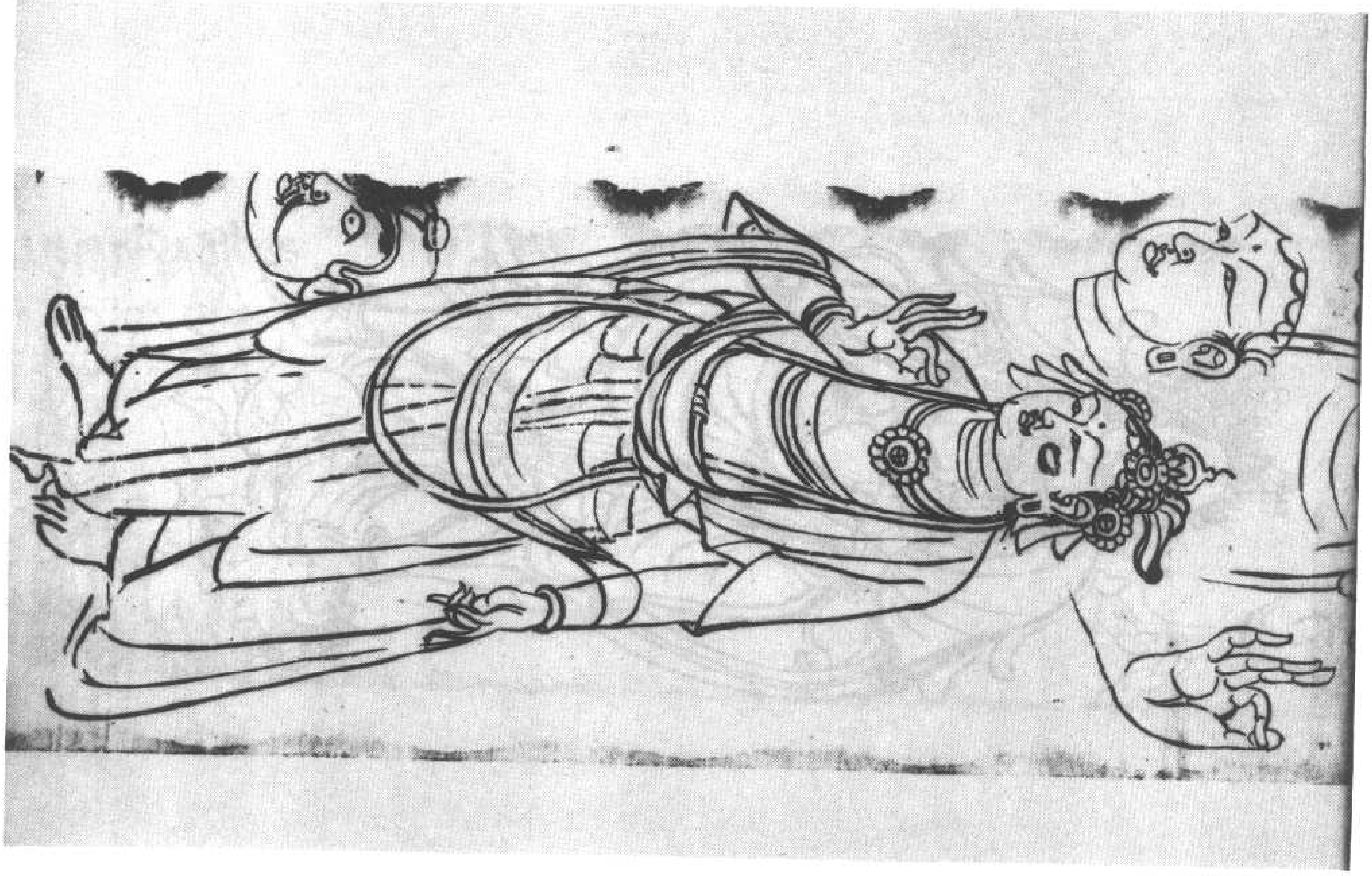




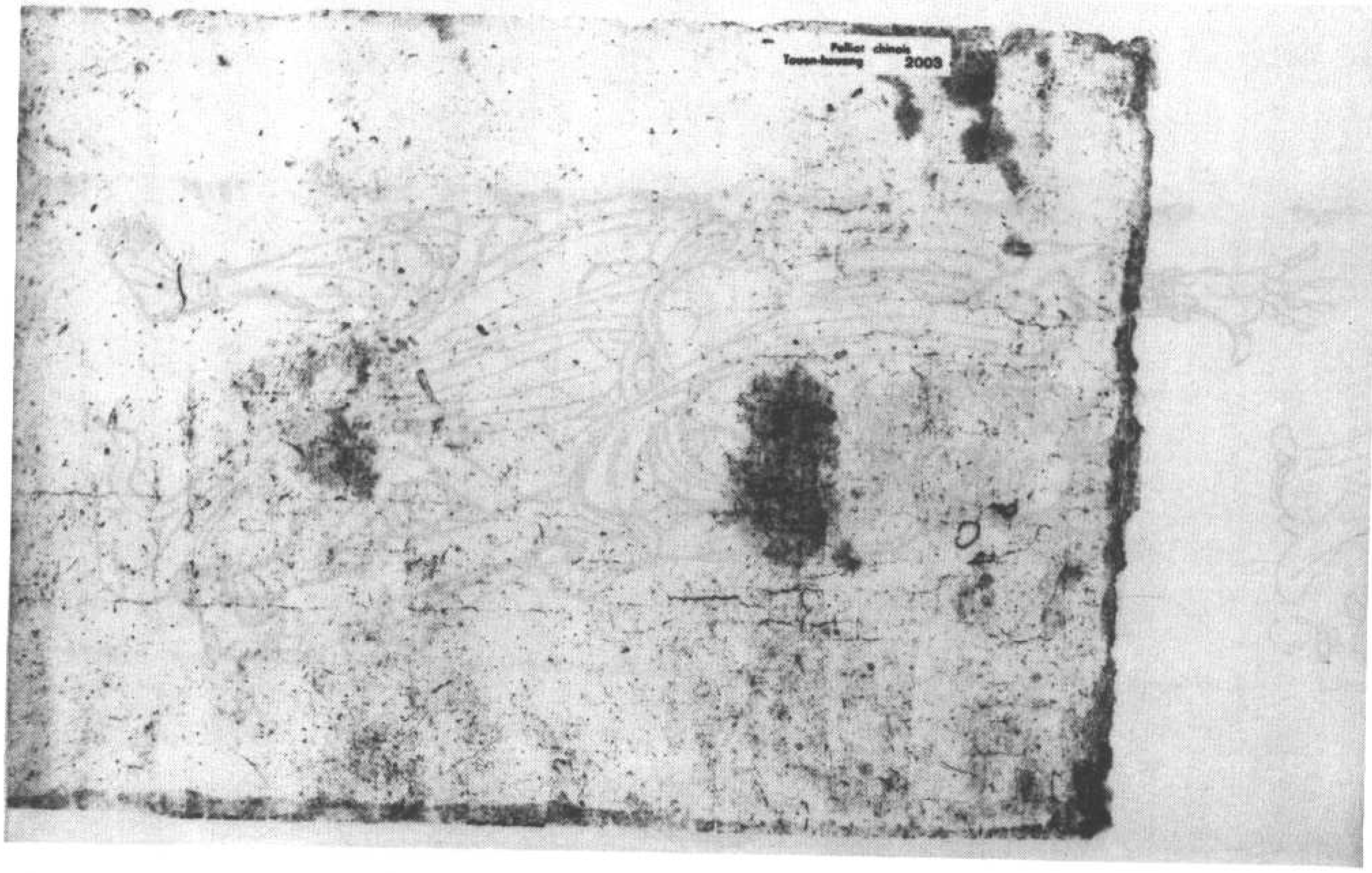


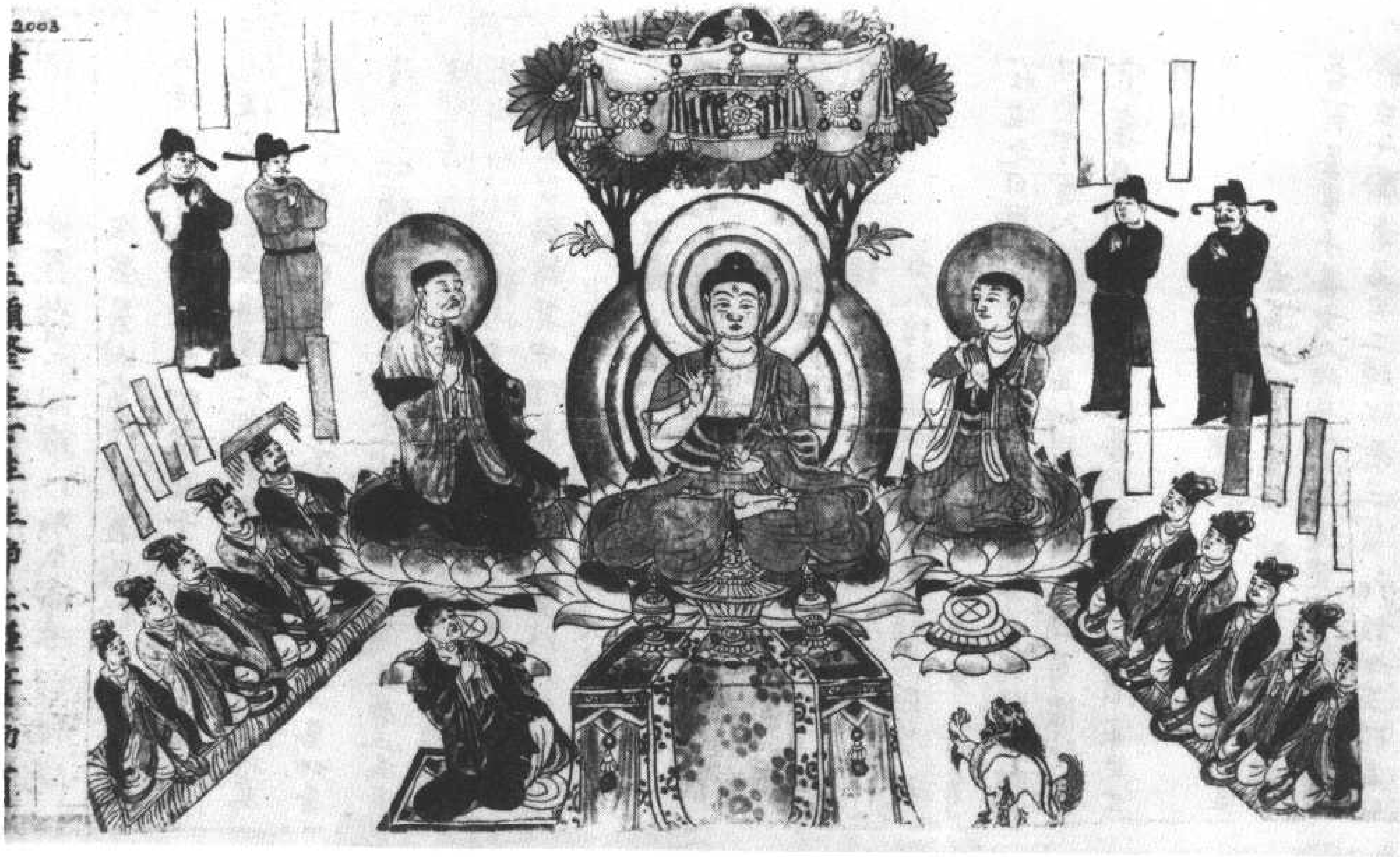


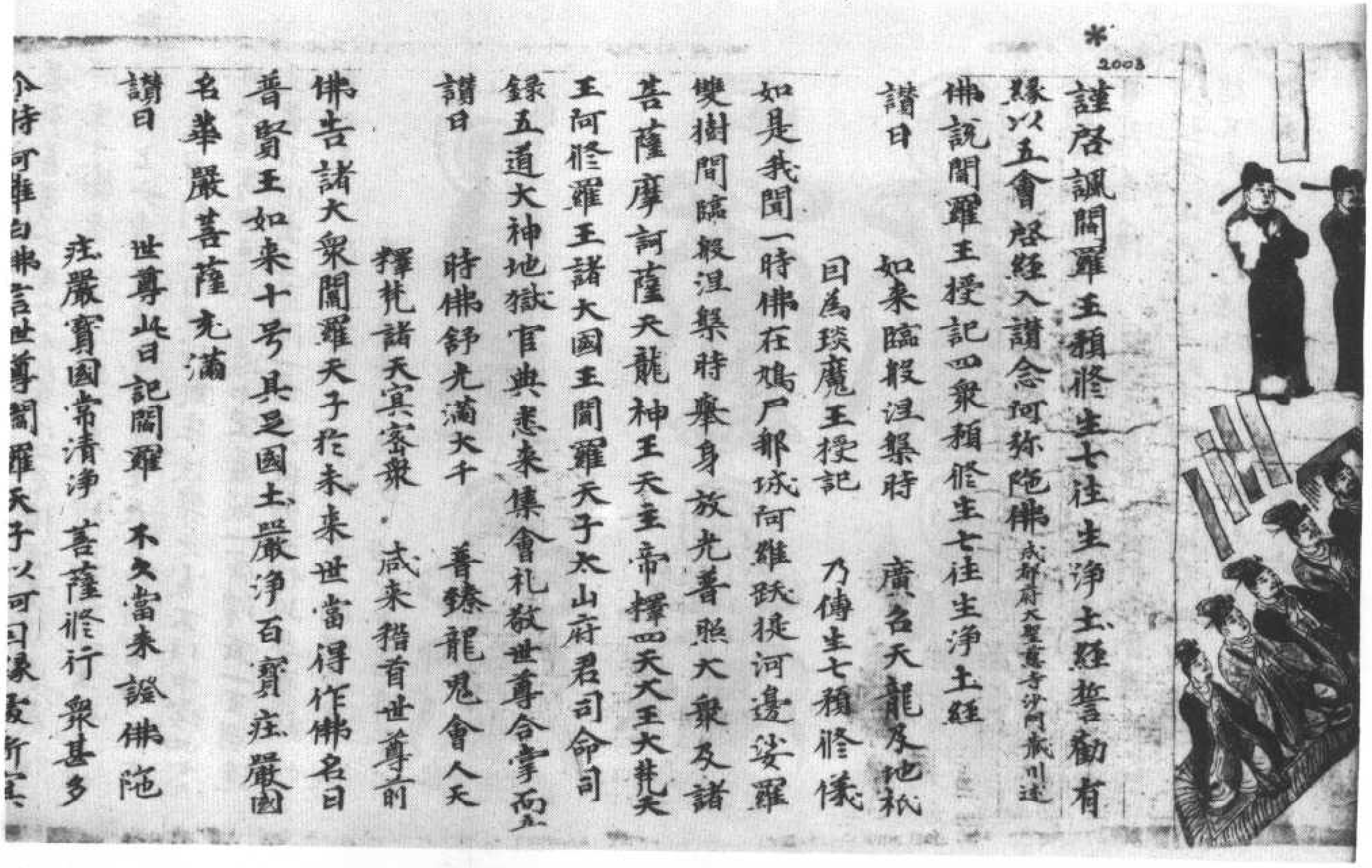




▼伯二〇〇三號　佛說十三經一卷（佛說閻羅王授記四衆預修生七往生淨土經）

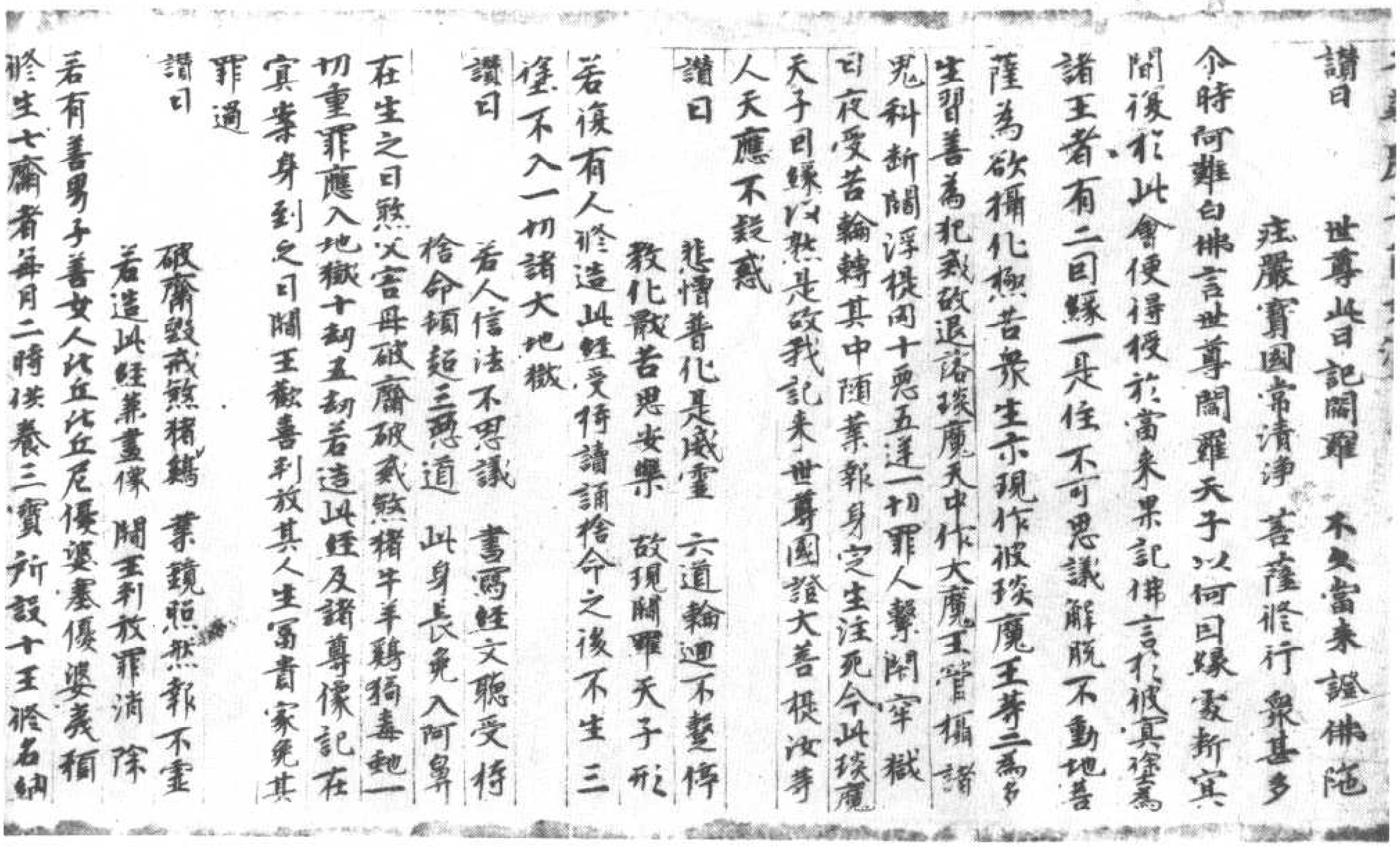






2003

謹啓諷閻羅王預修生七往生淨土經誓勸有
緣以五會啓經入讃念阿弥陁佛（成都府大聖慈寺沙門藏川述）
佛說閻羅王授記四衆預修生七往生淨土經
讃曰　如来臨般涅槃時　廣名天龍及地祇
因為琰魔王授記　乃傳生七預修儀
如是我聞一時佛在鳩尸那城阿維跋提河邊娑羅
雙樹間臨般涅槃時擧身放光普照大衆及諸
菩薩摩訶薩天龍神王天主帝釋四天大王大梵天
王阿修羅王諸大國王閻羅天子太山府君司命司
錄五道大神地獄官典悉来集會礼敬世尊合掌而立
讃曰　時佛舒光滿大千　普臻龍鬼會人天
釋梵諸天冥密衆　咸来稽首世尊前
佛告諸大衆閻羅天子於未来世當得作佛名曰
普賢王如来十号具足國土嚴淨百寶莊嚴國
名華嚴菩薩充滿
讃曰　世尊此日記閻羅　不久當来證佛陁
莊嚴寶國常清淨　菩薩修行衆甚多
尒時阿難白佛言世尊閻羅天子以可因緣處斷



讃曰

世尊此日記閻羅　不久當來證佛陀
莊嚴寶國常清淨　菩薩修行衆甚多

尒時阿難白佛言世尊閻羅天子以何因緣處斷冥間復於此會便得授於當來果記佛言於彼冥途為諸王者有二因緣一是住不可思議解脫不動地菩薩為欲攝化極苦衆生示現作彼琰魔王等二為多生習善為犯戒故退落琰魔天中作大魔王管攝諸鬼科斷閻浮提內十惡五逆一切罪人繫閉牢獄日夜受苦輪轉其中隨業報身定生注死今此琰魔天子因緣以熟是故我記來世尊國證大菩提汝等人天應不疑惑

讃曰

悲憎普化是威靈　六道輪迴不蹔停
教化厭苦思安樂　故現閻羅天子形

若復有人修造此經受持讀誦捨命之後不生三塗不入一切諸大地獄

讃曰

若人信法不思議　書寫經文聽受持
捨命頓超三惡道　此身長免入阿鼻

在生之日煞父害母破齋破戒煞猪牛羊雞狗毒虵一切重罪應入地獄十劫五劫若造此經及諸尊像記在冥案身到之日閻王歡喜判放其人生富貴家免其罪過

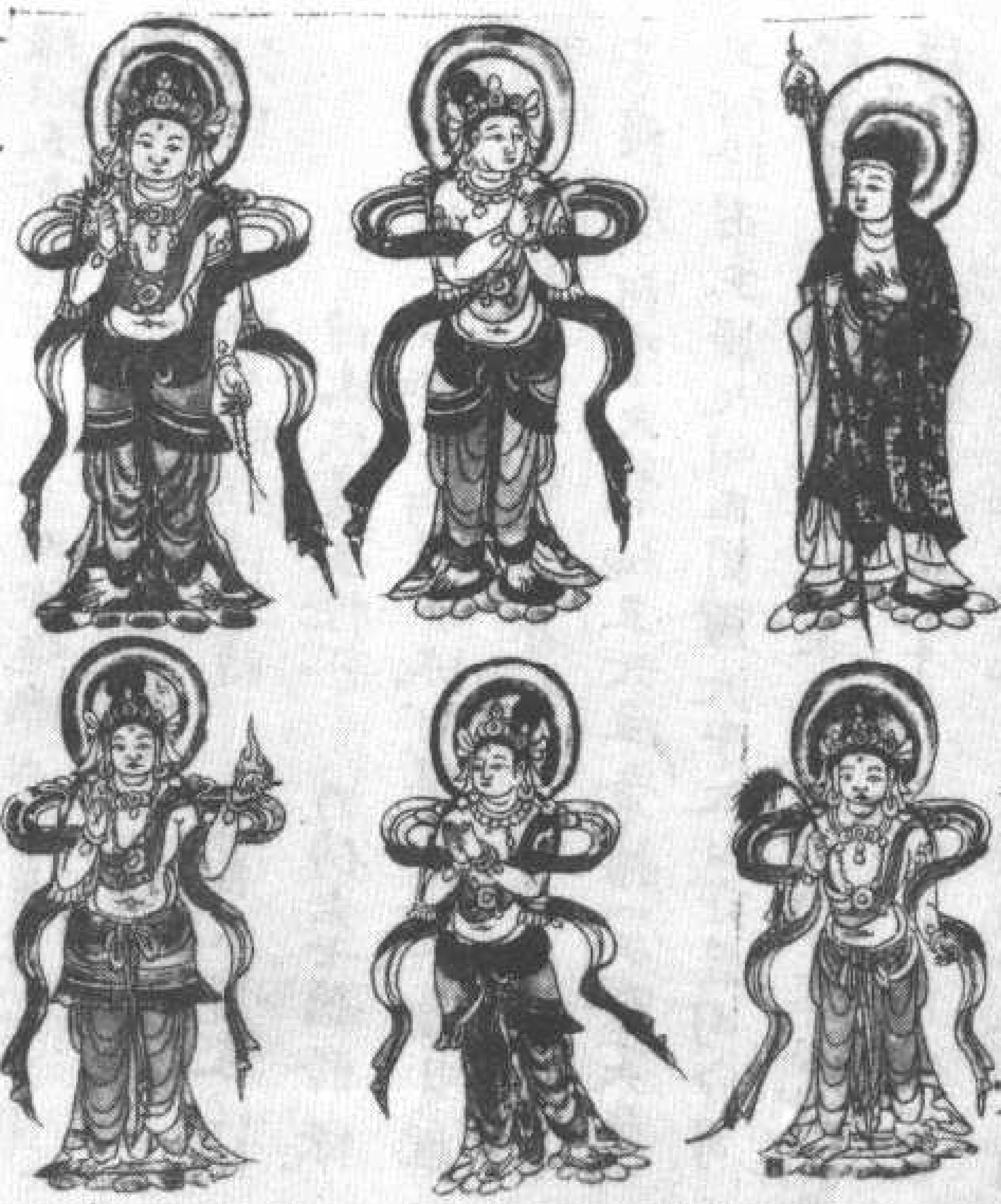
讃曰

破齋毀戒煞猪雞　業鏡照然報不虛
若造此經兼畫像　閻王判放罪消除

若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷預修生七齋者每月二時供養三寶所設十王修名納

若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷預修生七齋者每月二時供養三寶所設十王修名納狀奏上六曹善惡童子奏上天曹地府官等記在名案身到之日便得配生快樂之處不住中陰四十九日不待男女追救命過十王若闕一齋滯在一王留連受苦不得出生遲滯一年是故勸汝作此要事祈往生報讃曰

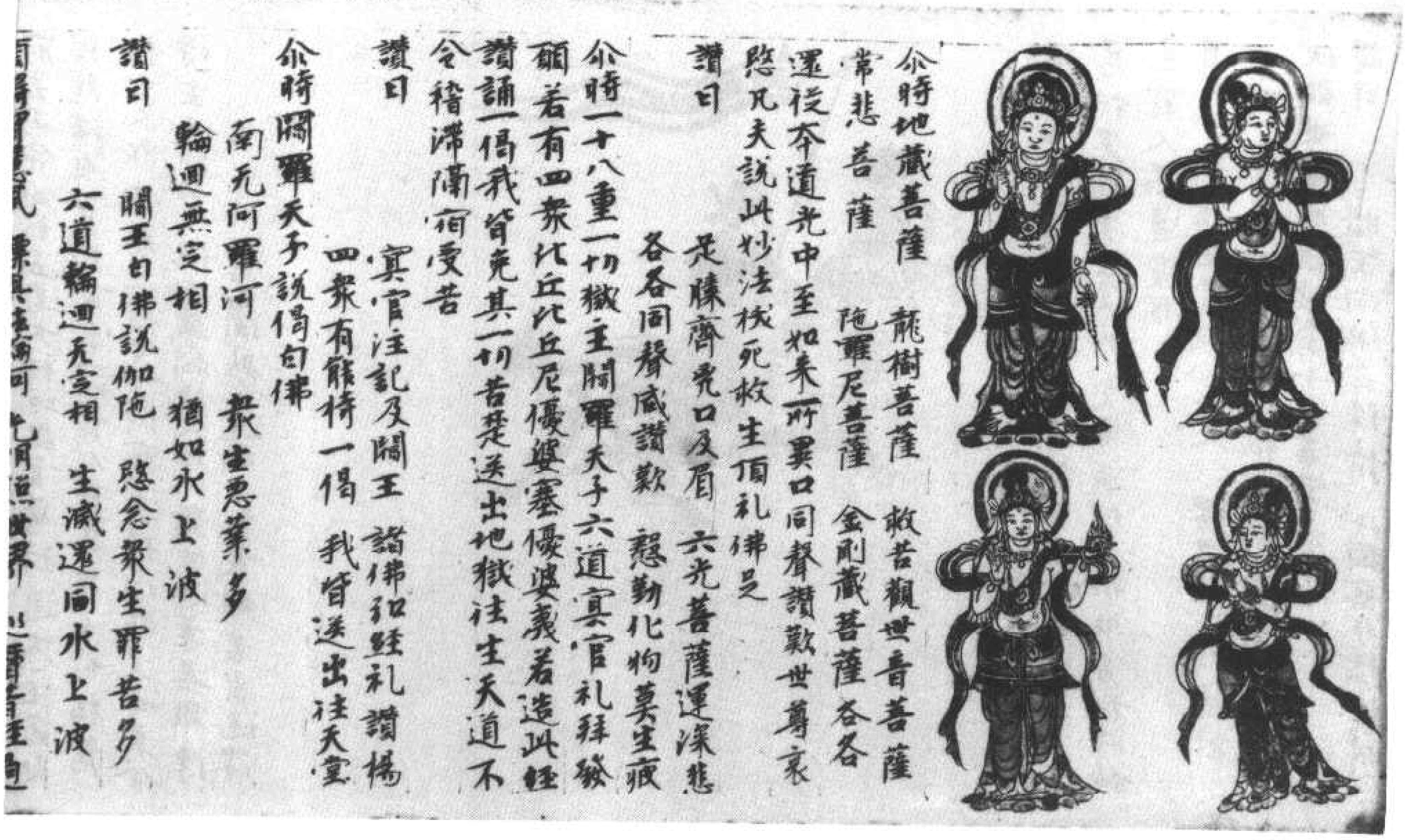
四衆修齋及有時　三旬兩供是常儀
莫使闕緣功德少　始交中陰滯冥司



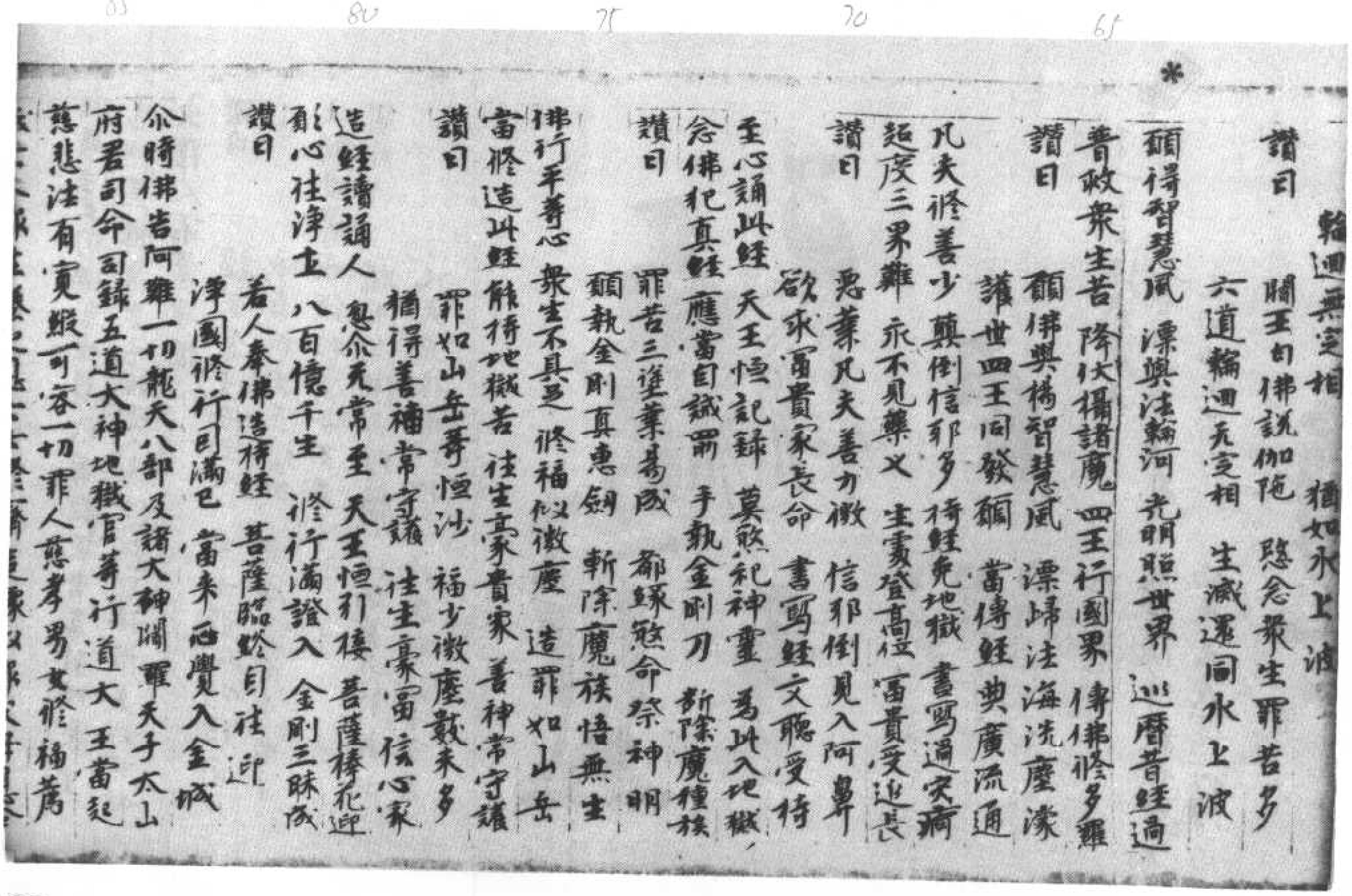
尒時地藏菩薩　龍樹菩薩　救苦觀世音菩薩　常悲菩薩　陁羅尼菩薩　金剛藏菩薩各各還從本道光中至如來所異口同聲讃歎世尊哀愍凡夫說此妙法拔死救生頂礼佛足

讃曰

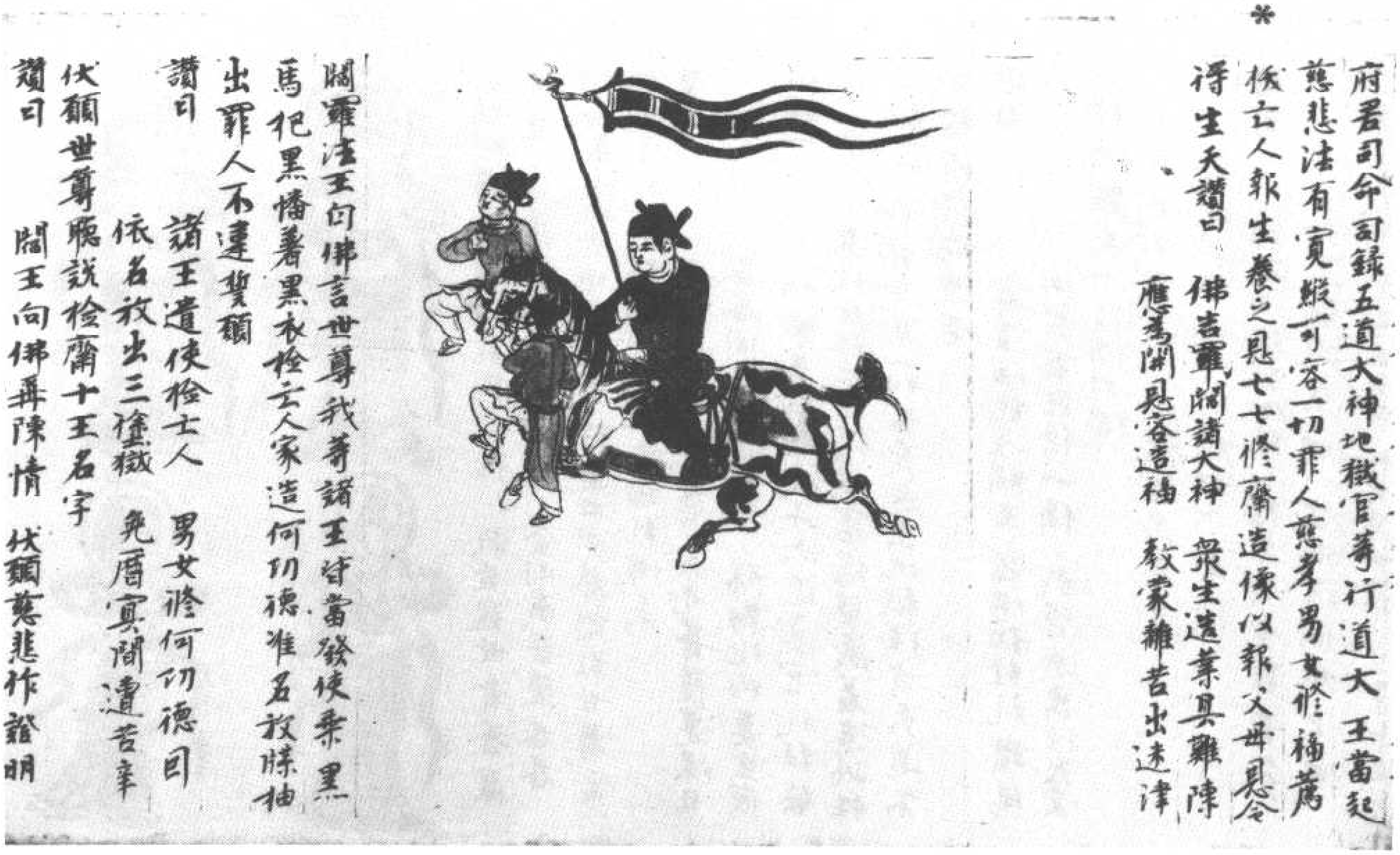
足膝齊光口及眉　六光菩薩運深悲
各各同聲咸讃歎　慇懃化物莫生疲



尒時地藏菩薩　龍樹菩薩　救苦觀世音菩薩
常悲菩薩　陁羅尼菩薩　金剛藏菩薩　各各
還從本道光中至如來所異口同聲讚歎世尊哀
愍凡夫說此妙法拔死救生頂礼佛足
讚曰
足膝齊光口及眉　六光菩薩運深悲
各各同聲咸讚歎　慇懃化物莫生疲
尒時一十八重一切獄主閻羅天子六道冥官礼拜發
願若有四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷若造此經
讚誦一偈我皆免其一切苦楚送出地獄往生天道不
令稽滯隔宿受苦
讚曰
冥官注記及閻王　諸佛弘經礼讚揚
四衆有能持一偈　我皆送出往天堂
尒時閻羅天子說偈白佛
南无阿羅訶　衆生惡業多
輪迴無定相　猶如水上波
讚曰
閻王白佛說伽陁　愍念衆生罪苦多
六道輪迴无定相　生滅還同水上波
願得智慧風　漂與法輪河　光明照世界　巡曆普經過



輪迴無定相　猶如水上波
讚曰
閻王白佛說伽陁　愍念衆生罪苦多
六道輪迴无定相　生滅還同水上波
願得智慧風　漂與法輪河　光明照世界　巡曆普經過
普救衆生苦　降伏攝諸魔　四王行國界　傳佛修多羅
讚曰
願佛興揚智慧風　漂歸法海洗塵濛
護世四王同發願　當傳經典廣流通
凡夫修善少　顛倒信邪多　持經免地獄　書寫過災痾
超度三界難　永不見藥叉　生處登高位　富貴受延長
讚曰
惡業凡夫善力微　信邪倒見入阿鼻
欲求富貴家長命　書寫經文聽受持
至心誦此經　天王恒記錄　莫煞祀神靈　為此入地獄
念佛犯真經　應當自誡罰　手執金剛刀　斷除魔種族
讚曰
罪苦三塗業易成　都緣煞命祭神明
願執金剛真惠劍　斬除魔族悟無生
佛行平等心　衆生不具足　修福似微塵　造罪如山岳
當修造此經　能持地獄苦　往生豪貴家　善神常守護
讚曰
罪如山岳等恒沙　福少微塵數未多
猶得善神常守護　往生豪富信心家
造經讀誦人　忽尒无常至　天王恒引接　菩薩捧花迎
隨心往淨土　八百億千生　修行滿證入　金剛三昧成
讚曰
若人奉佛造持經　菩薩臨終自往迎
淨國修行圓滿已　當來正覺入金城
尒時佛告阿難一切龍天八部及諸大神閻羅天子太山
府君司命司錄五道大神地獄官等行道大王當起
慈悲法有寬縱可容一切罪人慈孝男女修福薦
[illegible]



府君司命司錄五道大神地獄官等行道大王當起慈悲法有寬縱可容一切罪人慈孝男女修福薦拔亡人報生養之恩七七修齋造像以報父母恩令得生天讚曰

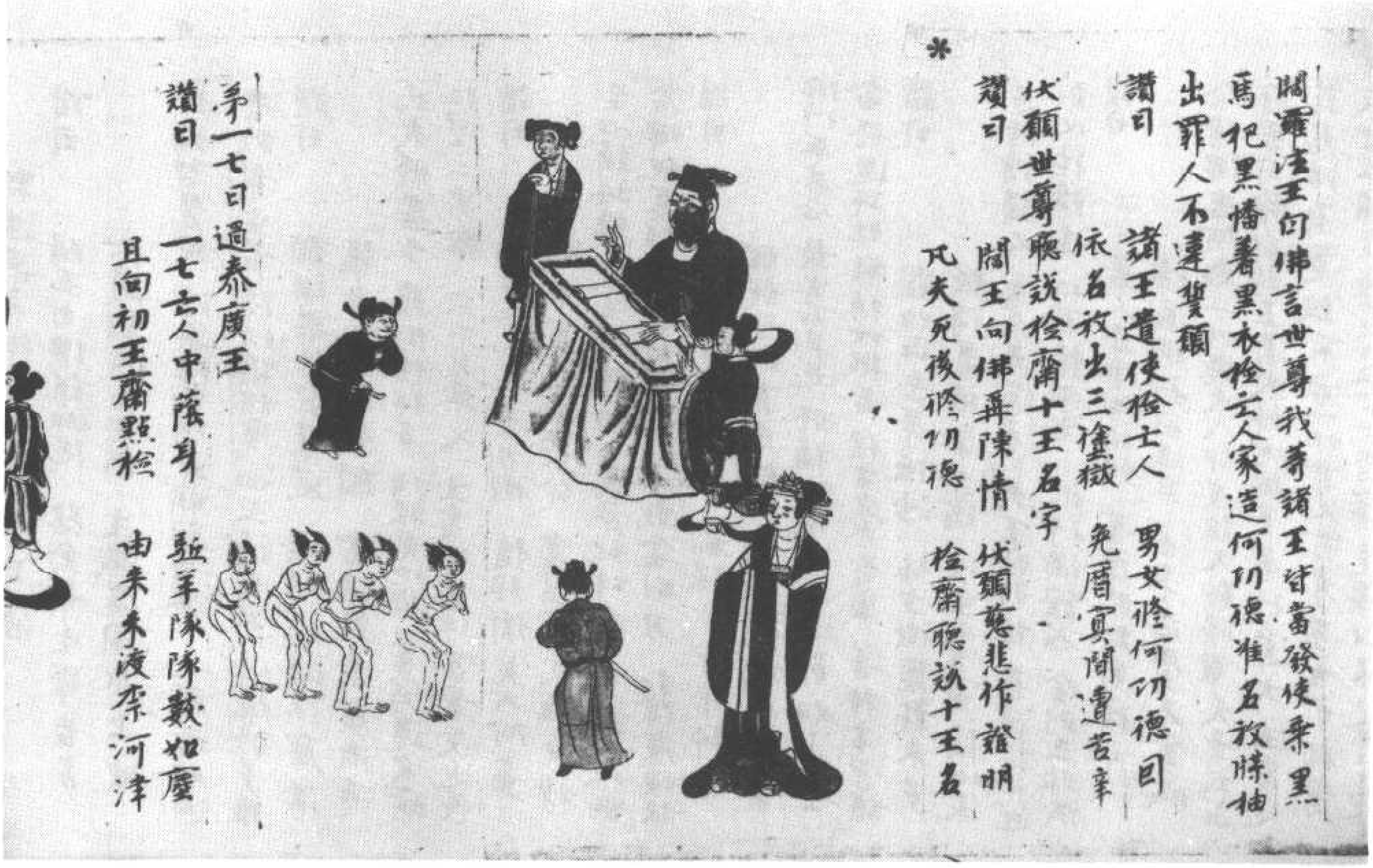
佛告羅閻諸大神　衆生造業具難陳
應為開恩容造福　教蒙離苦出迷津

閻羅法王白佛言世尊我等諸王皆當發使乘黑馬把黑幡著黑衣檢亡人家造何功德准名放牒抽出罪人不違誓願

讚曰
諸王遣使檢亡人　男女修何功德因
依名放出三塗獄　免歷冥間遭苦辛

伏願世尊聽說檢齋十王名字

讚曰
閻王向佛再陳情　伏願慈悲作證明



閻羅法王白佛言世尊我等諸王皆當發使乘黑馬把黑幡著黑衣檢亡人家造何功德准名放牒抽出罪人不違誓願

讚曰
諸王遣使檢亡人　男女修何功德因
依名放出三塗獄　免歷冥間遭苦辛

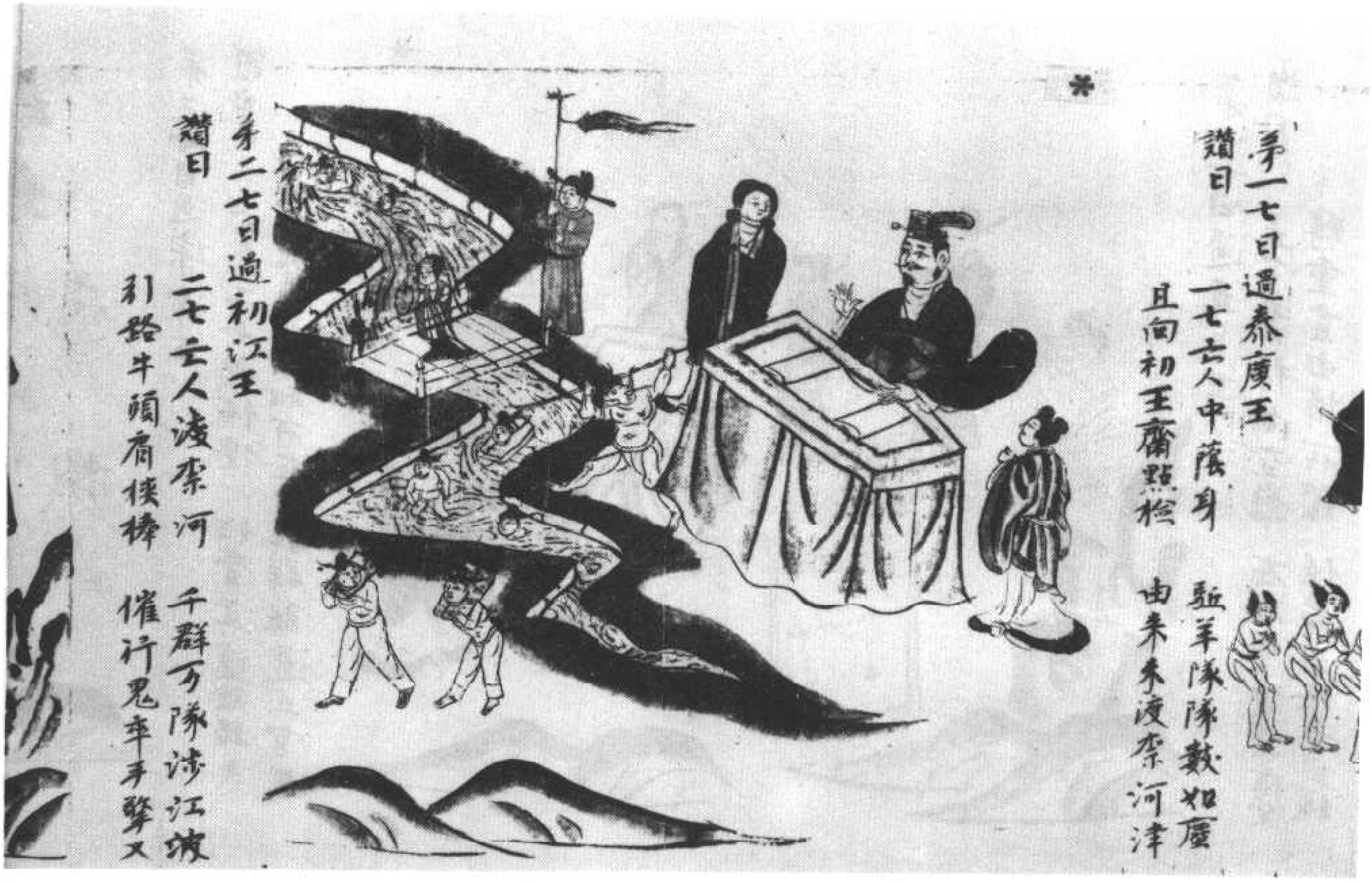
伏願世尊聽說檢齋十王名字

讚曰
閻王向佛再陳情　伏願慈悲作證明

凡夫死後修功德　檢齋聽說十王名

弟一七日過秦廣王

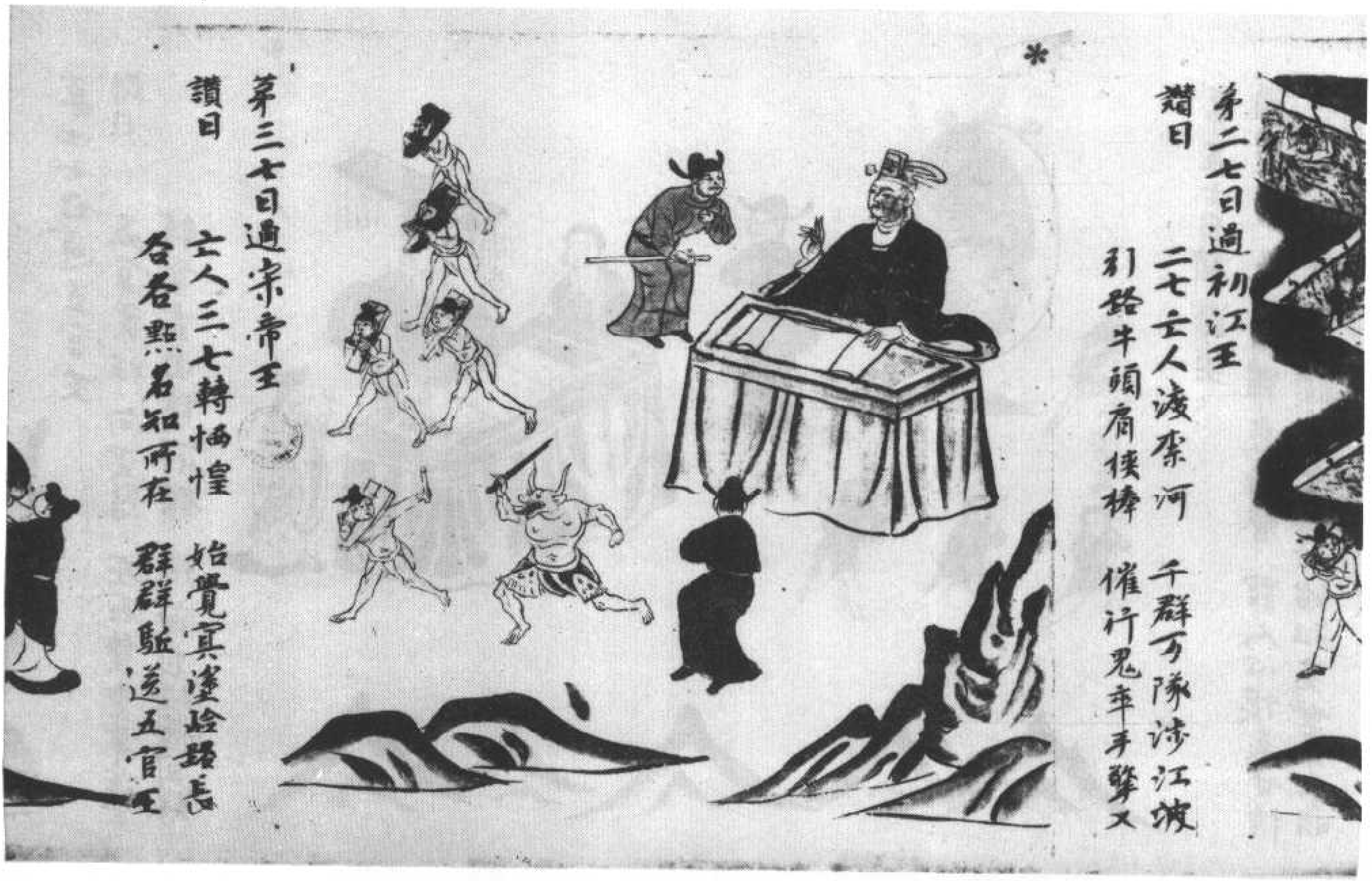
讚曰
一七亡人中陰身　駈羊隊隊數如塵
且向初王齋點檢　由來未渡奈河津



第一七日過秦廣王
讚曰
一七亡人中陰身
驅羊隊隊數如塵
且向初王齋點檢
由來未渡奈河津

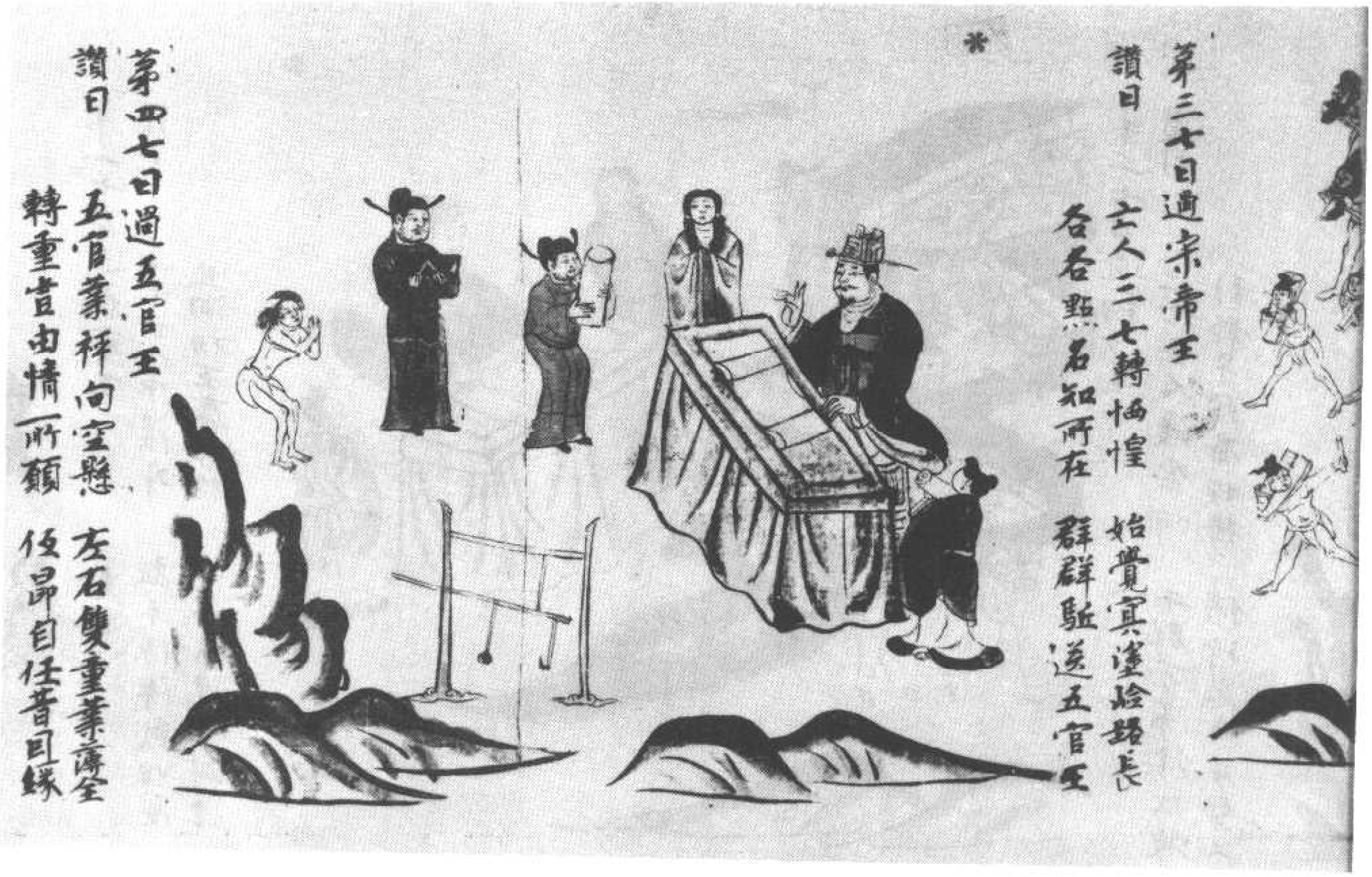
第二七日過初江王
讚曰
二七亡人渡奈河
千群万隊涉江波
引路牛頭肩挾棒
催行鬼卒手擎叉

105



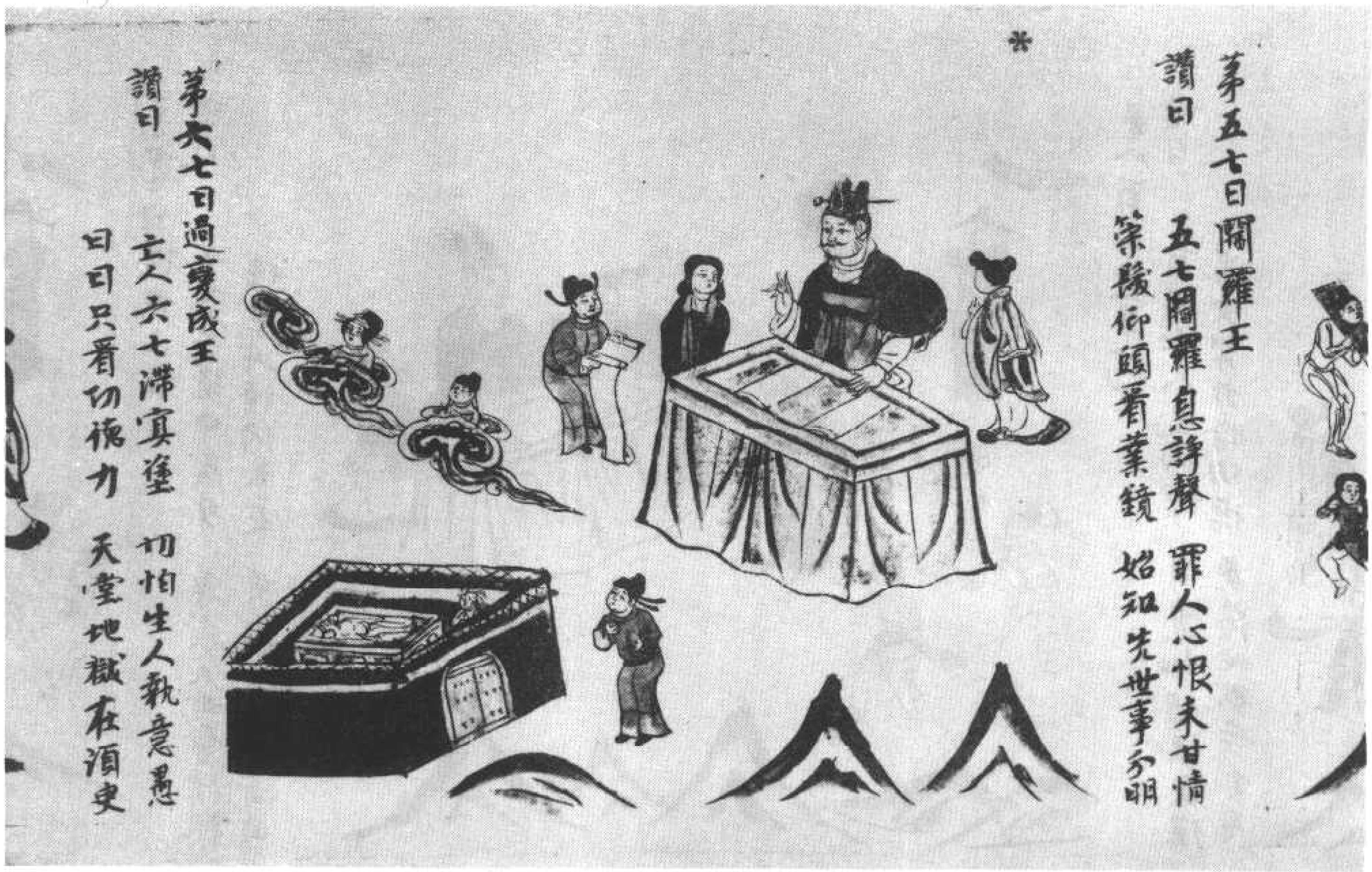
第二七日過初江王
讚曰
二七亡人渡奈河
千群万隊涉江波
引路牛頭肩挾棒
催行鬼卒手擎叉

第三七日過宋帝王
讚曰
亡人三七轉恓惶
始覺冥塗險路長
各各點名知所在
群群驅送五官王


第三七日過宋帝王
讚曰
亡人三七轉恓惶　始覺冥途險路長
各各點名知所在　群群驅送五官王
第四七日過五官王
讚曰
五官業秤向空懸　左右雙童業簿全
轉重豈由情所願　低昂自任昔因緣

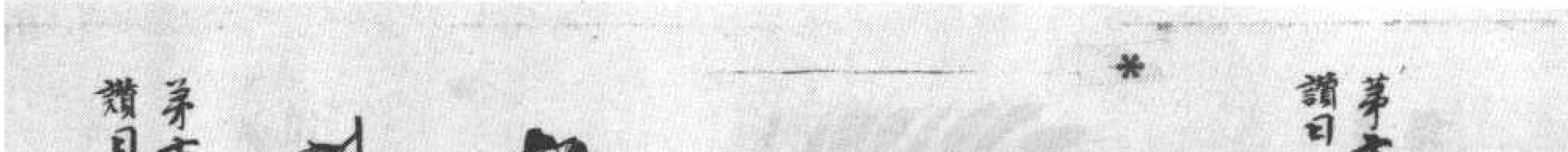
第四七日過五官王
讚曰
五官業秤向空懸　左右雙童業簿全
轉重豈由情所願　低昂自任昔因緣
第五七日閻羅王
讚曰
五七閻羅息諍聲　罪人心恨未甘情
策髮仰頭看業鏡　始知先世事分明

115



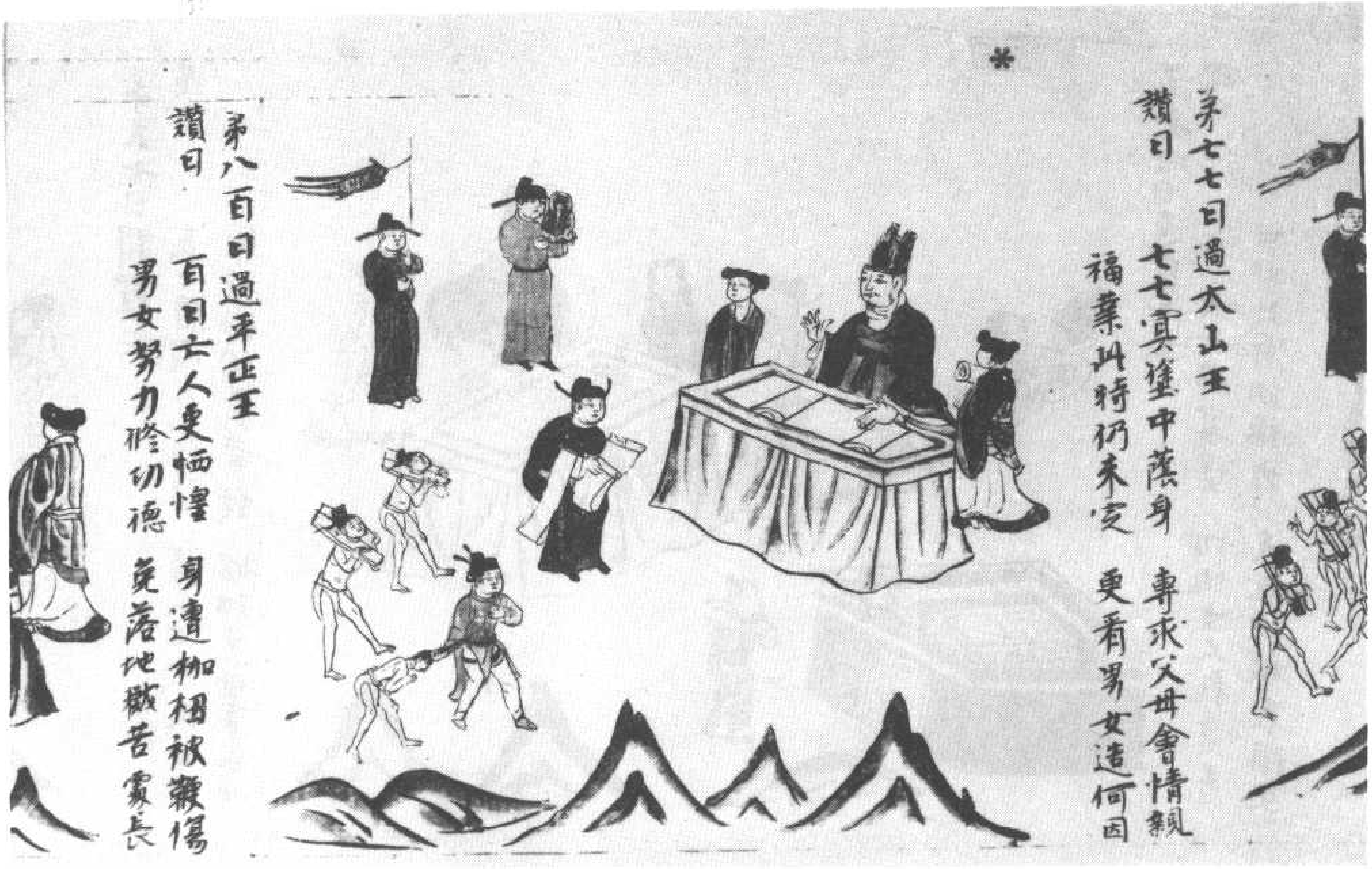
第五七日閻羅王
讚曰
五七閻羅息諍聲　罪人心恨未甘情
策髮仰頭看業鏡　始知先世事分明

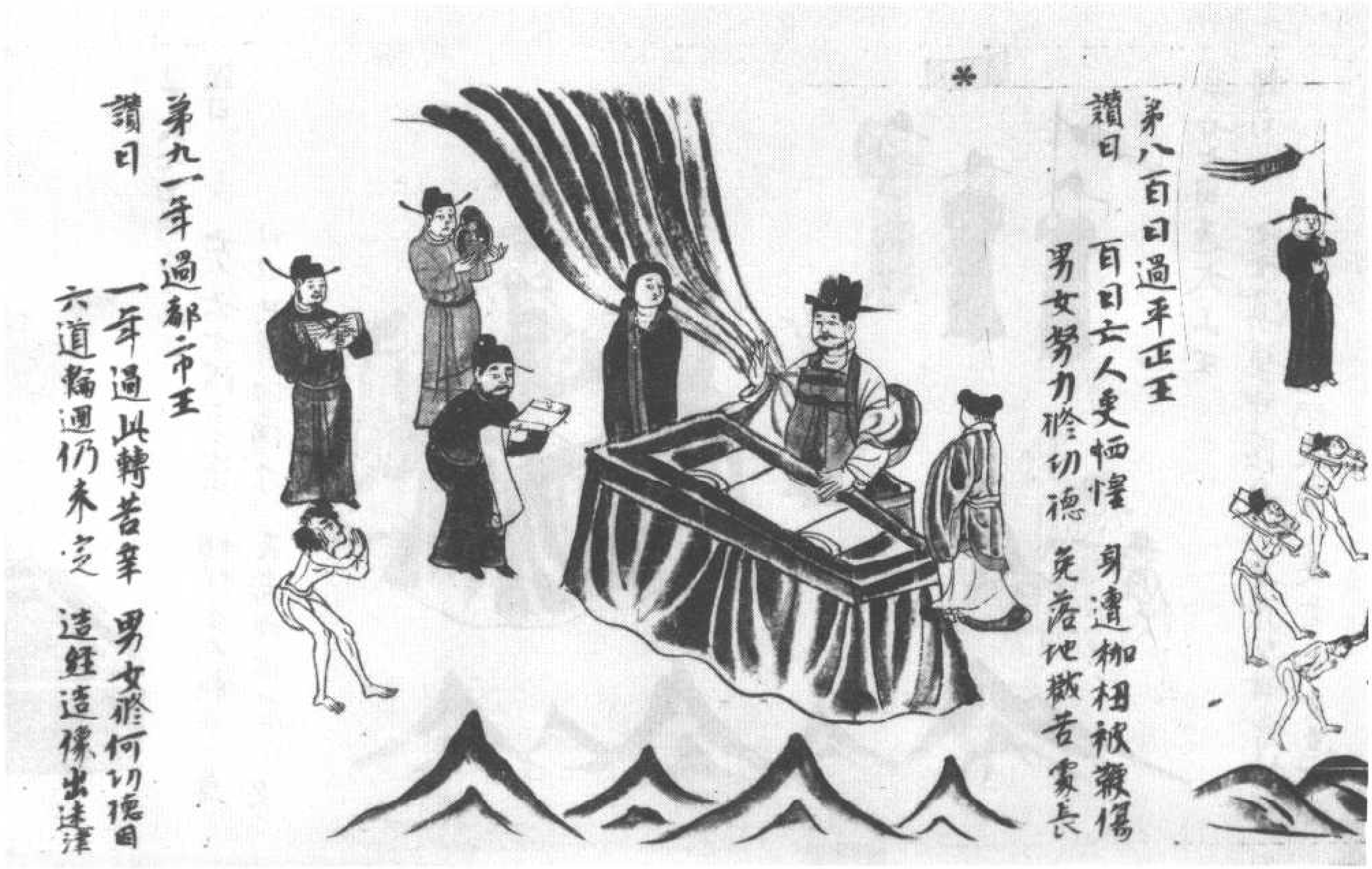
第六七日過變成王
讚曰
亡人六七滞冥塗　切怕生人執意愚
日日只看功德力　天堂地獄在須臾



第六七日過變成王
讚曰
亡人六七滞冥塗　切怕生人執意愚
日日只看功德力　天堂地獄在須臾

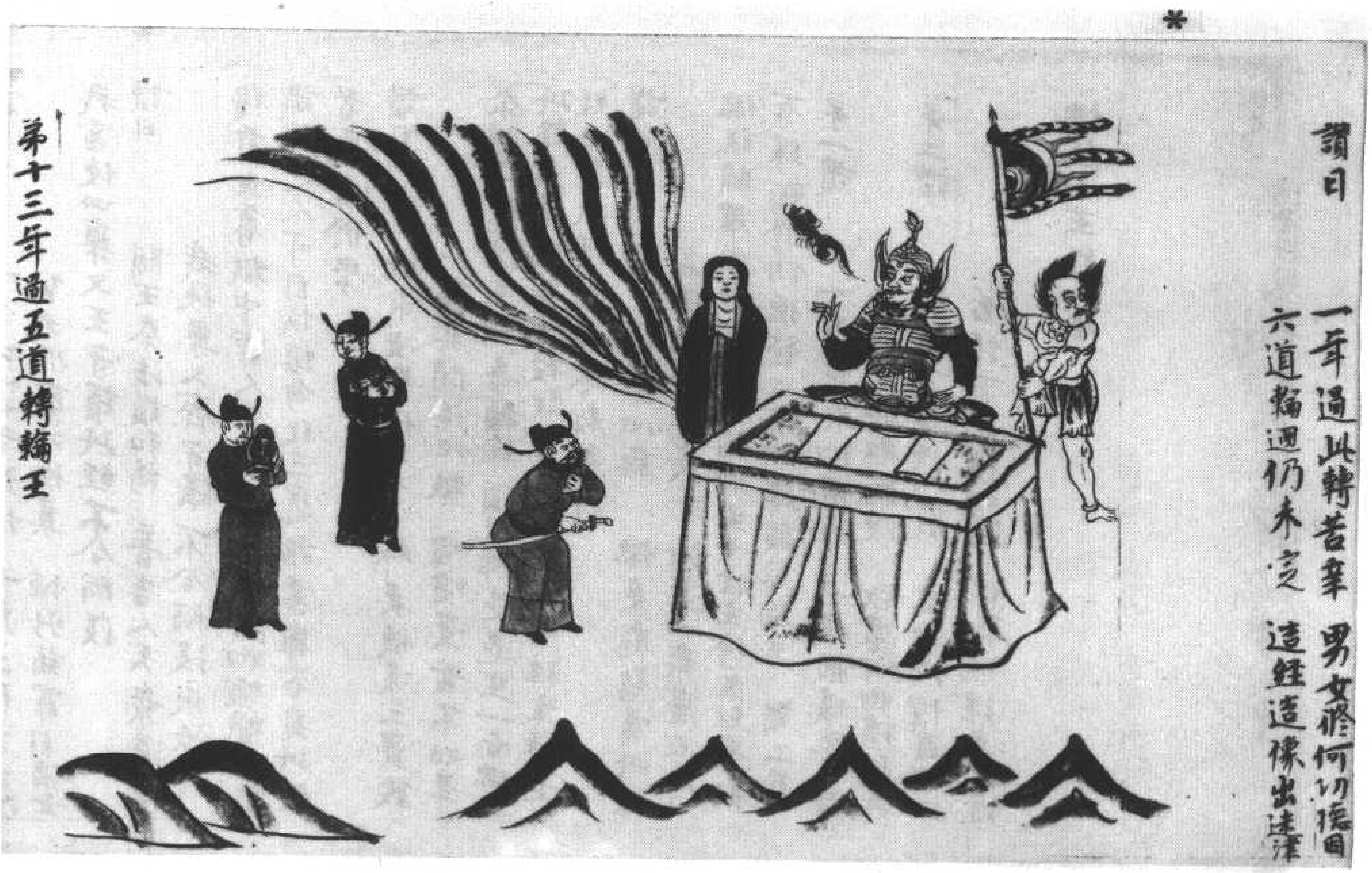
第七七日過太山王
讚曰
七七冥塗中陰身　專求父母會情親
福業此時仍未定　更看男女造何因


第七七日過太山王
讚曰
七七冥塗中陰身　專求父母會情親
福業此時仍未定　更看男女造何因
第八百日過平正王
讚曰
百日亡人更恓惶　身遭枷杻被鞭傷
男女努力修功德　免落地獄苦處長


第八百日過平正王
讚曰
百日亡人更恓惶　身遭枷杻被鞭傷
男女努力修功德　免落地獄苦處長
第九一年過都市王
讚曰
一年過此轉苦辛　男女修何功德因
六道輪迴仍未定　造經造像出迷津

125

*



讃曰

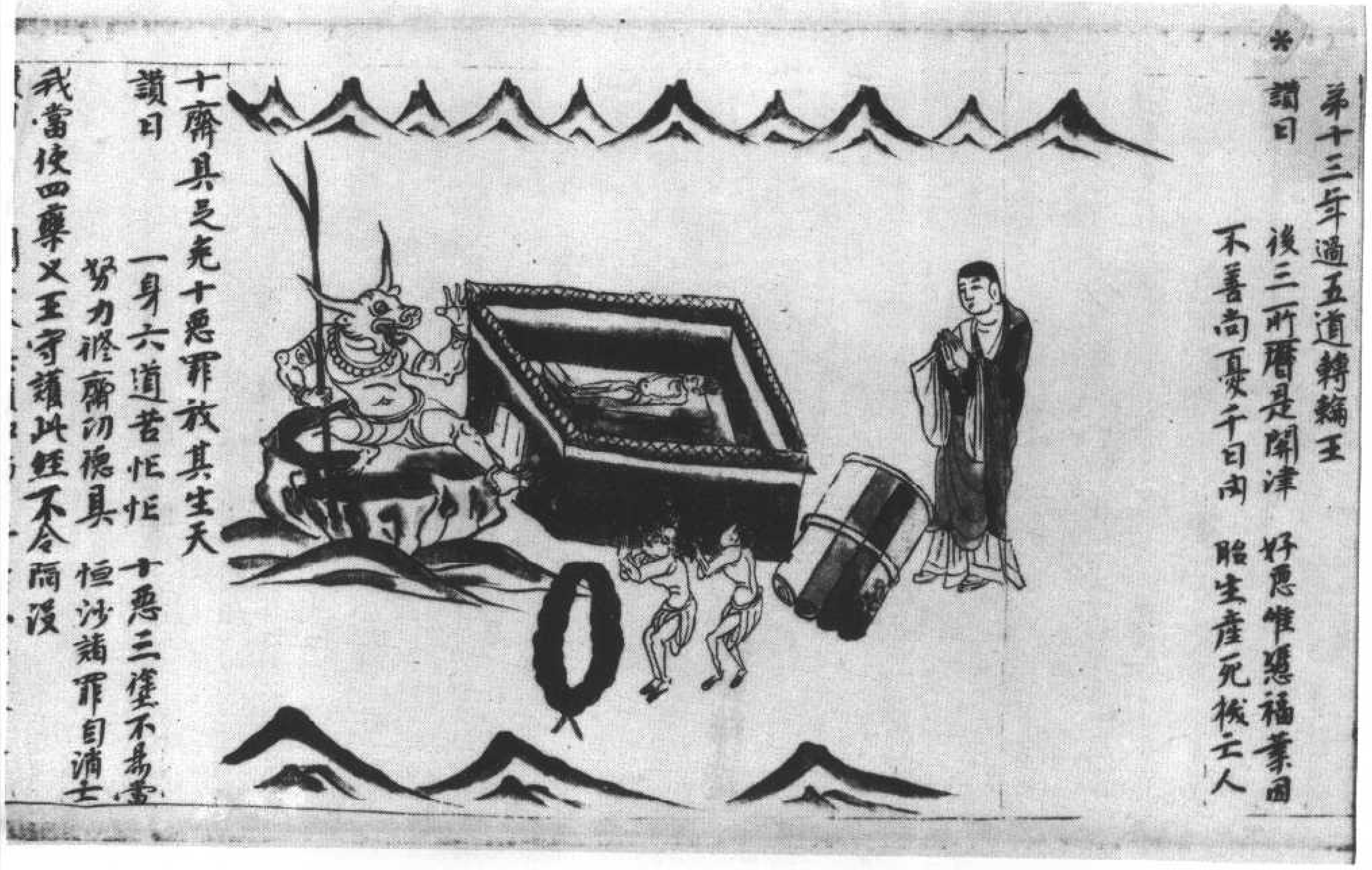
一年過此轉苦辛　男女修何功德因

六道輪迴仍未定　造經造像出迷津

第十三年過五道轉輪王

130

*



第十三年過五道轉輪王

讃曰

後三所歷是關津　好惡唯憑福業因

不善尚憂千日內　胎生產死拔亡人

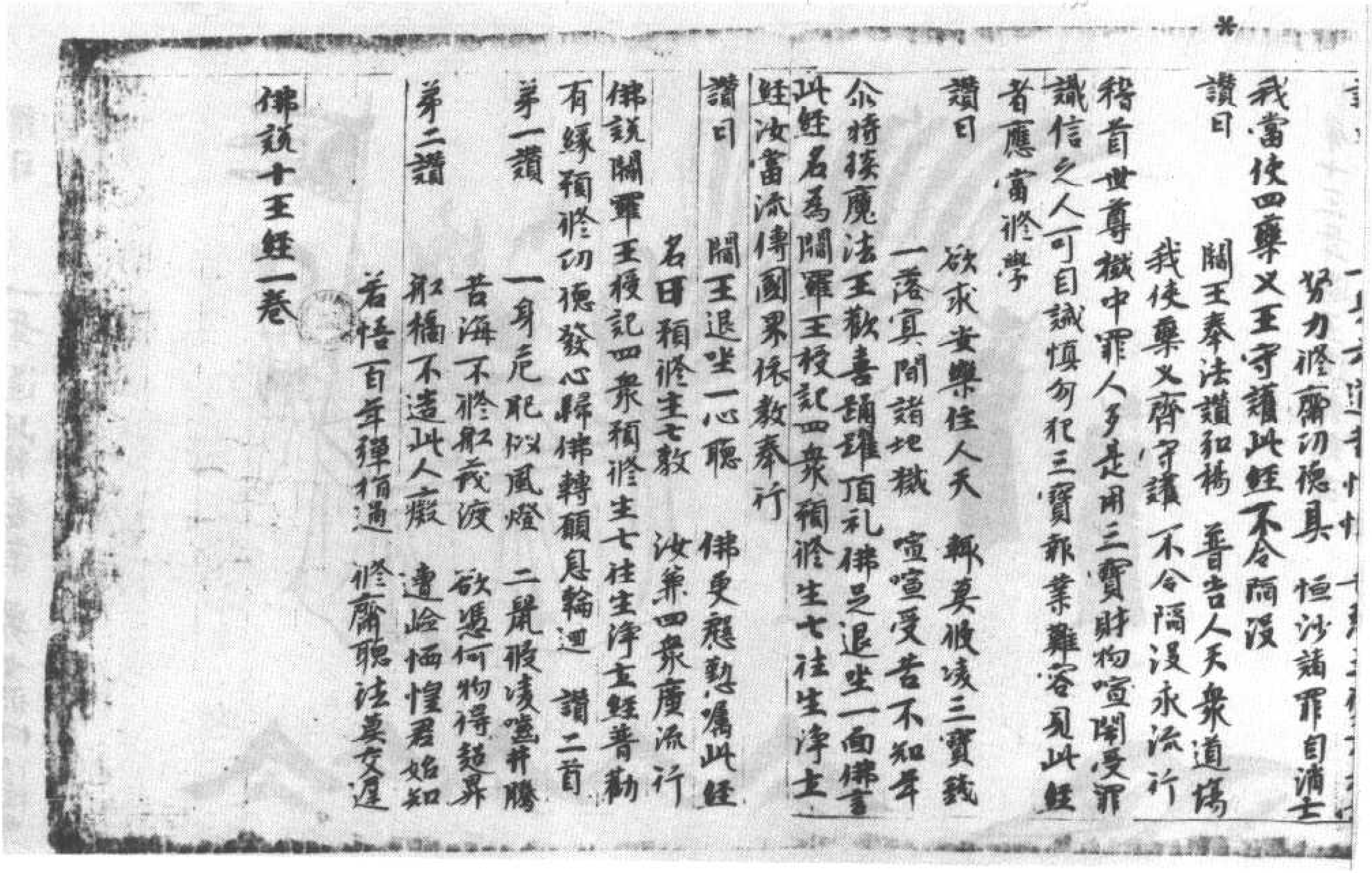
十齋具足免十惡罪放其生天

讃曰

一身六道苦忙忙　十惡三塗不易當

努力修齋功德具　恒沙諸罪自消亡

我當使四藥叉王守護此經不令陷沒



努力修齋功德具　恒沙諸罪自消亡

我當使四藥叉王守護此經不令陷沒

讚曰

閻王奉法讚和揚　普告人天衆道場

我使藥叉齊守護　不令隔沒永流行

稽首世尊獄中罪人多是用三寶財物喧閙受罪

識信之人可自誡慎勿犯三寶報業難容見此經

者應當修學

讚曰

欲求安樂住人天　輒莫破壞三寶錢

一落冥間諸地獄　喧喧受苦不知年

尒時琰魔法王歡喜踊躍頂礼佛足退坐一面佛言

此經名爲閻羅王授記四衆預修生七往生淨土

經汝當流傳國界依教奉行

讚曰

閻王退坐一心聽　佛更慇懃囑此經

名曰預修生七教　汝兼四衆廣流行

佛說閻羅王授記四衆預修生七往生淨土經普勸

有緣預修功德發心歸佛轉願息輪迴　讚二首

第一讚

一身危脆似風燈　二鼠侵凌嗑井藤

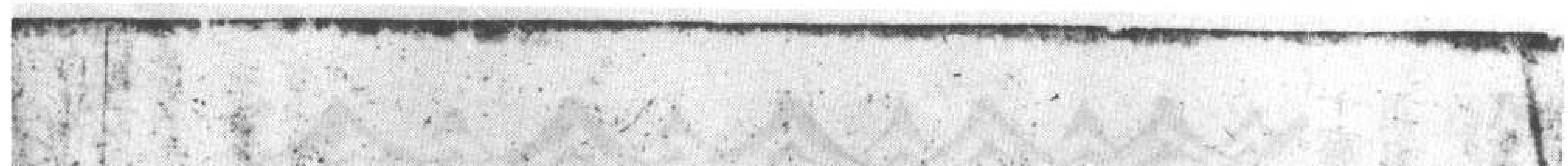
苦海不修船筏渡　欲憑何物得超昇

第二讚

船橋不造此人癡　遭險恓惶君始知

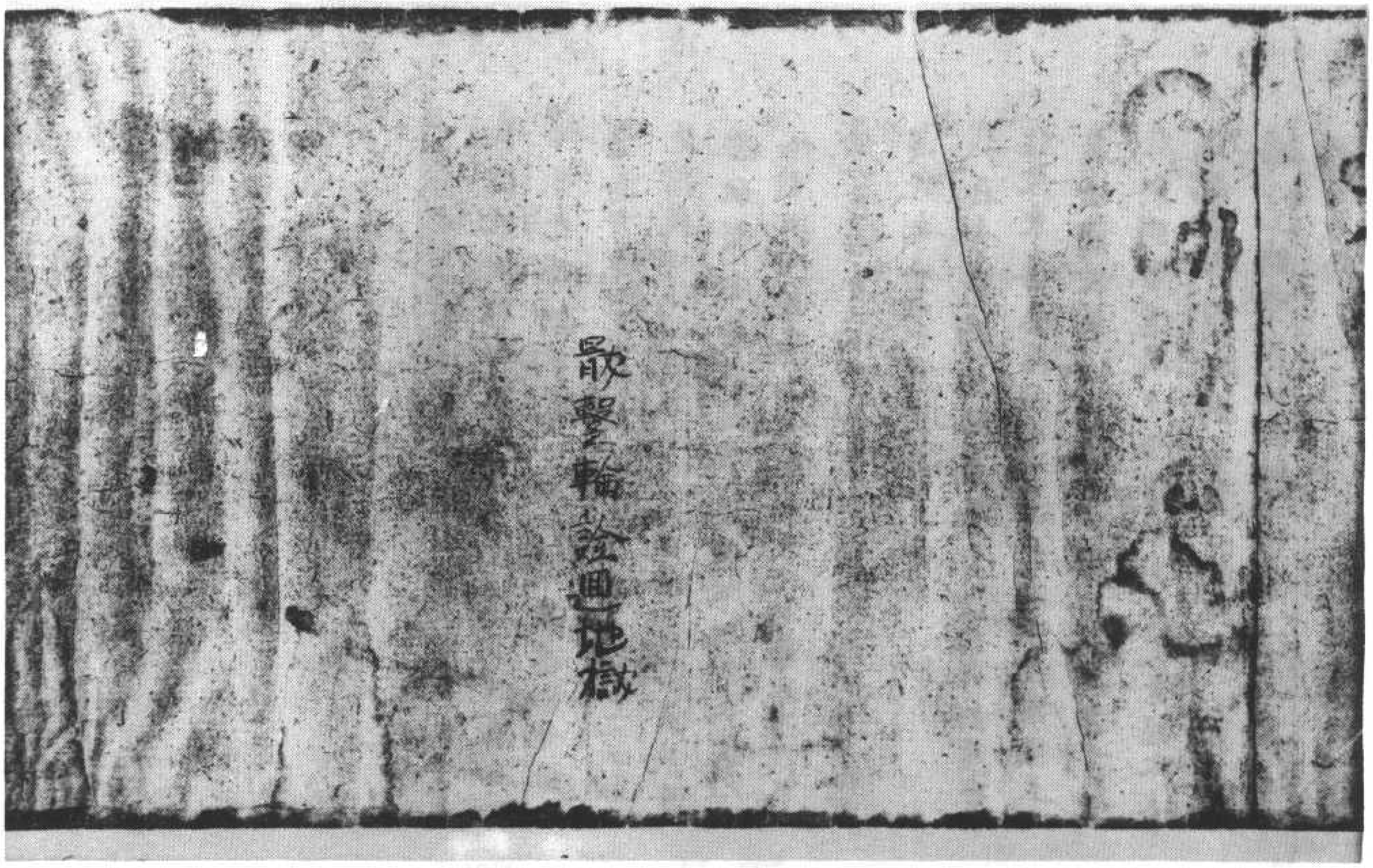
若悟百年彈指過　修齋聽法莫交遲

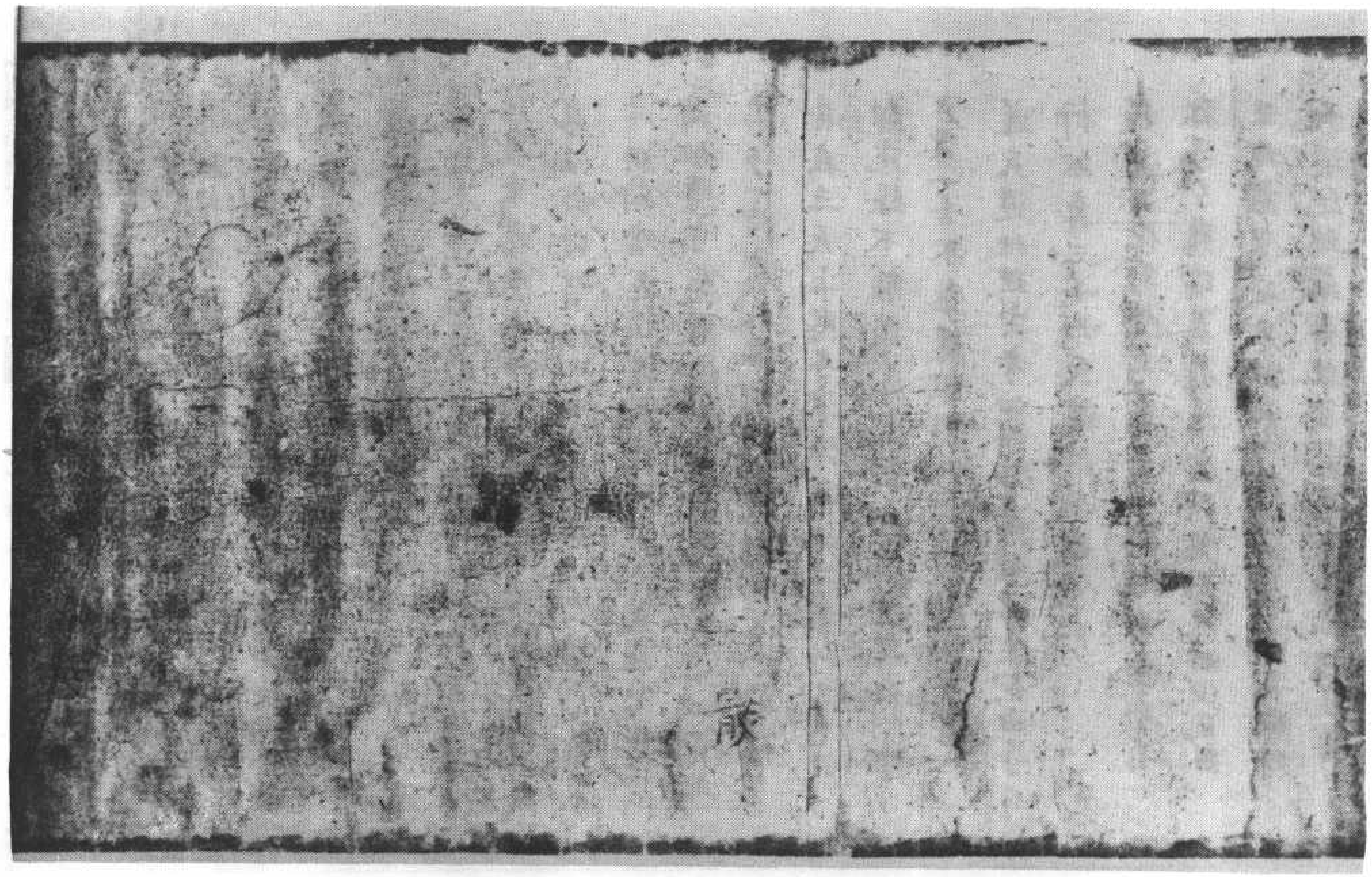
佛說十王經一卷

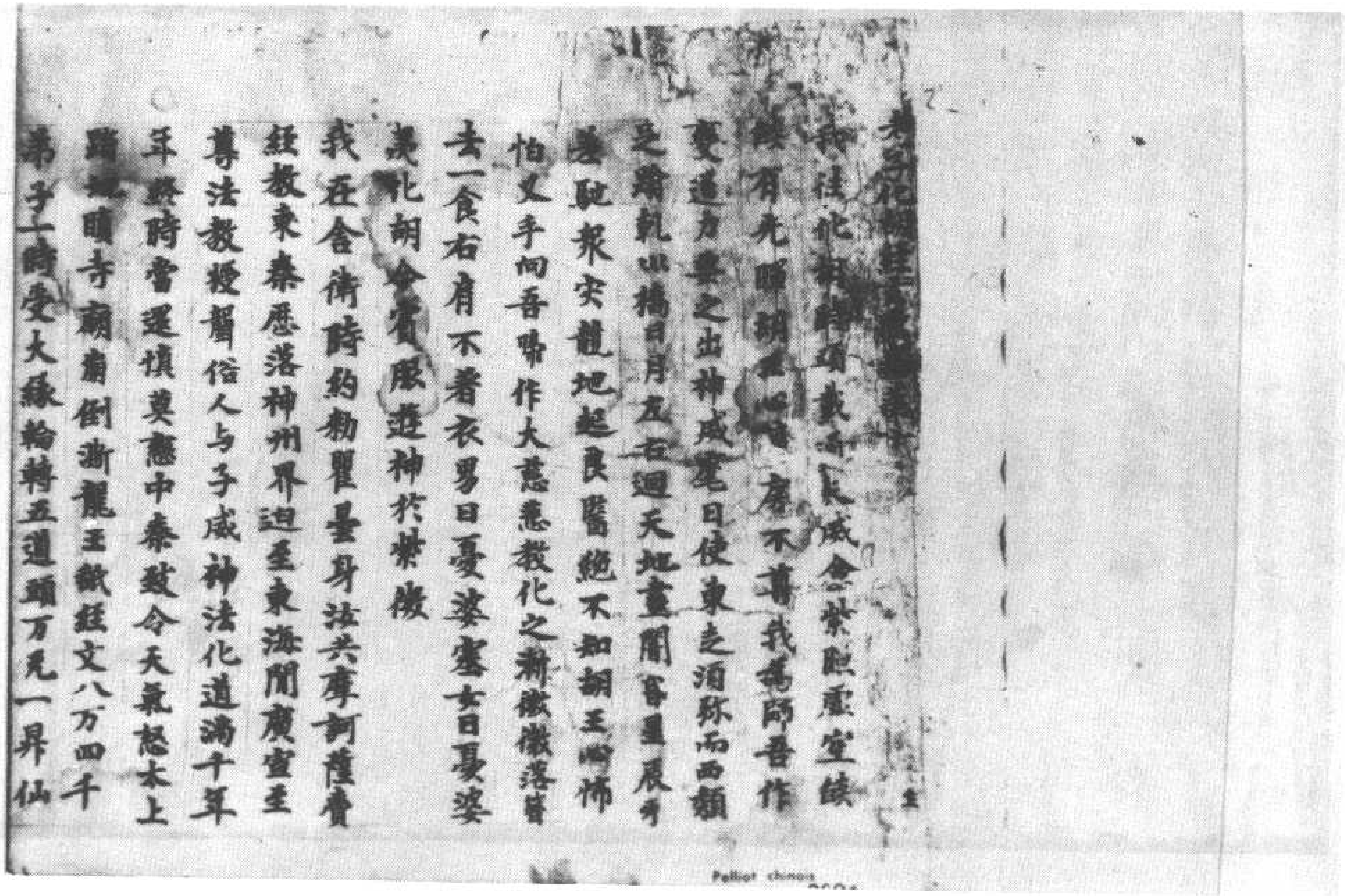


敬

女[illegible]


歐譽輪詮迴地獄

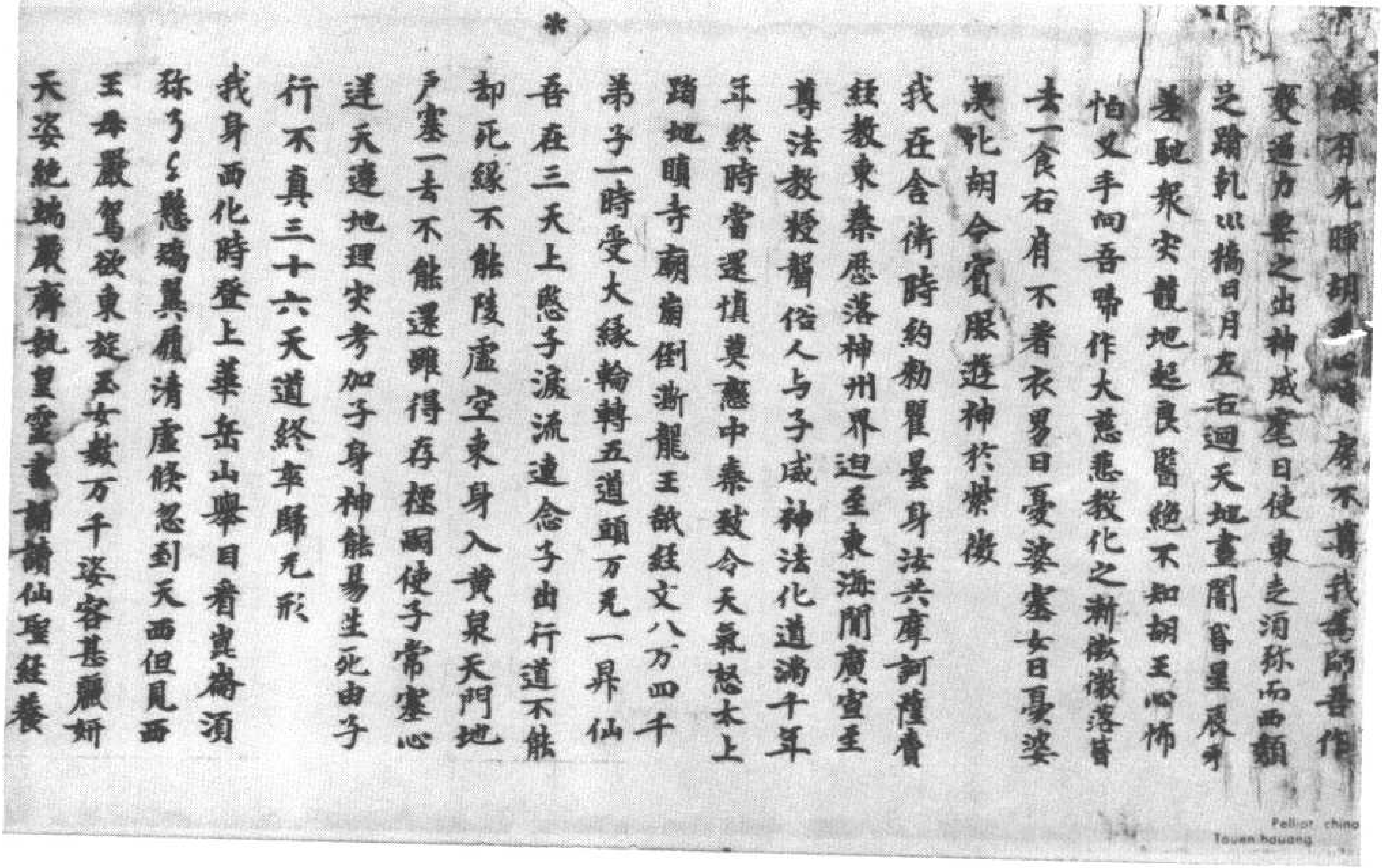

歐



老子化胡經玄歌卷第十
我往化胡時頭戴奇長咸金紫服靈空綾
餘有光曜胡王心[illegible]虜不肯我為師吾作
變通力集之出神威震日使東走須弥而西頹
足躡乾以橋日月左右迴天地晝闇昏星辰乎
婆馳衆突龍地起良醫絶不知胡王心怖
怕叉手向吾啼作大慈悲教化之漸微微落皆
去一食右肩不着衣男曰憂婆塞女曰憂婆
夷化胡令賓服遊神於紫微
我在舍衛時約勑瞿曇身法共摩訶薩賫
經教東秦歷落神州界迴至東海間廣宣至
尊法教授聾俗人与子咸神法化道滿千年
年終時當還慎莫戀中秦致令天氣怒太上
蹹地瞋寺廟崩倒漸龍王獻經文八万四千
弟子一時受大緣輪轉五道頭万无一昇仙

Pelliot chinois

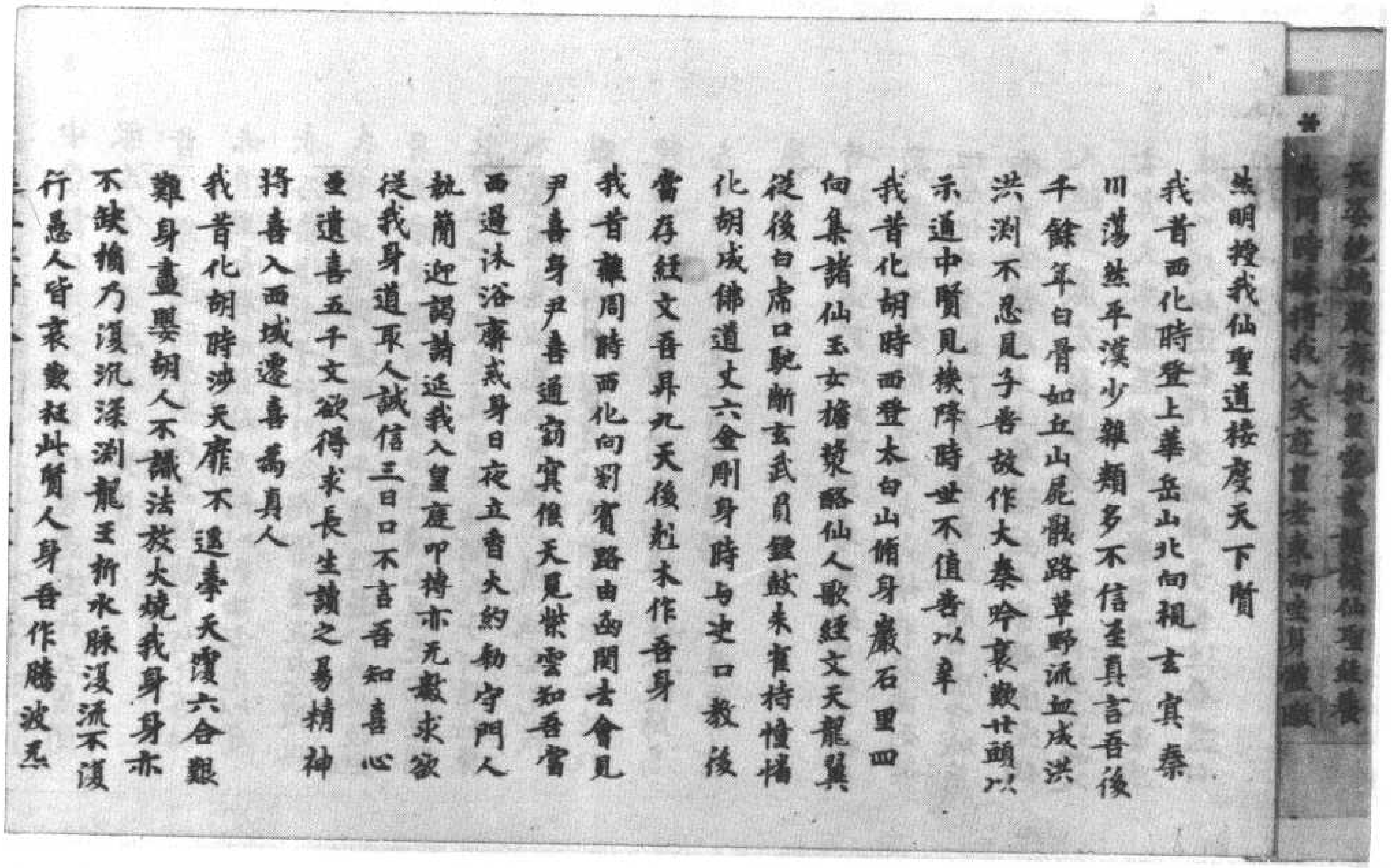
伯二〇〇四號　老子化胡經玄歌卷第十



餘有光曜胡王心[illegible]虜不肯我為師吾作
變通力集之出神威震日使東走須弥而西頹
足躡乾以橋日月左右迴天地晝闇昏星辰乎
婆馳衆突龍地起良醫絶不知胡王心怖
怕叉手向吾啼作大慈悲教化之漸微微落皆
去一食右肩不着衣男曰憂婆塞女曰憂婆
夷化胡令賓服遊神於紫微
我在舍衛時約勑瞿曇身法共摩訶薩賫
經教東秦歷落神州界迴至東海間廣宣至
尊法教授聾俗人与子咸神法化道滿千年
年終時當還慎莫戀中秦致令天氣怒太上
蹹地瞋寺廟崩倒漸龍王獻經文八万四千
弟子一時受大緣輪轉五道頭万无一昇仙

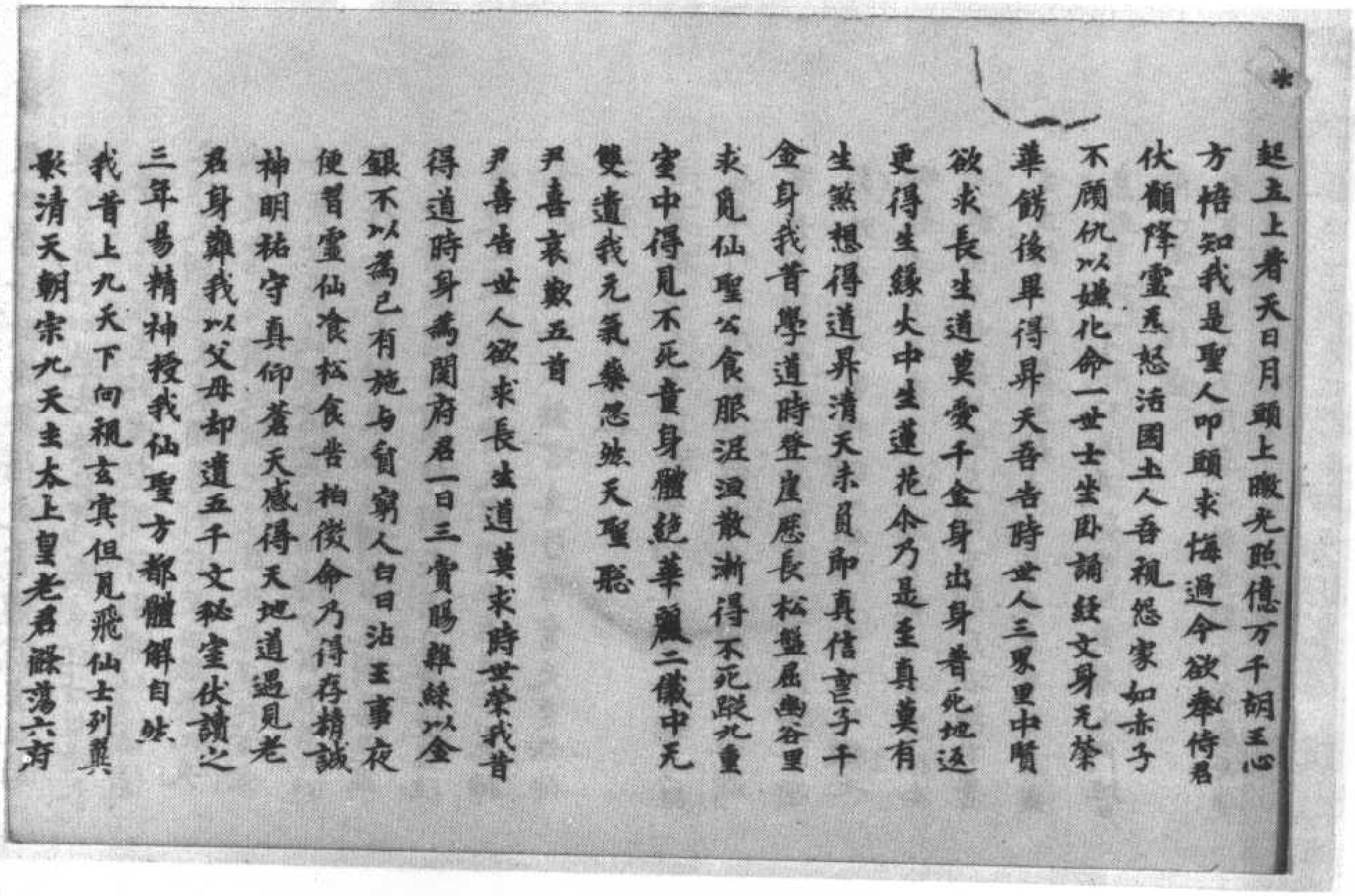
*

吾在三天上愍子淚流連念子由行道不能
却死緣不能陵虛空東身入黃泉天門地
戶塞一去不能還雖得存極罔使子常塞心
逆天違地理突孝加子身神能易生死由子
行不真三十六天道終卒歸无形
我身西化時登上華岳山舉目看崑崙須
弥々々懸端異嚴清虛倏忽到天西但見西
王母嚴駕欲東旋玉女數万千姿容甚嚴妍
天姿絶端嚴齊執皇靈書誦讀仙聖經養

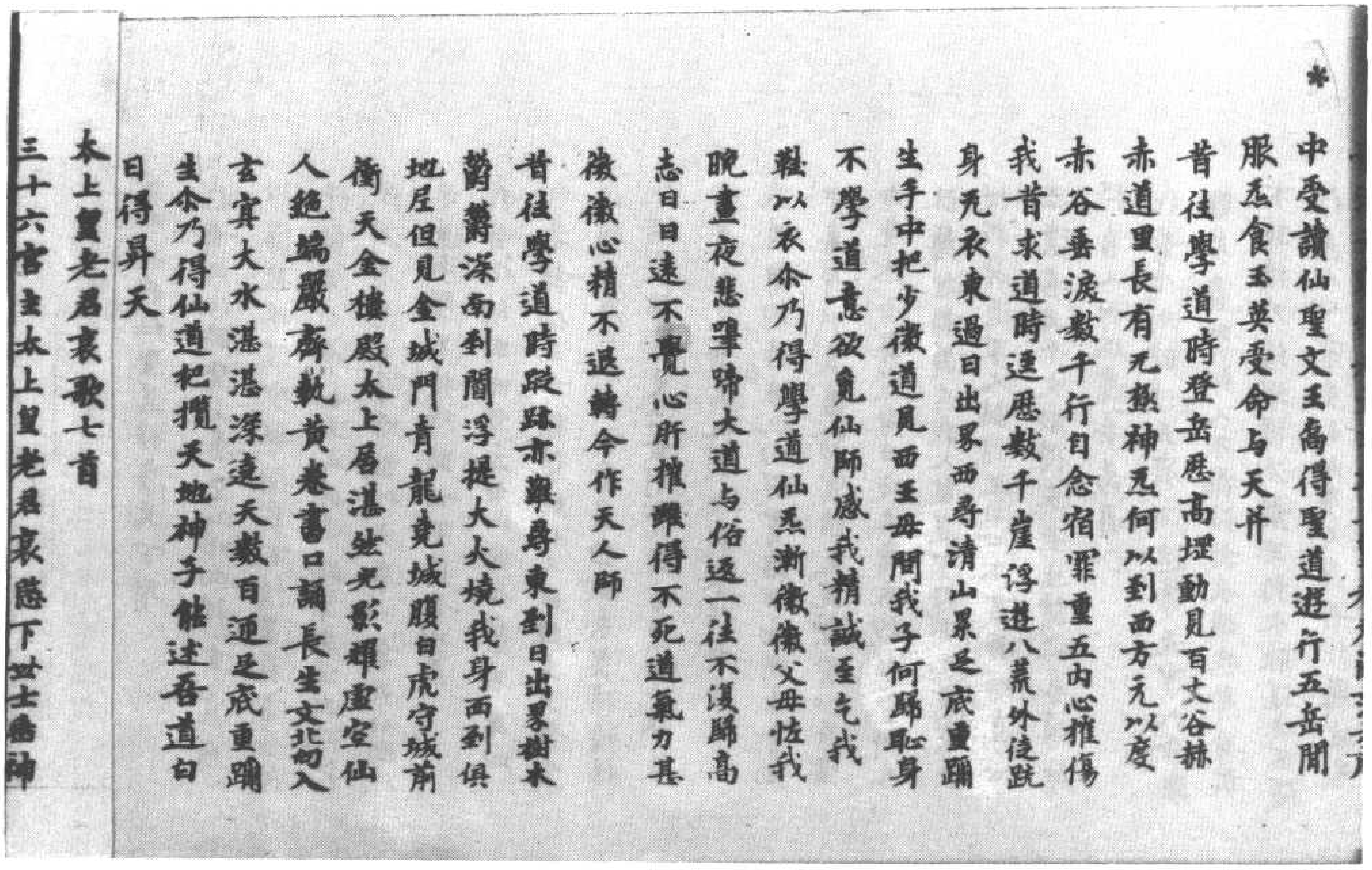


天尊[illegible]仙聖[illegible]
我聞時[illegible]將我入天庭皇老東向坐身[illegible]

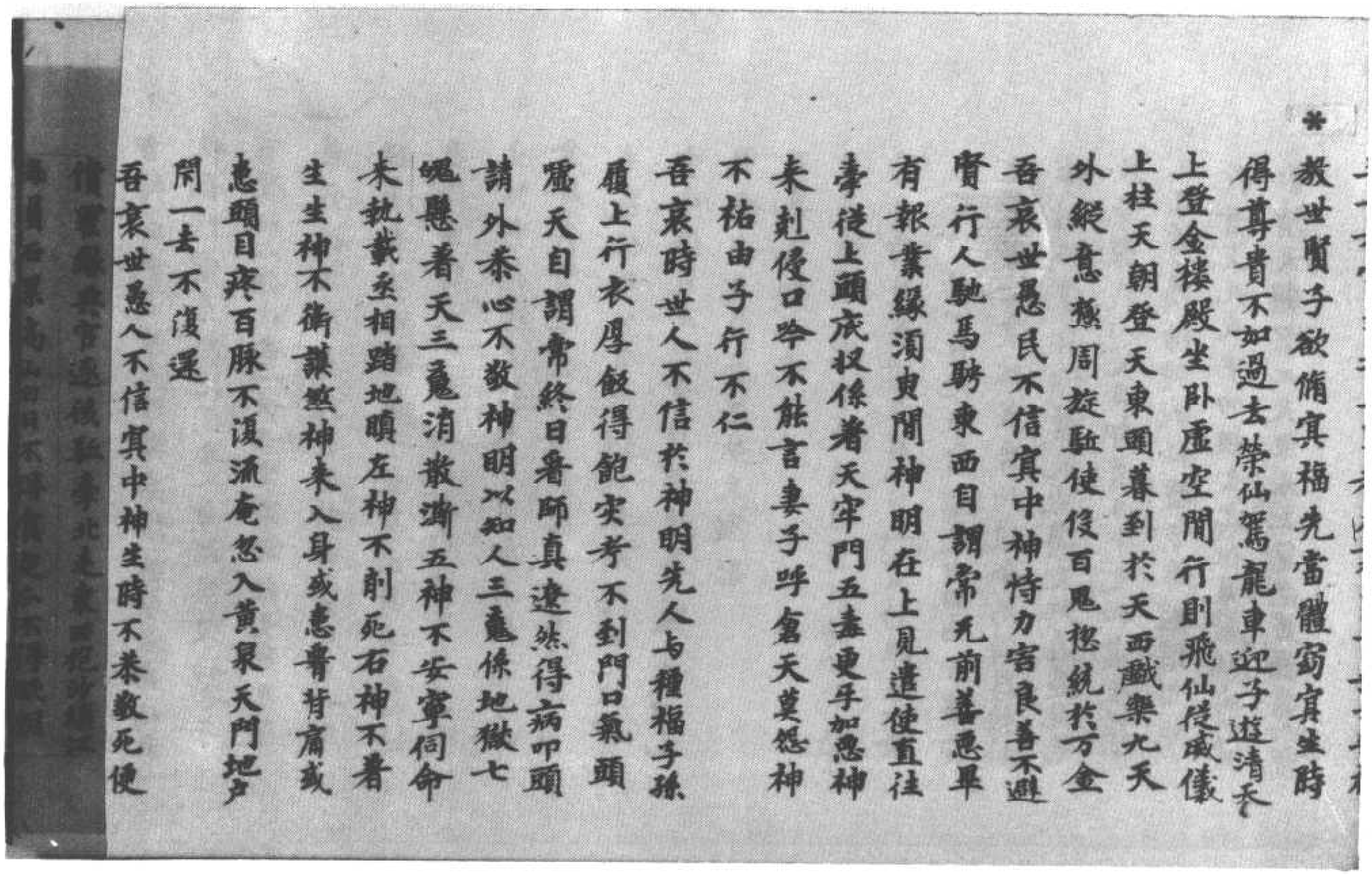
然明授我仙聖道接度天下賢
我昔西化時登上華岳山北向視玄冥秦
川蕩然平漢少雜類多不信聖真言吾後
千餘年白骨如丘山屍骸路草野流血成洪
洪淵不忍見子孫故作大秦吟哀歎廿頭以
示通中賢見棲降時世不值吾以來
我昔化胡時西登太白山脩身巖石里四
向集諸仙玉女擔漿酪仙人歌經文天龍翼
從後白虎口馳斷玄武肩鐘鼓未曾持幢幡
化胡成佛道丈六金剛身時与吏口教後
當存經文吾昇九天後剋木作吾身
我昔離周時西化向罽賓路由函關去會見
尹喜身尹喜通窮賓惟天見紫雲知吾當
西過沐浴齋戒身日夜立香火約勅守門人
執簡迎謁請延我入皇庭叩搏亦无數求家
從我身道取人誠信三日口不言吾知喜心
至遺喜五千文欲得求長生讀之易精神
將喜入西域還喜為真人
我昔化胡時涉天靡不遙奉天覆六合艱
難身盡嬰胡人不識法放火燒我身身亦
不缺損乃復沉深淵龍王折水脉復流不復
行愚人皆哀歎柱此質人身吾作騰波烝



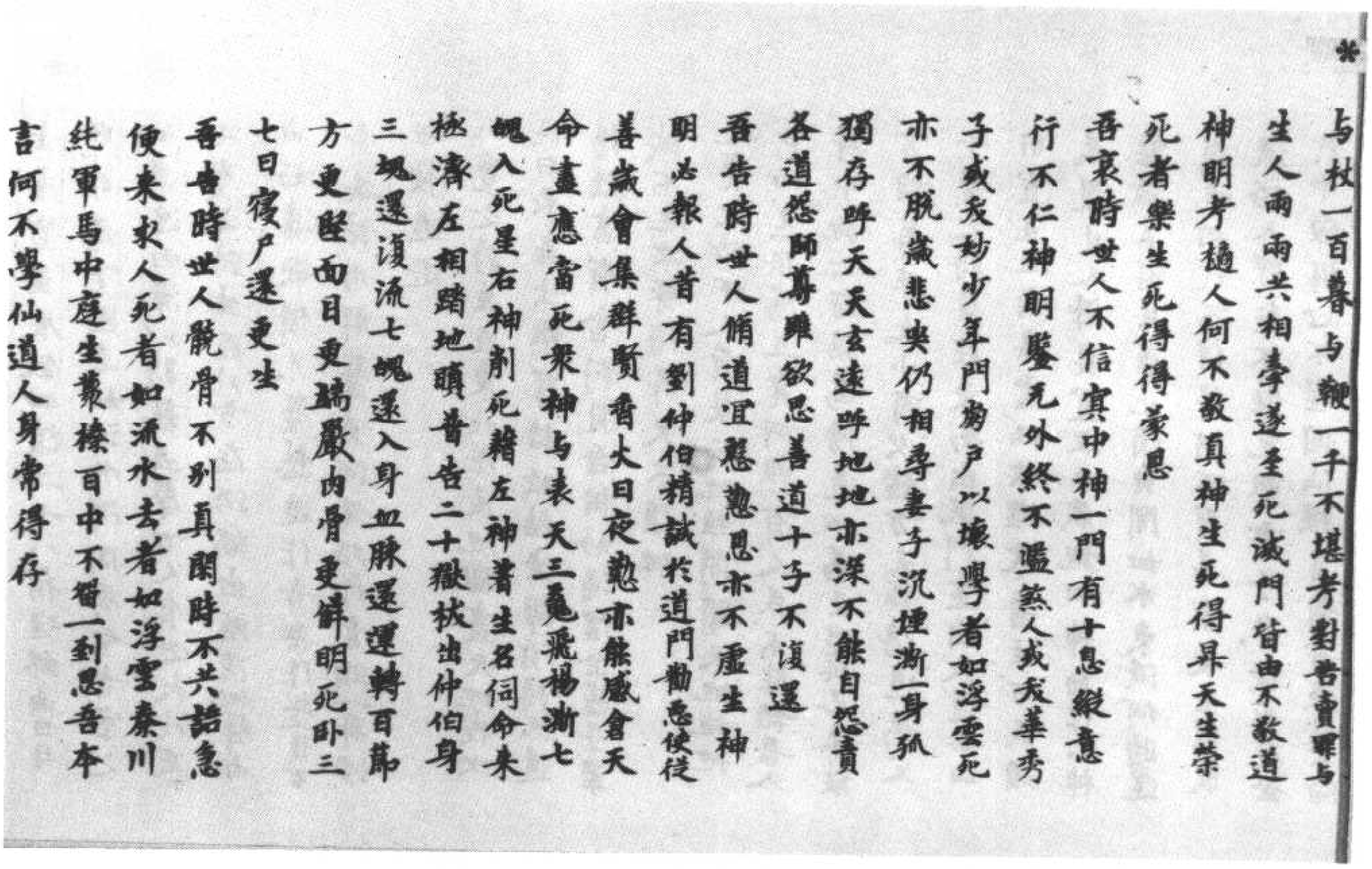
起立上者天日月頭上瞰光照億万千胡王心
方悟知我是聖人叩頭求悔過今欲奉侍君
伏願降靈柔恕活國土人吾視怨家如赤子
不顧仇以嫌化命一世士坐臥誦經文身无榮
華餚後畢得昇天吾告時世人三界里中賢
欲求長生道莫愛千金身出身昔死地返
更得生緣火中生蓮花余乃是聖真莫有
生煞想得道昇清天赤員即真信童子千
金身我昔學道時登崖歷長松盤屈幽谷里
求見仙聖公食服涅洹散漸得不死蹤九重
室中得見不死童身體絕華麗二儀中无
雙遺我元氣樂忍然天聖聰
尹喜哀歎五首
尹喜告世人欲求長生道莫求時世榮我昔
得道時身為闗府君一日三費賜雜綵以金
銀不以為己有施与貧窮人白日治王事夜
便習靈仙飡松食甘柏從命乃得存精誠
神明祐守真仰蒼天感得天地道遇見老
君身叅我以父母却遺五千文秘室伏讀之
三年易精神授我仙聖方都體解自然
我昔上九天下向視玄冥但見飛仙士列真
聚清天朝宗九天主太上皇老君辭蕩六府



*
中受讀仙聖文玉爲得聖道遊行五岳間
服亦食玉英受命与天并
昔往學道時登岳歷高堙動見百丈谷赫
赤道里長有无數神亦何以到西方无以度
赤谷垂淚數千行自念宿罪重五内心摧傷
我昔求道時逕歷數千崖浮遊八荒外徒跣
身无衣東過日出冡西尋清山冡足底重繭
生手中杷少微道見西王母問我子何歸恥身
不學道意欲見仙師感我精誠至气我
粗以衣仐乃得學道仙亦漸微微父母佐我
晚晝夜悲嘷啼大道与俗違一往不復歸高
志日日遠不覺心所摧難得不死道氣力甚
微微心精不退轉今作天人師
昔往學道時跋踄赤華尋東到日出冡樹木
鬱鬱深而到閻浮提大火燒我身西到俱
地足但見金城門青龍夾城腹白虎守城前
衛天金樓殿太上居湛然光影耀虛空仙
人絶端嚴齋執黃卷書口誦長生文北向入
玄寘大水湛湛深遠天數百道足底重繭
生仐乃得仙道杷攬天地神子能述吾道曰
日得昇天
太上皇老君哀歌七首
三十六宫主太上皇老君哀慈下世士爲神

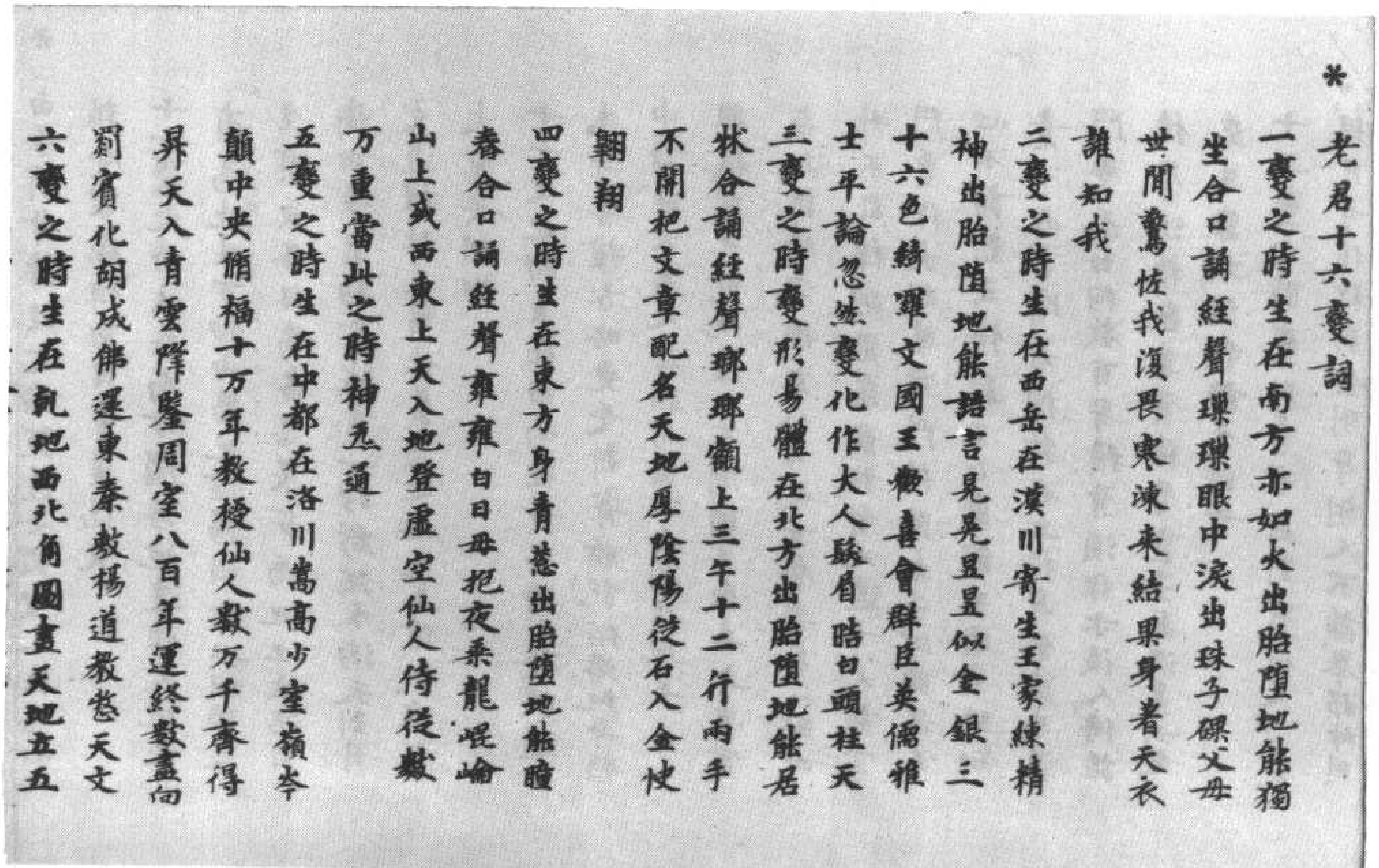


*
教世賢子欲脩寘福先當體窮寘生時
得尊貴不如過去榮仙駕龍車迎子遊清天
上登金樓殿坐卧虛空間行則飛仙從威儀
上柱天朝登天東頭暮到於天西戲樂九天
外縱意數周旋驅使役百鬼總統於万金
吾哀世愚民不信寘中神恃力害良善不避
賢行人馳馬騁東西自謂常无前善惡畢
有報業緣須臾間神明在上見遣使直往
牽徒上頭底杈係着天牢門五毒更手加惡神
來剋侵口唫不能言妻子呼嗟天莫怨神
不祐由子行不仁
吾哀時世人不信於神明先人与種福子孫
履上行衣厚飯得飽实孝不到門口氣頭
靈天自謂常終日看師真遠然得病叩頭
請外恭心不敬神明以知人三魂係地獄七
魄懸着天三魂消散漸五神不安寧伺命
來執戴丞桐踏地頭左神不削死右神不着
生生神不衛護然神來入身或患膏背肩或
患頭目疼百脉不復流奄忽入黃泉天門地戶
閉一去不復還
吾哀世愚人不信寘中神生時不恭敬死便
[illegible]



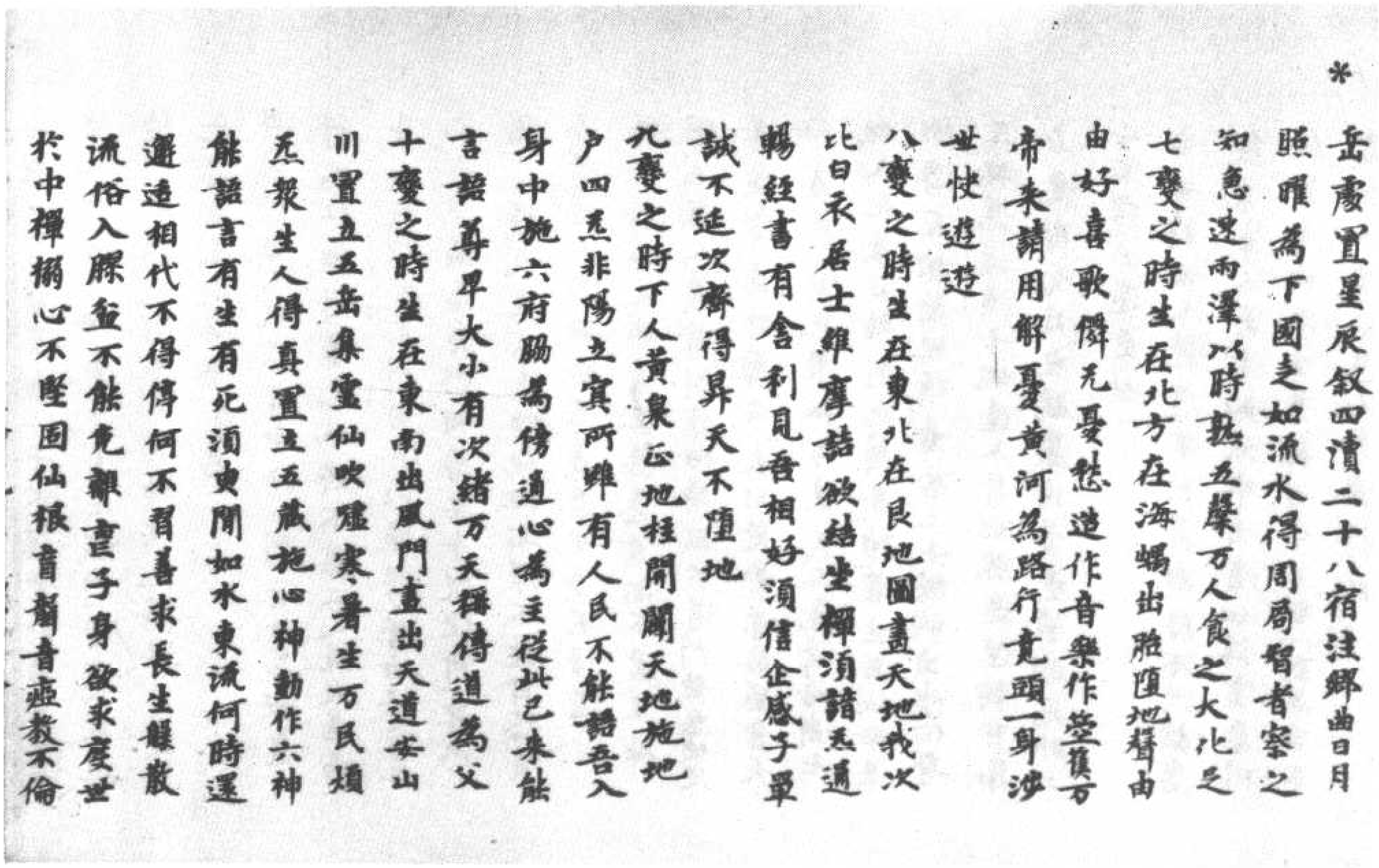
*

与杖一百暮与鞭一千不堪考對告責罪与
生人兩兩共相牽遂至死滅門皆由不敬道
神明考謫人何不敬真神生死得昇天生榮
死者樂生死得得蒙恩
吾衰時世人不信冥中神一門有十息縱意
行不仁神明鑒无外終不濫煞人或我華秀
子或我妙少年門殄戶以壞學者如浮雲死
亦不脫歲悲哭仍相尋妻子沉埋漸一身孤
獨存呼天天玄遠呼地地亦深不能自怨責
各道怨師募難欲恩善道十子不復還
吾告時世人脩道宜懇懇恩亦不虛生神
明必報人昔有劉仲伯精誠於道門勤恩使從
善歲會集群賢香大日夜懃亦能感會天
命盡應當死衆神与表天三魂飛揚漸七
魄入死星右神削死籍左神書生名伺命來
極濟左相躡地頭普告二十獄狀出仲伯身
三魂還復流七魄還入身血脉還運轉百節
方更堅面目更端嚴肉骨更鮮明死卧三
七日復尸還更生
吾告時世人骸骨不別真聞時不共語急
便來求人死者如流水去者如浮雲秦川
統軍馬中庭生蒙榛百中不留一到恩吾本
言何不學仙道人身常得存

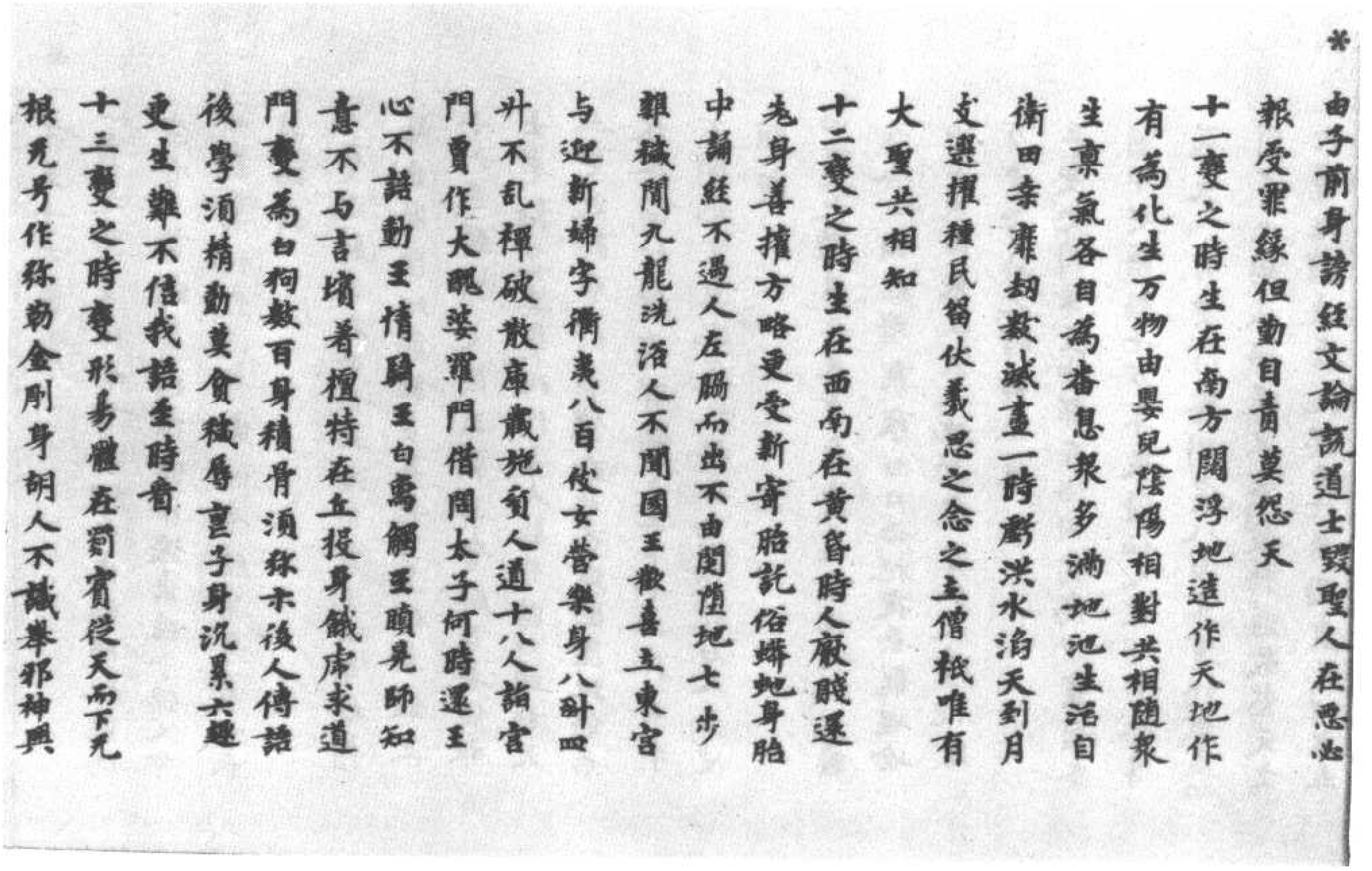


*

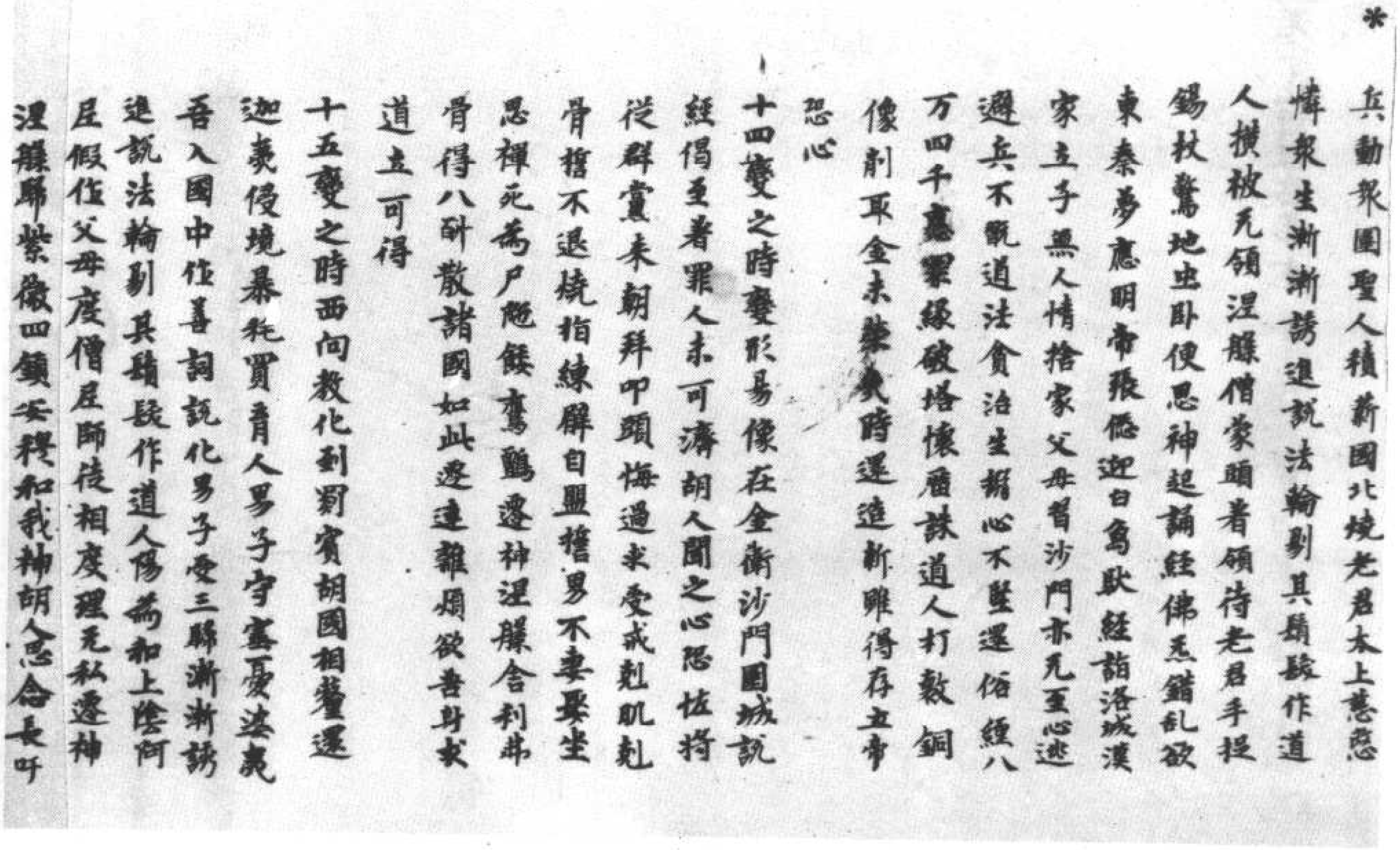
老君十六變詞
一變之時生在南方赤如火出胎墮地能獨
坐合口誦經聲璅璅眼中淚出珠子礫父母
世間驚怯我復畏寒涑來結果身著天衣
誰知我
二變之時生在西岳在漢川寄生王家練精
神出胎墮地能語言晃晃昱昱似金銀三
十六色綺羅文國王歡喜會群臣英儒雅
士平論忽然變化作大人鬚眉皓白頭柱天
三變之時變形易體在北方出胎墮地能居
林合誦經聲瑯瑯巔上三千十二行兩手
不開把文章配名天地學陰陽從石入金杖
翱翔
四變之時生在東方身青葱出胎墮地能瞳
春合口誦經聲雍雍白日母抱夜乘龍崐崘
山上或西東上天入地登虛空仙人侍從數
万重當此之時神无通
五變之時生在中都在洛川嵩高少室嶺岑
巔中央脩福十万年教授仙人數万千齊得
昇天入青雲降鑒周室八百年運終數盡向
罽賓化胡成佛還東秦教揚道教愍天文
六變之時生在乳地西北角國畫天地五五



*岳處置星辰叙四瀆二十八宿注鄉曲日月
照曜爲下國之如流水得周局智者寧之
知急速雨澤以時熟五穀万人食之大化之
七變之時生在北方在海螞出胎墮地聲由
由好喜歌舞无憂愁造作音樂作箜篌石
帝來請用解憂黄河爲路行竟頭一身涉
世快逍遥
八變之時生在東北在艮地圖畫天地我次
北白衣居士維摩詰欲結坐禪須諸志通
暢經書有舍利見吾相好須信企感子單
誠不延次齋得昇天不墮地
九變之時下人黄泉正地柱開闢天地施地
户四志非陽立實所雖有人民不能語吾入
身中施六府腸爲傍通心爲主從此已來能
言語尊卑大小有次緒万天稱傳道爲父
十變之時生在東南出風門畫出天道安山
川置五五岳集靈仙吹煖寒暑生万民煩
志報生人得真置立五藏施心神動作六神
能語言有生有死須臾間如水東流何時還
邂逅相代不得傳何不習善求長生雖散
流俗入隊蛊不能免禍害子身欲求度世
於中禪獨心不堅固仙根音斷音瘂教不倫

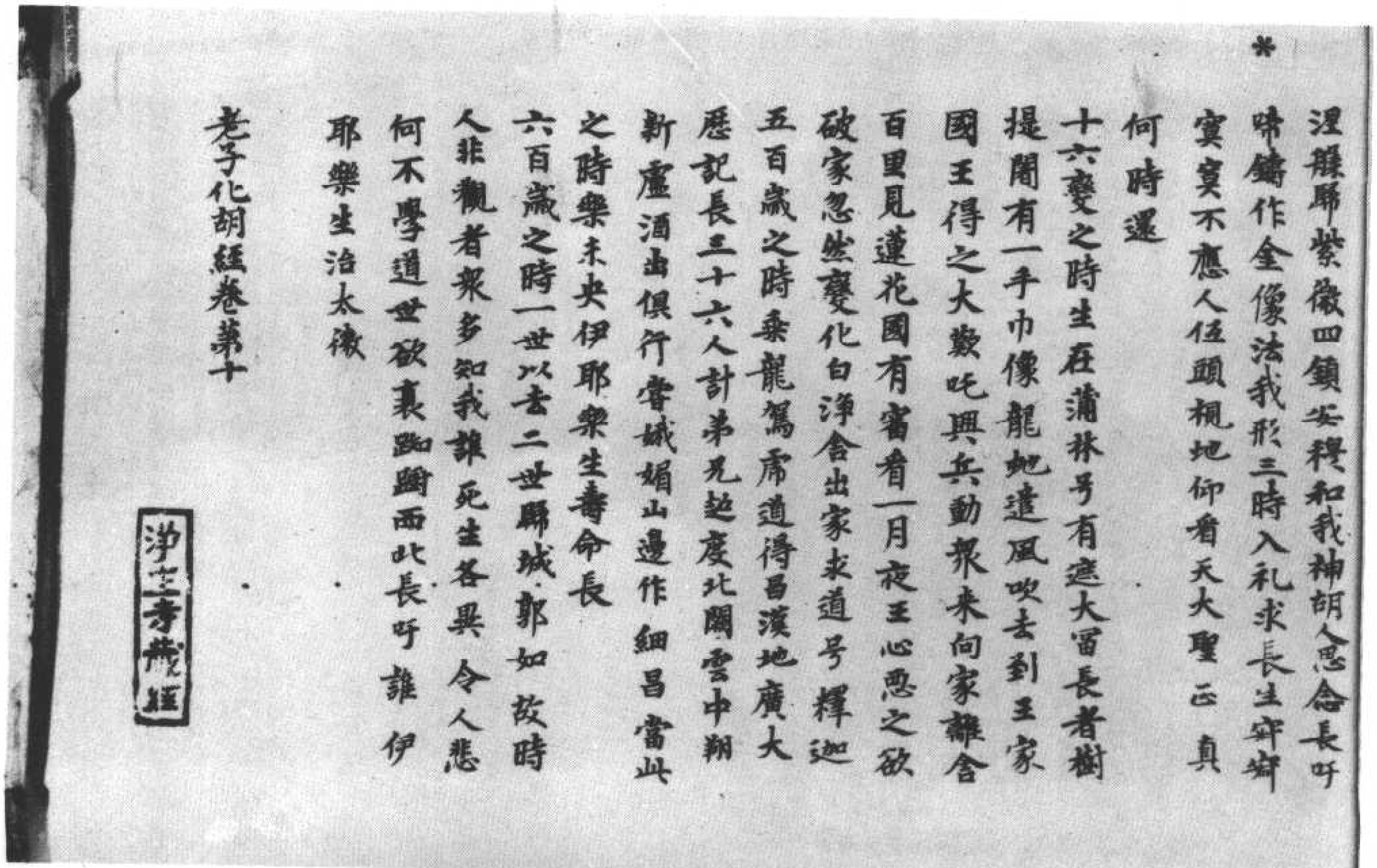


*由子前身謗經文論說道士毀聖人在惡必
報受罪緣但勤自責莫怨天
十一變之時生在南方閻浮地造作天地作
有爲化生万物由嬰兒陰陽相對共相隨衆
生稟氣各自爲番息衆多滿地池生活自
衛田桑靡茹數滅盡一時斷洪水滔天到月
支選擇種民留伏羲思之念之立僧祇唯有
大聖共相知
十二變之時生在西南在黄昏時人厭賤逐
先身善權方略更受新寄胎託俗蟒蛇身胎
中誦經不過人左脇而出不由閨墮地七步
鞞鐵聞九龍洗浴人不聞國王歡喜立東宮
与迎新婦字衛羗八百伎女營樂身八斛四
升不亂禪破散庫藏施貧人通十八人諸宮
門置作大飄婆羅門借問太子何時還王
心不語動王情騎王白馬觸王頭見師知
意不与言墳着檀特在立捉身饑虐求道
門變爲白狗數百身積骨須彌未後人傳語
後學須精勤莫貪穢辱害子身沉累六趣
更生難不信我語至時會
十三變之時變形易體在罽賓從天而下无
根見号作弥勒金剛身胡人不識舉邪神興



*

兵動衆國聖人積薪國北境老君太上慈悲
悽衆生漸漸誘進說法輪剔其鬚髮作道
人擐被无領涅槃僧象頭著領侍老君手捉
錫杖驚地虫卧便思神起誦經佛炁錯亂欲
東秦夢感明帝張愔迎白馬馱經詣洛城漢
家立子無人情捨家父母習沙門亦无至心逃
避兵不親道法貪治生橫心不整還俗經八
万四千罪緣破塔懷廟誅道人打殺銅
像剝取金末此時還造新雖得存立寺
恐心
十四變之時變形易像在金衛沙門國城說
經偈至著罪人未可濟胡人聞之心恐怯將
從群臣來朝拜叩頭悔過求受戒剋肌剋
骨指不退燒指練臂自盟誓男不妻娶坐
思禪死為尸骸餧鷹鷂還神涅槃舍利弗
骨得八斛散諸國如此還連離煩欲善身求
道立可得
十五變之時西向教化到罽賓胡國相鬱還
迦夷侵境暴耗貫青人男子守塞憂婆夷
吾入國中住善詞說化男子受三歸漸漸誘
進說法輪剔其鬚髮作道人陽為和上陰阿
尼假住父母度僧尼師徒相度理无私還神
涅槃歸紫微四鎮安穩和我神胡人悉合長吁

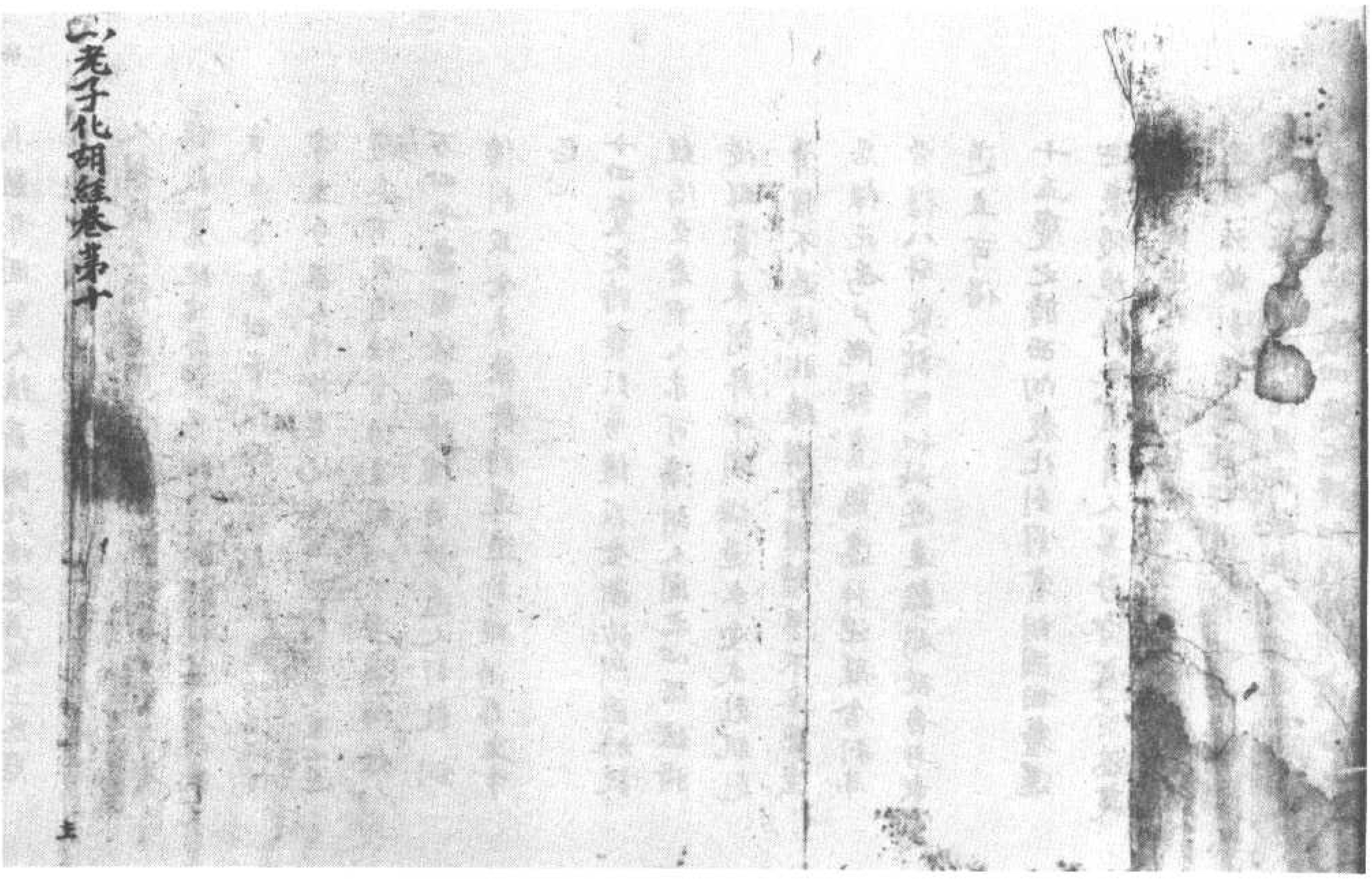


*

涅槃歸紫微四鎮安穩和我神胡人悉合長吁
啼鑄作金像法我形三時入礼求長生寧寧
實實不應人伍頭槌地仰看天大聖正真
何時還
十六變之時生在蒲林号有逵大留長者樹
提闍有一手巾像龍虵遣風吹去到王家
國王得之大歡喜興兵動衆來向家離舍
百里見蓮花國有留看一月夜王心恧之欲
破家忽然變化白淨舍出家求道号釋迦
五百歲之時乘龍駕鳳道得昌漢地廣大
歷記長三十六人計弟兄越度北關雲中翔
新盧酒由俱行嘗城娟山邊作細呂當此
之時樂未央伊耶衆生壽命長
六百歲之時一世以去二世歸城郭如故時
人非觀者衆多知我誰死生各異令人悲
何不學道世欲裹蹤跡西此長吁誰伊
耶樂生治太微

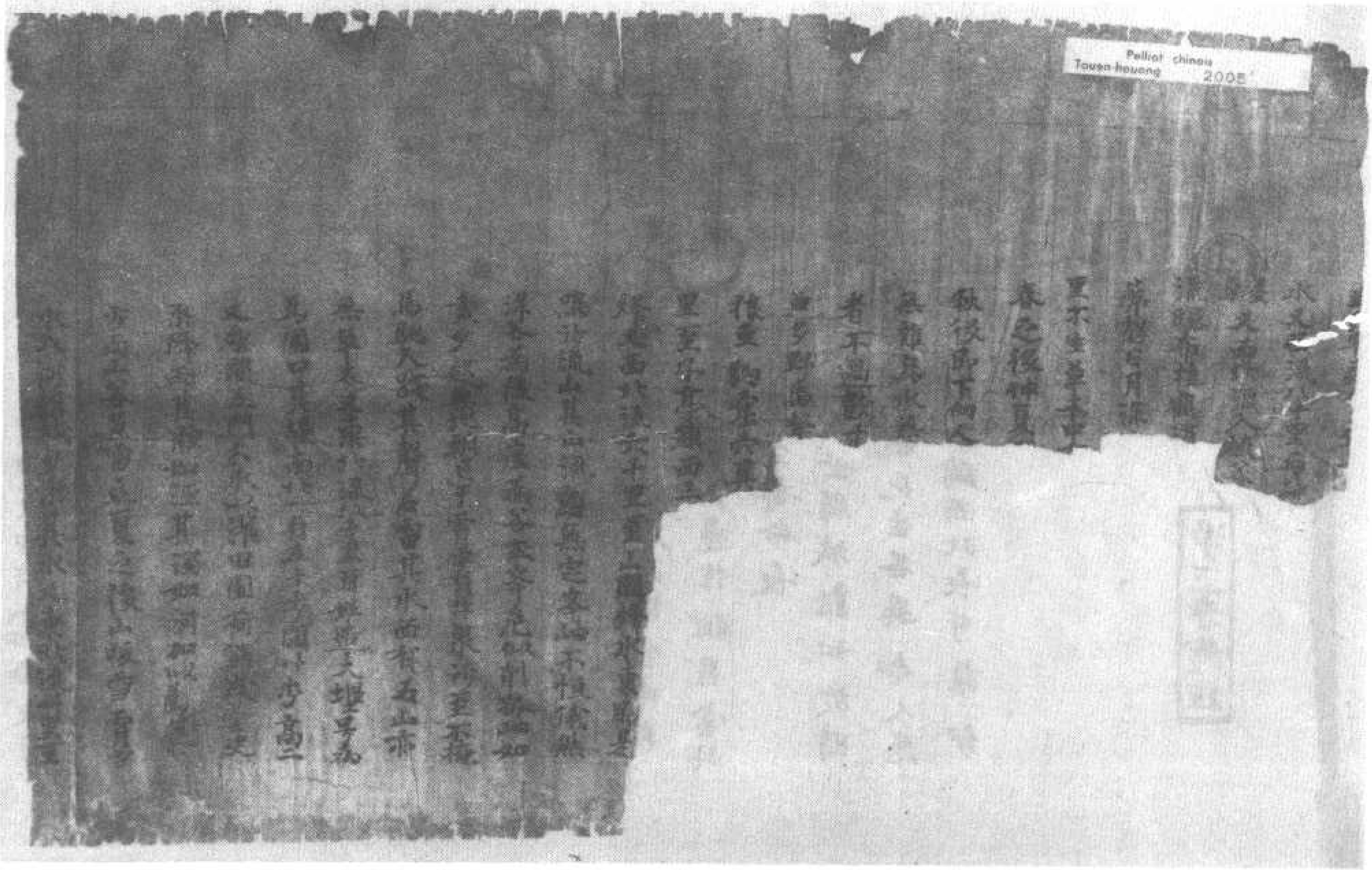
老子化胡經卷第十

淨土寺藏經



老子化胡經卷第十

伯2005号：沙州都督府圖經



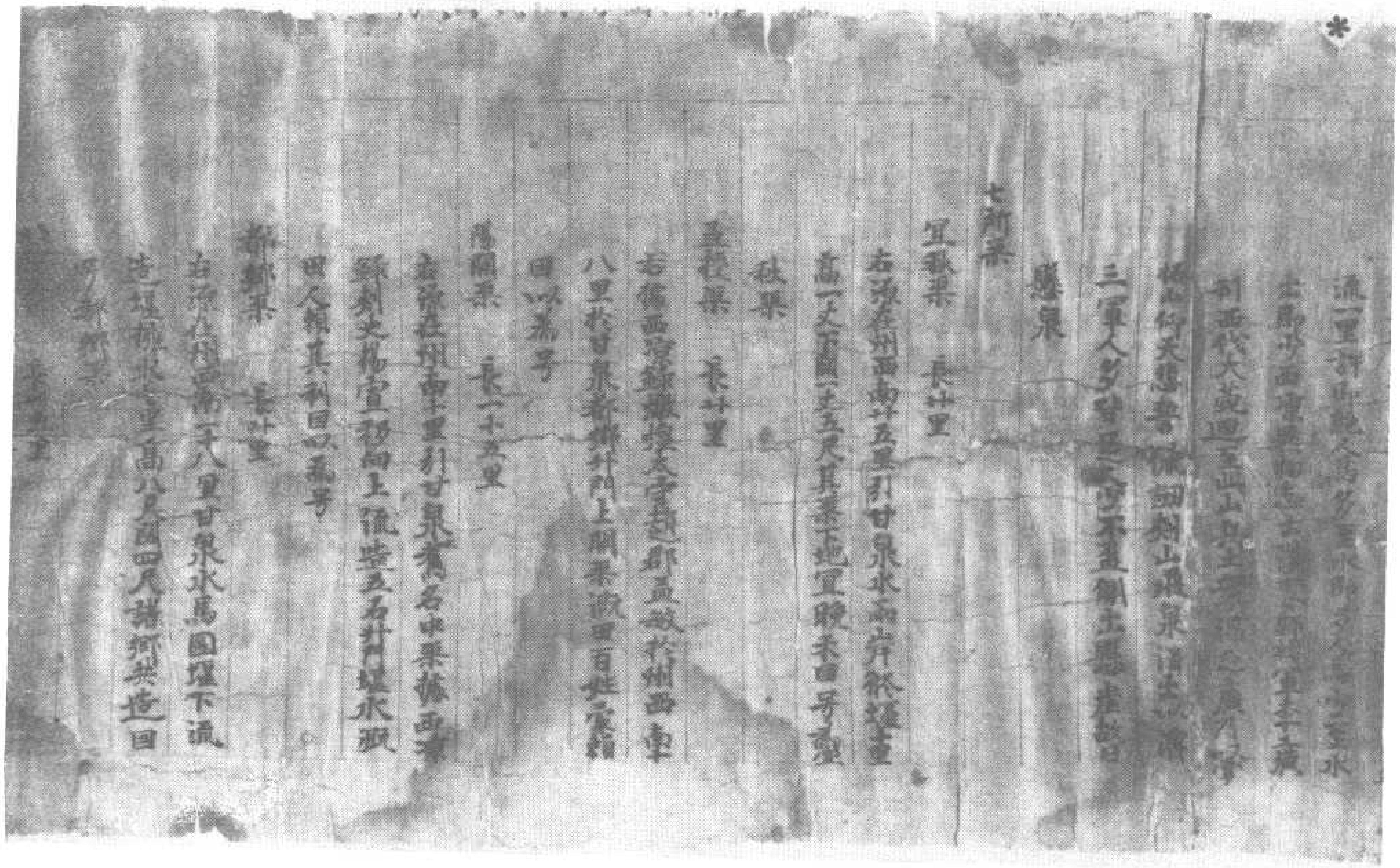
Pelliot chinois
Touen-houang 2005

丈總開五門分水以灌田園荷[illegible]
渠降雨其腴如涇其濁如河加以節[illegible]
少雨山谷多雪立夏之後山暖雪消雪
水入河朝減夕漲其水又東北流卌里至
沙州城分派溉灌北流者名北府東流者
名東河水東南流者二道（一名神農渠 一名陽開渠）州
西北又分一渠北流名都鄉渠又從馬圈口分
一渠於州西北流名宜秋渠州城四面水
渠側流觴曲水花草果園豪族士流
〻自足土不生棘鳥則無鴞五穀皆[illegible]
餘[illegible]無稻黍其水溉田即盡更無流派

苦水
右源出瓜州東北十五里名卤澗水直西流至瓜州
城北十餘里西南流一百廿里至瓜州常樂縣南山
南號為苦水又西行卌里入沙州東界故魚泉驛
南西北流十五里入常樂山又北流至沙州階亭驛
南即向西北流至[illegible]烽西北[illegible]

獨利河水
右源出瓜州東南三百里流至沙州[illegible]界
[illegible]

[illegible]泉水
[illegible]



流一里許即絕人馬多至水即多人馬少至水
出即少西涼錄異物志云漢貳師將軍李廣
利西伐大宛迴至此山兵士眾渴乏廣乃以掌
撫山仰天悲誓以佩劍刺山飛泉湧出以濟
三軍人多皆足人少不盈側出懸崖故曰
懸泉

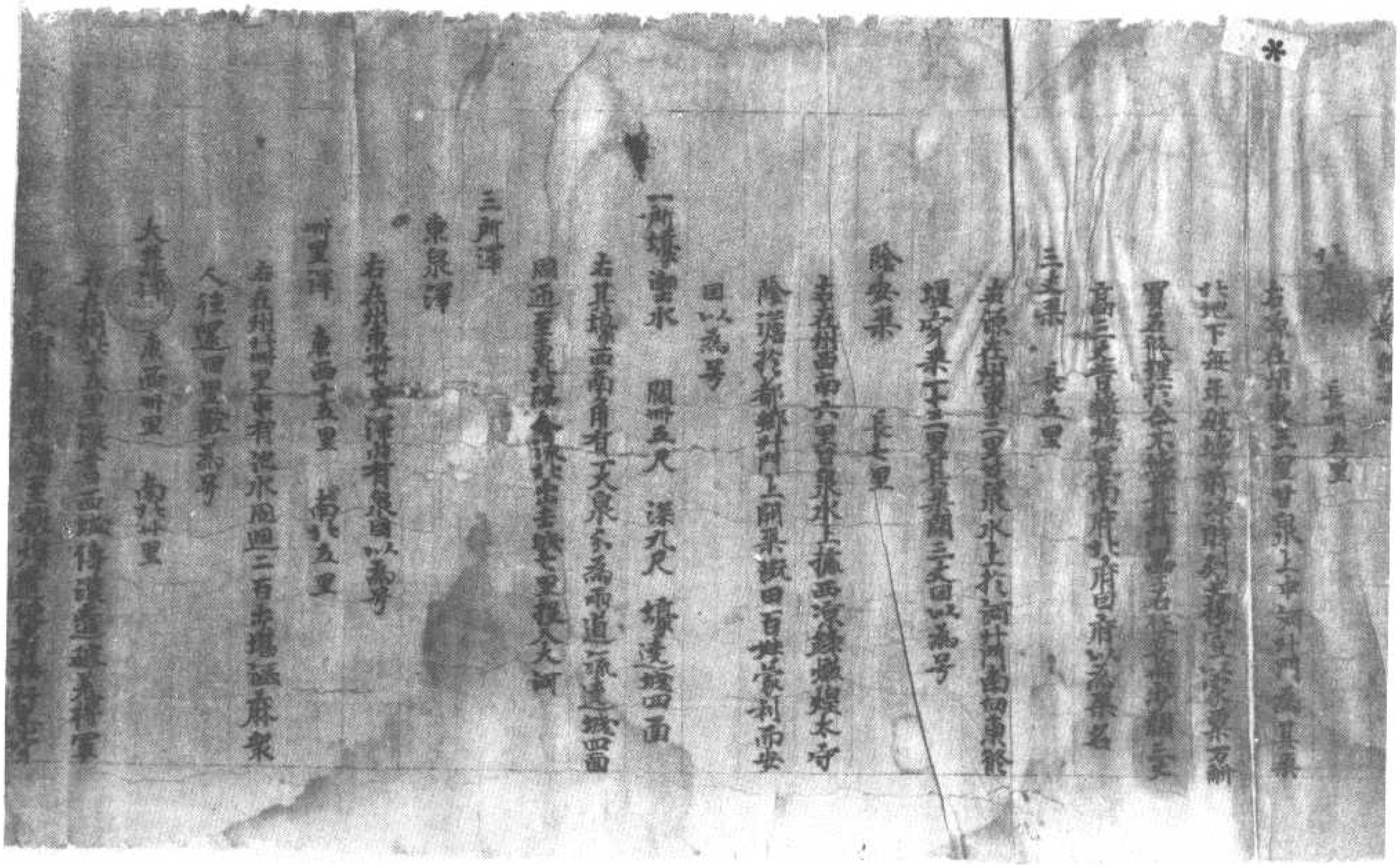
七所渠

宜秋渠　長廿里
右源在州西南廿五里引甘泉水兩岸修堰十里
高一丈下闊一丈五尺其渠下地宜晚禾因号[illegible]
秋渠

孟授渠　長廿里
右舊西涼[illegible]太守趙郡孟敏於州西南十
八里於甘泉都鄉斗門上開渠溉田百姓蒙賴
因以為号

陽開渠　長一十五里
右源在州南十里引甘泉水舊名中渠[illegible]
縣令楊宜移向上流壘五石斗門堰水溉
田人賴其利因以為号

都鄉渠　長廿里
右源在州西南一十八里甘泉水馬圈堰下流
造堰擁水七里高八尺闊四丈諸鄉共造因
号都鄉渠
[illegible]



[illegible]

[illegible]長卅五里

右源在州東三里甘泉水上中河斗門爲其渠

於地下每年破壞前涼時刺史楊宣以家粟萬斛

買石修理於今不壞其斗門壘石作長四丈

高三丈[illegible]號曰北府以爲渠名

三丈渠　長五里

右源在州西三里甘泉水上於河北岸開渠東北

堰穿渠下三里其渠闊三丈因以爲号

陰安渠　長七里

右源在州西南六里甘泉水上據西涼錄燉煌太守

陰澹於都鄉斗門上開渠溉田百姓蒙利而安

因以爲号

一所壕塹水　闊卅五尺　深九尺　壕遶城四面

右其壕西南角有一大泉分爲兩道一派遶城四面

閣西至北城合流北去[illegible]里入大河

三所澤

東泉澤

右在州東卌七里澤中有泉因以爲号

卌里澤　東西十五里　南北五里

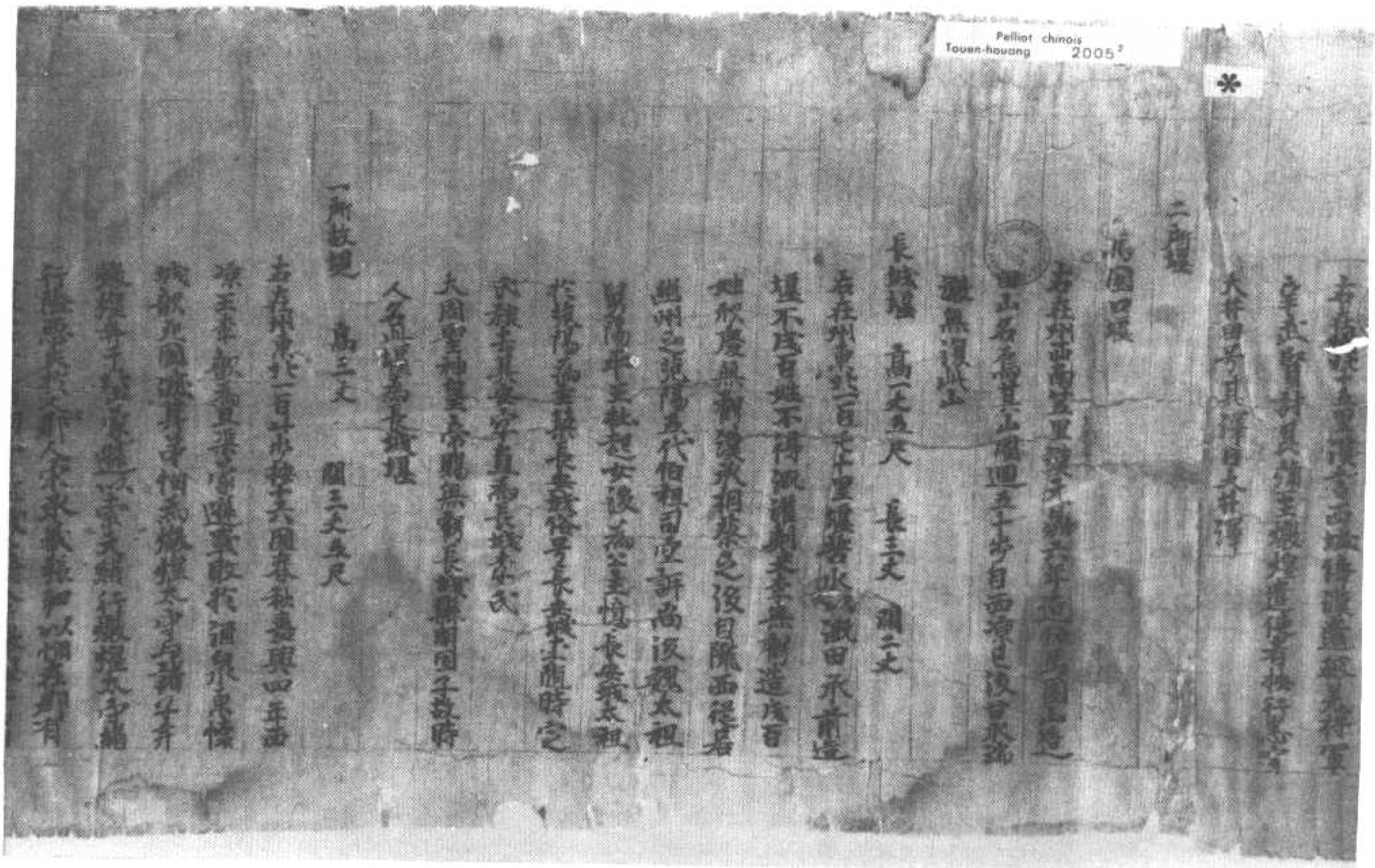
右在州城北卌里中有池水周迴二百步堪溉麻菜

人往還因此歇爲号

大井澤　東西卅里　南北廿里

右在州北十五里漢書西域傳漢遣破羌將軍

[illegible]



Pelliot chinois
Touen-houang　2005²

右在州北十五里漢書西域傳漢遣破羌將軍

辛武賢將兵萬五千人至燉煌遣使者按行表穿

大井因号其澤曰大井澤

二所堰

馬圈口堰

右在州西南廿五里漢元鼎六年依馬圈山造

其山名爲馬圈山周迴五十步自西涼已後甘水湍

激無復此山

長城堰　高一丈五尺　長三丈　闊二丈

右在州東北一百卅里堰[illegible]水以溉田承前造

堰不成百姓不得溉灌刺史李無虧造成百

姓欣慶無虧[illegible]之後自隴西從居

幽州之范陽其代伯相司空許高後魏太祖

[illegible]

[illegible]

[illegible]

大周聖神皇帝賜無虧長城縣開國子故時

人名此堰爲長城堰

一所故堤　高三丈　闊三丈五尺

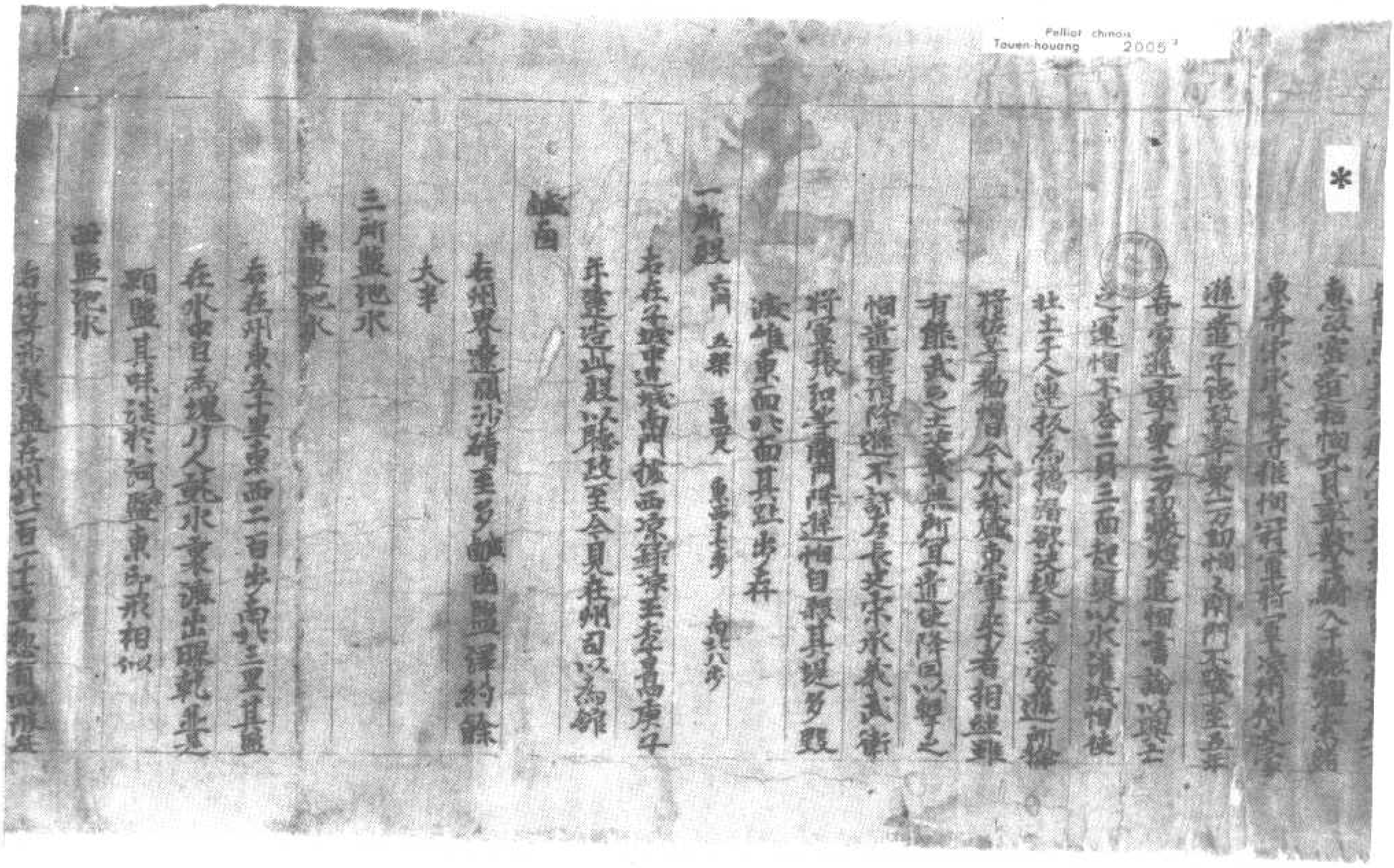
右在州東北一百卅里按十六國春秋嘉興四年西

涼王李[illegible]遊宴於酒泉東樓

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Pelliot chinois
Touen-houang 2005

*

[illegible]

遜遣子德政率衆二万攻恂恂閉門不戰至五年

春蒙遜[illegible]率衆二万[illegible]恂書論以[illegible]

之遜恂不答三月三面起堤以水灌城恂[illegible]

壯士千人連板爲橋潛欲決堤[illegible]遜逆戰擒

將佐子弟[illegible]大城遂[illegible]者相繼雖

有餘武之[illegible]

恂遣使請降遜不許左長史宋承[illegible]武衛

將[illegible]張[illegible]門降遜恂自殺其堤多毀

今唯東面北面其堤步存

一所殿（六間　五架　高一丈　東西十七步　南北八步）

右在子城中近南門據西涼錄涼王李暠庚子

年建造此殿以聽政至今見在州司以爲廨

鹹鹵

右州界遍覆沙磧至多鹹鹵鹽澤約餘

大事

三所鹽池水

東鹽池水

右在州東五十里東西二百步南北三里其鹽

在水中自爲塊片人就水裏漉出曝乾並是

顆鹽其味淡於河鹽東西亦相似

西鹽池水

右[illegible]鹽在州北一百一十七里總有四所並

*

右[illegible]鹽在州北一百一十七里總有四所並

濶二畝已下臨人於水中漉出大者有如斗

其味[illegible]色如雪取以供[illegible]用之

[illegible]鹵

[illegible]鹽池水

右在州[illegible]

西池与州東鹽味同

一所興胡泊（東西十九里　南北九里　深五尺）

右在州西北一百一十里其水鹹苦唯泉堪食[illegible]

胡從玉門關道往還居止因以爲号

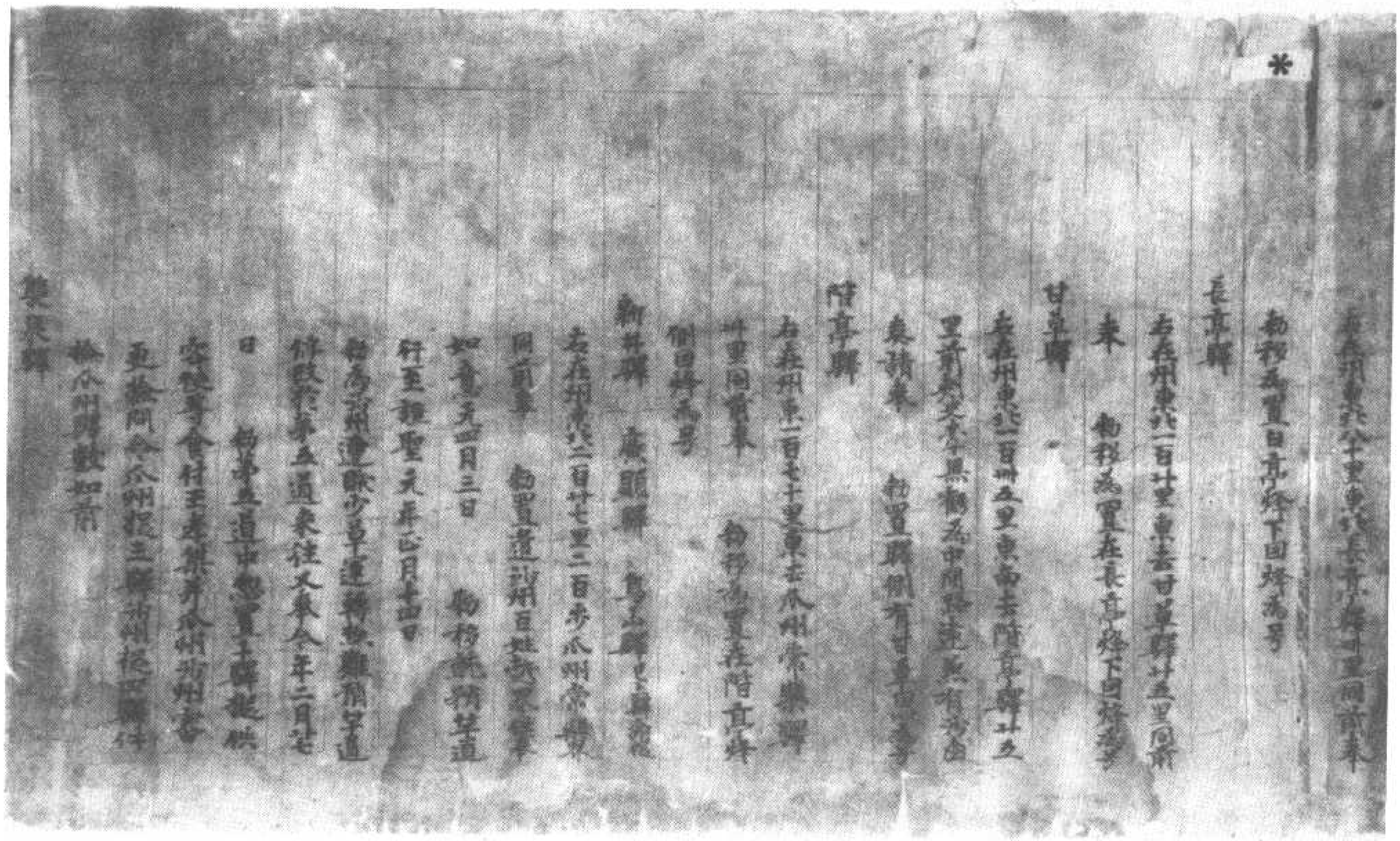
一十九所驛並廢

州城驛

右在州東二百步因州爲名東北去清泉驛卌里

清泉驛

[illegible]



右在州東北八十里東北去長亭驛卅里同前奉
敕移爲置白亭烽下因烽爲号

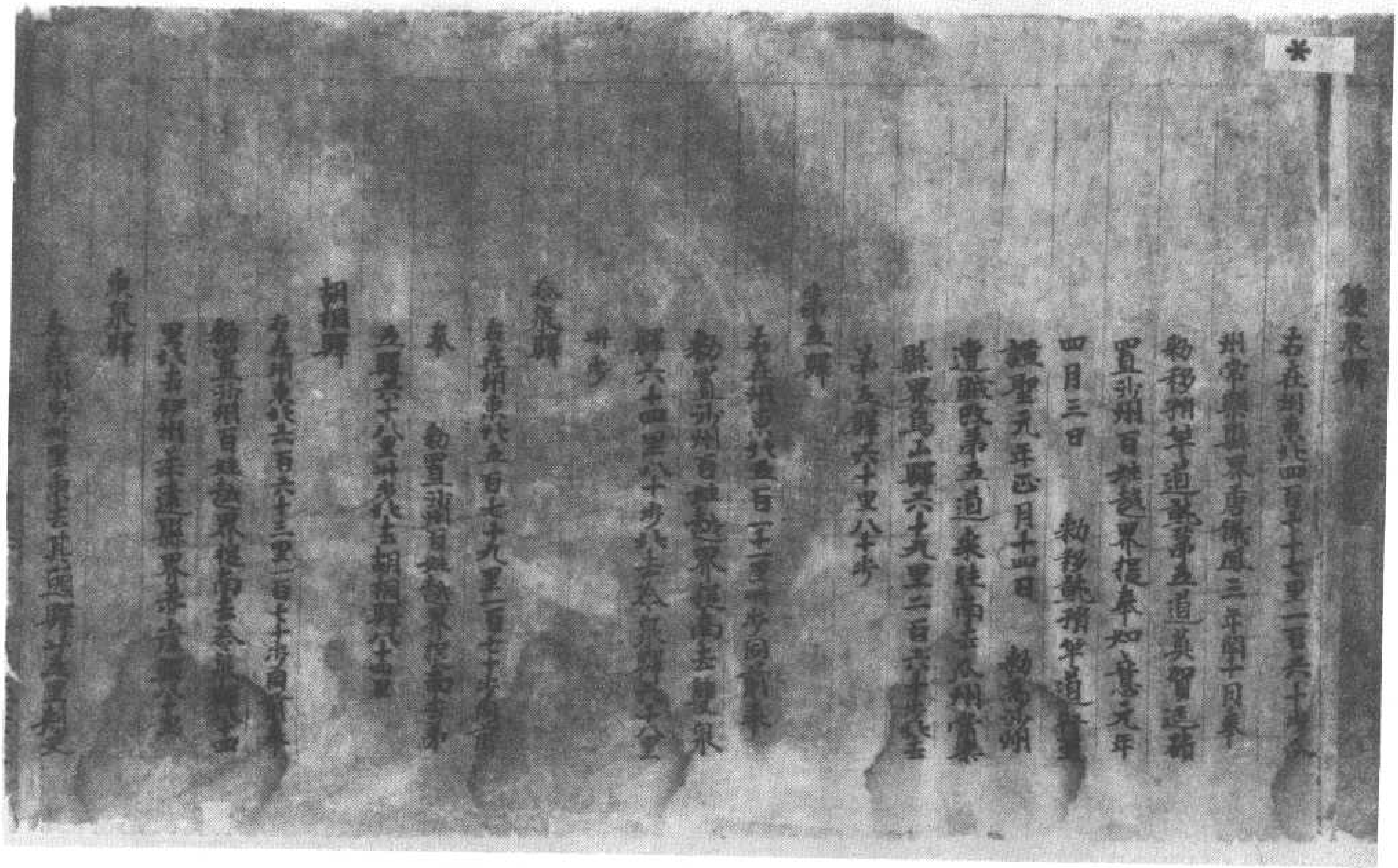
長亭驛
右在州東北一百廿里東去甘草驛廿五里同前
奉　敕移爲置在長亭烽下因烽爲号

甘草驛
右在州東北一百卌五里東南去階亭驛廿五
里前驛去水[illegible][illegible]爲中間[illegible][illegible]更有[illegible][illegible]
奏請奉　敕置驛側有甘草因爲号

階亭驛
右在州東北二百七十里東去瓜州常樂驛
卅里同前奉　敕移爲置在階亭烽
側因烽爲号

新井驛　廣顯驛　烏山驛
右在州東北二百廿七里三百步瓜州常樂縣界
同前奉　敕置遣沙州百姓越界捉奉
如意元年四月三日　敕移就稍竿道
行至證聖元年正月十四日
敕爲沙州遭賊少草運轉極難稍竿道
停改於第五道來往又奉今年二月廿七
日　敕第五道中總置十驛擬供
客使等食付王孝傑并瓜州沙州審
更檢問令瓜州捉三驛沙州捉四驛件
檢瓜州驛數如前

雙泉驛



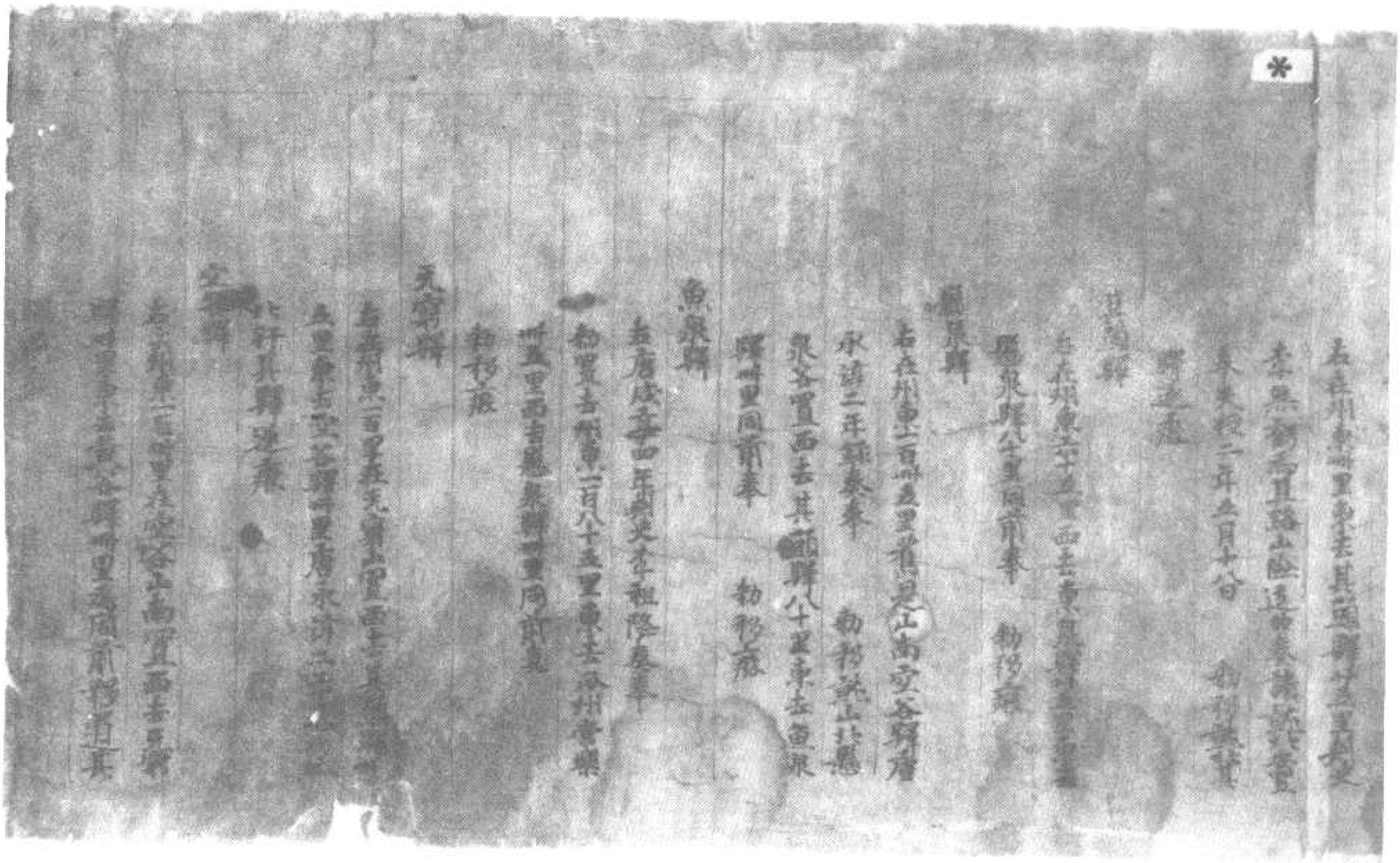
雙泉驛
右在州東北四百十七里一百六十步[illegible]
州常樂縣界唐儀鳳三年閏十月奉
敕移稍竿道就第五道莫賀延磧
置沙州百姓越界捉奉如意元年
四月三日　敕移就稍竿道奉
證聖元年正月十四日　敕爲沙州
遭賊改第五道來往東南去瓜州常樂
縣界烏山驛六十九里二百六十步西去
第五驛六十里八十步

第五驛
右在州東北五百廿一里卅步同前奉
敕置沙州百姓越界捉東南去雙泉
驛六十四里八十步西北去冷泉驛[illegible]
卅步

冷泉驛
右在州東北五百七十九里一百七十步同前
奉　敕置沙州百姓越界捉西南去第
五驛五十八里卅步西北去胡桐驛八十四里

胡桐驛
右在州東北六百六十三里一百七十步同前奉
敕置沙州百姓越界捉西南去冷泉驛八十四
里北去伊州柔遠縣界[illegible][illegible]

東泉驛
右在州[illegible][illegible]里東去[illegible][illegible]驛卅[illegible]里[illegible][illegible]



*

右在州東卌里東去其頭驛卌五里[illegible]

奉敕為□州路山險迂曲近□請□置

天授二年五月十日　敕移廢

□□廢

□□驛

右在州東□十五里西去[illegible]

懸泉驛□里同前奉　敕移廢

懸泉驛

右在州東一百卌五里舊是山南空谷驛唐

永淳二年錄奏奉　敕移就山北懸

泉谷置西去其頭驛八十里東去魚泉

驛卌里同前奉　敕移廢

魚泉驛

右唐咸亨四年□□李祖隆奏奉

敕置在州東二百八十五里東去□□驛

卅五里西去懸泉驛卌里同前奉

敕移廢

無窮驛

右在州東一百□十五里在無窮□置西去□□

五里東去空谷驛卌里唐永淳二[illegible]

空谷驛

□計其驛迂廢

右在州東一百卌里在空谷山南置西去□□

驛卌里東去□□驛卌里同前[illegible]敕移廢

*

□並廢

黃谷驛

右在州東二百七十里東去□□驛□□里

同前奉　敕□其驛遂廢

州學

右在城內在州西三百步其學院內東廂有先

聖太師廟堂內有素先聖及先師顏子

之像春秋二時奠祭

縣學

右在州學西連院其院中東廂有先聖太

師廟堂內有素先聖及先師顏子之像

春秋二時奠祭

醫學

右在州學院內於北墻別構房宇安置

二所社稷

州社稷壇一　高四尺　周迴各卅四步

右在州城南六十步春秋二時奠祭

縣社稷壇一　高四尺　周迴各廿四步

右在州城西一里春秋二時奠祭

四所雜神

土地神

右在州南一里立舍畫神主境內有災患

不安因以祈焉不知起在何代

風伯神

右在州西北五十步立舍畫神主境內[illegible]

*

右在州西五十步立舍畫神主[illegible]

[illegible]焉不知起在何代

雨師神

右在州東二里立舍畫神主境內亢旱因即祈

焉不知起在何代

祆神

右在州東一里立舍畫神主總有廿龕其院周迴

一百步

一所異怪

老父投書

右[illegible]永和三年正月[illegible]

[illegible]門上投書於地忽然不見書一紙八

字[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

二所廟

先王廟

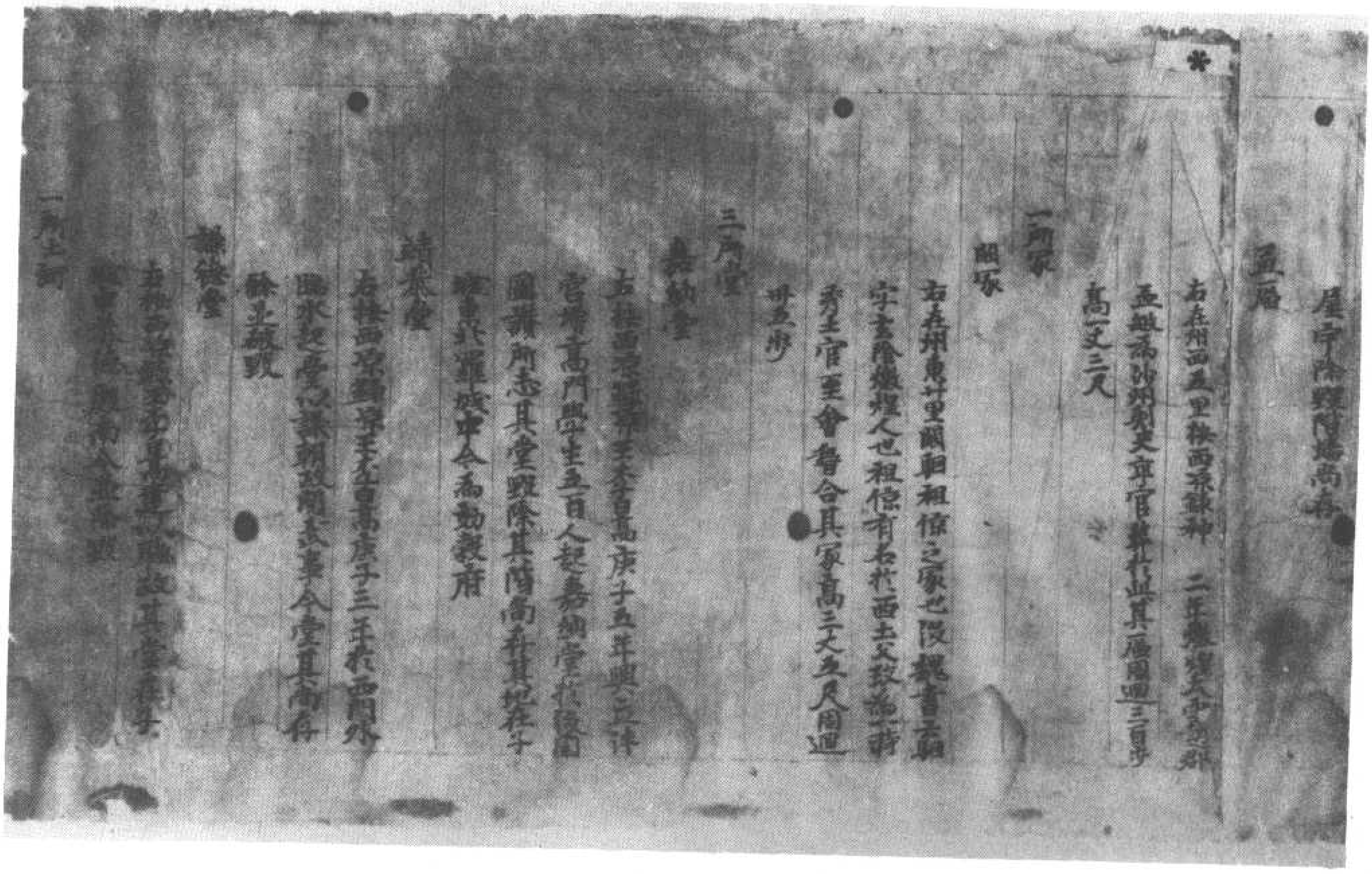
[illegible]

[illegible]先王廟其院周迴三百五十步

[illegible]東有一廟[illegible]

[illegible]三百五十步高一丈五尺[illegible]

屋宇[illegible]階墻尚存



*

屋宇除毀階墻尚存

孟廟

右在州西五里按西涼錄神璽二年敦煌太守孟

敏為沙州刺史卒官葬於此其廟周迴三百步

高一丈三尺

一所冢

闞冢

右在州東廿里闞駰祖悰之冢也按魏書闞駰

字玄陰敦煌人也祖悰有名於西土父玖為一時

秀士官至會稽令其冢高三丈五尺周迴

卌五步

三所堂

嘉納堂

右按西涼[illegible]庚子五年興立泮

宮增高門學生五百人起嘉納堂於後園

圖讚所志其堂毀除其階尚存其址在子

城東北羅城中今為效穀府

靖恭堂

右按西涼錄涼王李暠庚子三年於西門外

臨水起堂以議朝政閱武事今堂基尚存

餘並破毀

謙德堂

右按西涼[illegible]其堂[illegible]

[illegible]

一所土河

一所土河

右周迴州境東至磧口亭去州五百[illegible]

百步西至白山烽去州卅里南至[illegible]

北去神威烽去州卅七里[illegible]

以備匈奴其[illegible]西涼王李暠建初十一年又

修立以防奸寇至隋開皇十六年廢

四所古城

古阿倉城　周迴一百八十步

右在州西北二百卅二里俗號阿倉城[illegible]

其城頹毀其趾猶[illegible]

古効穀城　周迴五百步

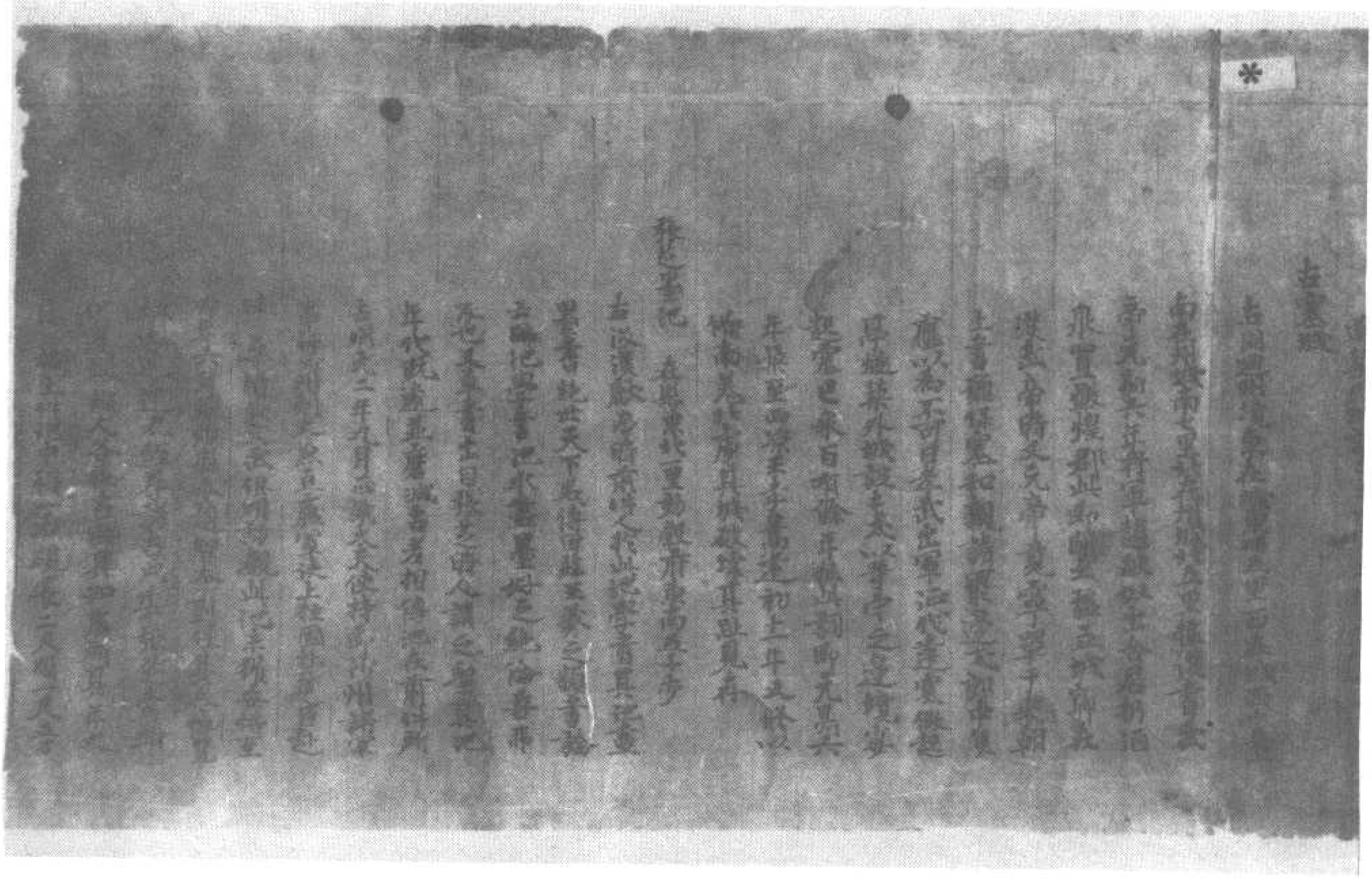
右在州東北卅里是漢効穀縣本是漁澤[illegible]

桑欽說漢孝武元封六年濟南[illegible]

[illegible]

古長城　高八尺　基闊一丈　上闊四尺

[illegible]

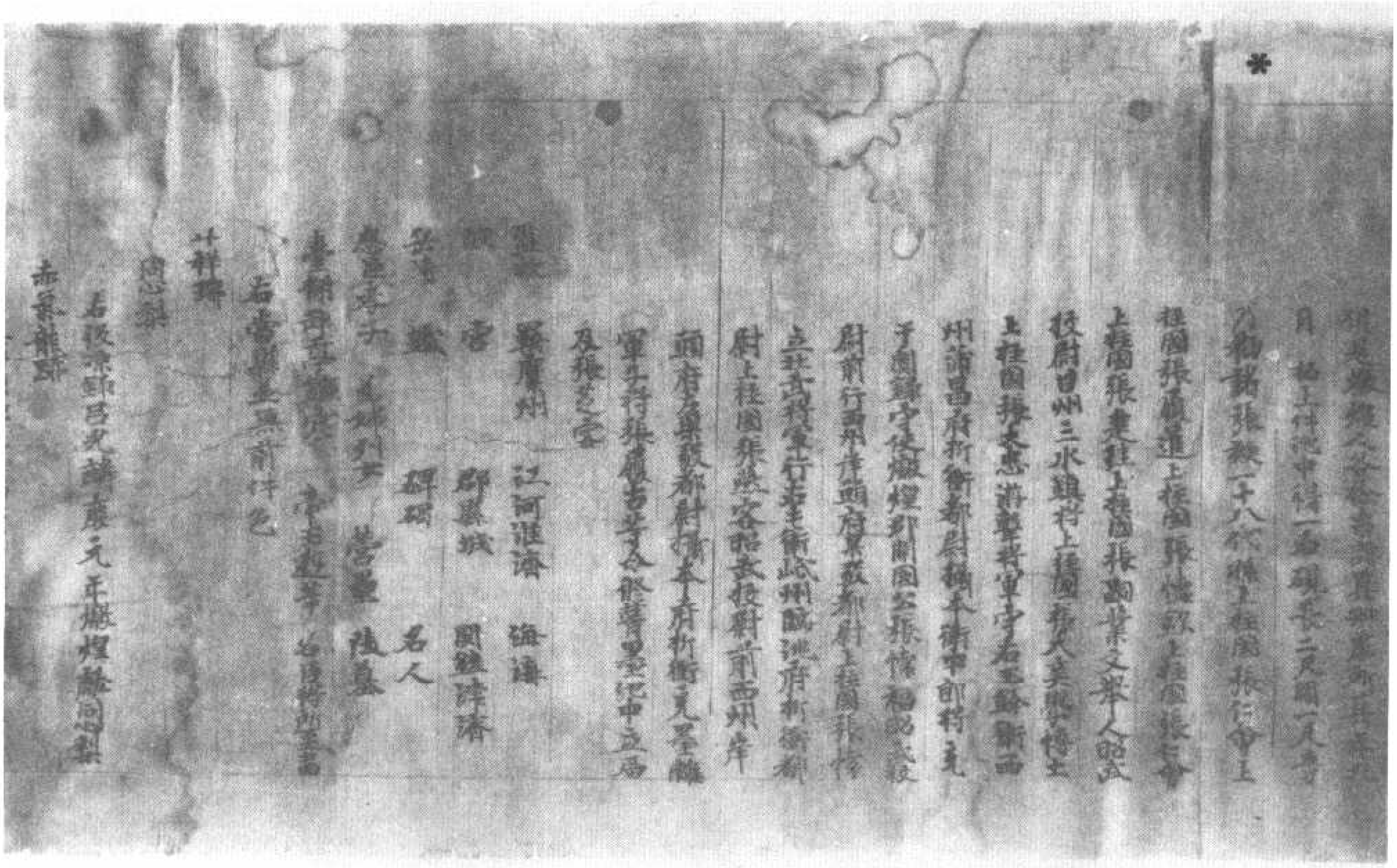


古塞城

[illegible]

張芝墨池

[illegible]


[illegible]

月 [illegible] 長二尺闊一尺赤

乃勑諸張[illegible]一十八人[illegible]上柱國張[illegible]上

柱國張懷道上柱國張懷[illegible]上柱國張[illegible]

上柱國張[illegible]上柱國張[illegible]文舉人[illegible]

校尉甘州三水鎮將上柱國[illegible]

上柱國張文惠游擊將軍守右玉鈐衛西

州蒲昌府折衝都尉攝本衛中郎將充

于闐鎮守使燉煌郡開國公張懷福昭武

校尉前行西州岸頭府果毅都尉上柱國張懷

立壯武將軍行左衛涉州臨洮府折衝都

尉上柱國張懷[illegible]校尉前西州岸

頭府左果毅都尉攝本府折衝充墨離

軍子將張履古等合於當[illegible]中立廟

及[illegible]

[illegible]　[illegible]州　江河淮濟　海[illegible]

[illegible]　[illegible]　郡縣城　關鎮烽[illegible]

[illegible]　[illegible]　碑碣　名人

[illegible]　[illegible]　營墓　陵墓

[illegible]

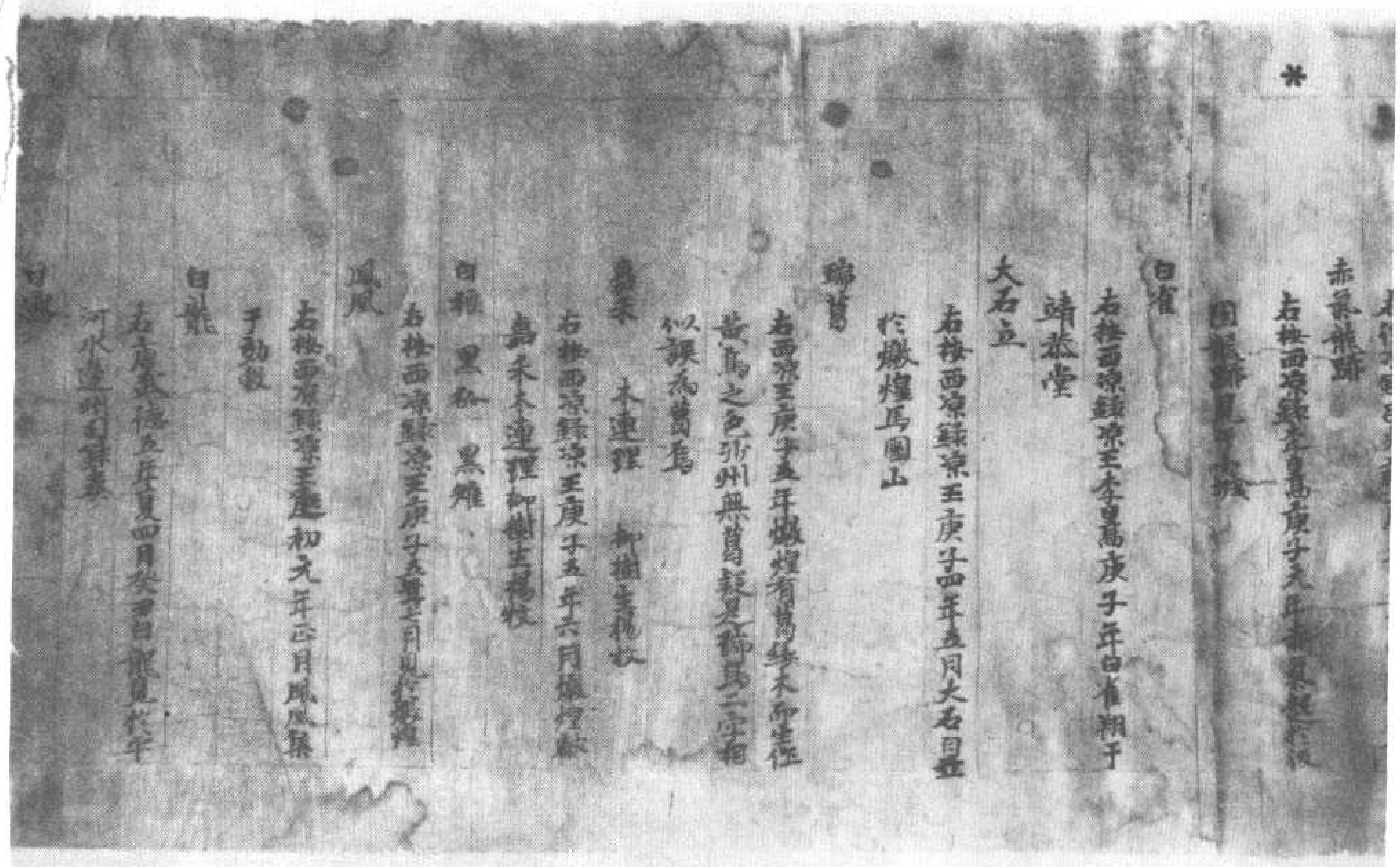
右當縣並無前件色

廿祥瑞

同心梨

右按涼錄呂光麟嘉元年燉煌獻同心梨

赤氣龍跡


右[illegible]

赤氣龍跡

右按西涼錄涼王李暠庚子元年赤氣起於後

園龍跡見於小城

白雀

右按西涼錄涼王李暠庚子年白雀翔于

靖恭堂

大石立

右按西涼錄涼王庚子四年五月大石自立

於燉煌馬圈山

歸鳥

右西涼王庚子五年燉煌有鳥集於木所生住

黃鳥之色沙州無鳥疑是歸鳥二字相

似誤為黃鳥

嘉禾　木連理　柳樹生楊枝

右按西涼錄涼王庚子五年六月燉煌獻

嘉禾木連理柳樹生楊枝

白狼　黑狐　黑雉

右按西涼錄涼王庚子五年七月見於燉煌

鳳凰

右按西涼錄涼王建初元年正月鳳凰集

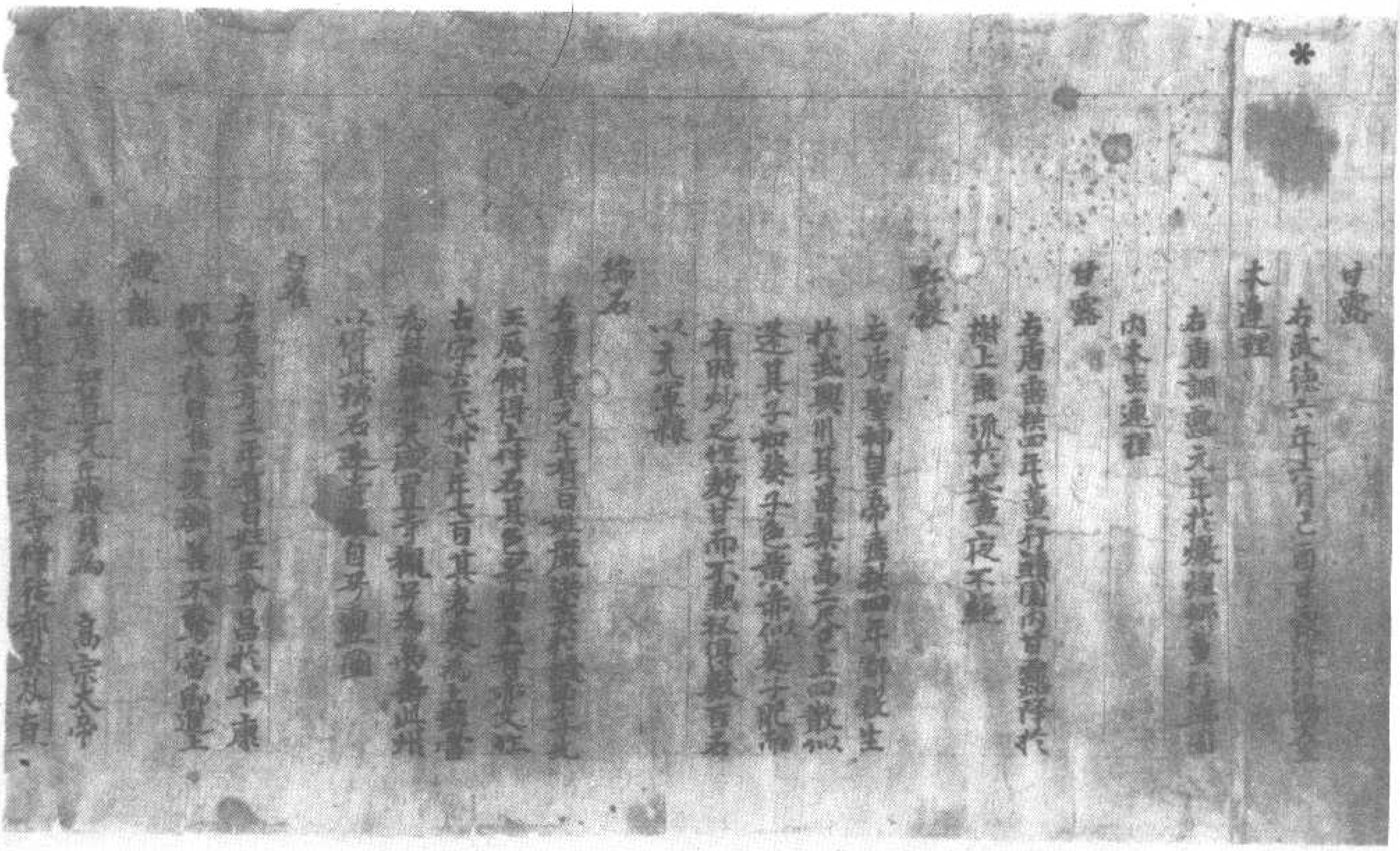
于勳殿

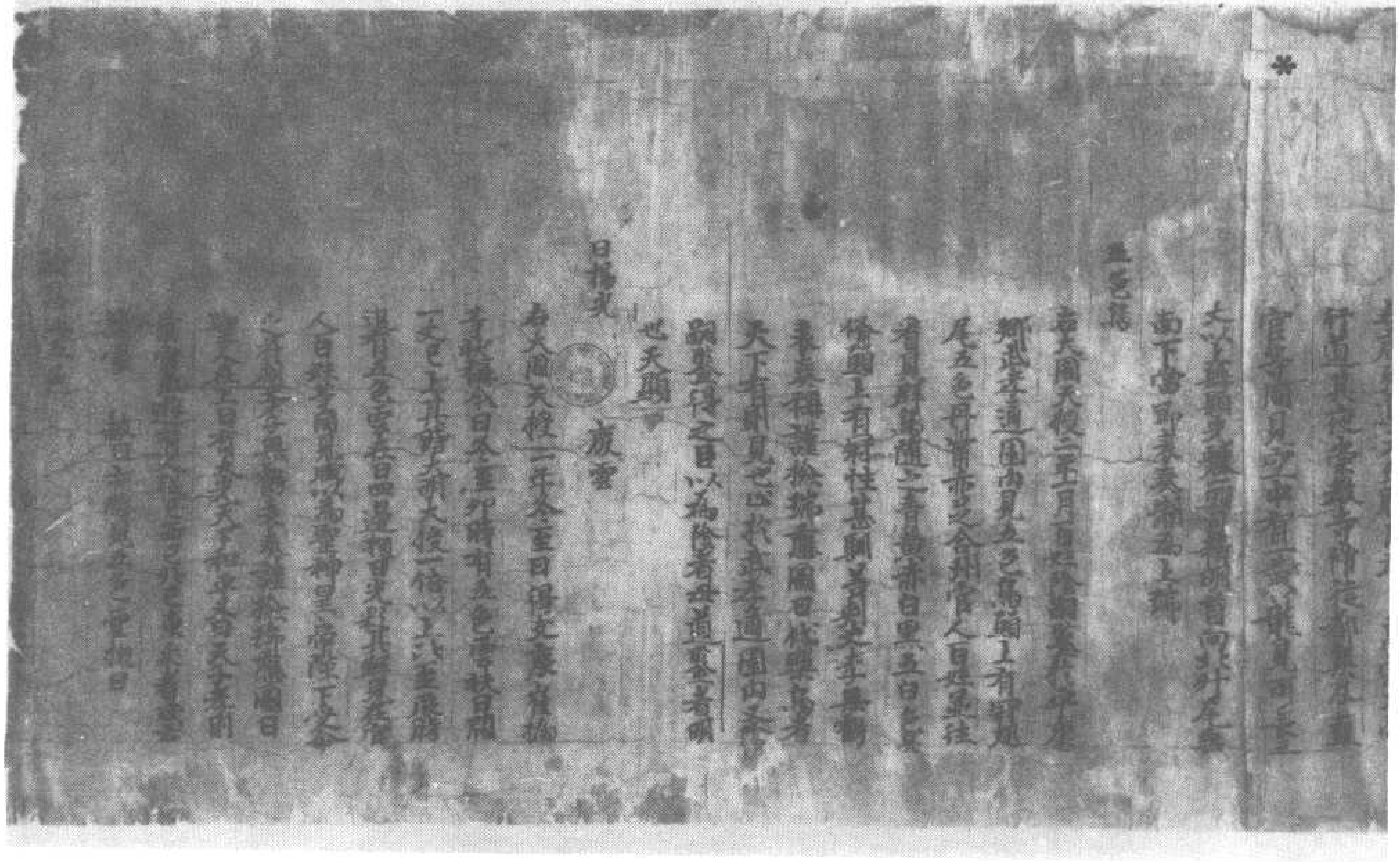
白龍

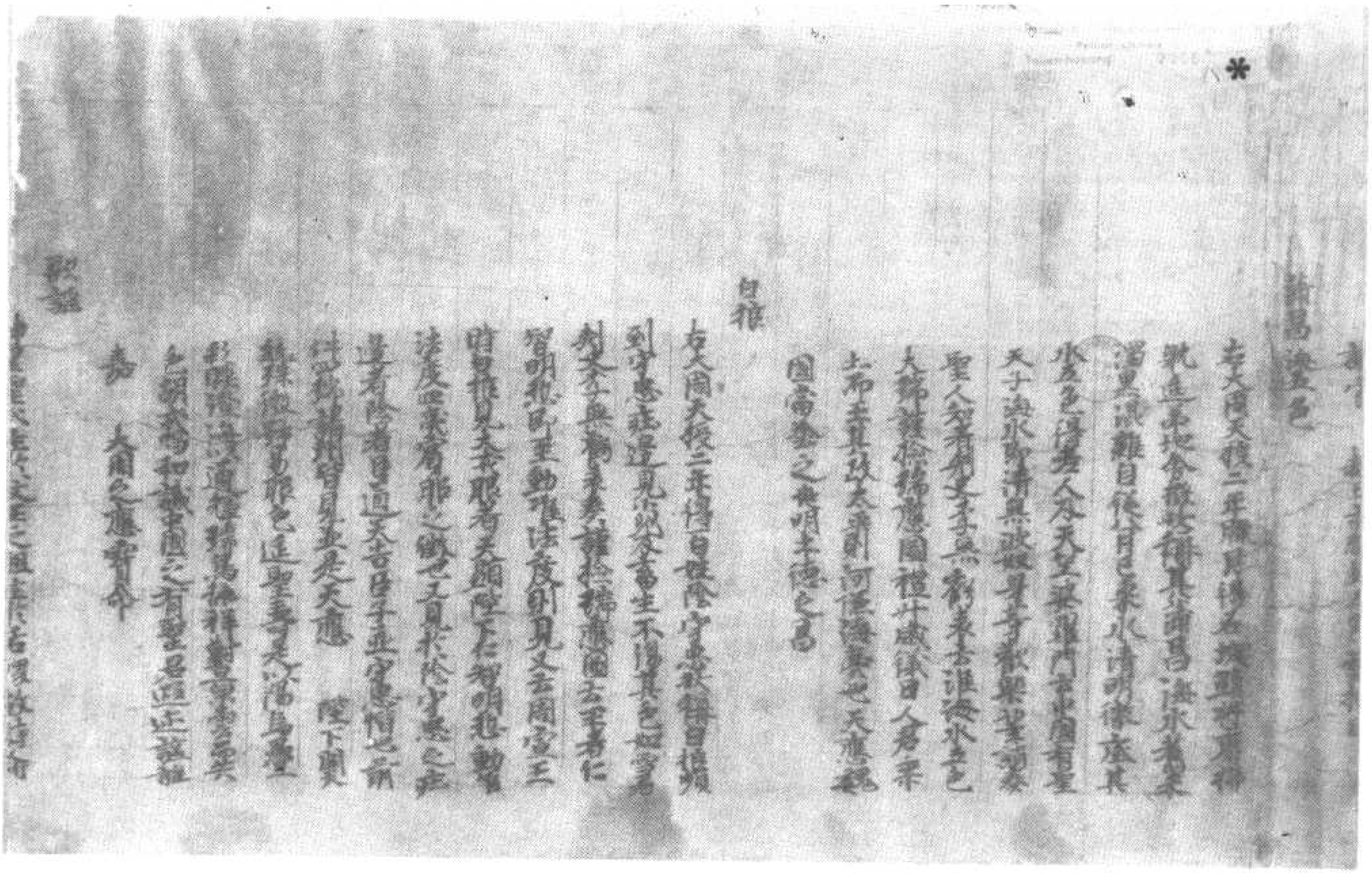
右唐武德五年夏四月癸酉白龍見於平

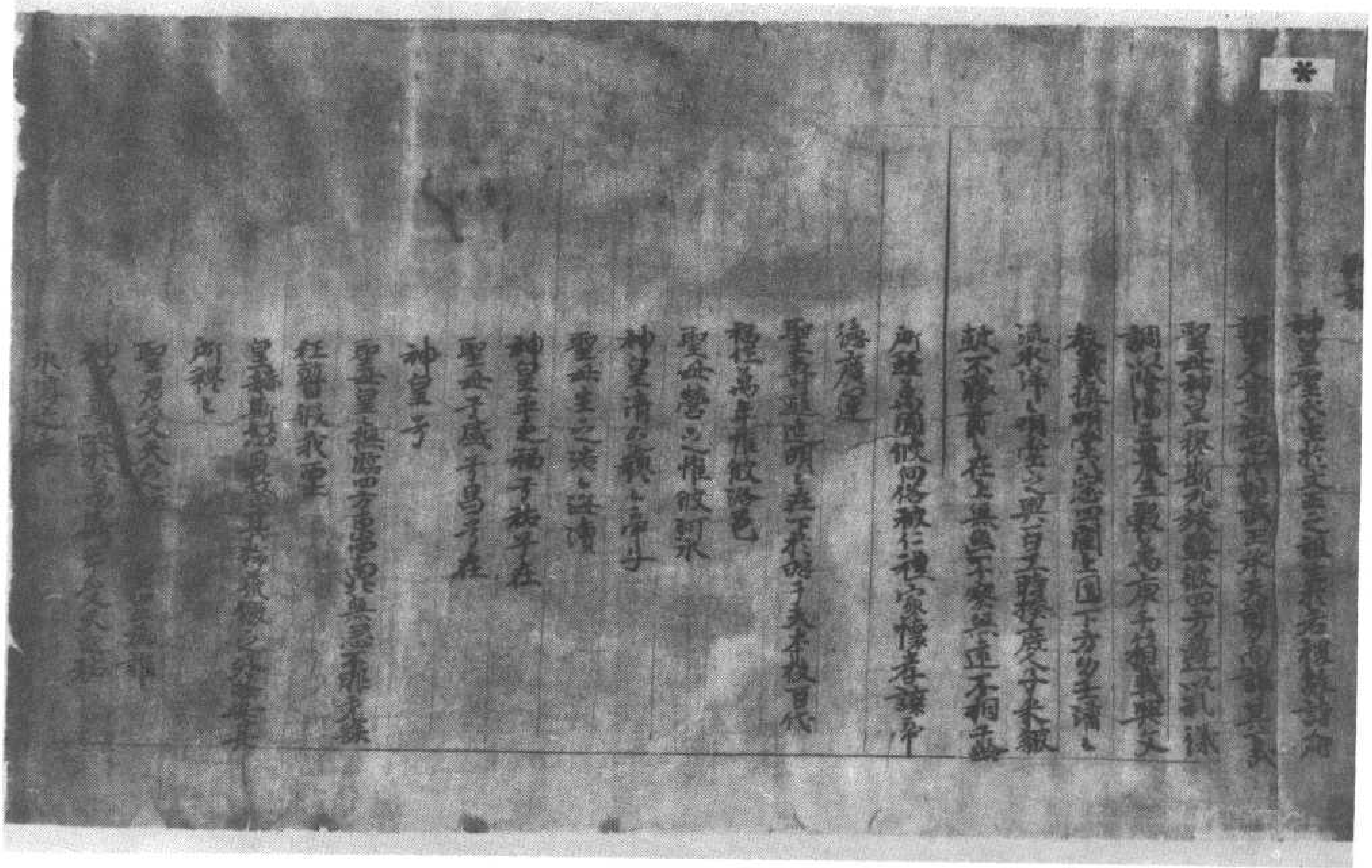
河水邊州司録奏

白[illegible]

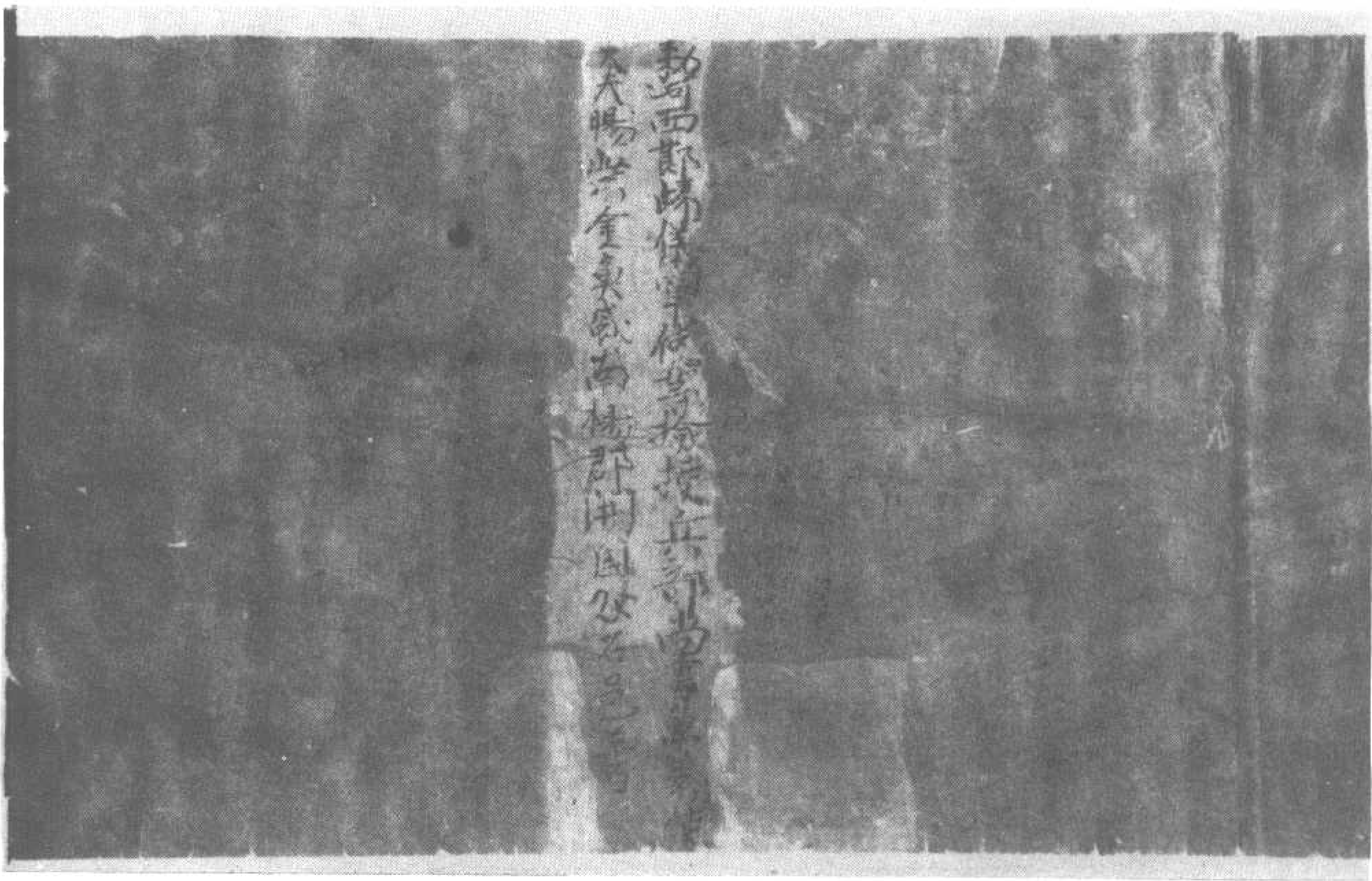




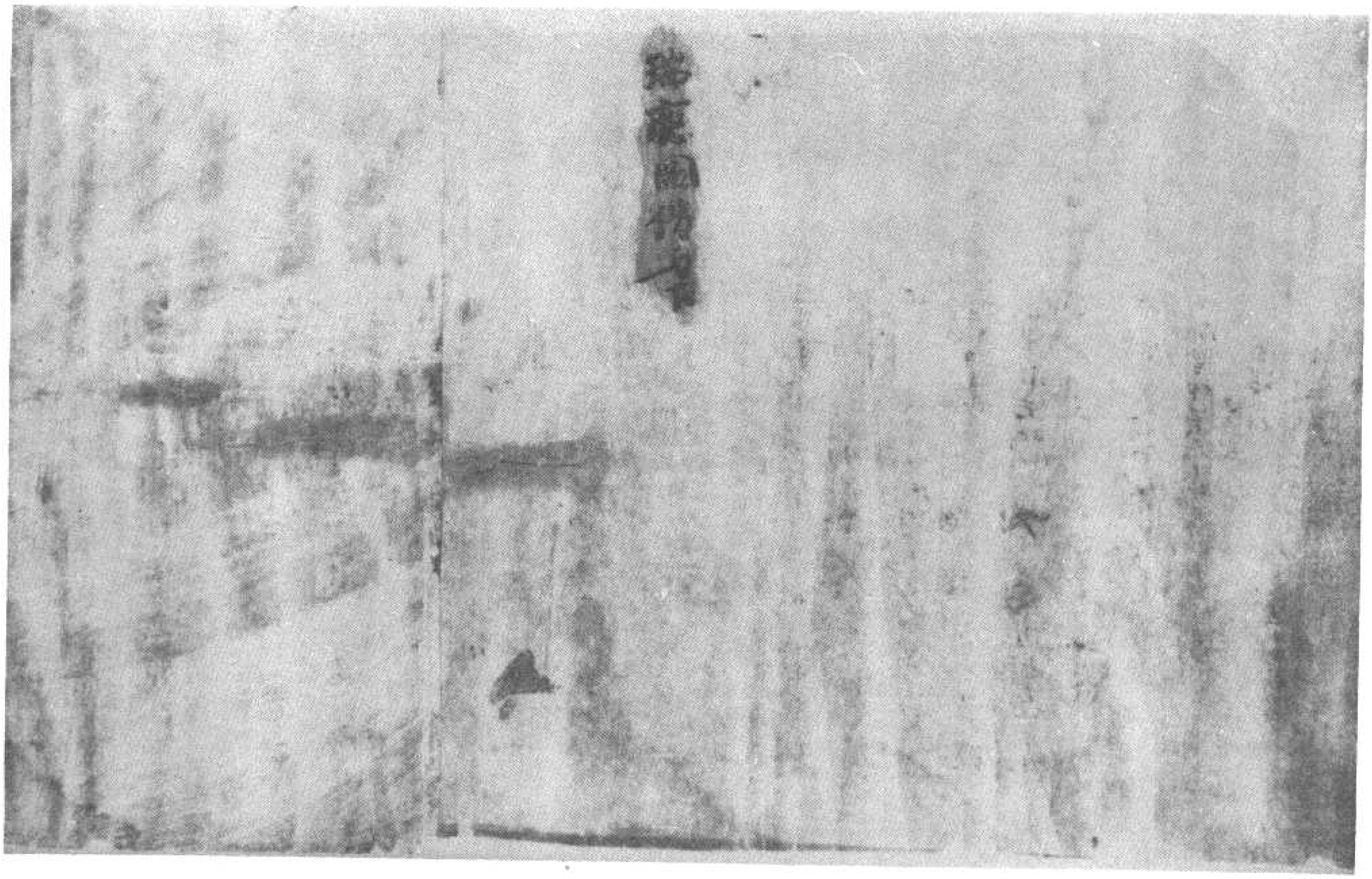




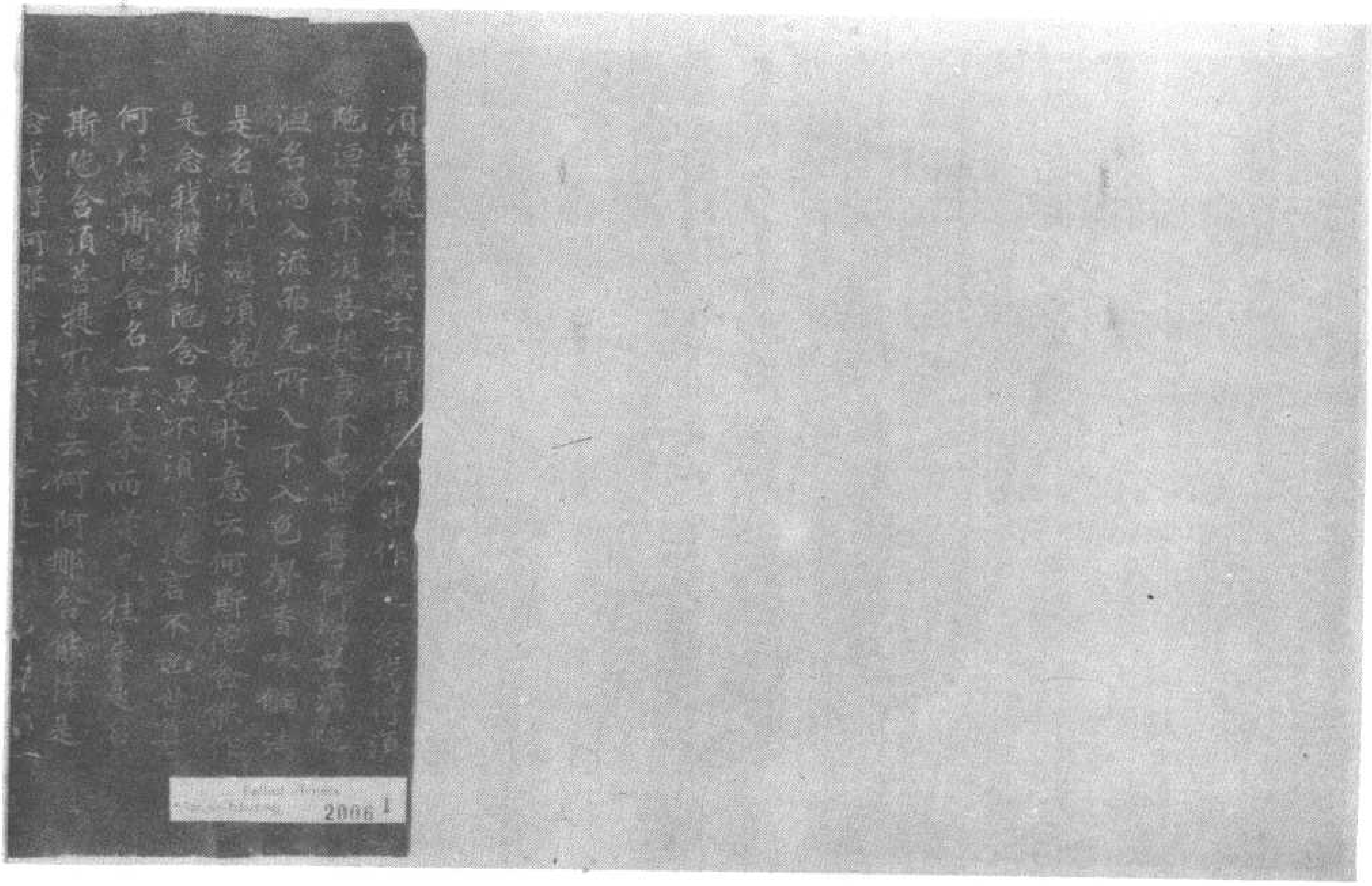
[illegible]
[illegible]
[illegible]誠歡[illegible]
撫鎮之 大德[illegible]
天聖孔明光邦家靜亂裕運平河
圖洛書龍紀龜有
聖母臨人永昌萬壽乘鳳驂大寶受
神明堂如天之覆如地之方包含五色
吐納三光陰調八節中制九宮百神萬
靈齊月氣之頌得神之經十春之任不
日而成大得有祥非為如天之無有万
萬齡黃山海永清海內[illegible]隣蕃
服家[illegible]何曾耳有益手[illegible]朝[illegible]
四人謠謠百姓還還
聖人[illegible]命歸以推良[illegible]
武將者[illegible]今日[illegible]
歡舞無任[illegible]
右[illegible]初九年四月[illegible]於百
姓聞[illegible]謹具狀上賀

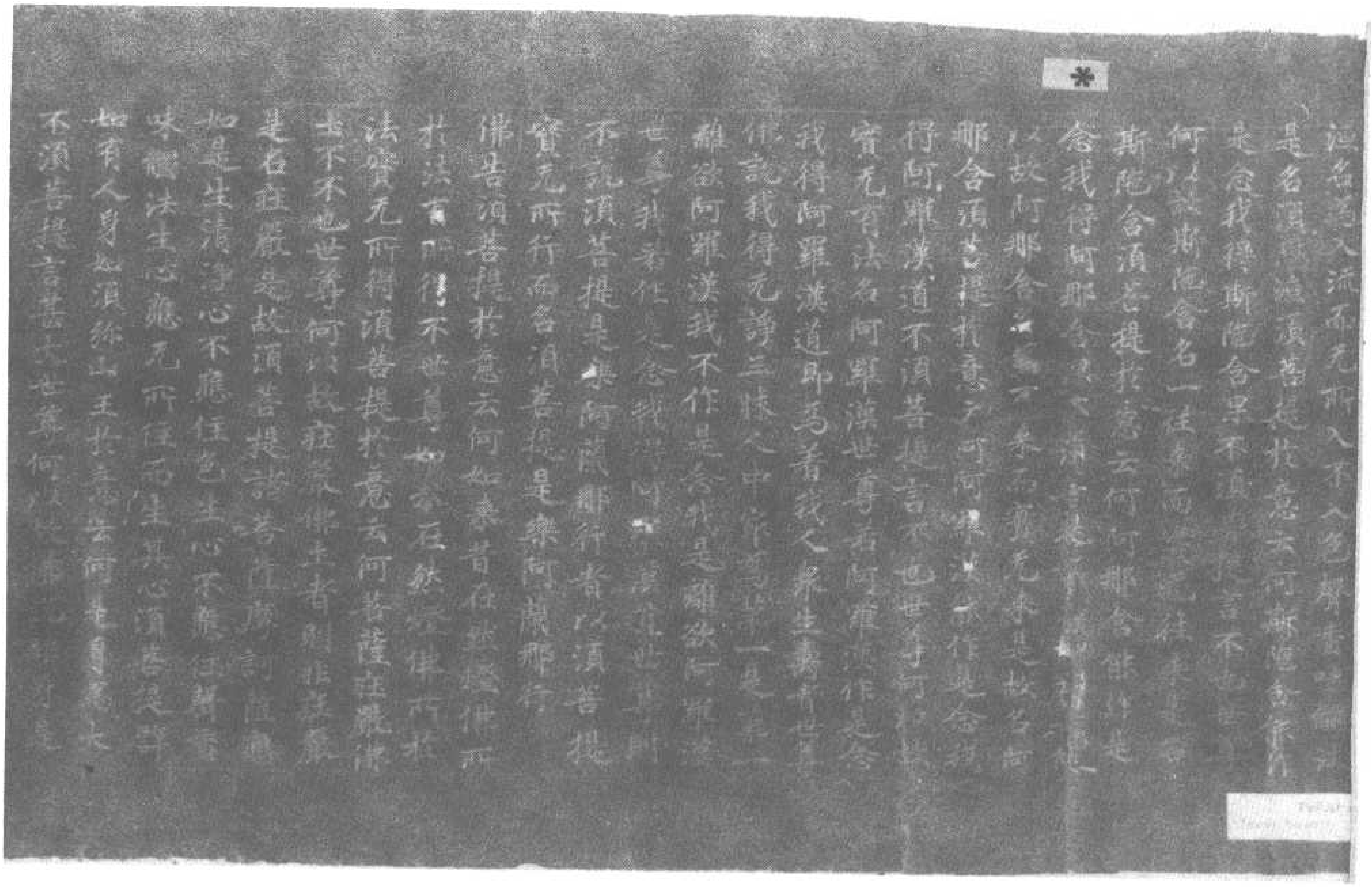


勅河西[illegible]檢校兵部尚書[illegible]
大夫賜紫金魚袋南陽郡開國公[illegible]

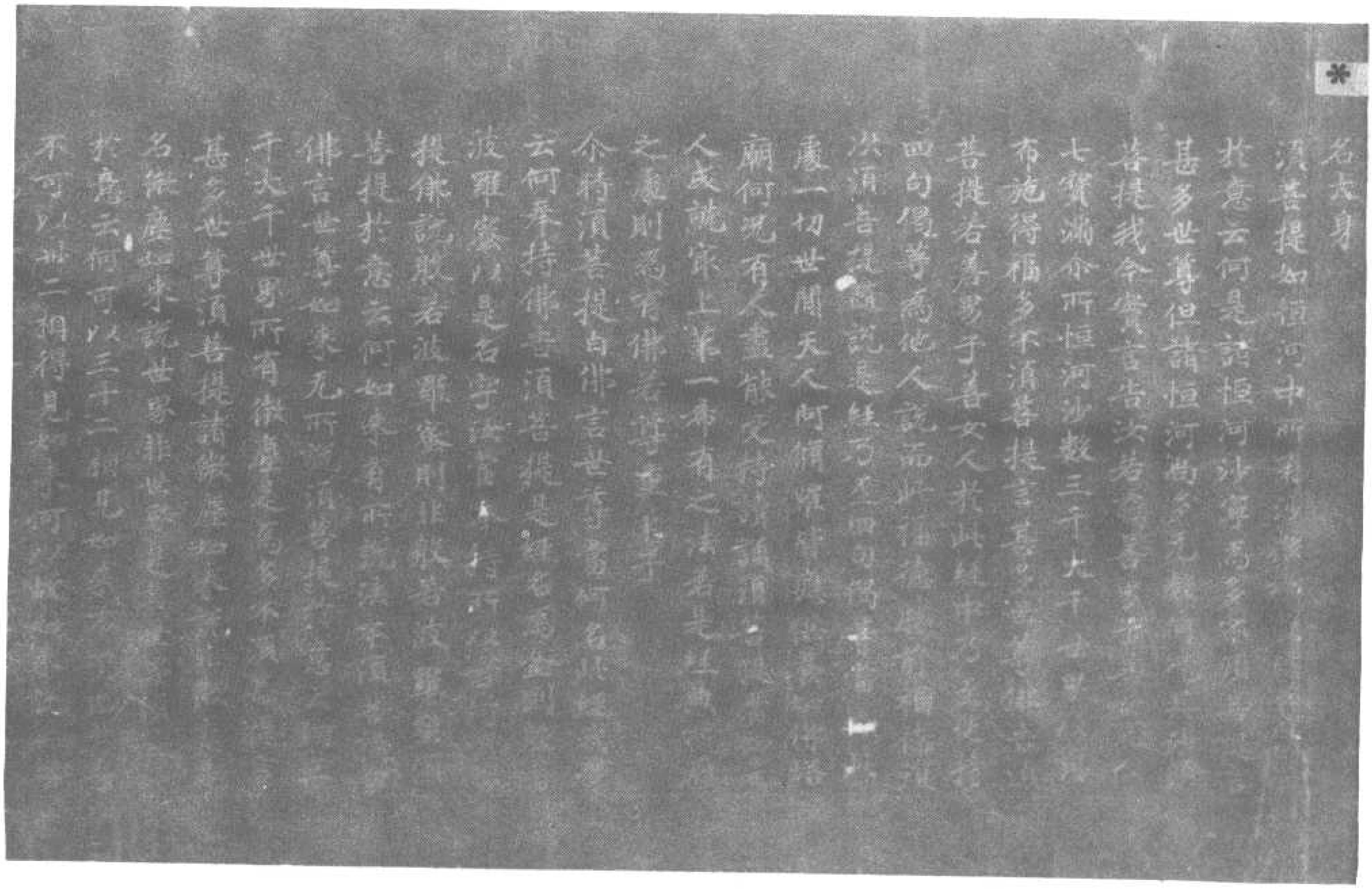


▼伯二〇〇六號　金剛般若波羅蜜經

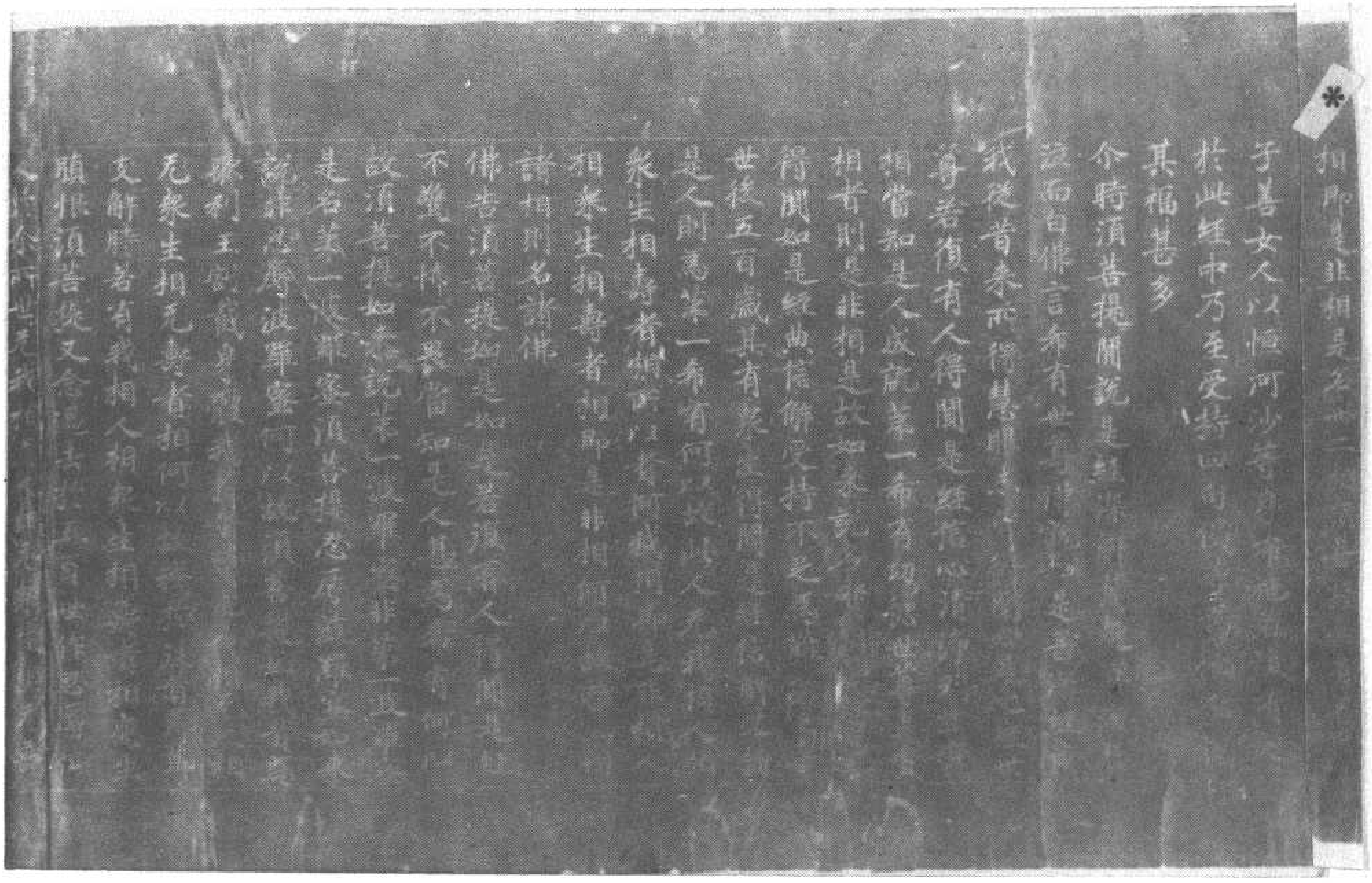




洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作
是念我得斯陁含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陁含名一往來而實无往來是名
斯陁含須菩提於意云何阿那含能作是
念我得阿那含果不須菩提言不也世尊
何以故阿那含名為不來而實无來是故名阿
那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我
得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故
實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念
我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一
離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢
世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則
不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提
實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於
法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛
土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬
如有人身如須弥山王於意云何是身為大
不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是

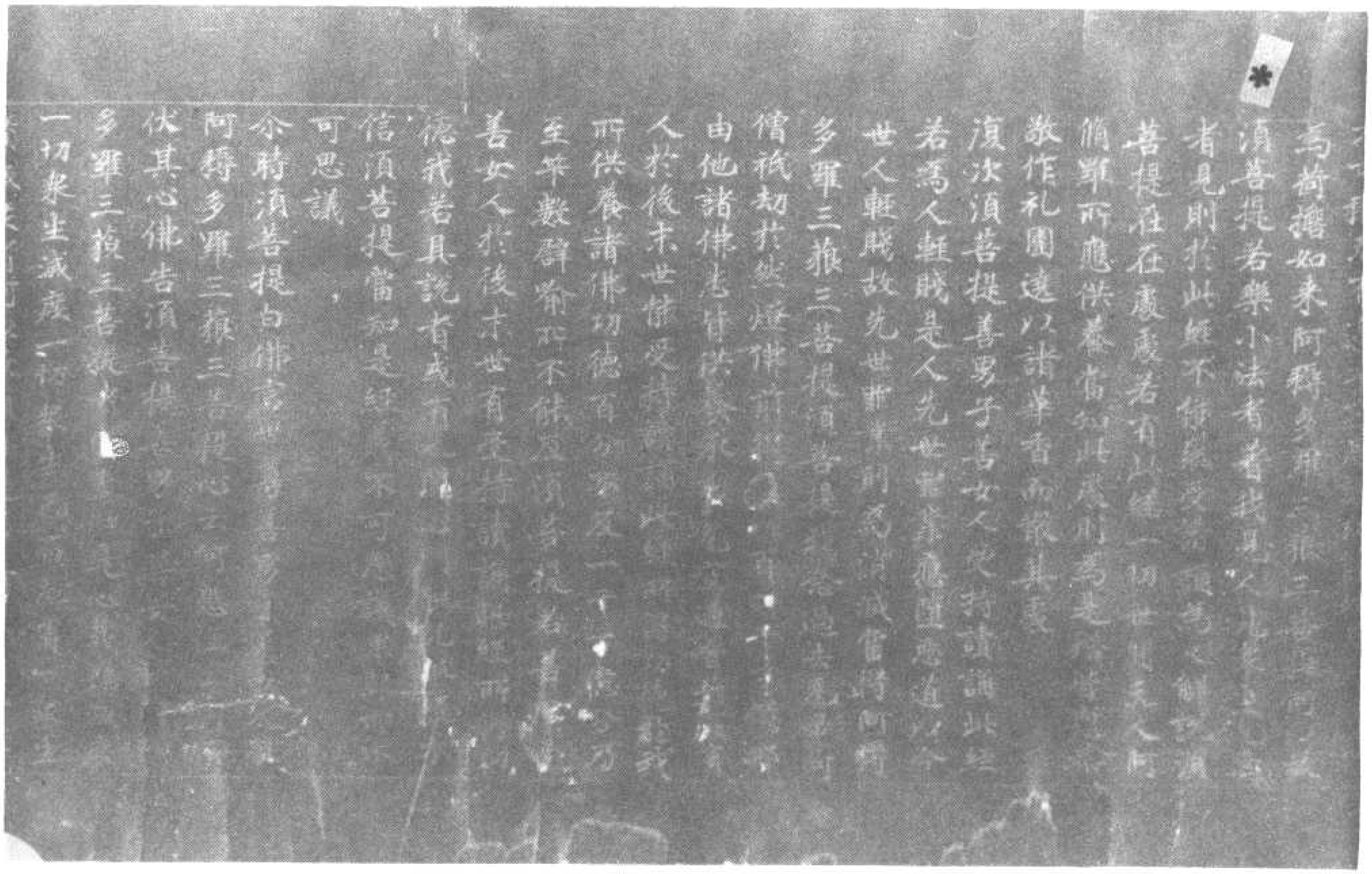


名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須
菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說法不須菩提白
佛言世尊如來无所說須菩提於意云何三
千大千世界所有微塵是為多不須菩提言
甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以卅二相得見如來何以故如來說



相即是非相是名三十二
子善女人以恒河沙等身
於此經中乃至受持四句
其福甚多
尒時須菩提聞說是經
泣而白佛言希有世
我從昔來所得慧眼
尊若復有人得聞是經信心
相當知是人成就第一希有功
相者則是非相是故如來說
得聞如是經典信解受持不足為
世後五百歲其有衆
是人則為第一希有何以故此人
衆生相壽者相所以者何
相衆生相壽者相即是非相
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人
不驚不怖不畏當知是人甚為
故須菩提如來說第一波羅蜜非第一
是名第一波羅蜜須菩提忍辱
說非忍辱波羅蜜何以故
歌利王割截身體我
无衆生相无壽者相何以
支解時若有我相人相衆生相
瞋恨須菩提又念過去

者相是故須菩提
多羅三藐三菩提心
聲香味觸法生心
則為非住是故佛說菩薩
菩提菩薩為利益一切
如來說一切諸相即是非相
則非衆生須菩提如來是真
語者不誑語者不異語者
法此法无實无虛須菩提
而行布施如人入闇則无所
住法而行布施如人有目
色須菩提當來之世若有
於此經受持讀誦則
是人悉見是人皆得成就
須菩提若有善男子善女人
沙等身布施中日分
施後日分亦以恒河沙
千万億劫以身布施若
心不逆其福勝彼何况
解說須菩提以要言之
可稱量无邊功德
最上乘者說若有人能受持
如來悉知是人
不可稱无有邊不
為荷擔如來阿耨

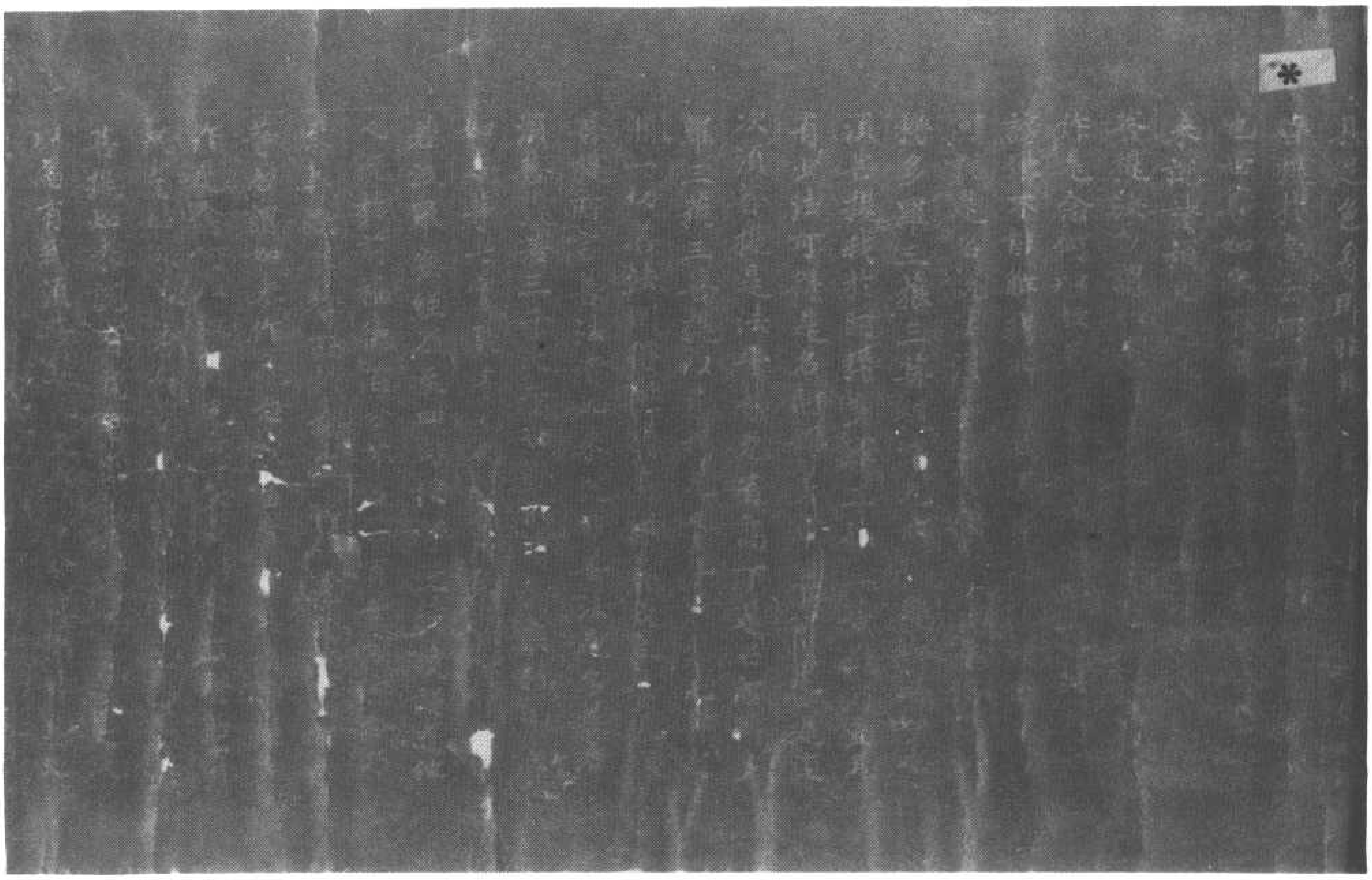


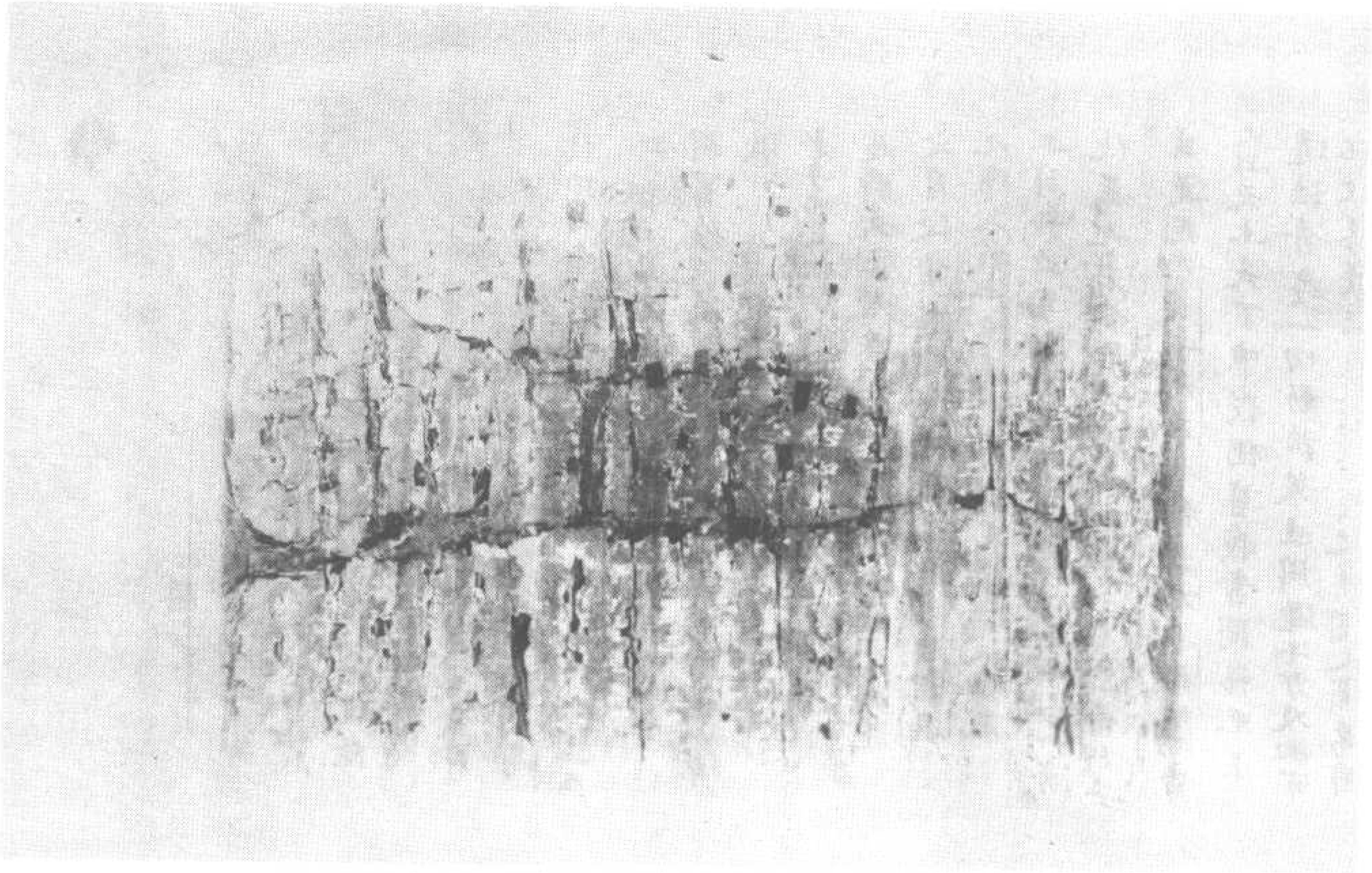
爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦爲人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則爲是塔皆應恭敬作礼圍遶以諸華香而散其處

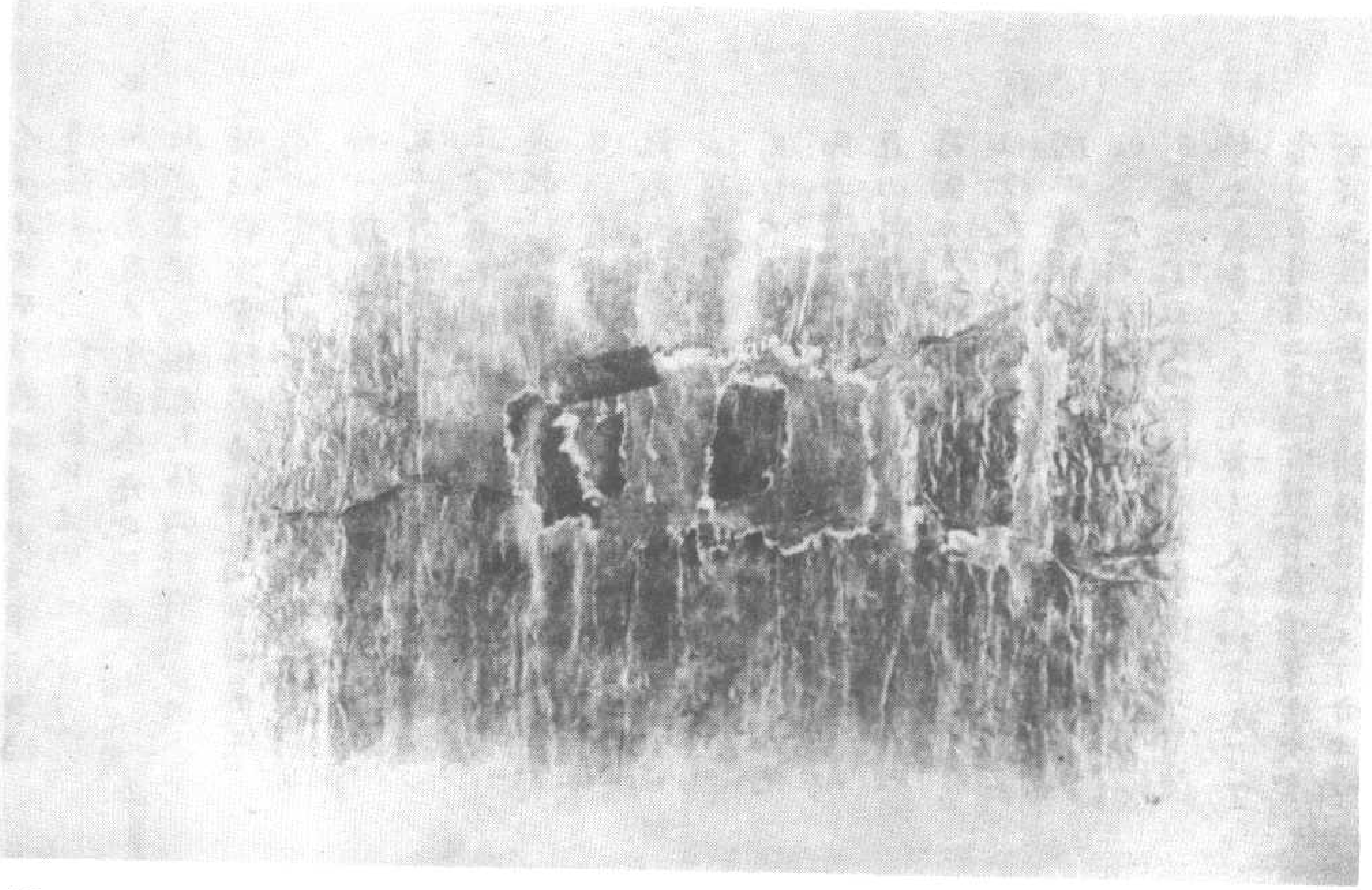
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

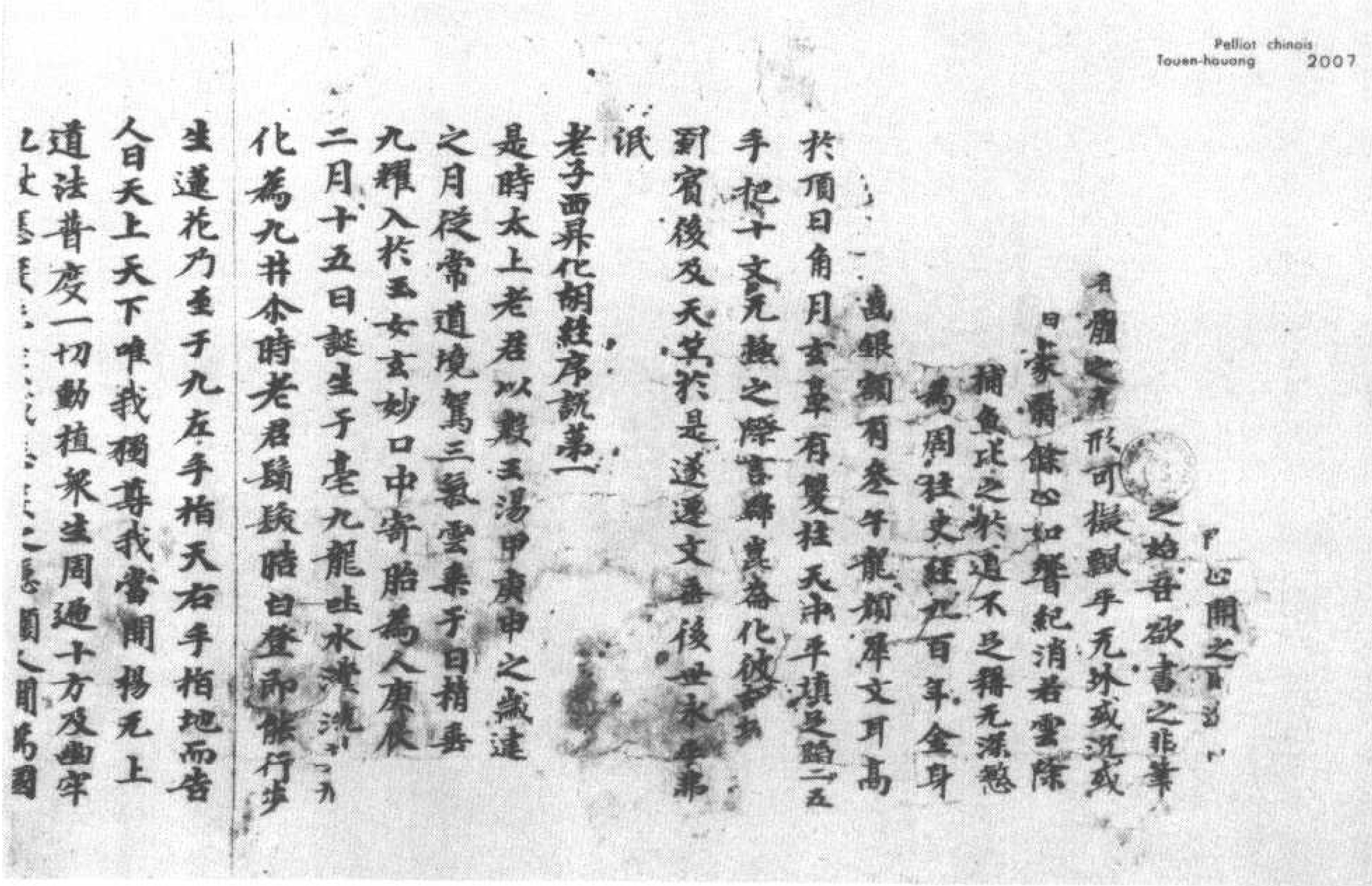
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生

實滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提心者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則爲非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名爲菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩





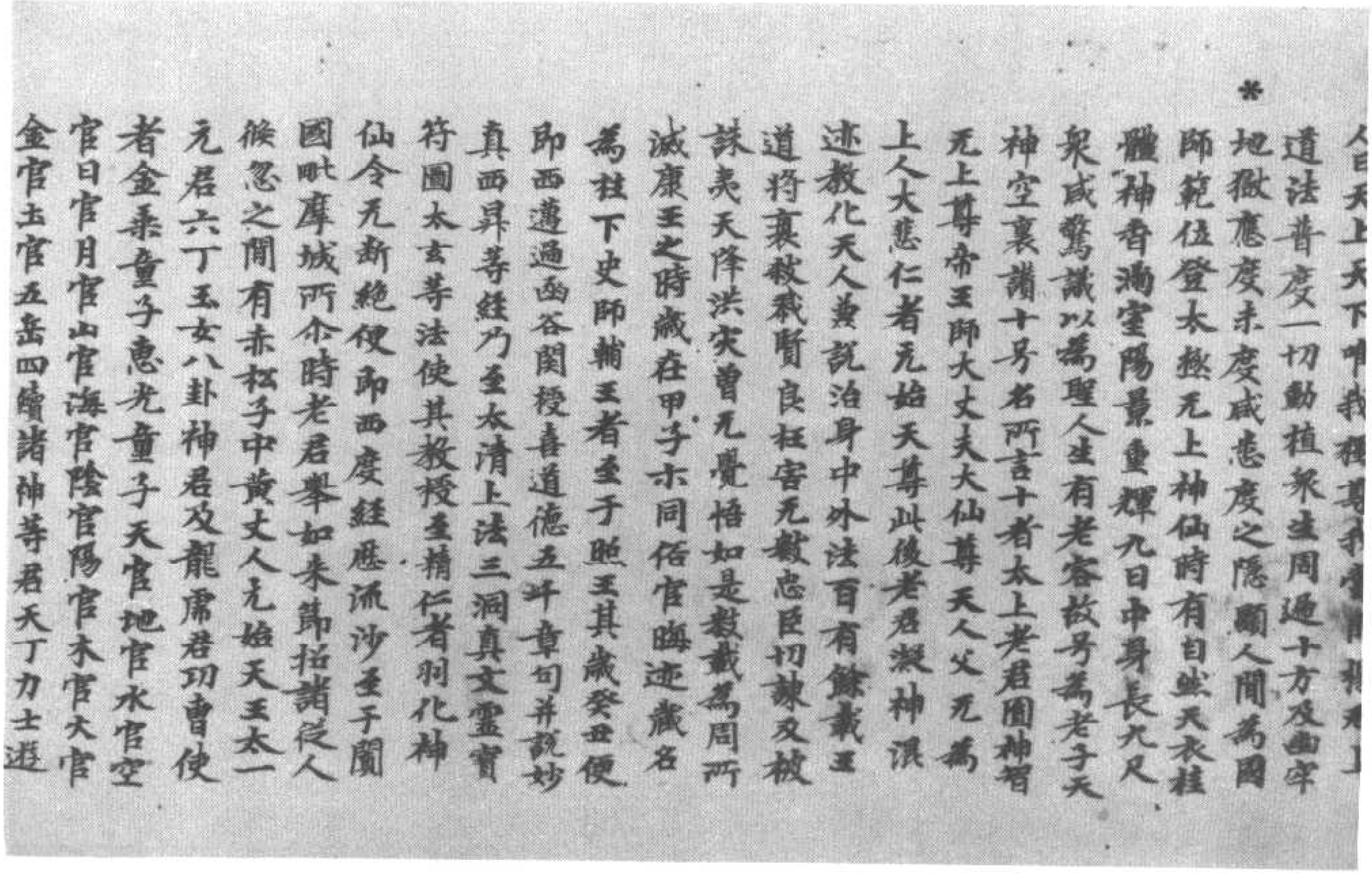


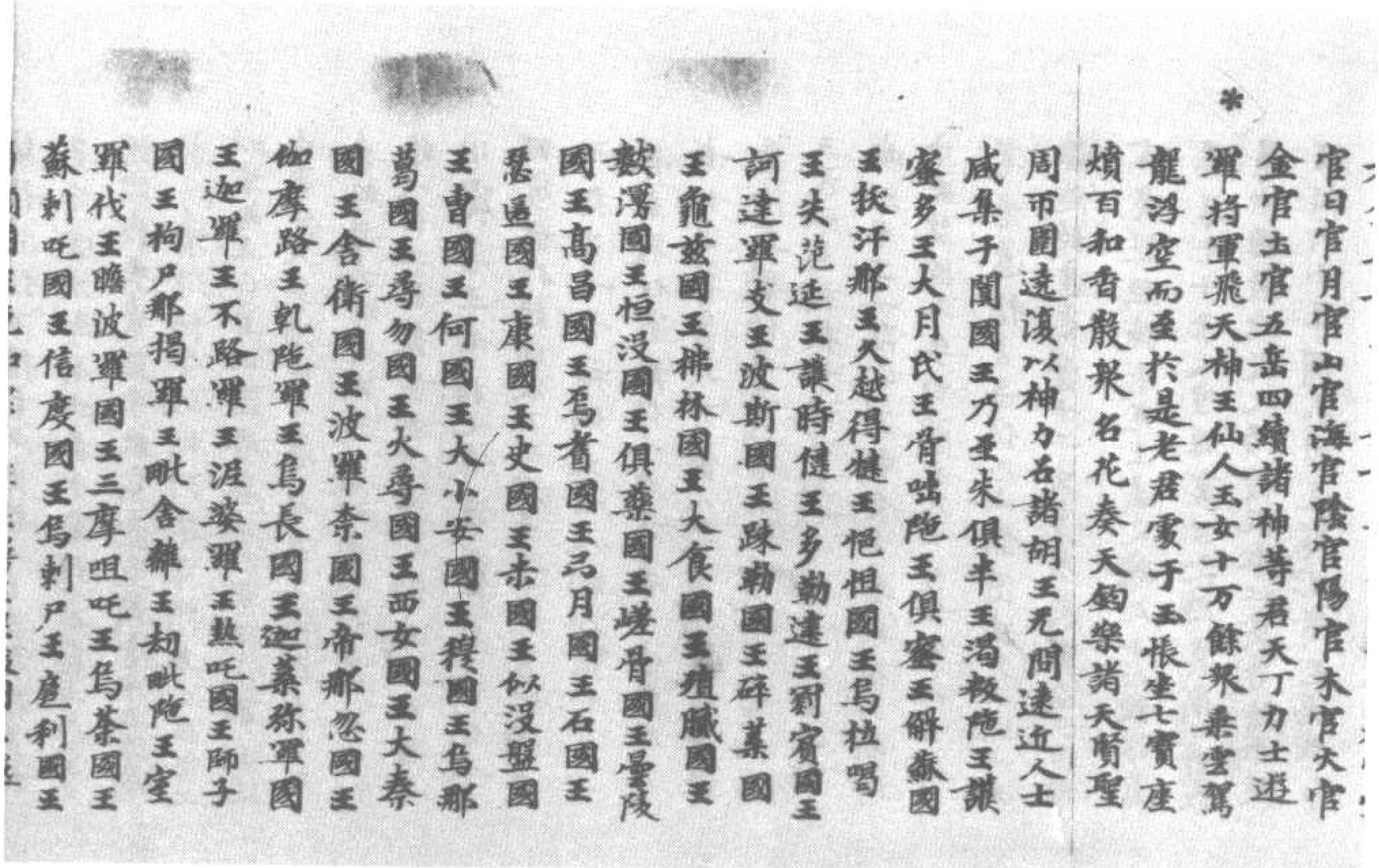

Pelliot chinois
Touen-houang 2007

心開之
之始吾欲書之非筆
有體之元形可擬飄乎无外或沉或
日象爾餘心如響紀消若雲除
猶魚比之於追不足釋无濕愁
為周柱史經九百年金身
盡銀鋼有叁午龍顏犀文耳高
於頂日角月玄鼻有雙柱天中平填足蹈二五
手把十文玄无極之際言歸冥寂化被
到賓後及天竺於是遂遷文垂後世永爲弟
祇

老子西昇化胡經序說第一
是時太上老君以殷王湯甲庚申之歲建
之月從常道境駕三氣雲乘于日精垂
九耀入於玉女玄妙口中寄胎爲人庚辰
二月十五日誕生于亳九龍吐水灌洗於身
化爲九井尒時老君騎白鹿而能行步
生蓮花乃垂于九左手指天右手指地而告
人日天上天下唯我獨尊我當開揚无上
道法普度一切動植衆生周遍十方及幽牢
[illegible]人間爲國

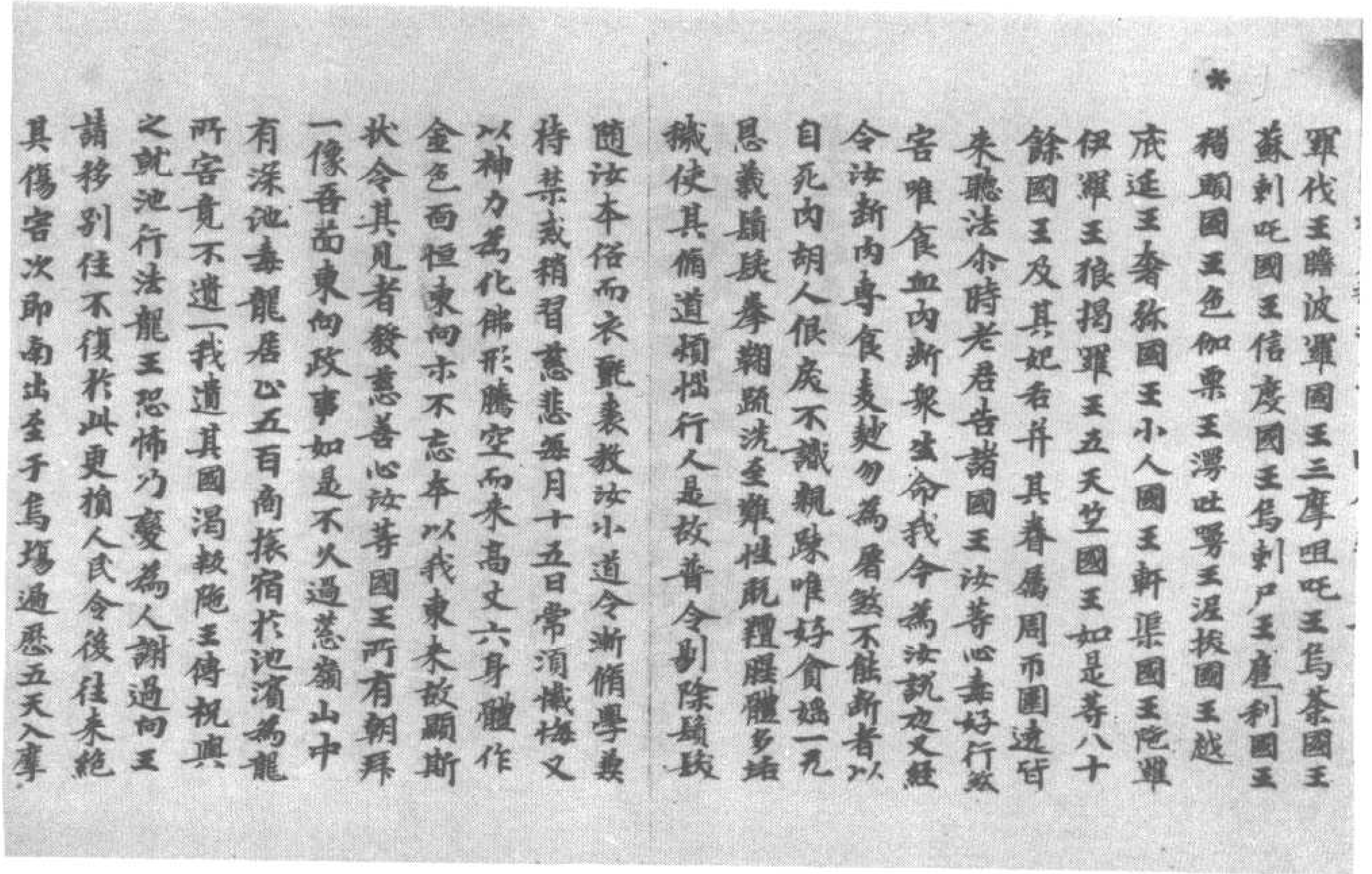
伯二〇〇七號　老子化胡經卷第一


人日天上天下唯我獨尊我當開揚无上
*
道法普度一切動植衆生周遍十方及幽牢
地獄應度未度咸悉度之隱顯人間爲國
師範位登太極无上神仙時有自然天衣柱
體神香滿室陽景重輝九日中身長九尺
衆咸驚識以爲聖人生有老容故号爲老子天
神空裏謂十号名所言十者太上老君圓神智
无上尊帝王師大丈夫大仙尊天人父无爲
上人大悲仁者无始天尊此後老君凝神混
迹教化天人兼說治身中外法百有餘載王
道將衰穢賢良枉害无數忠臣切諫及被
誅夷天降洪災曾无覺悟如是數載爲周所
滅康王之時歲在甲子亦同佐官晦迹藏名
爲柱下史師輔王者至于照王其歲癸丑便
即西邁過函谷関授喜道德五千章句并說妙
真西昇等經乃至太清上法三洞真文靈寶
符圖太玄等法使其教授至精仁者羽化神
仙令无斷絶使即西度經歷流沙至于闐
國毗摩城所尒時老君舉如朱節招諸從人
倏忽之間有赤松子中黃丈人元始天王太一
元君六丁玉女八卦神君及龍膺君功曹使
者金乘童子惠光童子天官地官水官空
官日官月官山官海官陰官陽官木官火官
金官土官五岳四瀆諸神等君天丁力士遊



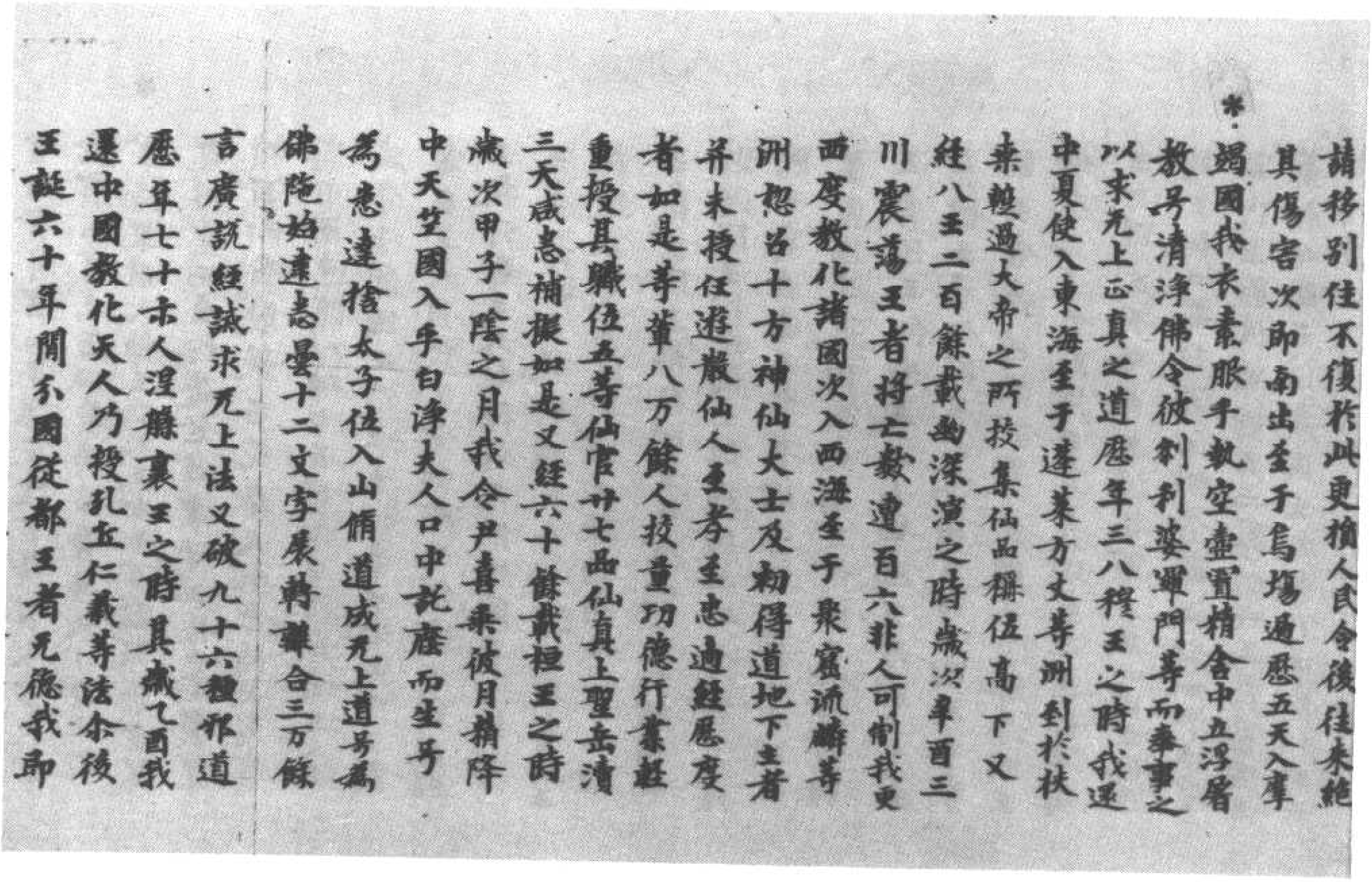
*

官日官月官山官海官陰官陽官木官火官
金官土官五嶽四瀆諸神等君天丁力士遊
羅將軍飛天神王仙人玉女十万餘衆乘雲駕
龍浮空而至於是老君處于玉帳坐七寶座
燒百和香散衆名花奏天鈞樂諸天賢聖
周帀圍遶遐以神力召諸胡王无問遠近人士
咸集于闐國王乃至朱俱半王渇叛陁王謝
蜜多王大月氏王骨咄陁王俱蜜王罽賓國
王拔汗那王大越得犍王悒怛國王烏拉喝
王失范延王謝時健王多勒建王罽賓國王
訶達羅支王波斯國王踈勒國王碎葉國
王龜茲國王拂林國王大食國王殖藏國王
數溧國王恒没國王俱藥國王嵯骨國王曇陵
國王高昌國王焉耆國王弓月國王石國王
蹙遥國王康國王史國王赤國王似没盤國
王曹國王何國王大小安國王穫國王烏那
葛國王尋勿國王火尋國王西女國王大秦
國王舍衛國王波羅柰國王帝那怱國王
伽摩路王軋陁羅王烏長國王迦葉弥羅國
王迦羅王不路羅王涯婆羅王熱吒國王師子
國王枸尸那揭羅王毗舍離王劫毗陁王室
羅代王瞻波羅國王三摩呾吒王烏荼國王
蘇剌吒國王信度國王烏剌尸王麈利國王

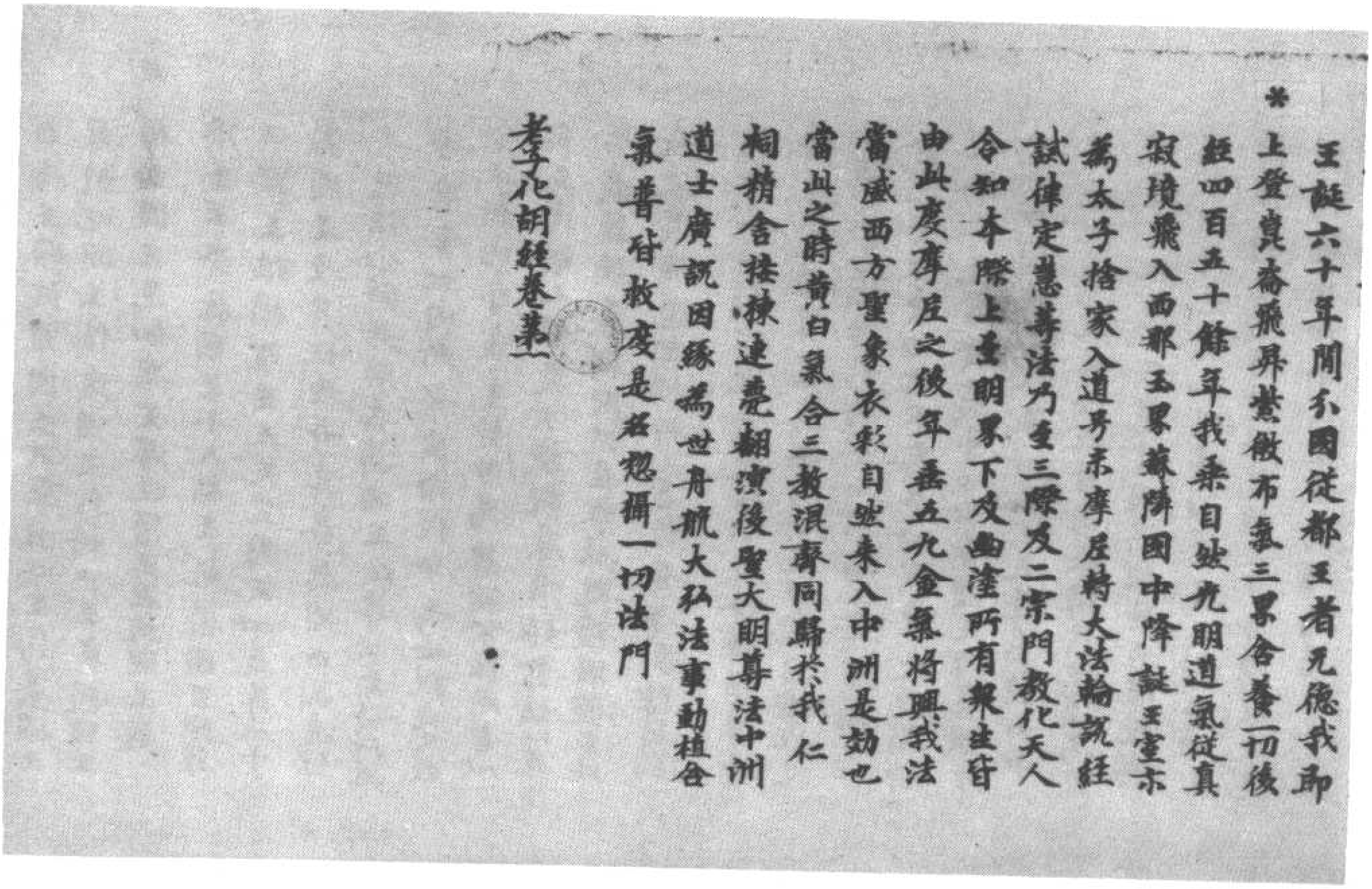


*

羅代王瞻波羅國王三摩呾吒王烏荼國王
蘇剌吒國王信度國王烏剌尸王麈利國王
稍顚國王色伽栗王瀠吐蕃王涅拔國王越
底延王奢弥國王小人國王新渠國王陁單
伊羅王狼揭羅王五天竺國王如是等八十
餘國王及其妃后并其眷屬周帀圍遶皆
來聽法尒時老君告諸國王汝等心毒好行殺
害唯食血肉斷衆生命我今爲汝說功文經
令汝斷肉身食麦麨勿爲屠煞不能斷者以
自死肉胡人佷戾不識親踈唯好貪婬一无
恩義顚趺拳鬚跣洗至雜性亂狸腥臊體多垢
穢使其脩道頻㨿行人是故普令剔除鬚趺
隨汝本俗而衣氈裘教汝小道令漸脩學麥
持禁戒稍習慈悲每月十五日常須懺悔又
以神力爲化佛形騰空而來高丈六身體作
金色面恒東向亦不忘本以我東來故顧斯
狀令其見者發慈善心汝等國王所有朝拜
一像香葘東向政事如是不久過葱嶺山中
有深池毒龍居止五百商振宿於池濱爲龍
所害竟不遺一我遣其國渇叛陁王傳祝真
之就池行法龍王恐怖乃變爲人謝過向王
請移別住不復於此更損人民令後往來絶
其傷害次即南出至于烏場遍歷五天入摩

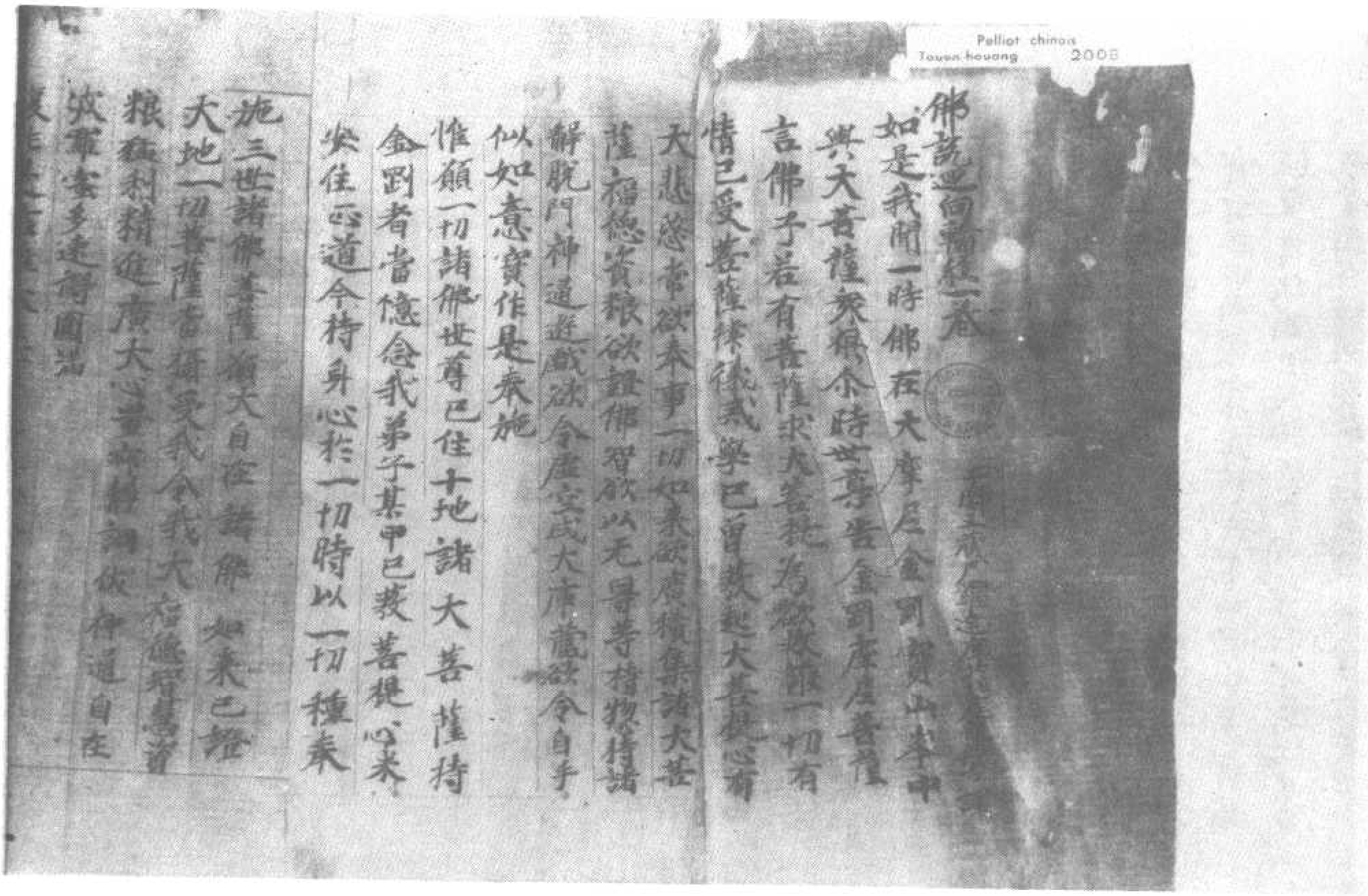


請移別住不復於此更稙人民令後往來絶
其傷害次即南出至于烏場遍歷五天入摩
竭國我衣素服手執空壺置精舍中五浮屠
教号清淨佛令彼剎利婆羅門等而奉事之
以求无上正真之道歷年三八穆王之時我還
中夏使入東海至于蓬萊方丈等洲到於扶
桑體過大帝之所授集仙品稱位高下又
經八王二百餘載幽深演之時歲次辛酉三
川震蕩王者將亡數違百六非人可制我更
西度教化諸國次入西海至于聚窟流麟等
洲總名十方神仙大士及初得道地下主者
并未授任遊巖仙人至孝至忠遍經歷度
者如是等輩八万餘人校量功德行業差
重授其職位五等仙官廿七品仙真上聖岳瀆
三天咸悉補擬如是又經六十餘載桓王之時
歲次甲子一陰之月我令尹喜乘彼月精降
中天竺國入乎白淨夫人口中託廕而生号
為悉達捨太子位入山脩道成无上道号為
佛陁始述悉曇十二文字展轉雜合三万餘
言廣說經誡求无上法又破九十六種邪道
歷年七十示人涅槃襄王之時其歲乙酉我
還中國教化天人乃授孔丘仁義等法余後
王誕六十年間示國從都王者无德我即



王誕六十年間示國從都王者无德我即
上登崑崙飛昇紫微布氣三界含養一切後
經四百五十餘年我乘自然九明道氣從真
寂境飛入西那玉界蘇鄰國中降誕王室示
為太子捨家入道号末摩尼轉大法輪說經
誡律定慧等法乃至三際及二宗門教化天人
令知本際上至明界下及幽塗所有眾生皆
由此度摩尼之後年垂五九金氣將興我法
當盛西方聖象衣彩自然來入中洲是効也
當此之時黃白氣合三教混齊同歸於我仁
祠精舍接棟連甍翻演後聖大明尊法中洲
道士廣說因緣為世舟航大弘法事動植含
氣普皆救度是名總攝一切法門

老子化胡經卷第一



Pelliot chinois
Touen-houang 2008

佛說迴向輪經一卷　[illegible]

如是我聞一時佛在大摩尼金剛寶山峯中

與大菩薩眾俱尒時世尊告金剛摩尼菩薩

言佛子若有菩薩求大菩提為欲救度一切有

情已受菩薩律儀戒學已曾發趣大菩提心有

大悲慈當欲承事一切如來欲廣積集諸大菩

薩福德資粮欲證佛智欲以无量等持揔持諸

解脫門神通遊戲欲令虛空成大庫藏欲令自手

似如意寶作是來施

惟願一切諸佛世尊已住十地諸大菩薩持

金剛者當憶念我弟子某甲已發菩提心來

安住正道令持身心於一切時以一切種來

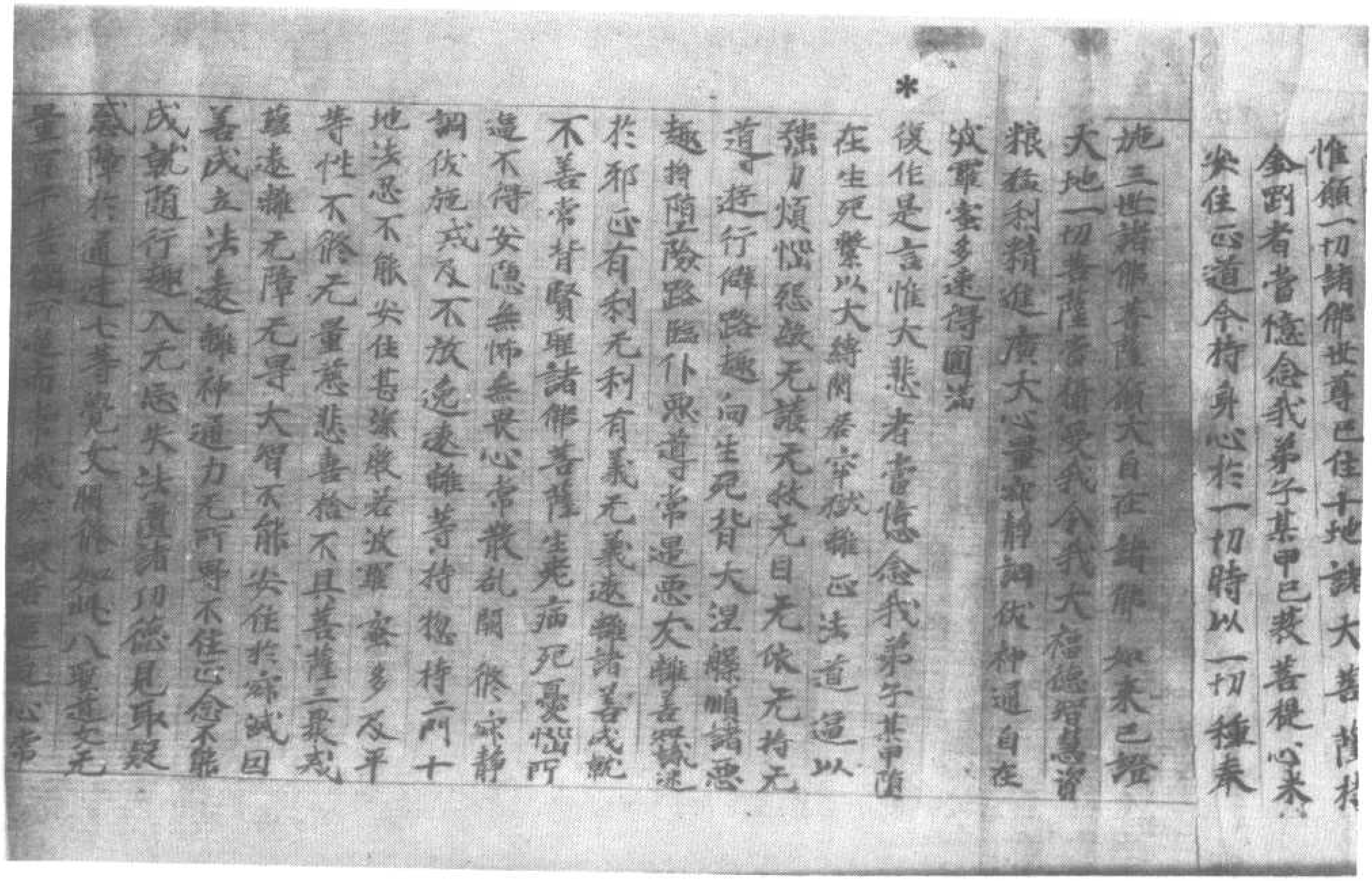
施三世諸佛菩薩獲大自在諸佛如來已證

大地一切菩薩當獲受我令我大福德智慧資

粮猛利精進廣大心普獲靜調伏神道自在

波羅蜜多速得圓滿

伯二〇〇八號　佛說大迴向輪經一卷



惟願一切諸佛世尊已住十地諸大菩薩持

金剛者當憶念我弟子某甲已發菩提心來

安住正道令持身心於一切時以一切種來

施三世諸佛菩薩獲大自在諸佛如來已證

大地一切菩薩當獲受我令我大福德智慧資

粮猛利精進廣大心普獲靜調伏神道自在

波羅蜜多速得圓滿

* 復作是言惟大悲者當憶念我弟子某甲隨

在生死繫以大縛閉在牢獄離正法道遠以

强力煩惱怨敵无護无救无目无依无持无

導遊行僻路趣向生死背大涅槃順諸惡

趣狗墮險路臨仆眾導常還惡友離善知識遠

於邪正有利无利有義无義遠離諸善戒犯

不善常背賢聖諸佛菩薩生老病死憂惱所

逼不得安隱無怖無畏心常散亂關於寂靜

調伏施戒及不放逸遠離等持揔持六門十

地法忍不能安住甚深般若波羅蜜多及平

等性不修无量慈悲喜捨不具菩薩三聚戒

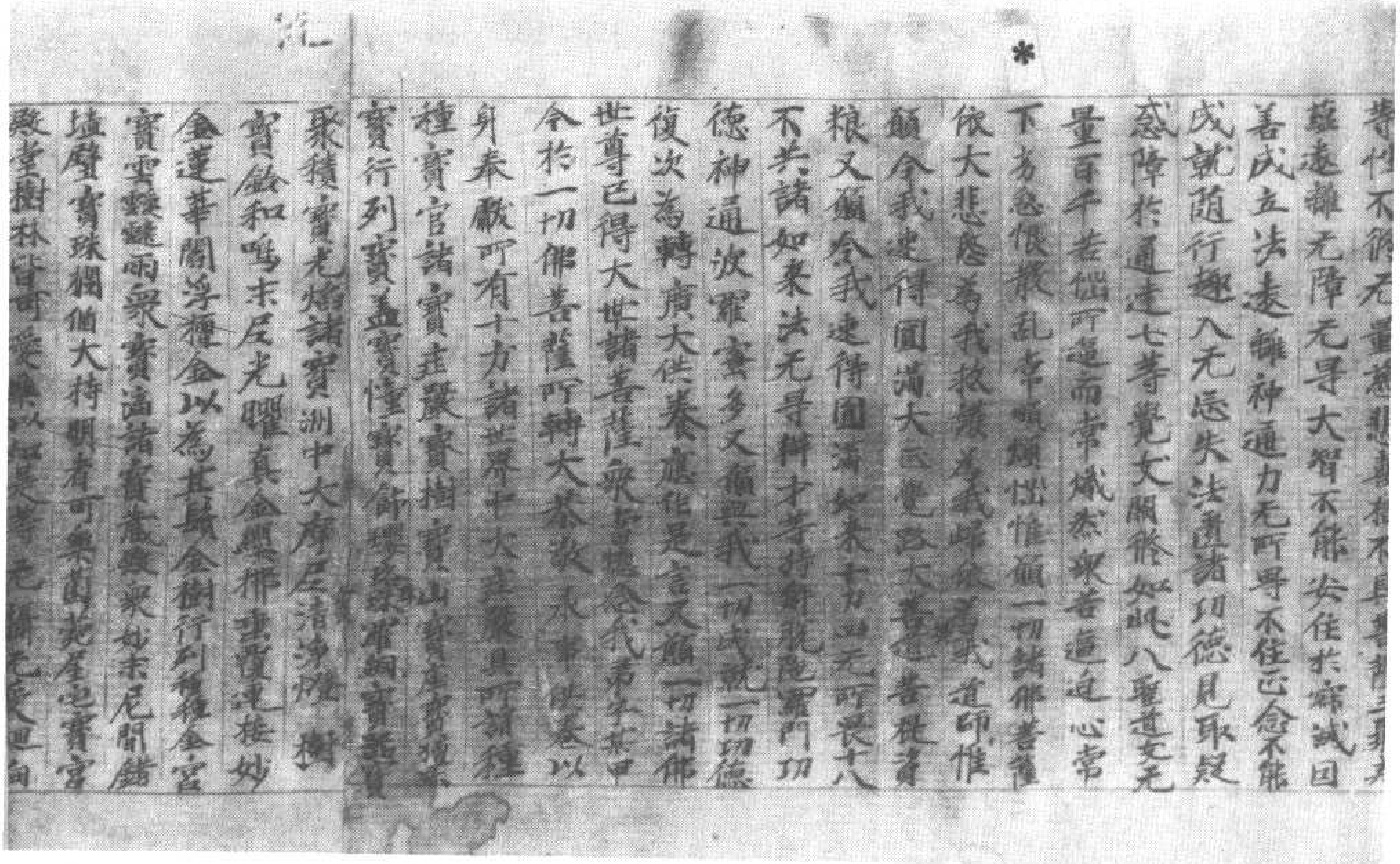
蘊遠離无障无畏大智不能安住於解脫因

善戒立法遠離神通力无所畏不住正念不能

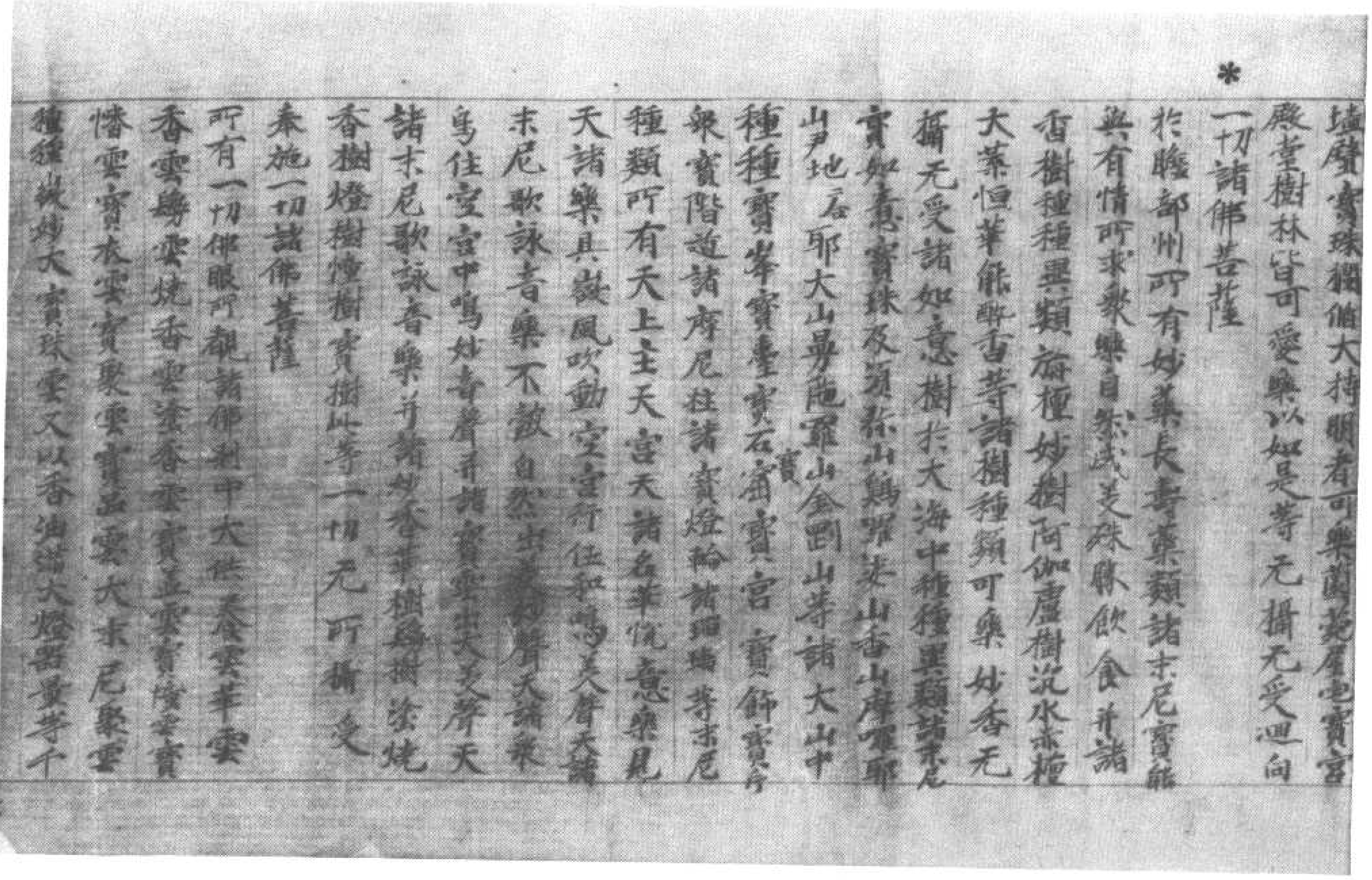
成就隨行趣入无忘失法貴諸功德見取疑

惑障於道遠七等覺支聞佛如此八聖道支无

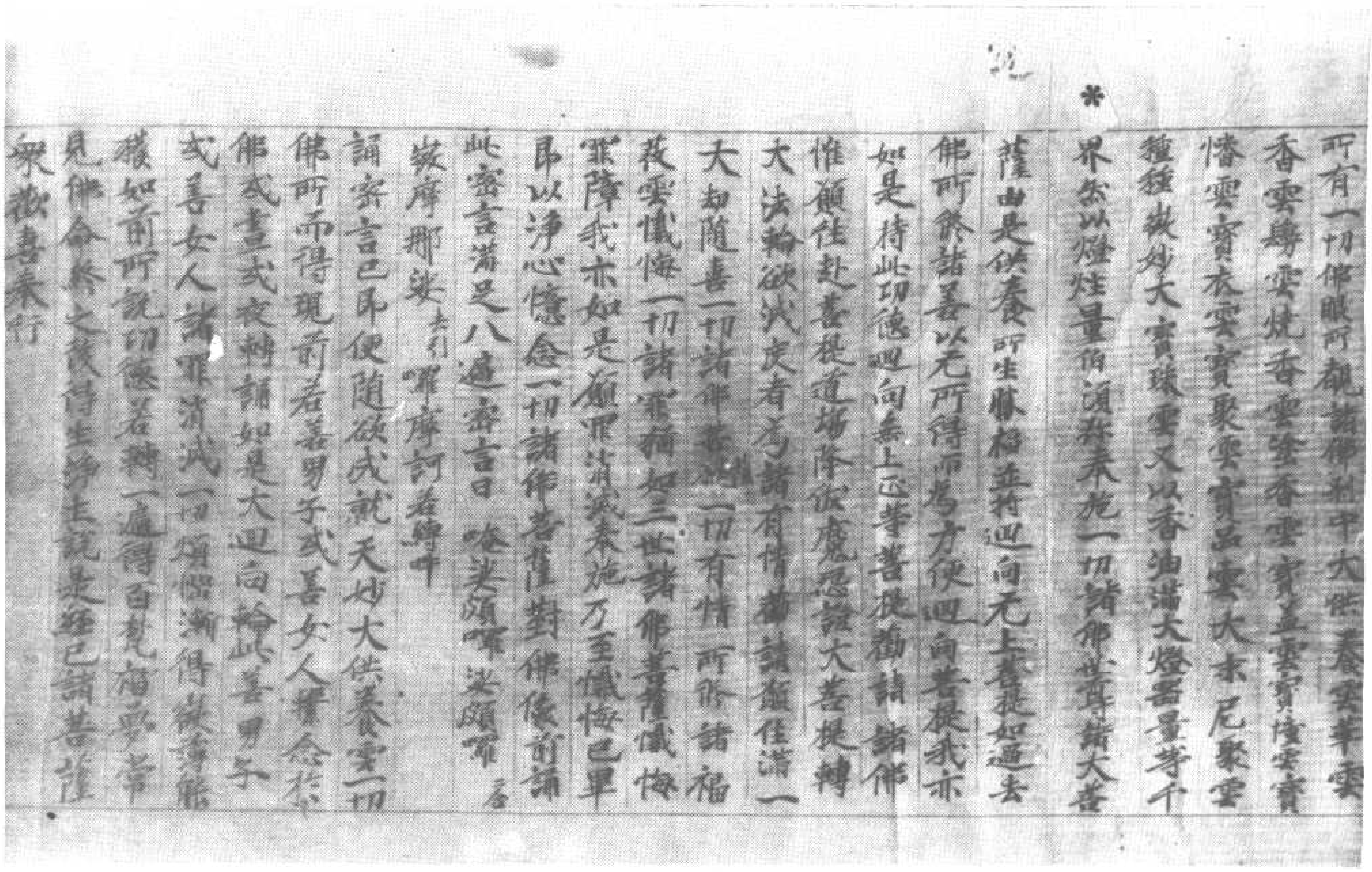
量百千[illegible]心常



等性不得无量慈悲喜捨不具等於二乘
蘊遠離无障无㝵大智不能安住於寂滅因
善成立法遠離神通力无所㝵不住正念不能
成就隨行趣入无忘失法淨諸功德見取疑
惑障於道遠七等覺支關修如此八聖道支无
量百千苦惱所逼而常熾盛然衆苦逼迫心常
下劣悉恨散乱常嗔煩惱惟願一切諸佛菩薩
依大悲悉為我救護為我歸依為我道師惟
願令我速得圓滿大正覺路大菩提普提諸
粮又願令我速得圓滿如來十力四无所畏十八
不共諸如來法无㝵辯才等解脫陀羅尼門功
德神通波羅蜜多又願與我一切成就一切功德
復次為轉廣大供養應作是言又願一切諸佛
世尊已得大世諸菩薩衆哀愍令我弟子某甲
令於一切佛菩薩所轉大恭敬承事供養以
身奉獻所有十方諸世界中大莊嚴具所謂種
種寶宮諸寶莊嚴寶樹寶山寶座寶殿寶
寶行列寶蓋寶幢寶飾瓔珞羅網寶鈴寶
聚積寶光焰諸寶洲中大摩尼清淨燈樹
寶鈴和鳴末尼光曜真金嚴飾寶寶連接妙
金蓮華閻浮檀金以為其蕊金樹行列種種金宮
寶雲雜雜雨衆寶滿諸寶藏寶聚妙末尼間錯
墻壁寶珠網備大持明者可樂園苑屋宅寶宮
殿堂樹林皆可愛樂以如是等无攝无受迴向



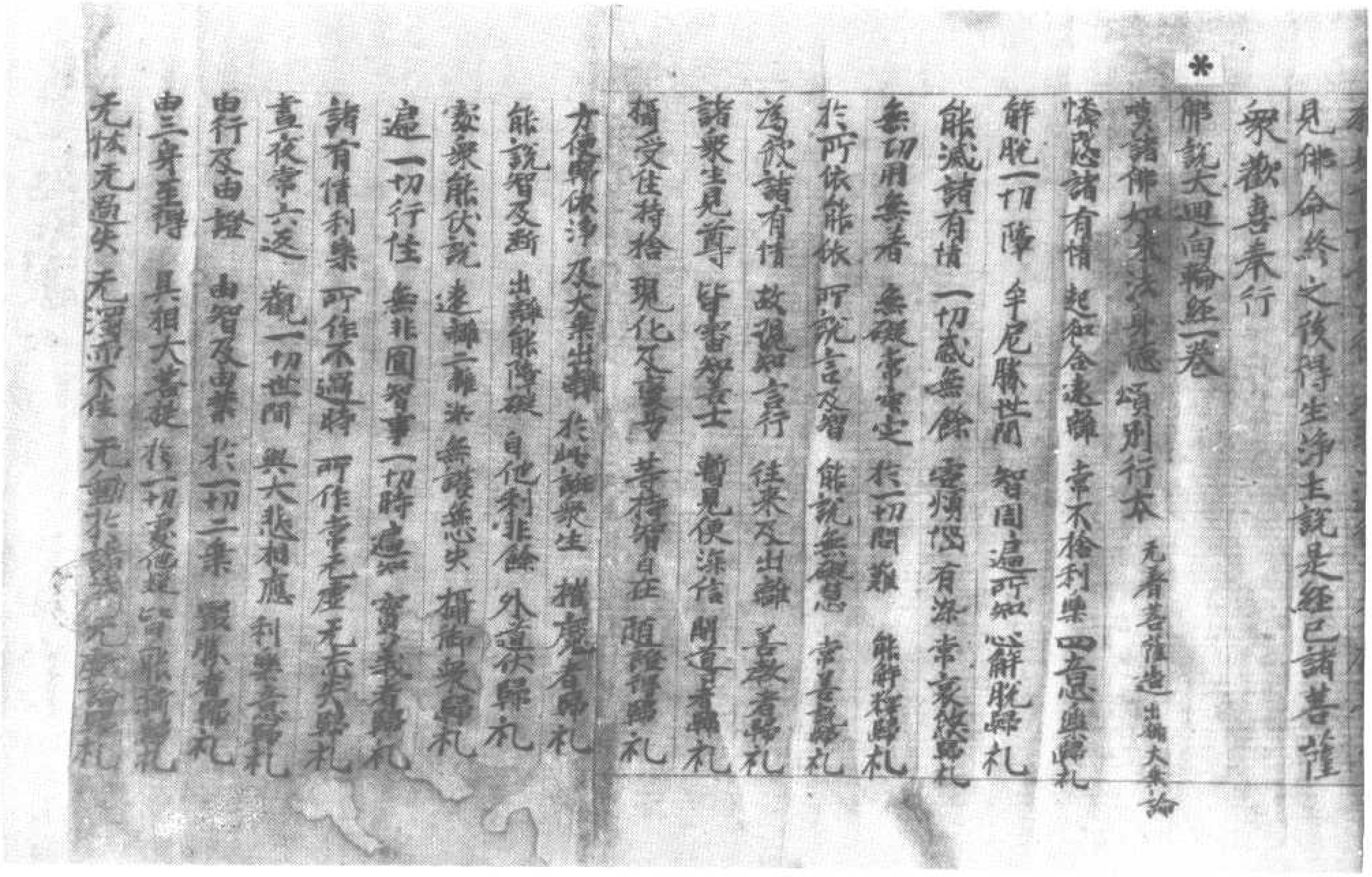
墻壁寶珠網備大持明者可樂園苑屋宅寶宮
殿堂樹林皆可愛樂以如是等无攝无受迴向
一切諸佛菩薩
於贍部州所有妙藥長壽藥類諸末尼寶能
與有情所求衆樂自然成美殊勝飲食并諸
香樹種種異類旃檀妙樹阿伽盧樹沉水香檀
大葉恒華能醉香等諸樹種類可樂妙香无
攝无受諸如意樹於大海中種種異類諸末尼
寶如意寶珠及蘇迷山鷄羅娑山香山摩羅耶
山尸地居耶大山易施羅山金剛山等諸大山中
種種寶峯寶臺寶石寶窟寶宮寶飾寶片
衆寶階道諸摩尼柱諸寶燈輪諸瑠璃等末尼
種類所有天上主天宮天諸名華悅意樂見
天諸樂具微風吹動空中行住和鳴美音天諸
末尼歌詠音樂不鼓自然出[illegible]天諸衆
鳥住空宮中鳴妙音聲并諸[illegible]天
諸末尼歌詠香樂并諸妙香華樹塗燒
香樹燈樹幢樹寶樹此等一切无所攝受
奉施一切諸佛菩薩
所有一切佛眼所觀諸佛剎中大供養雲華雲
香雲鬘雲燒香雲塗香雲末香雲寶幢雲寶
幡雲寶衣雲寶聚雲寶蓋雲大末尼聚雲
種種微妙大寶珠雲又以香油諸大燈無量等千



所有一切佛眼所觀諸佛刹中大供養雲華雲香雲鬘雲燒香雲塗香雲寶蓋雲寶幢雲寶幡雲寶衣雲寶聚雲寶品雲大末尼聚雲種種微妙大寶珠雲又以香油滿大燈器量等千界然以燈炷量如須彌奉施一切諸佛世尊諸大菩薩由是供養（所生）勝福並將迴向无上菩提如過去佛所修諸善以无所得而爲方便迴向菩提我亦如是持此功德迴向無上正等菩提勸請諸佛惟願住赴菩提道場降伏魔怨證大菩提轉大法輪欲成度者爲諸有情勸請復住滿一大劫隨喜一切諸佛菩薩一切有情所修諸福我要懺悔一切諸罪猶如三世諸佛菩薩懺悔罪障我亦如是願罪消滅奉施乃至懺悔已畢即以淨心憶念一切諸佛菩薩對佛像前誦此密言滿足八遍密言曰　唵娑頗囉　娑頗囉（吞）娑摩那娑（去引）　囉摩訶若鉢吽

誦密言已即便隨欲成就天妙大供養雲一切佛所而得現前若善男子善女人纔念於佛或晝或夜轉誦如是大迴向輪此善男子或善女人諸罪消滅一切煩惱漸得銷能獲如前所說功德若轉一遍得百億福況常見佛命終之後得生淨土說是經已諸菩薩衆歡喜奉行

▼伯二〇〇八號　嘆諸佛如來法身德頌別行本

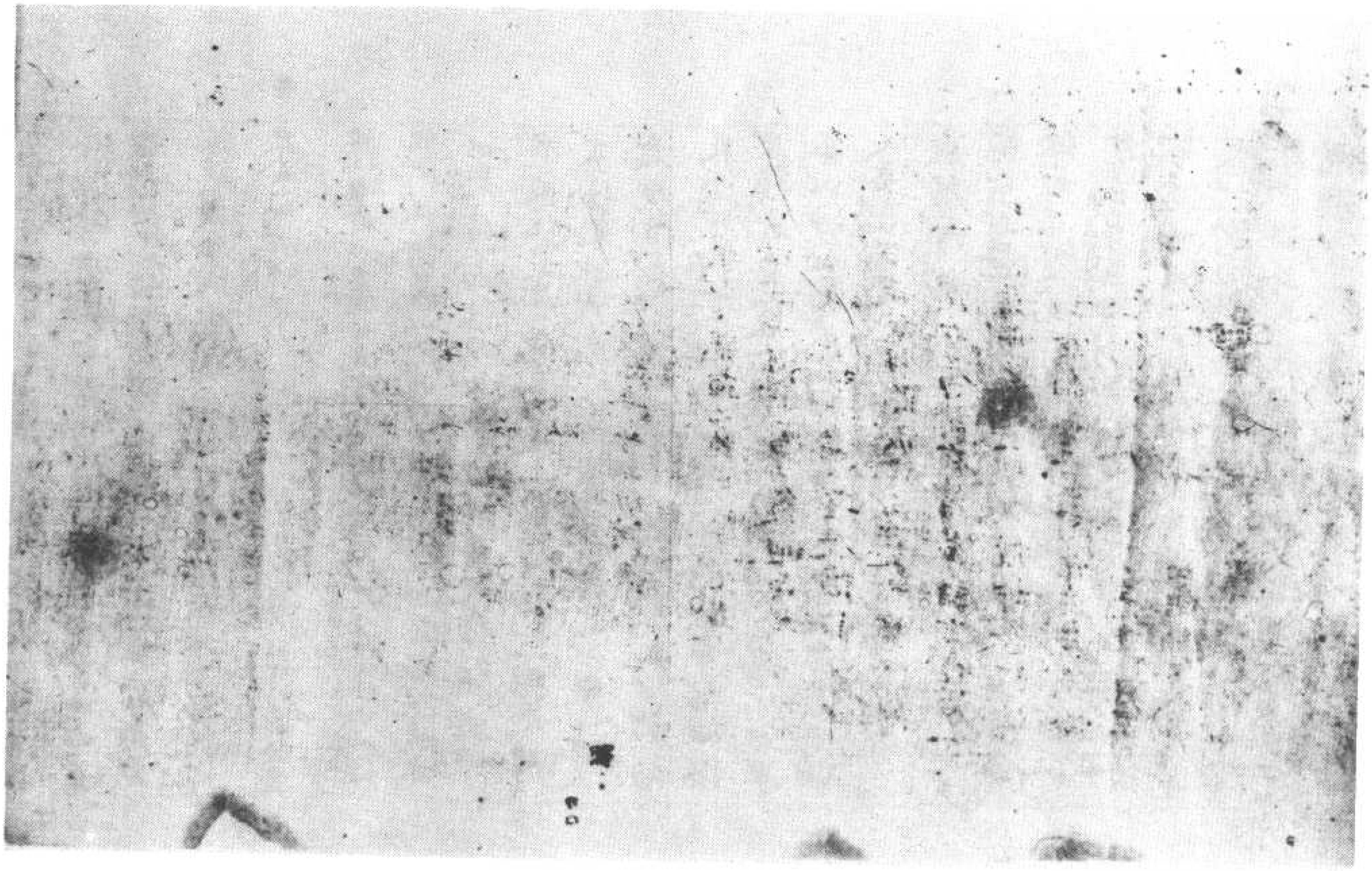


見佛命終之後得生淨土說是經已諸菩薩衆歡喜奉行

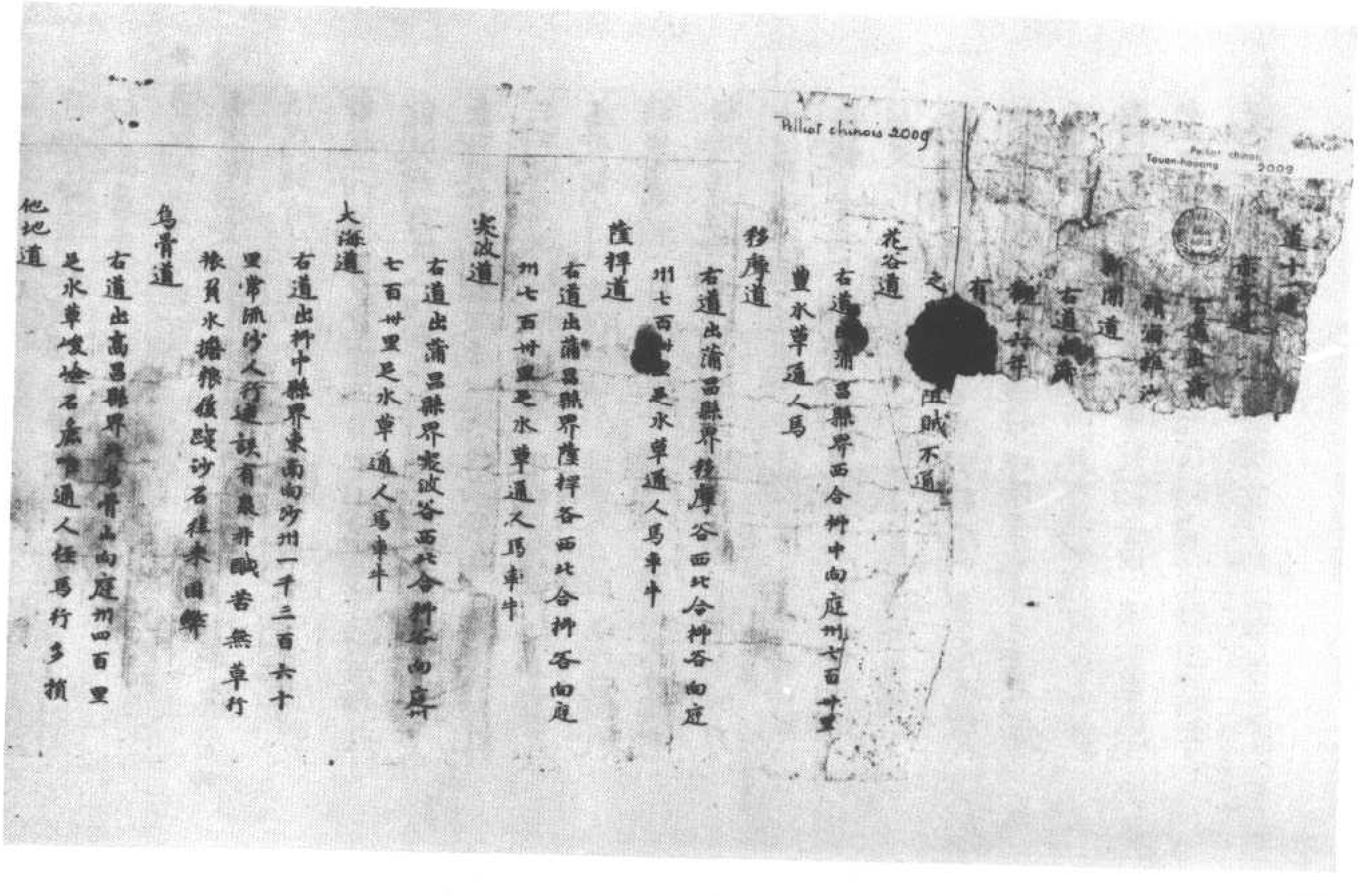
佛說大迴向輪經一卷

嘆諸佛如來法身德頌別行本　（无著菩薩造）（出攝大乘論）

憐愍諸有情　起和合遠離　常不捨利樂　四意樂歸礼
解脫一切障　牟尼勝世間　智周遍所知　心解脫歸礼
能滅諸有情　一切惑無餘　害煩惱有染　常哀愍歸礼
無功用無著　無礙常寂定　於一切問難　能解釋歸礼
於所依能依　所說言及智　能說無礙慧　常善說歸礼
爲彼諸有情　故現知言行　往來及出離　善教者歸礼
諸衆生見尊　皆審知善士　暫見便深信　開導者歸礼
攝受住持捨　現化及變易　善持智自在　隨證得歸礼
方便歸依淨　及大乘出離　於此誑衆生　摧魔者歸礼
能說智及斷　出離能障礙　自他利非餘　外道伏歸礼
處衆能伏說　遠離二雜染　無護無忘失　攝御衆歸礼
遍一切行住　無非圓智事　一切時遍知　實義者歸礼
諸有情利樂　所作不過時　所作常无虛　无忘失歸礼
晝夜常六返　觀一切世間　與大悲相應　利樂意歸礼
由行及由證　由智及由業　於一切二乘　最勝者歸礼
由三身至得　具相大菩提　於一切處他疑　皆能斷歸礼
无依无過失　无濁而不住　无動於諸法　无戲論歸礼



▼伯二〇〇九號　西州圖經



道十一[illegible]
赤亭道
右[illegible]
[illegible]鹵[illegible]沙
新開道
右道[illegible]
[illegible]十六年
有
之[illegible]賊不通

花谷道
右道出蒲昌縣界西合柳中向庭州七百卅里
豐水草通人馬

移摩道
右道出蒲昌縣界移摩谷西北合柳谷向庭
州七百[illegible]足水草通人馬車牛

薩捍道
右道出蒲昌縣界薩捍谷西北合柳谷向庭
州七百卅里足水草通人馬車牛

突波道
右道出蒲昌縣界突波谷西北合柳谷向庭
七百卅里足水草通人馬車牛

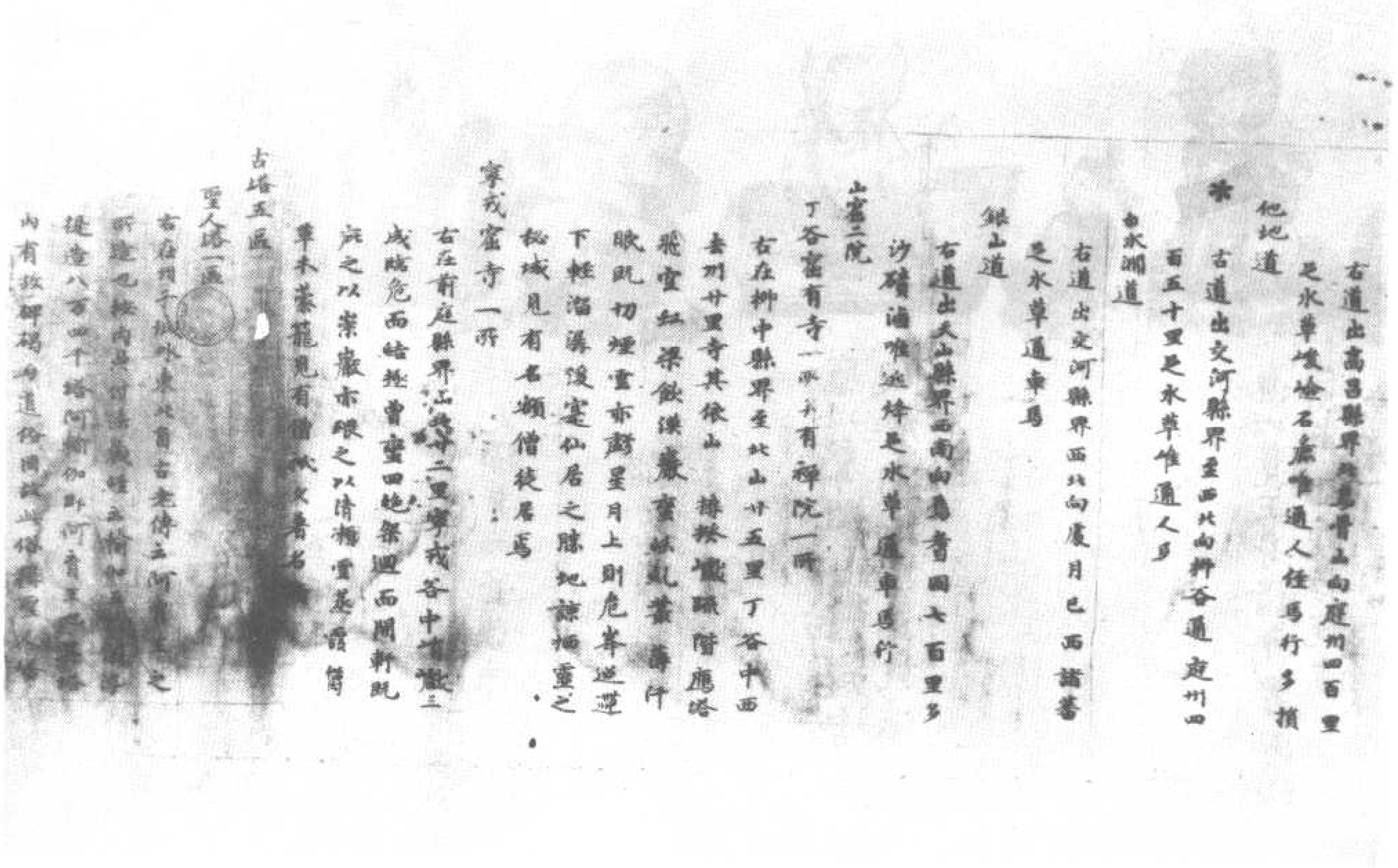
大海道
右道出柳中縣界東南向沙州一千三百六十
里常流沙人行迷誤有泉井鹹苦無草行
旅負水擔糧履踐沙石往來困弊

烏骨道
右道出高昌縣界北烏骨山向庭州四百里
足水草峻嶮石麁[illegible]通人往馬行多損

他地道

Pelliot chinois 2009

Pelliot chinois
Touen-houang 2009



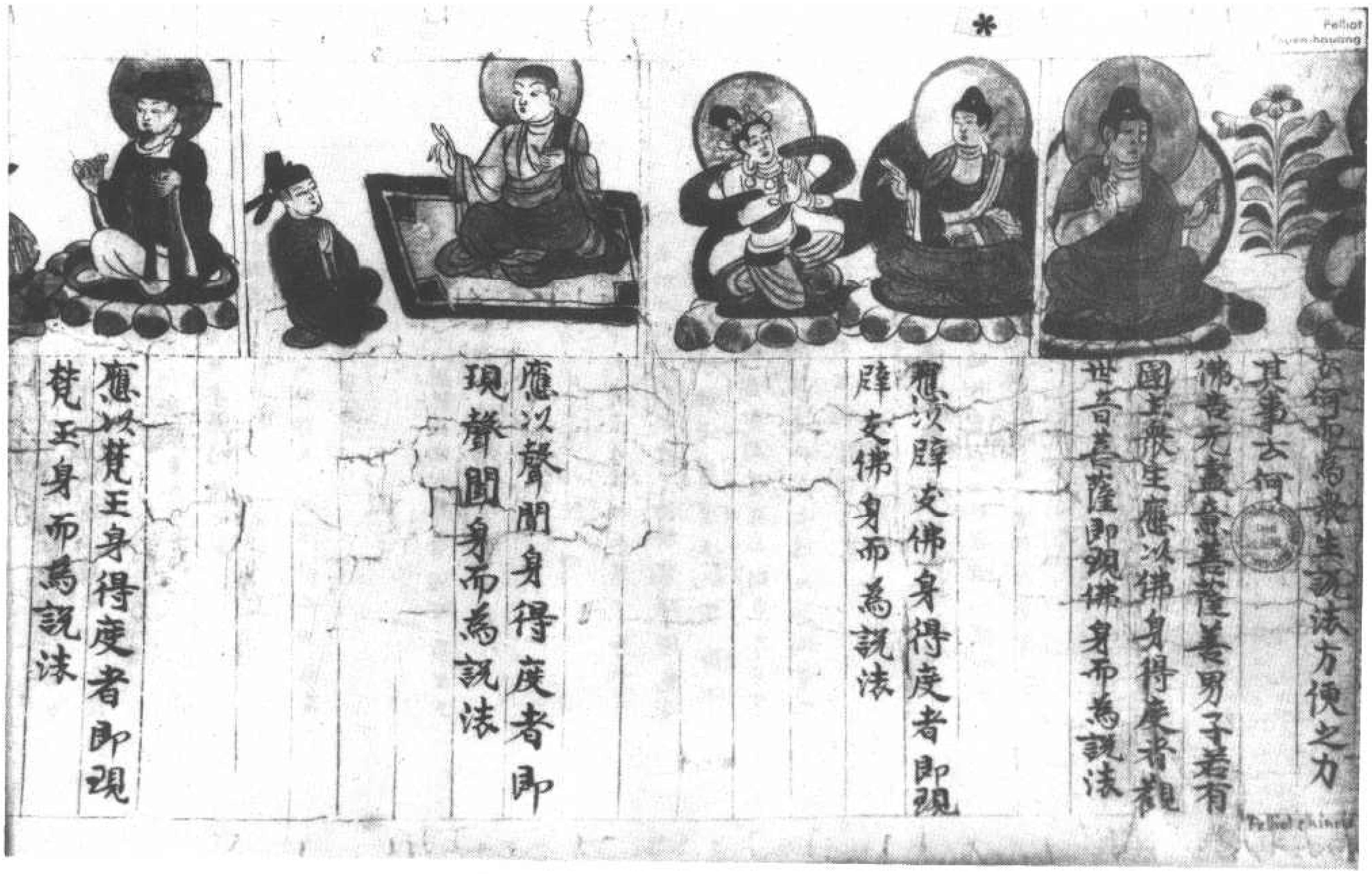
右道出高昌縣界北烏骨山向庭州四百里
足水草峻嶮石麁唯通人徑馬行多損
他地道
右道出交河縣界至西北向柳谷通庭州四
百五十里足水草唯通人馬
白水澗道
右道出交河縣界西北向處月已西諸蕃
足水草通車馬
銀山道
右道出天山縣界西南向烏耆國七百里多
沙磧鹵唯近烽足水草通車馬行
山窟二院
丁谷窟有寺一所并有禪院一所
右在柳中縣界至北山廿五里丁谷中西
去州廿里寺其依山搆揆巘疏階鴈塔
飛空虹梁飲漢巖巒紛亂叢薄阡
眠既切煙雲亦虧星月上則危峯迢遞
下輕溜潺湲實仙居之勝地諒栖靈之
祕域見有名額僧徒居焉
寧戎窟寺一所
右在前庭縣界山北廿二里寧戎谷中有巘三
成臨危而結極曾巒四絕架迴而開軒既
庇之以崇巖亦暎之以清[illegible]靈基晻曖
華木萋蘢見有僧[illegible]名
古塔五區
聖人塔一區
右在州子[illegible]外東北角古老傳云阿育王之
所造也[illegible]
[illegible]八萬四千塔[illegible]
山有[illegible]碑碣[illegible]

▼伯二〇一〇號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品（附圖）

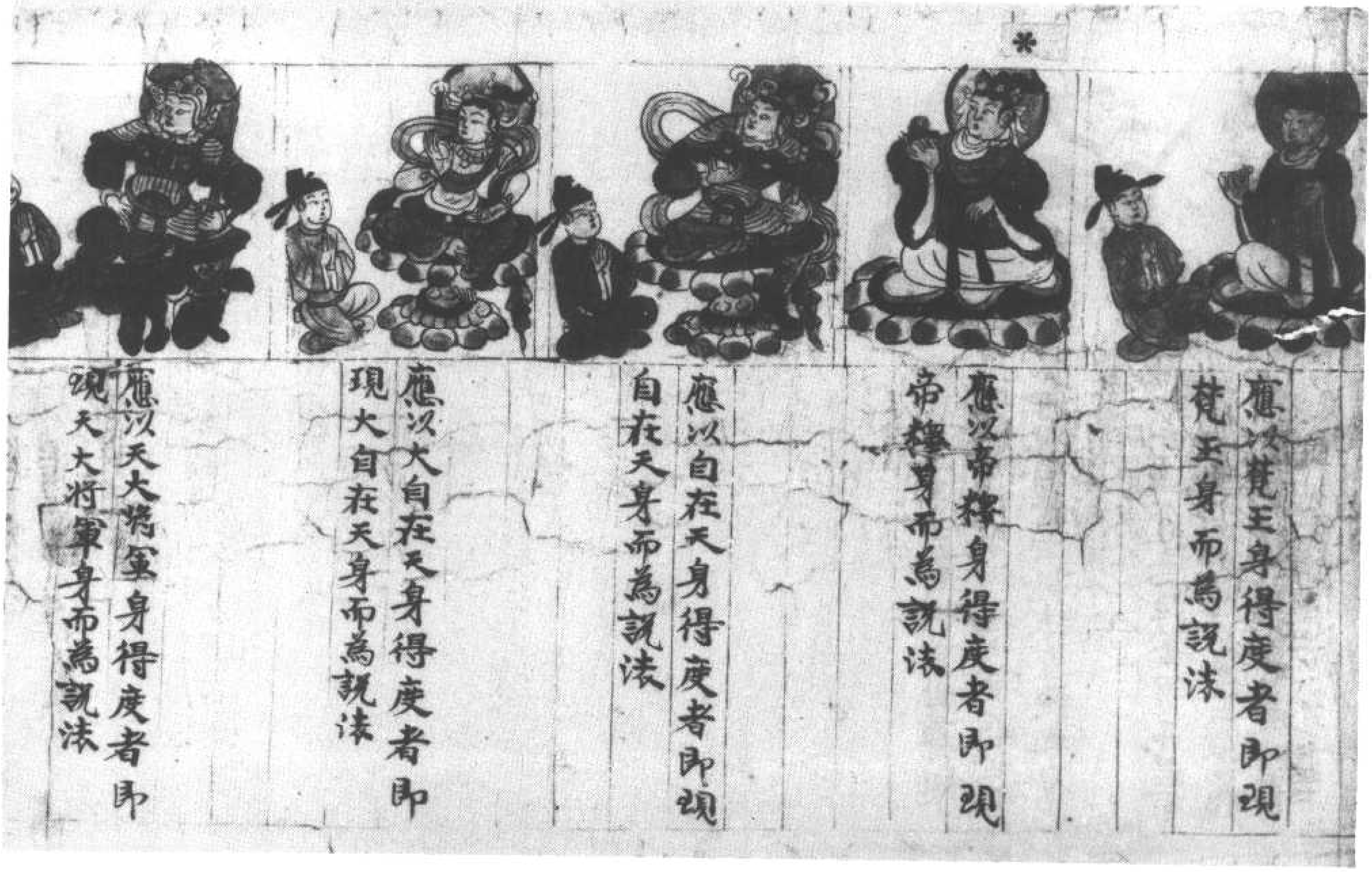
Pelliot chinois
Touen-houang 2010

无盡意菩薩白佛言世尊觀
世音菩薩云何遊此娑婆世界
云何而為衆生說法方便之力
其事云何
佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀
世音菩薩即現佛身而為說法

Pelliot chinois 2010

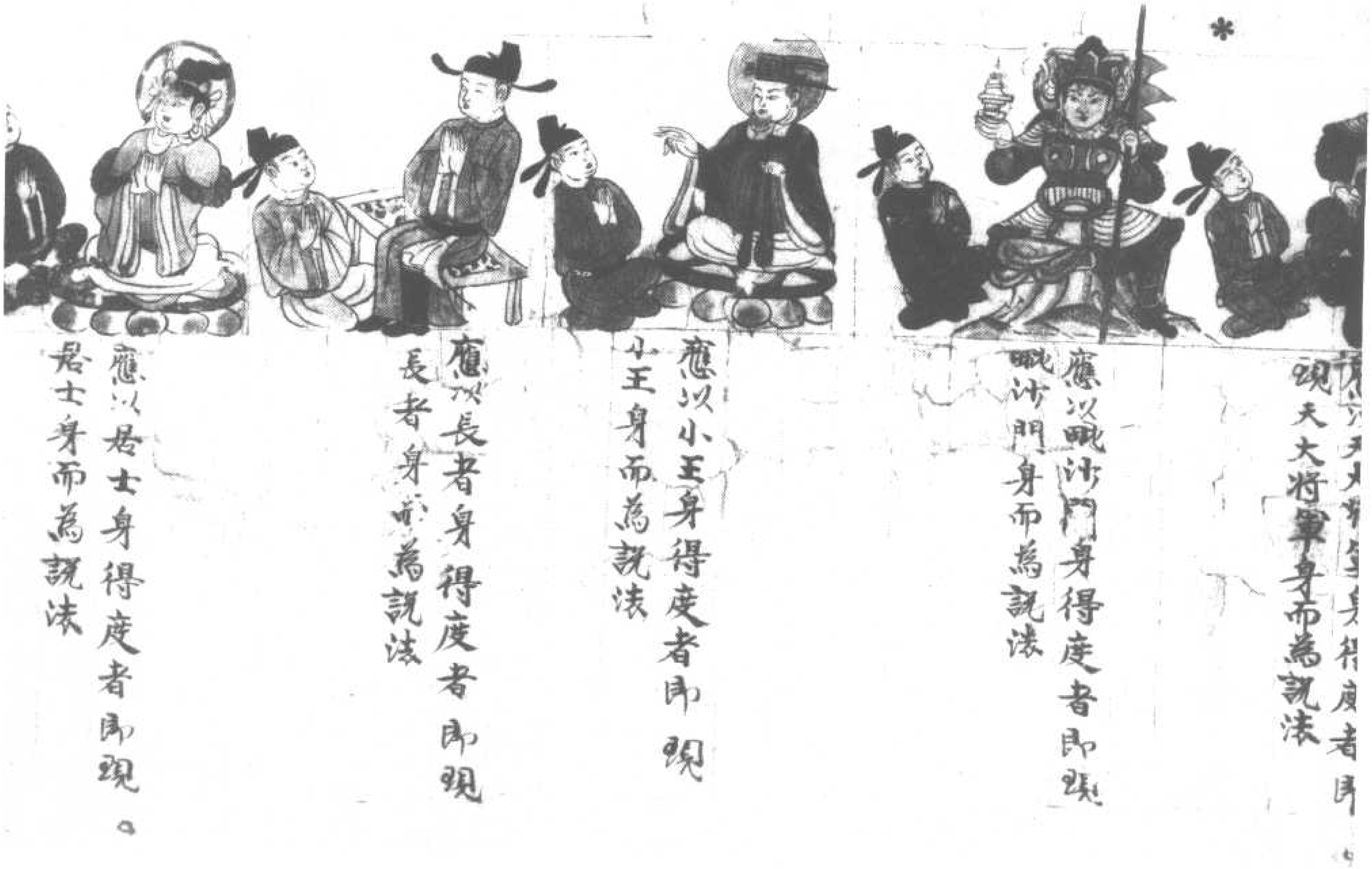

Pelliot
Touen-houang
Pelliot chinois

云何而為衆生說法方便之力
其事云何
佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀
世音菩薩即現佛身而為說法
應以辟支佛身得度者即現
辟支佛身而為說法
應以聲聞身得度者即
現聲聞身而為說法
應以梵王身得度者即現
梵王身而為說法



應以梵王身得度者即現
梵王身而為說法
應以帝釋身得度者即現
帝釋身而為說法
應以自在天身得度者即現
自在天身而為說法
應以大自在天身得度者即
現大自在天身而為說法
應以天大將軍身得度者即
現天大將軍身而為說法

*



應以天大將軍身得度者即
現天大將軍身而為說法

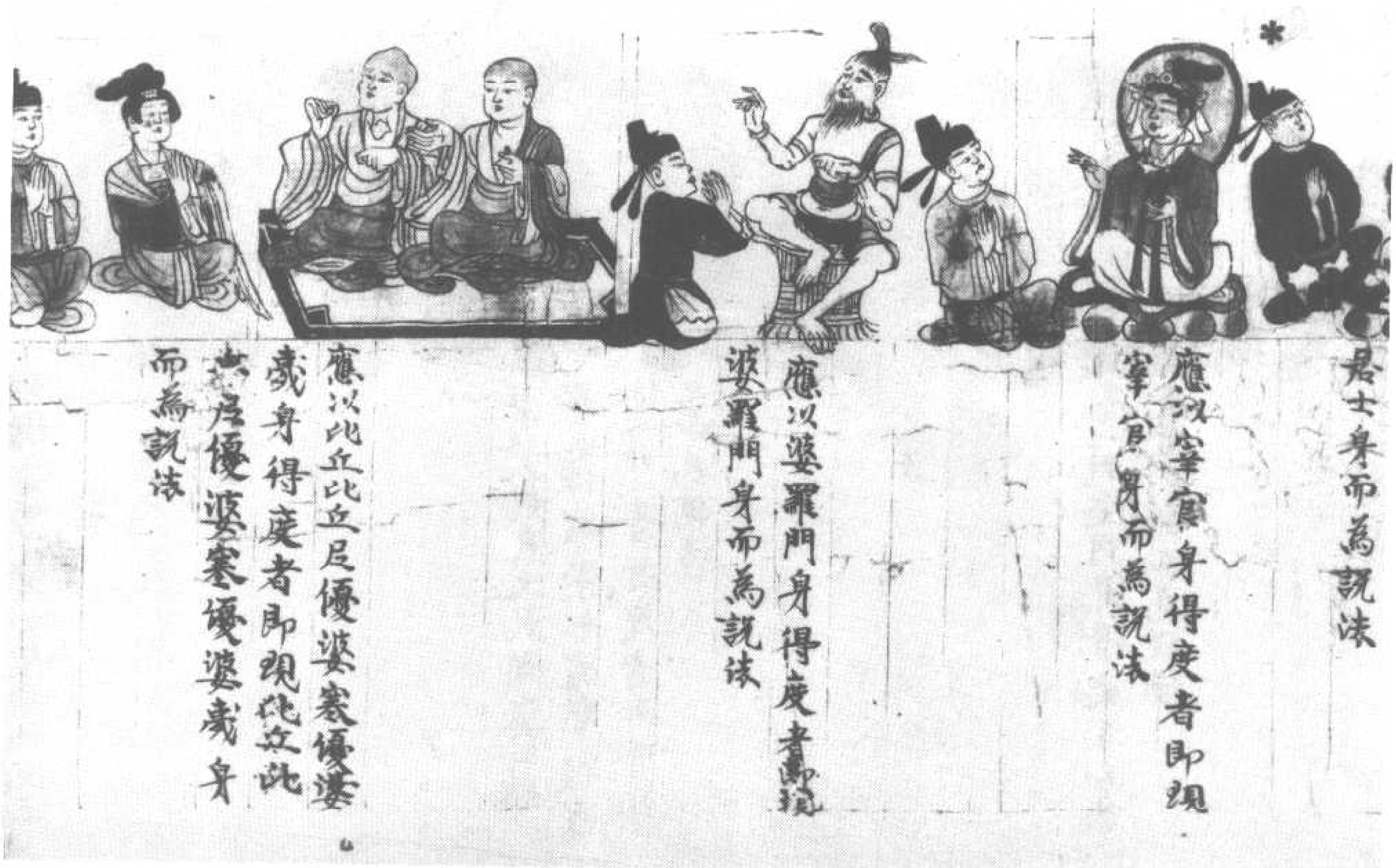
應以毗沙門身得度者即現
毗沙門身而為說法

應以小王身得度者即現
小王身而為說法

應以長者身得度者即現
長者身而為說法

應以居士身得度者即現
居士身而為說法

*

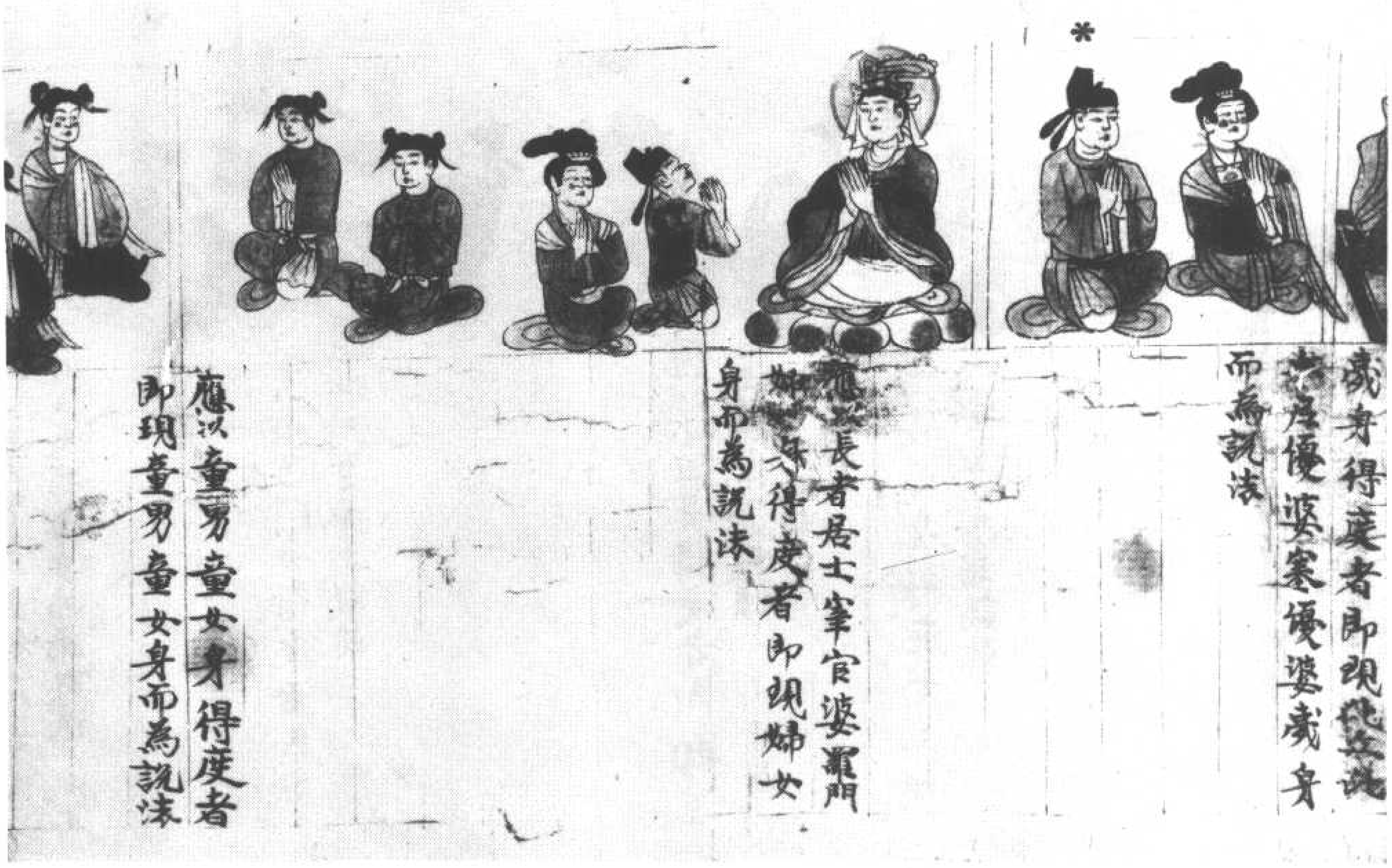


居士身而為說法

應以宰官身得度者即現
宰官身而為說法

應以婆羅門身得度者即現
婆羅門身而為說法

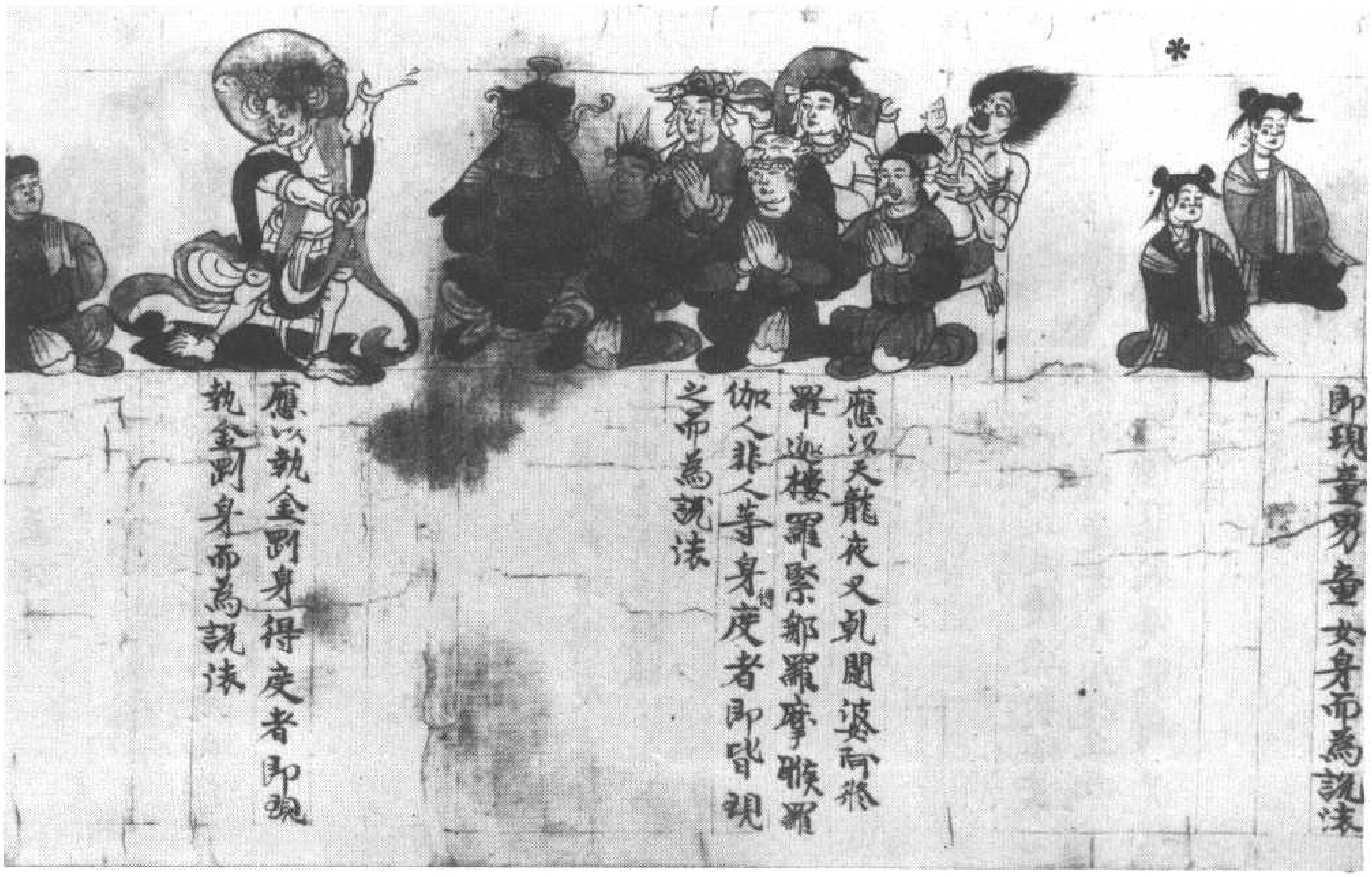
應以比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身得度者即現比丘比
丘尼優婆塞優婆夷身
而為說法



夷身得度者即現比丘比
丘尼優婆塞優婆夷身
而為說法

應以長者居士宰官婆羅門
婦女身得度者即現婦女
身而為說法

應以童男童女身得度者
即現童男童女身而為說法

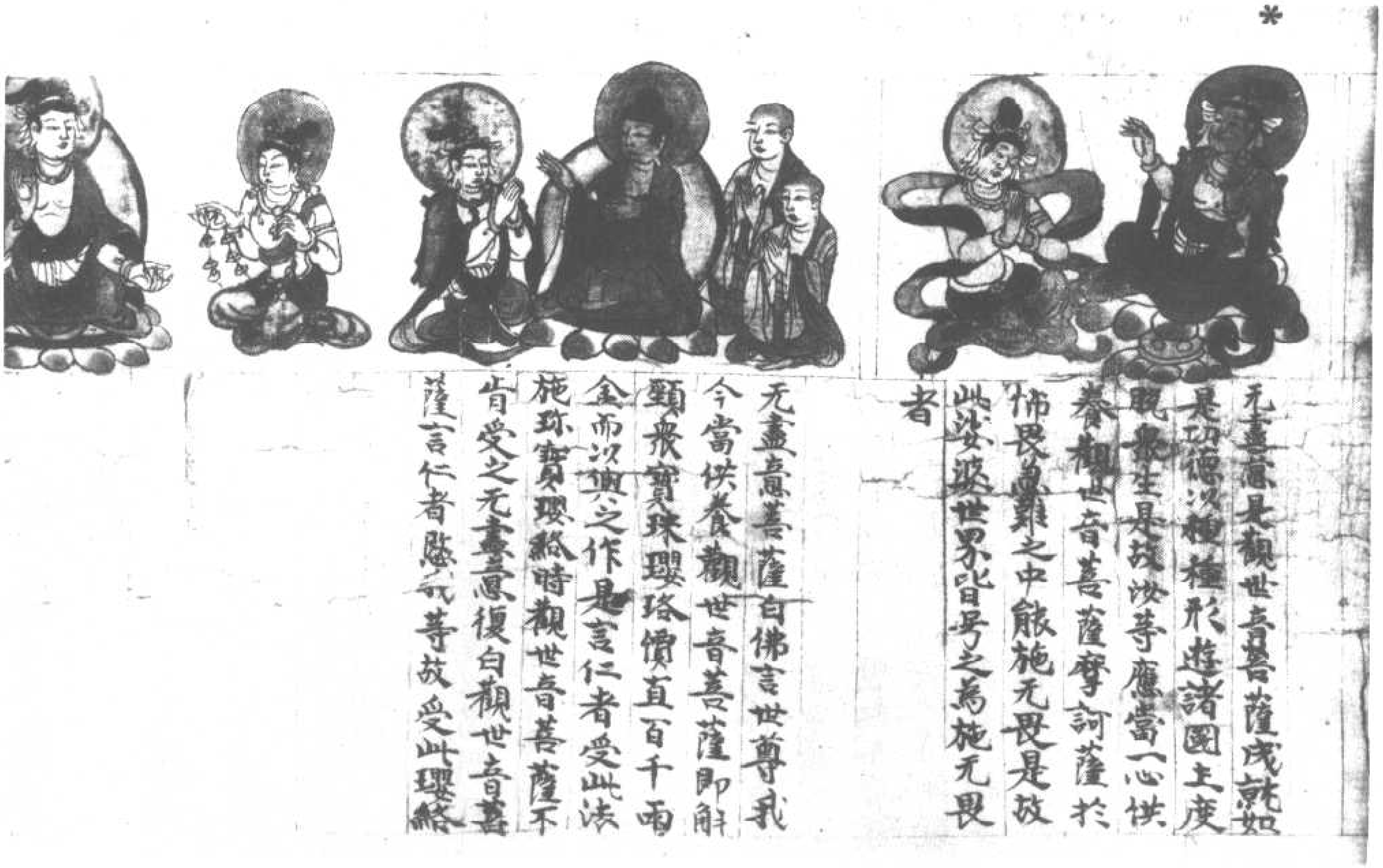


即現童男童女身而為說法

應以天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等身得度者即皆現
之而為說法

應以執金剛身得度者即現
執金剛身而為說法

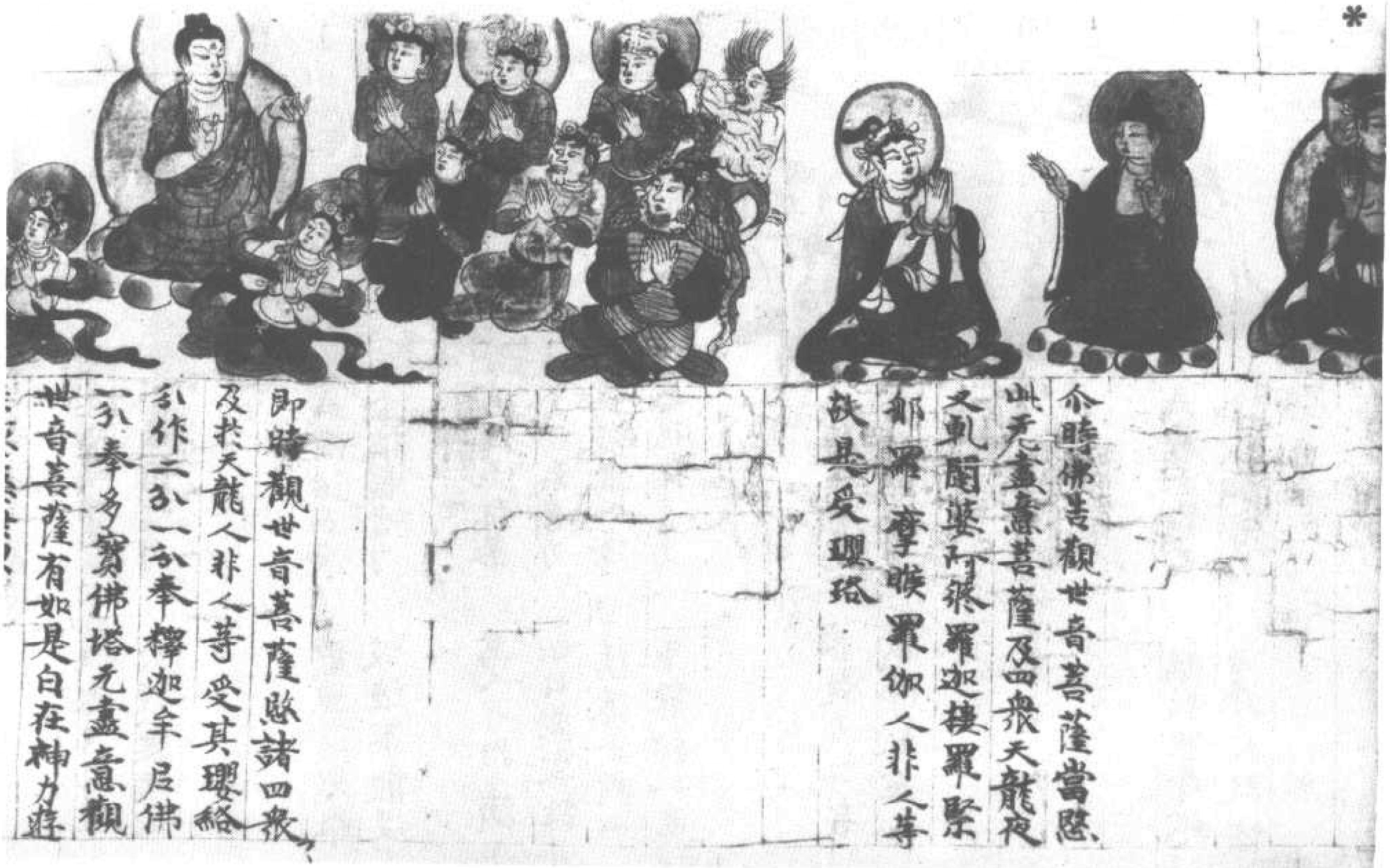
*



无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者

无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珎寶瓔絡時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔絡

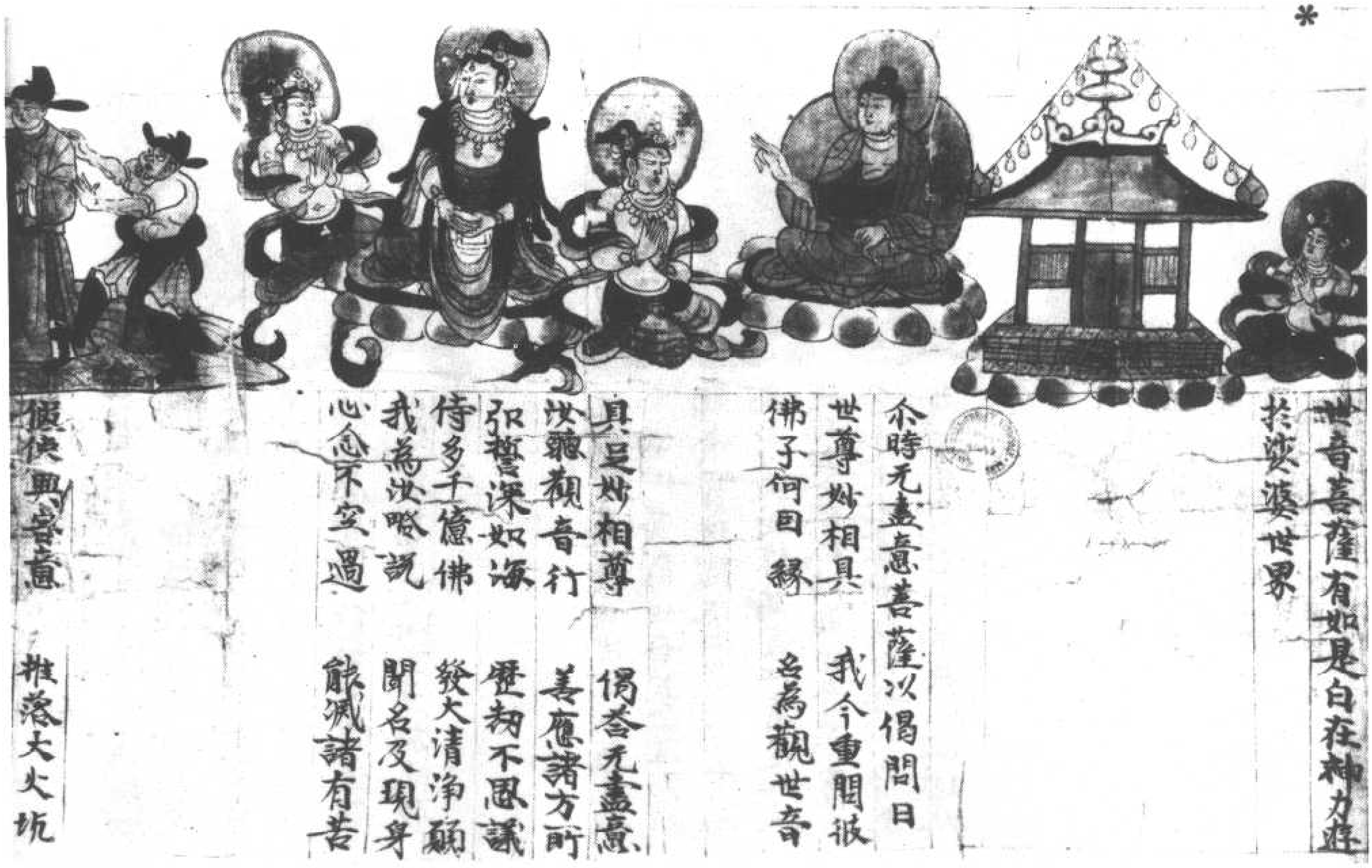
*



介時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞

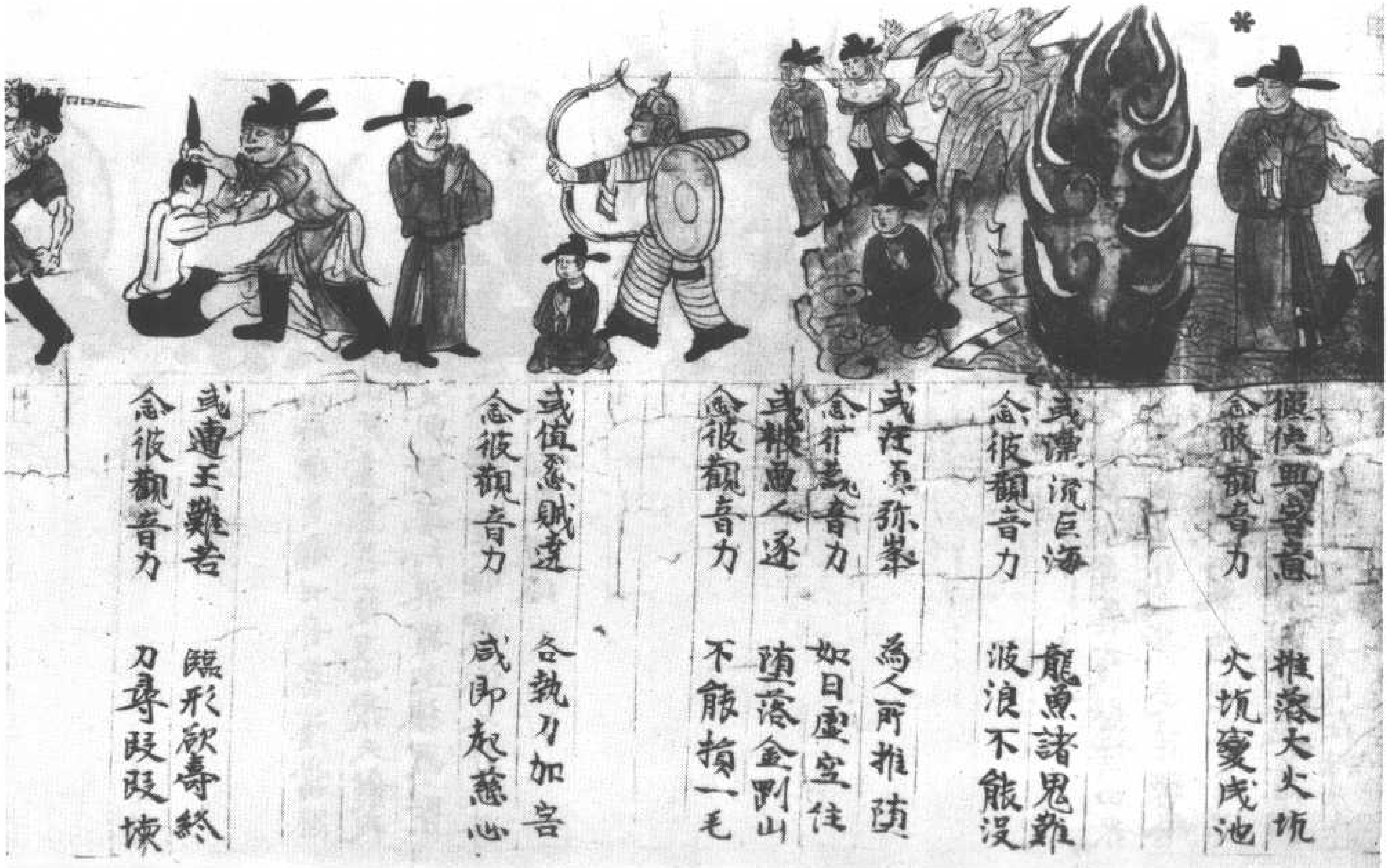
即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔絡分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊

*



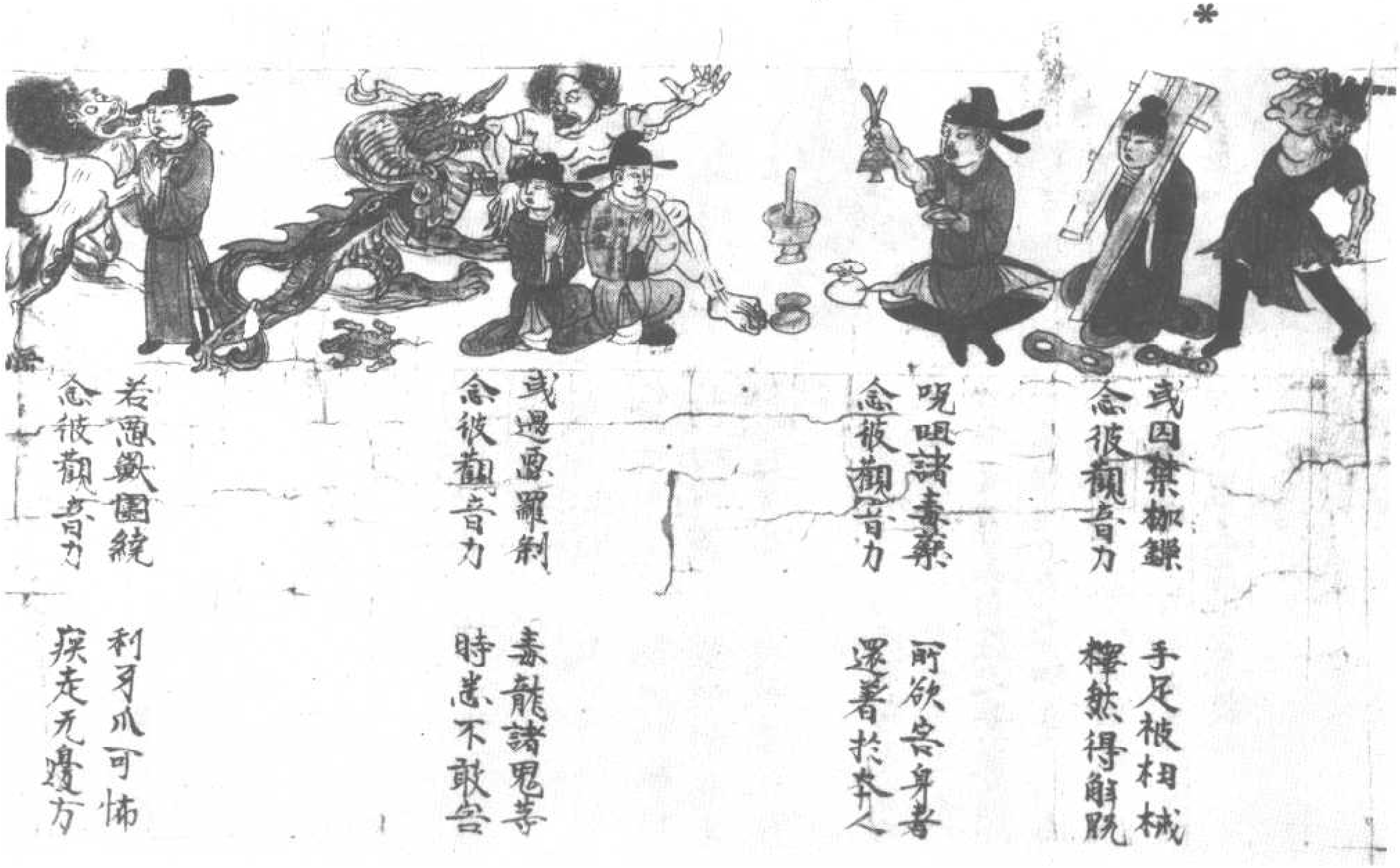
世音菩薩有如是自在神力遊
於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼
佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意
汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議
侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身
心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑

*



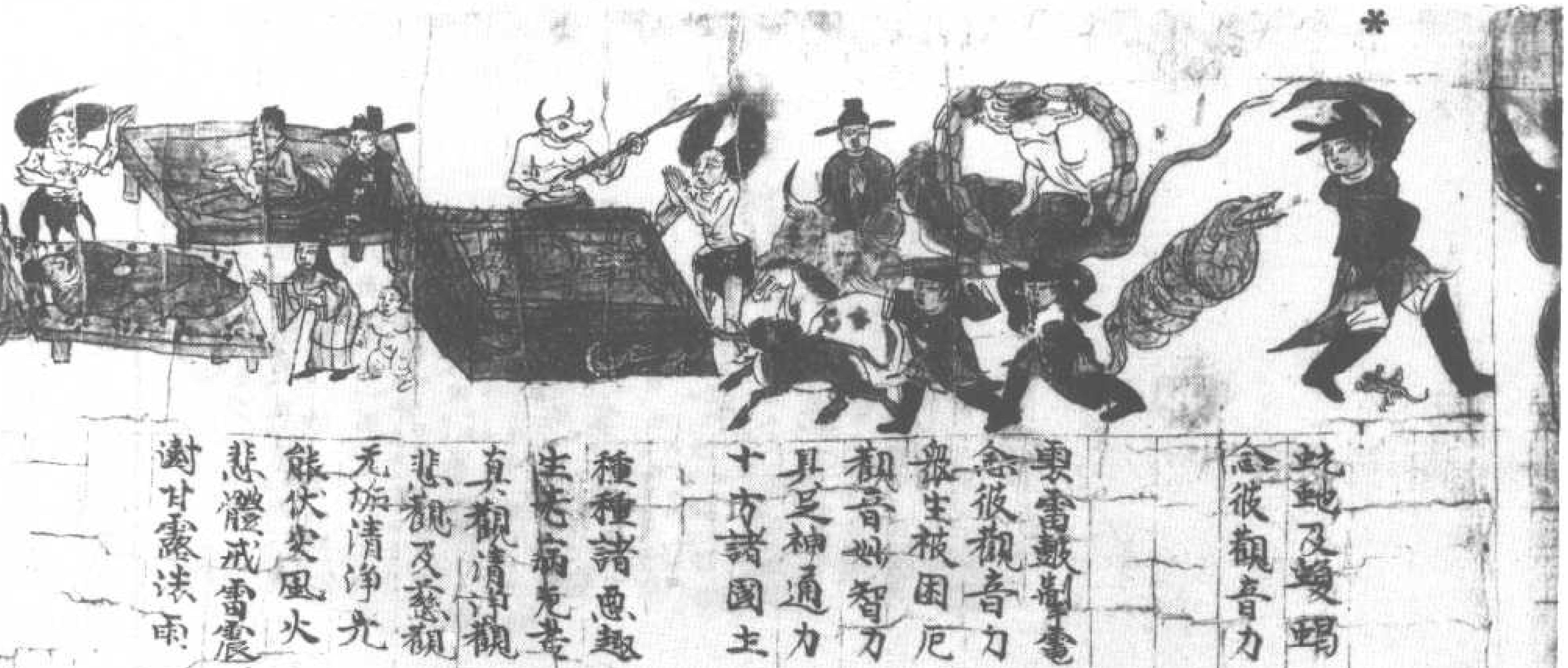
假使興害意　推落大火坑
念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難
念彼觀音力　波浪不能沒
或在須弥峯　為人所推墮
念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害
念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終
念彼觀音力　刀尋段段壞

*

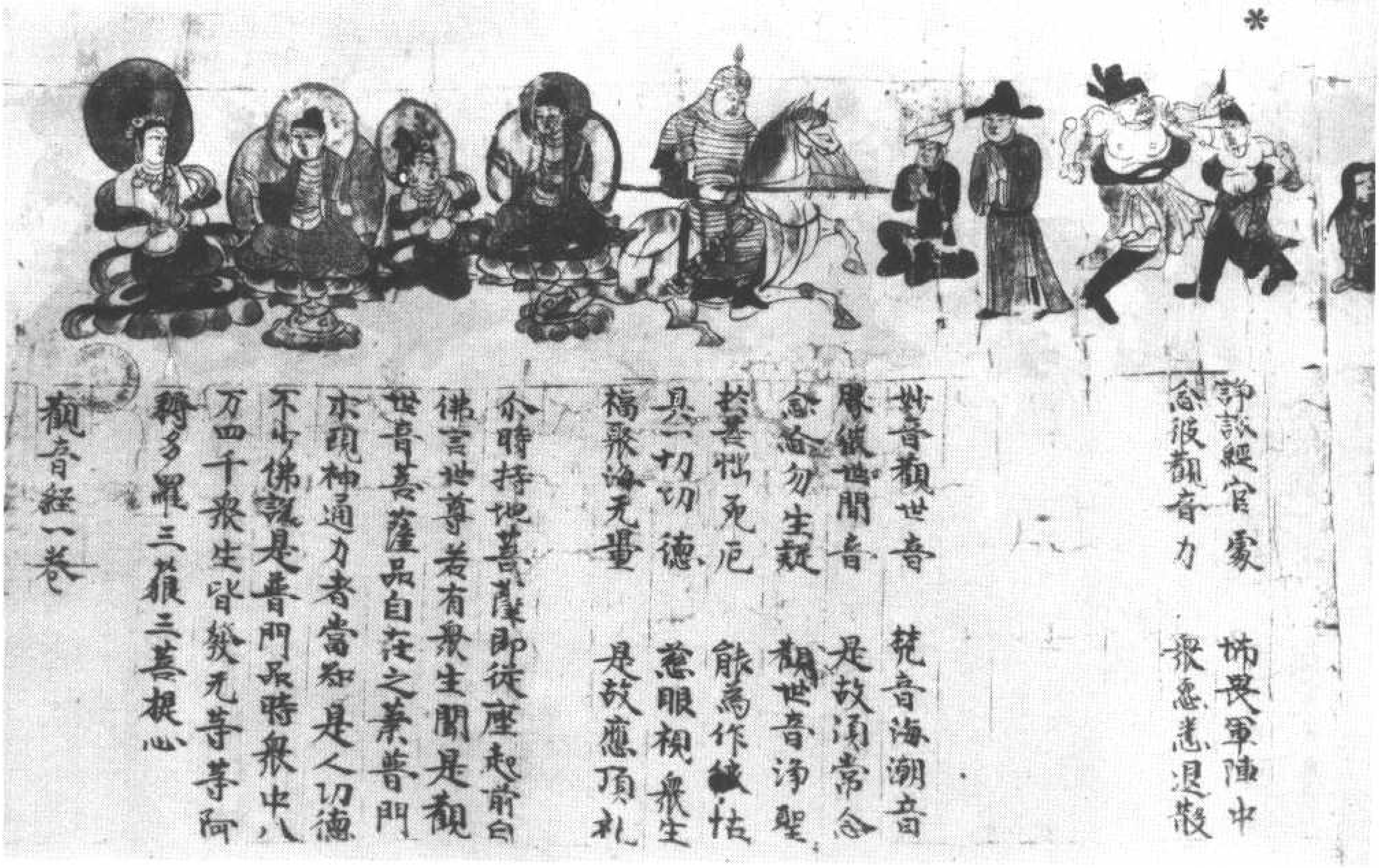


或囚禁枷鎖　手足被杻械
念彼觀音力　釋然得解脫
呪咀諸毒藥　所欲害身者
念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等
念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖
念彼觀音力　疾走无邊方

*



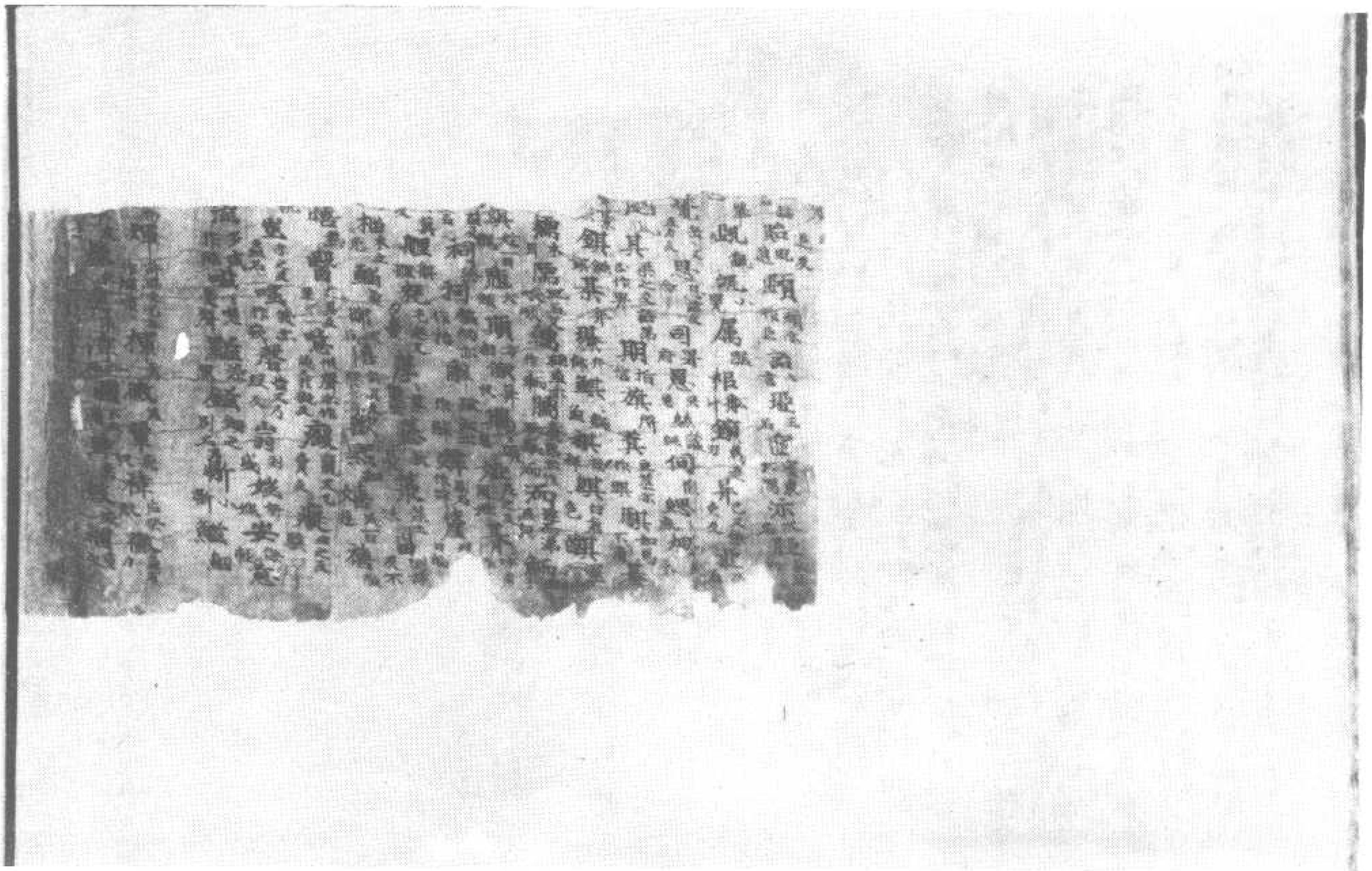
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然
念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨
念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身
觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣脩智方便
十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生
生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀
悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗
能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲
澍甘露法雨　滅除煩惱炎

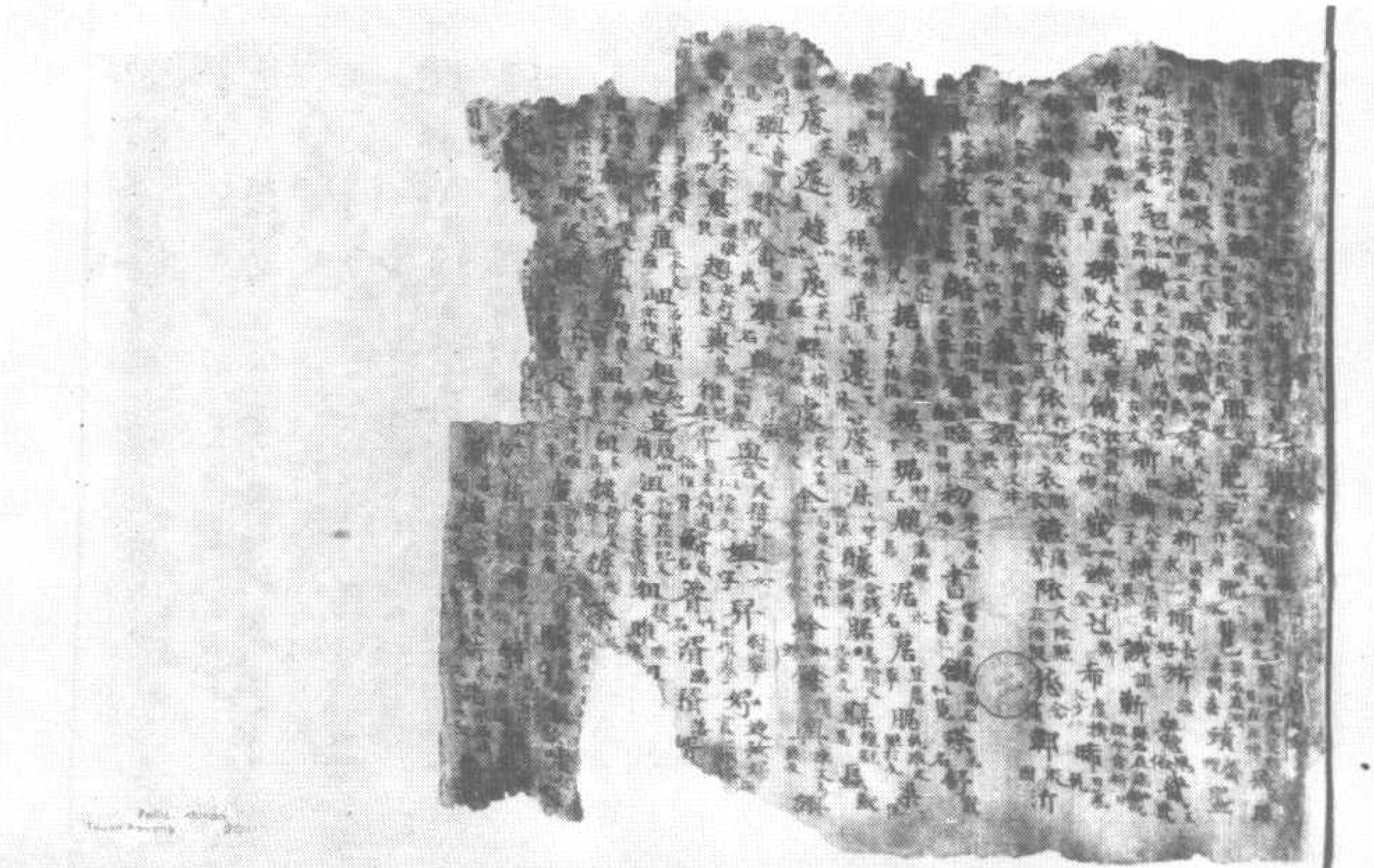


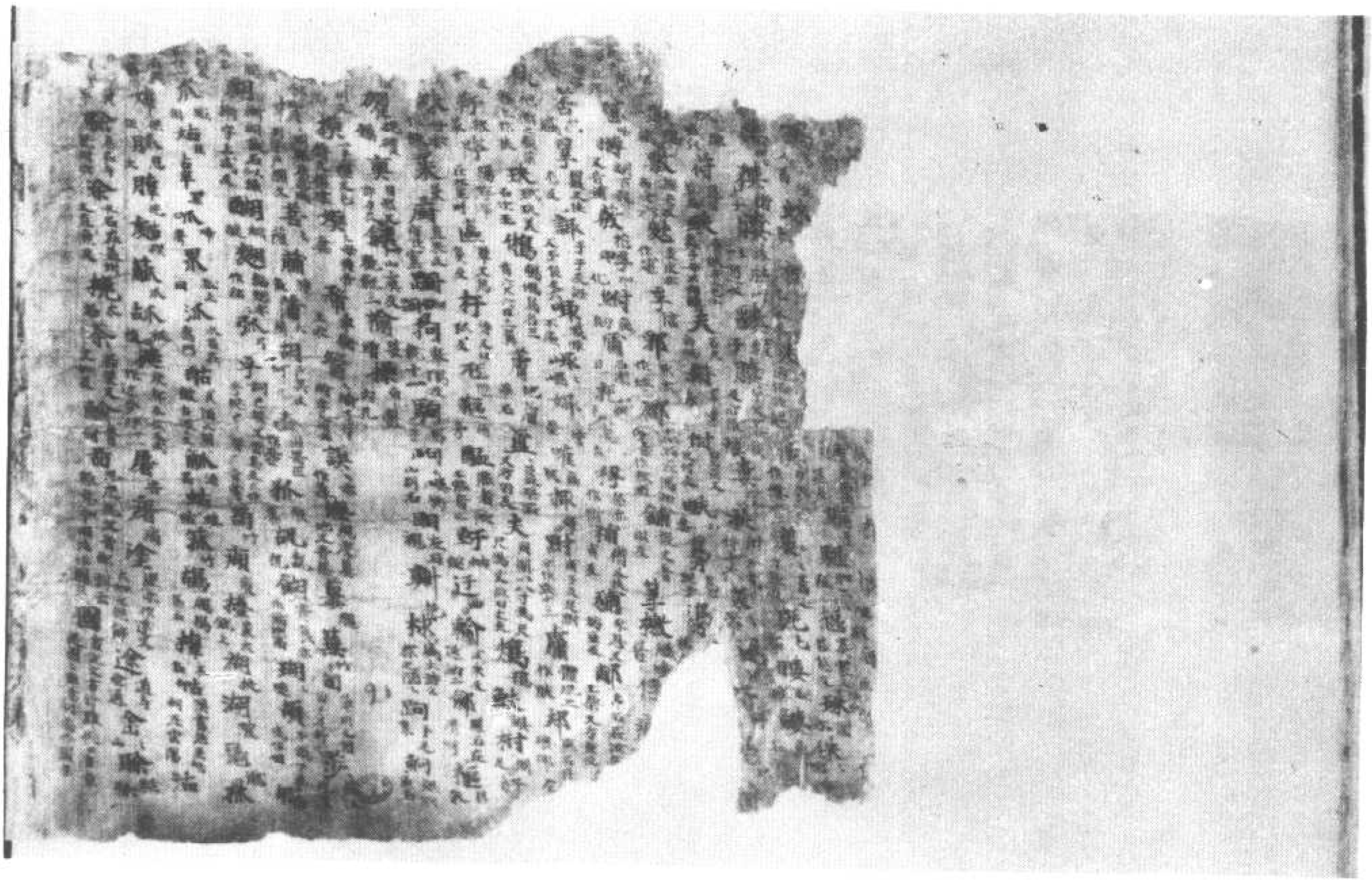
諍訟經官處　怖畏軍陣中
念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音
勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖
於苦惱死厄　能爲作依怙
具一切功德　慈眼視衆生
福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白
佛言世尊若有衆生聞是觀
世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德
不少佛說是普門品時衆中八
万四千衆生皆發无等等阿
耨多羅三藐三菩提心
觀音經一卷

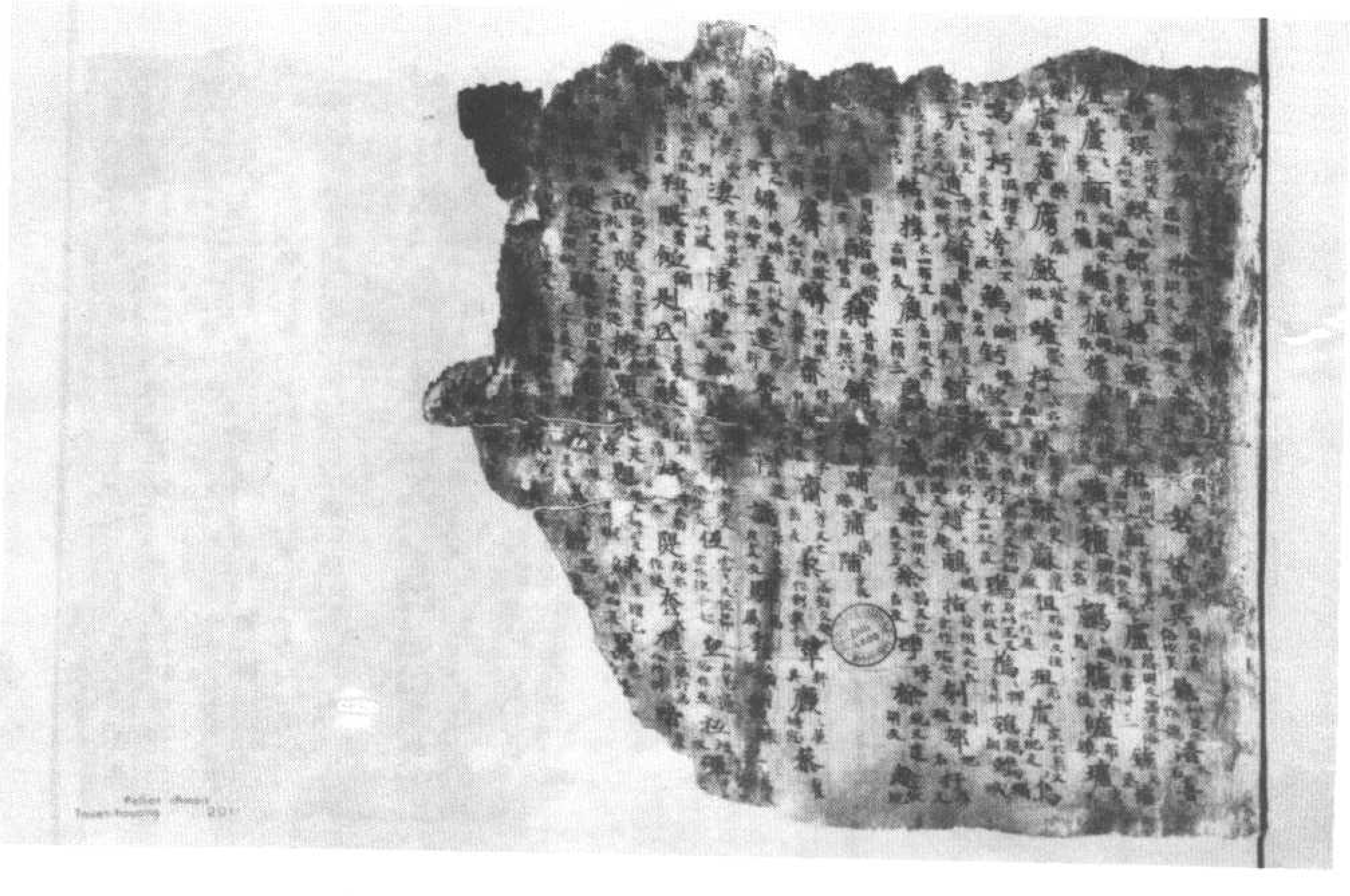
▼伯二〇一一號　刊謬補缺切韻殘卷

Pelliot chinois
Touen-houang 2011

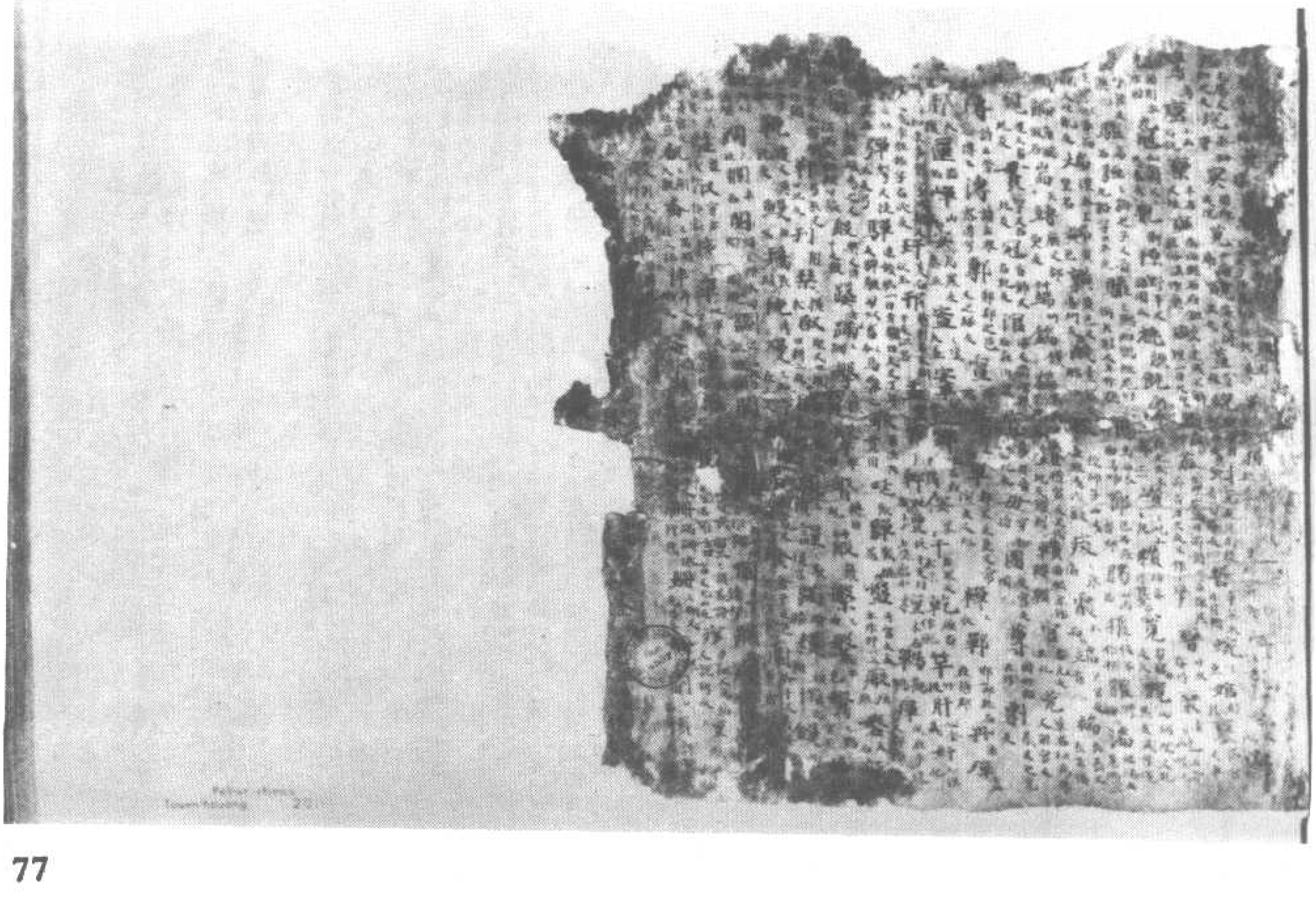


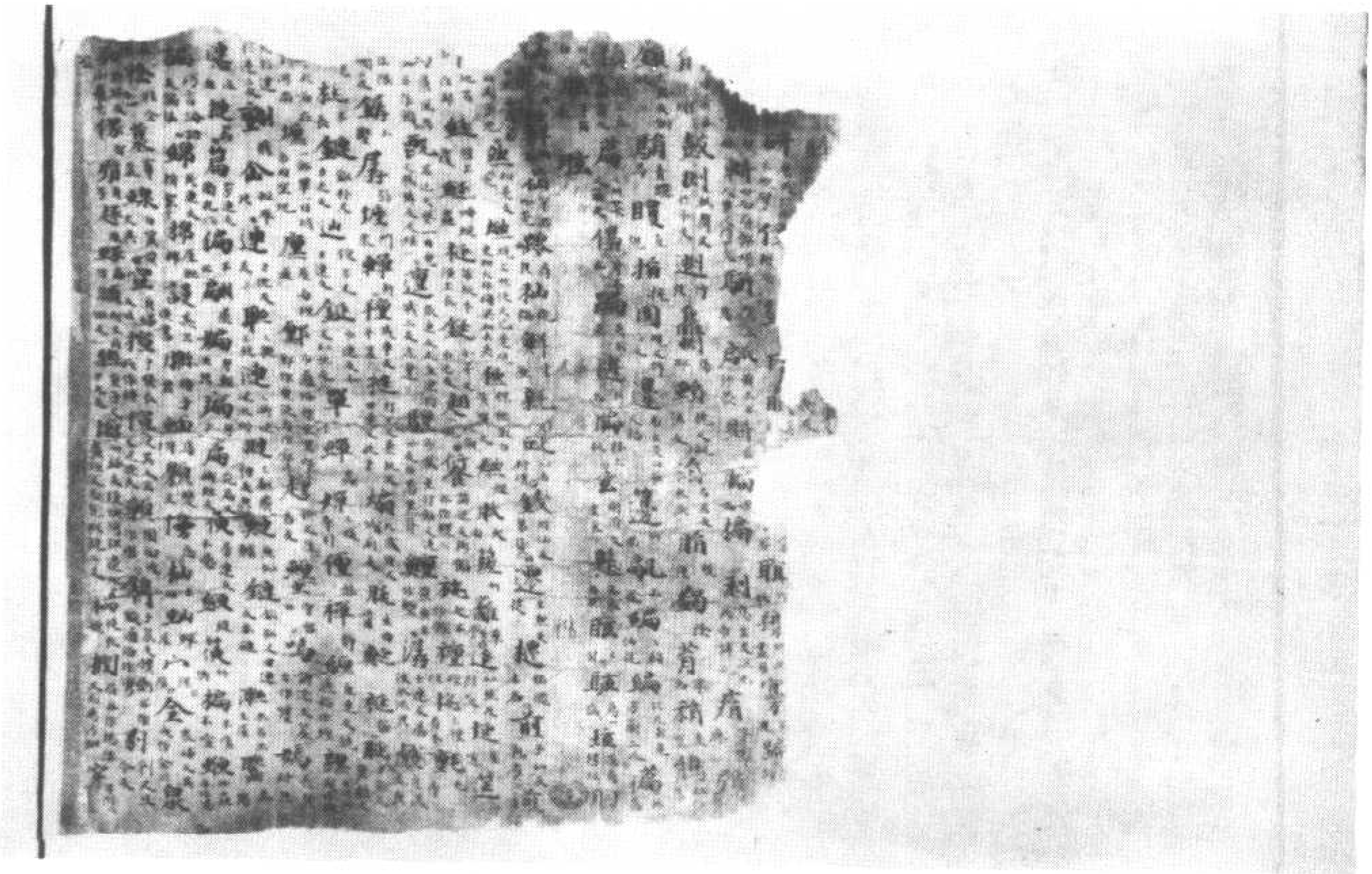


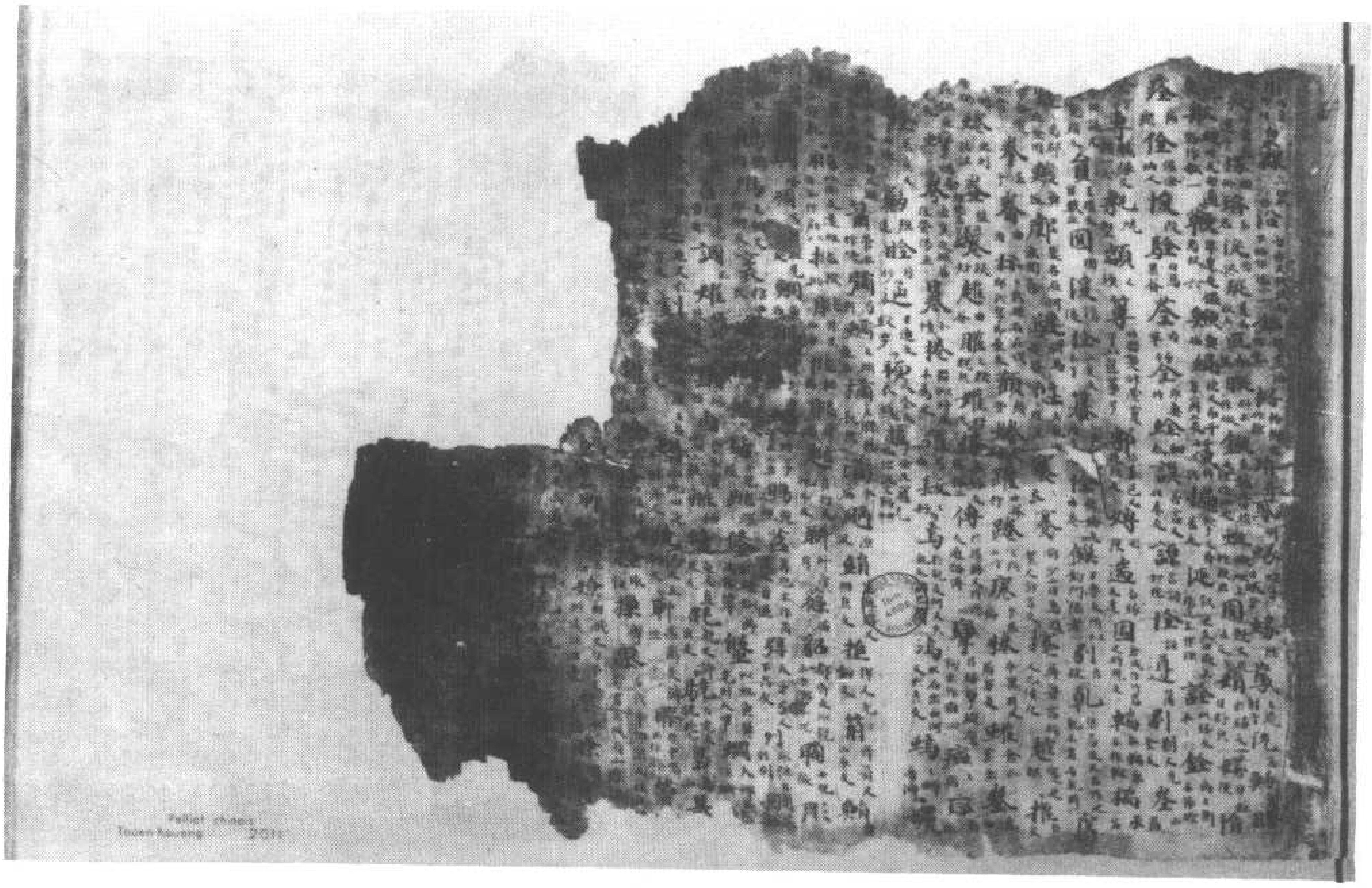


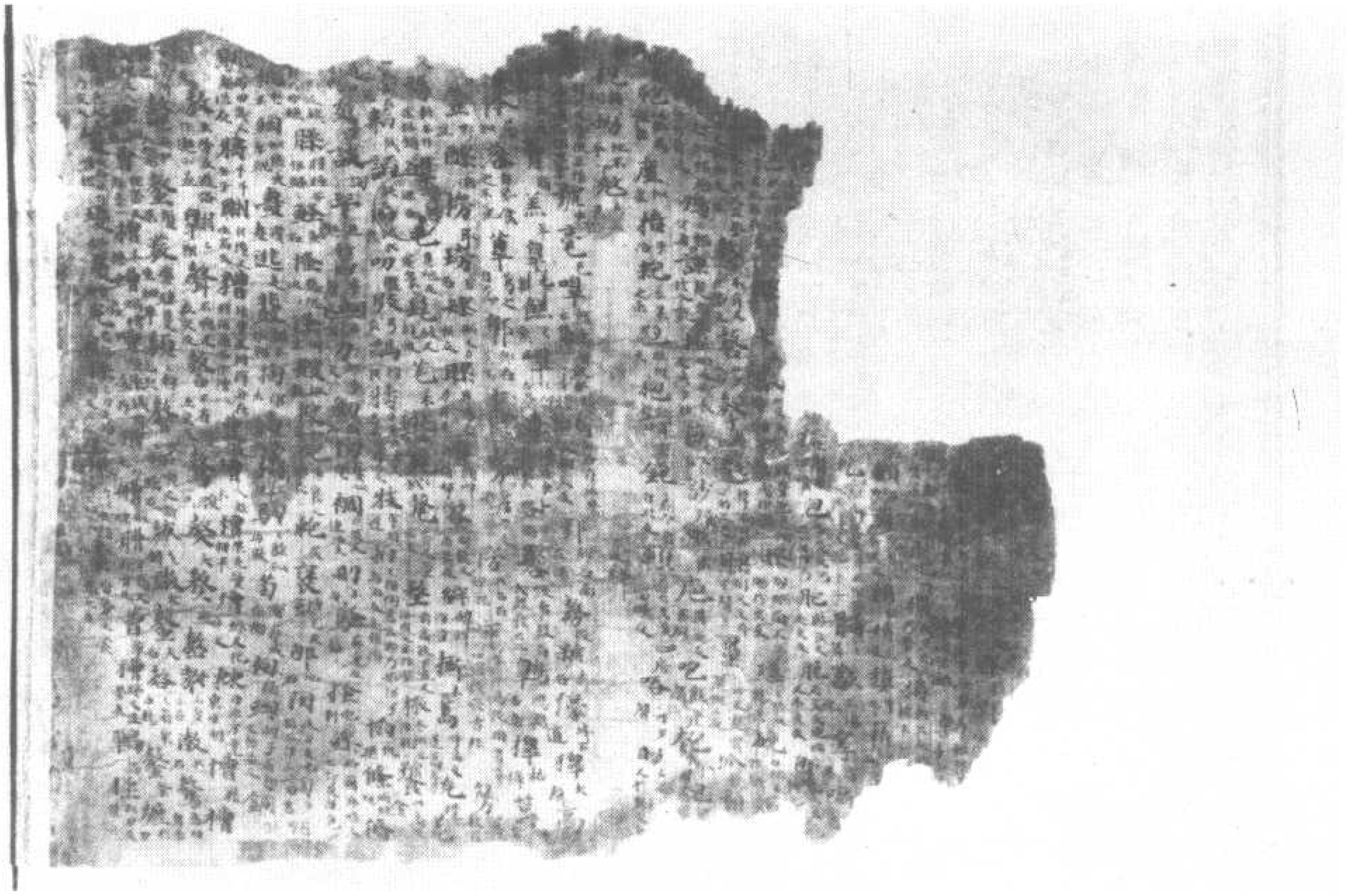


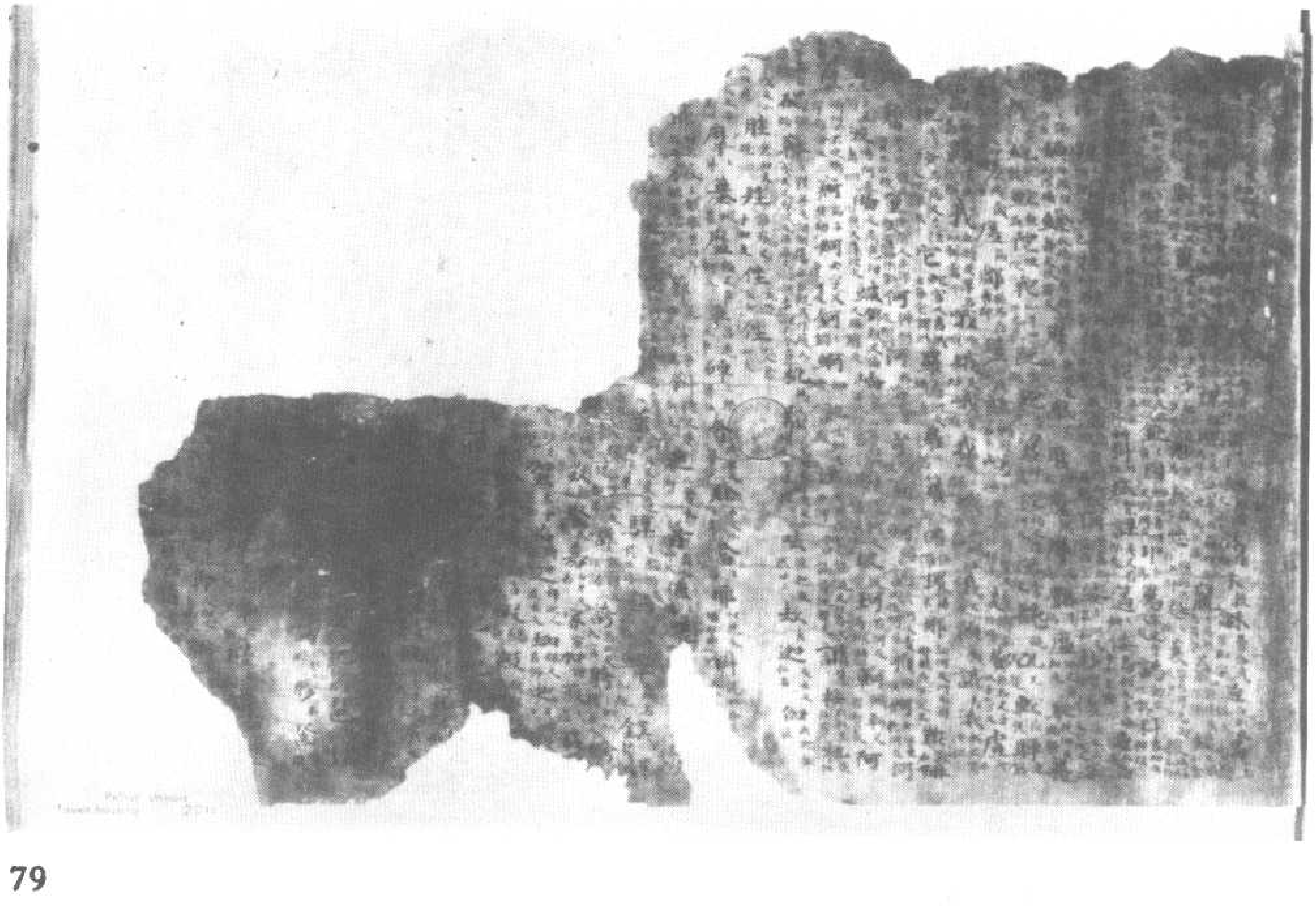
Pelliot chinois
Touen-houang 201

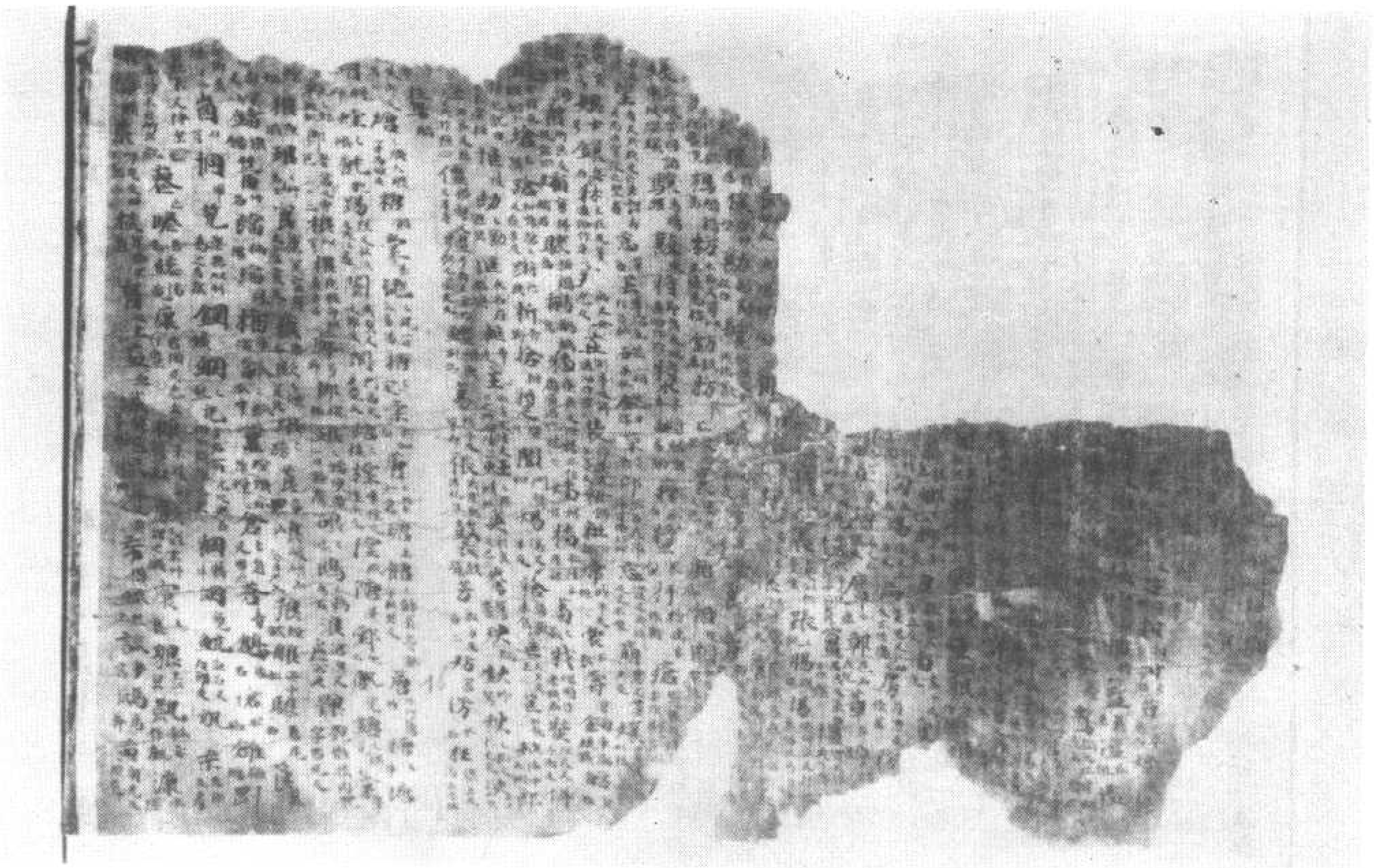


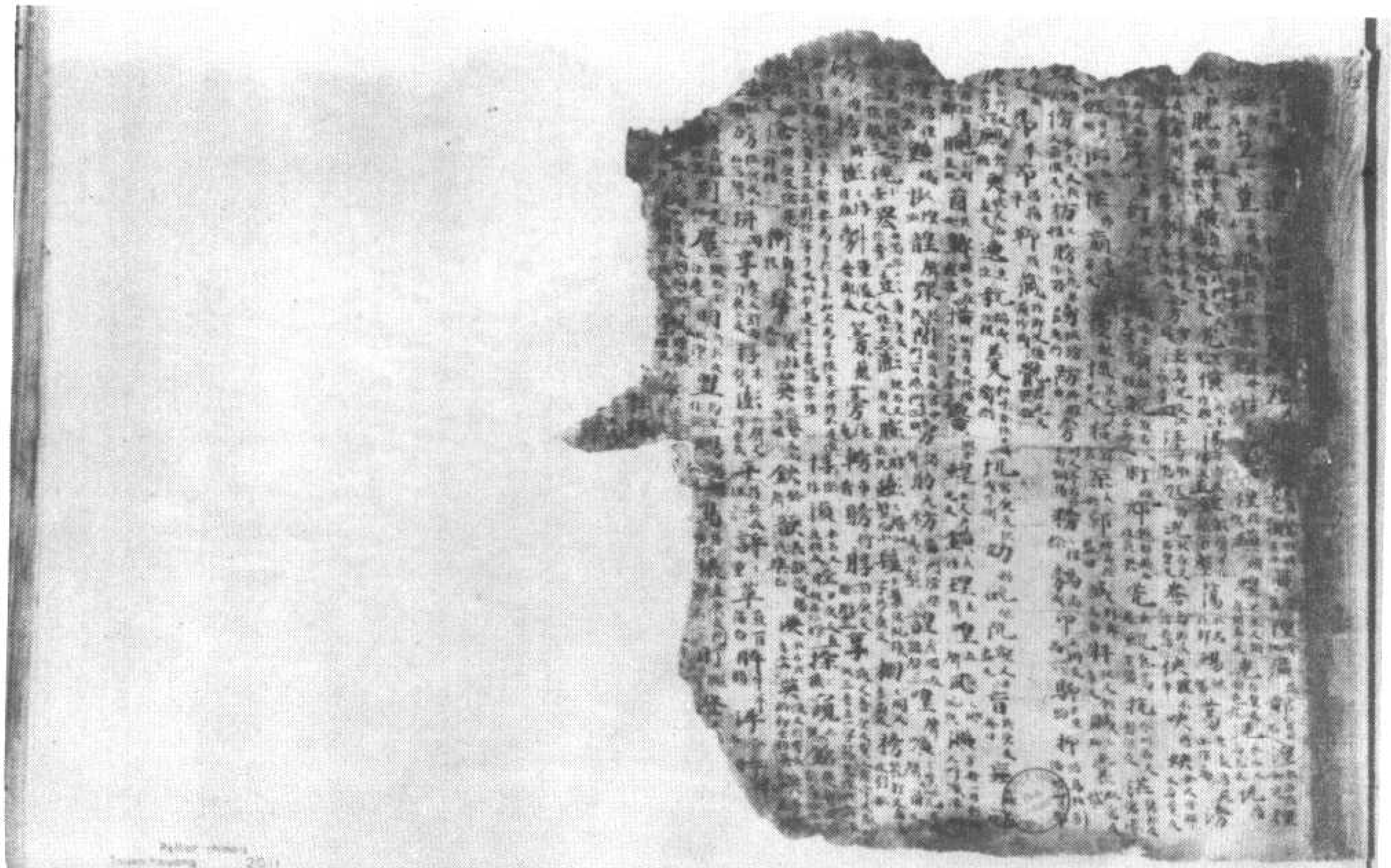


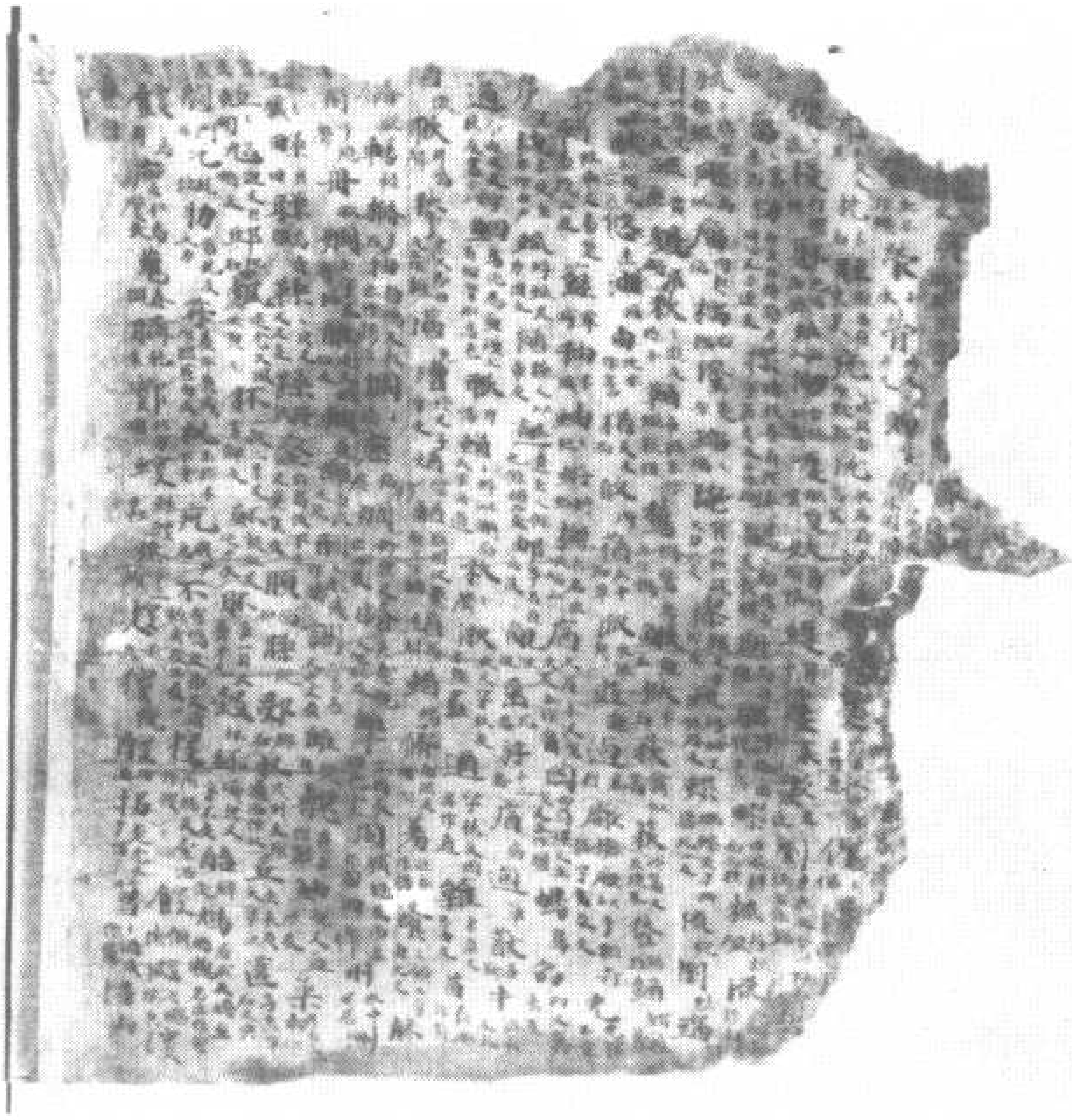

Pelliot chinois
Touen-houang 2011

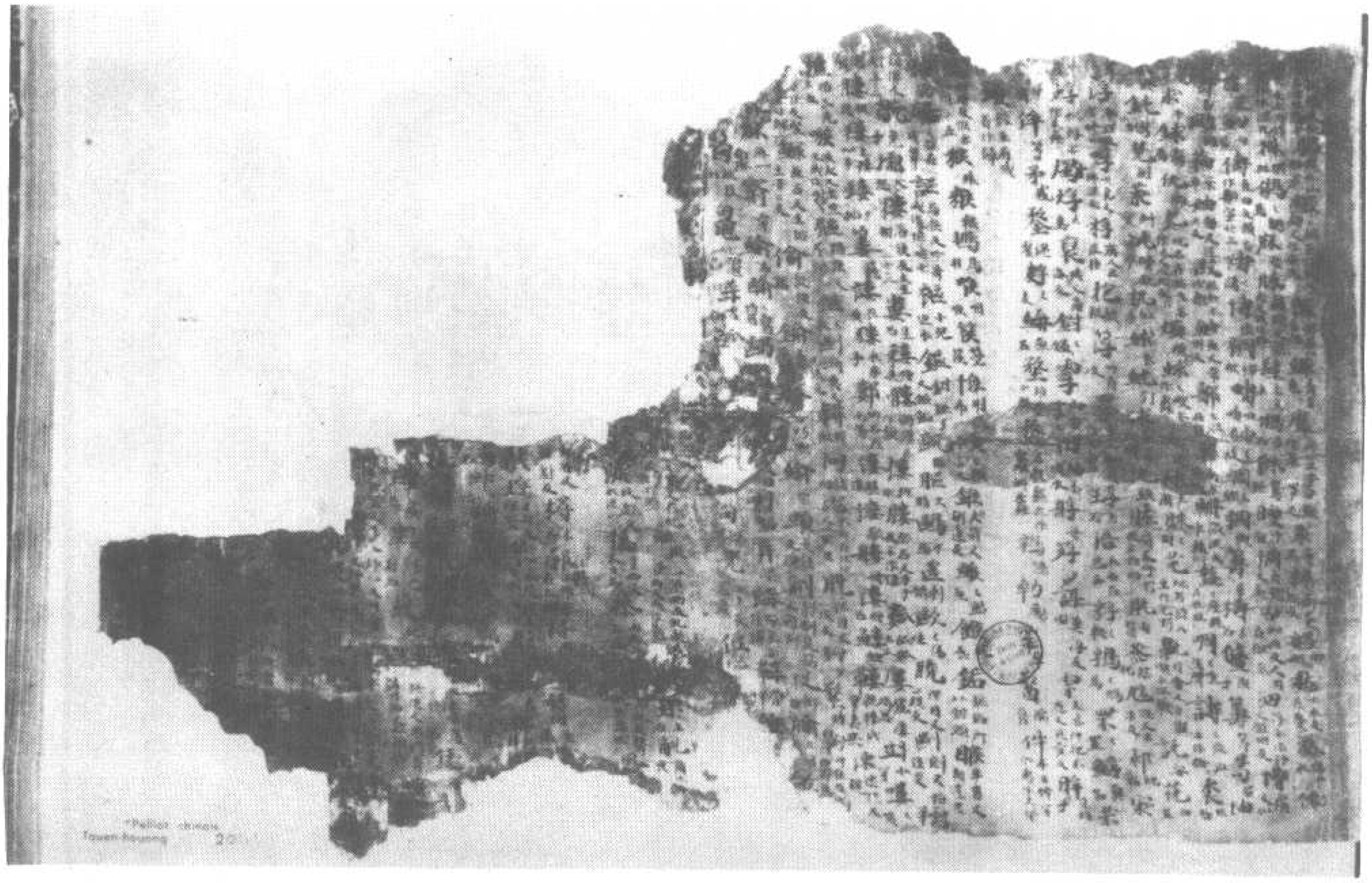


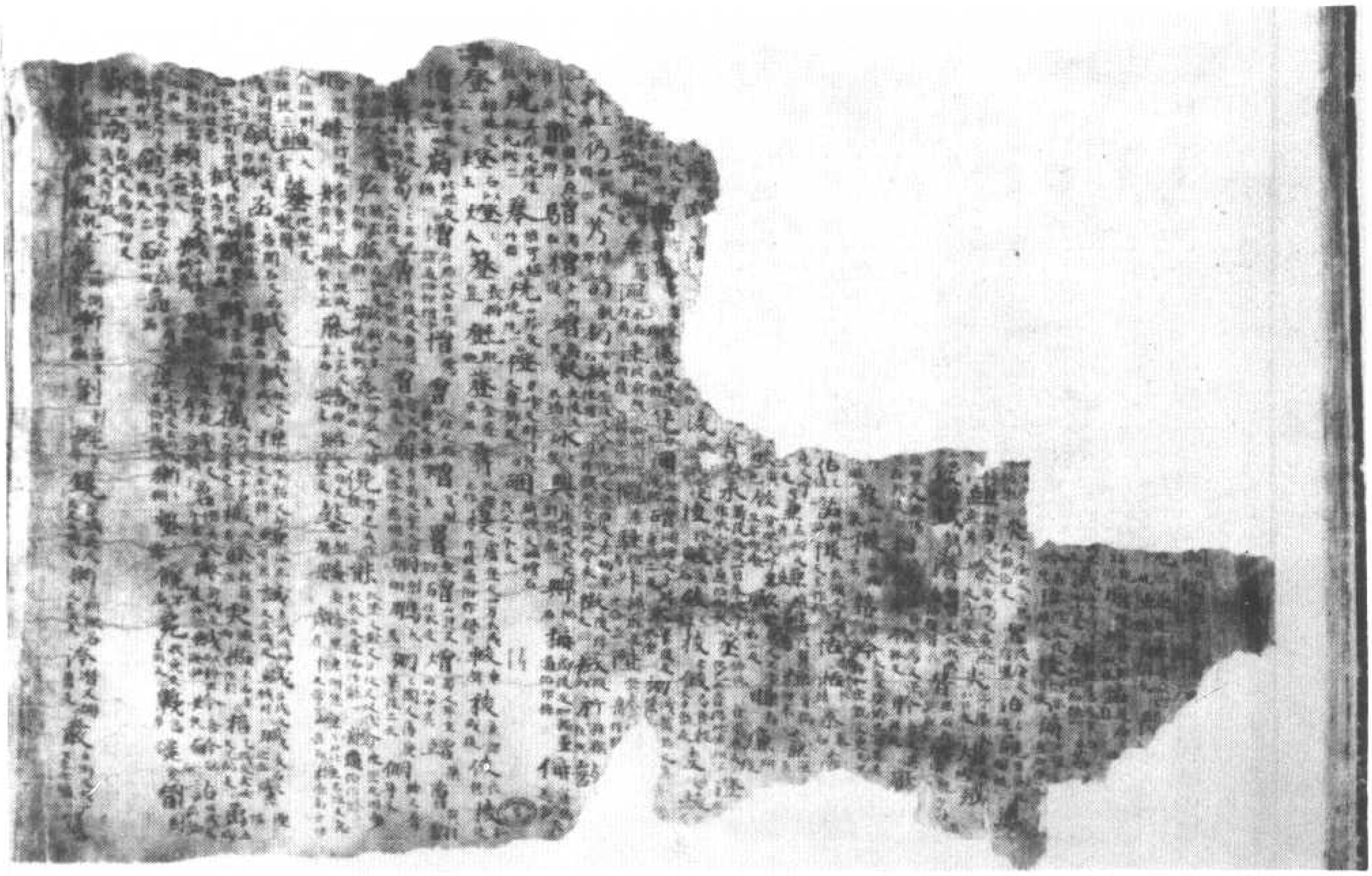


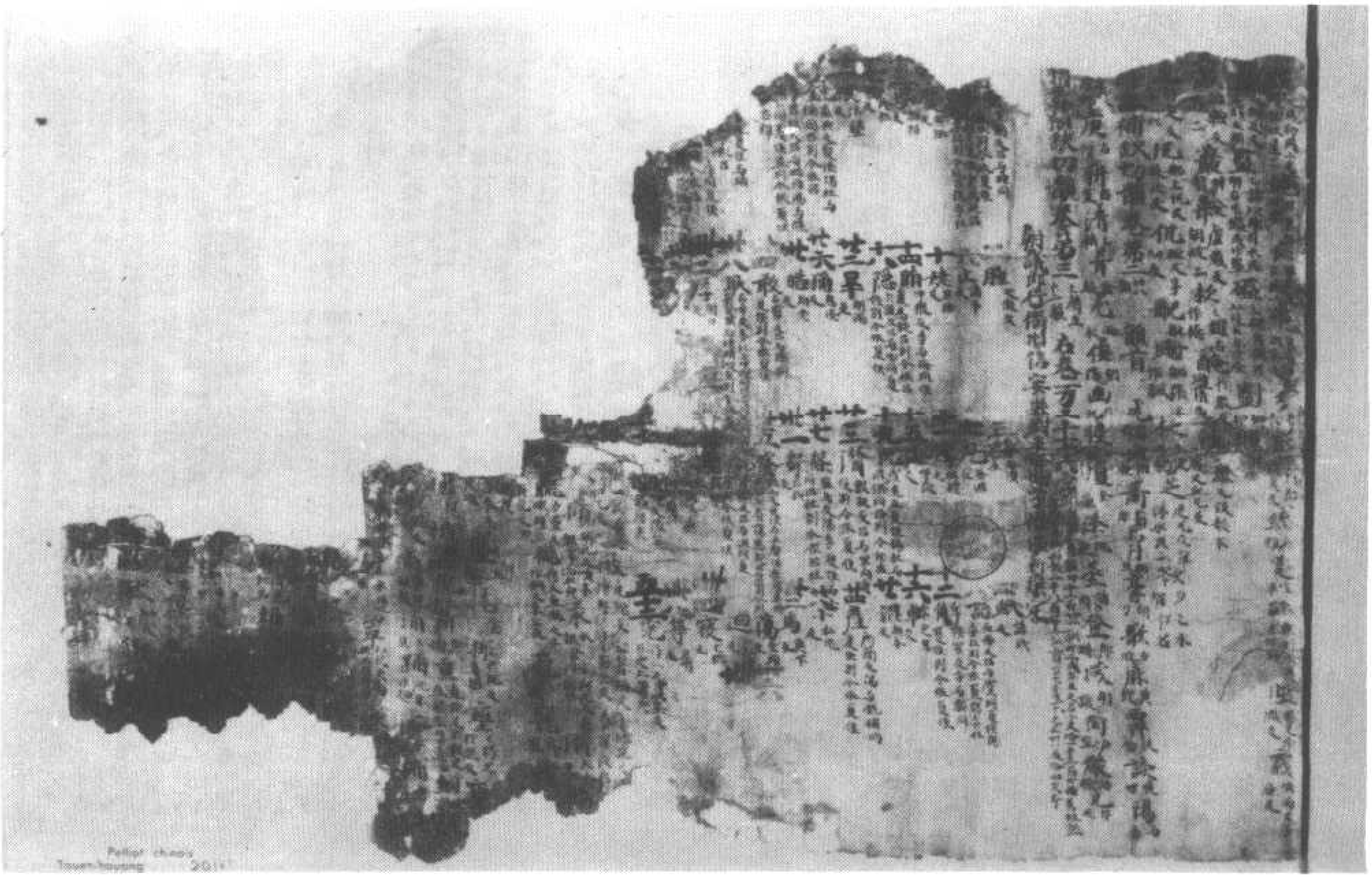


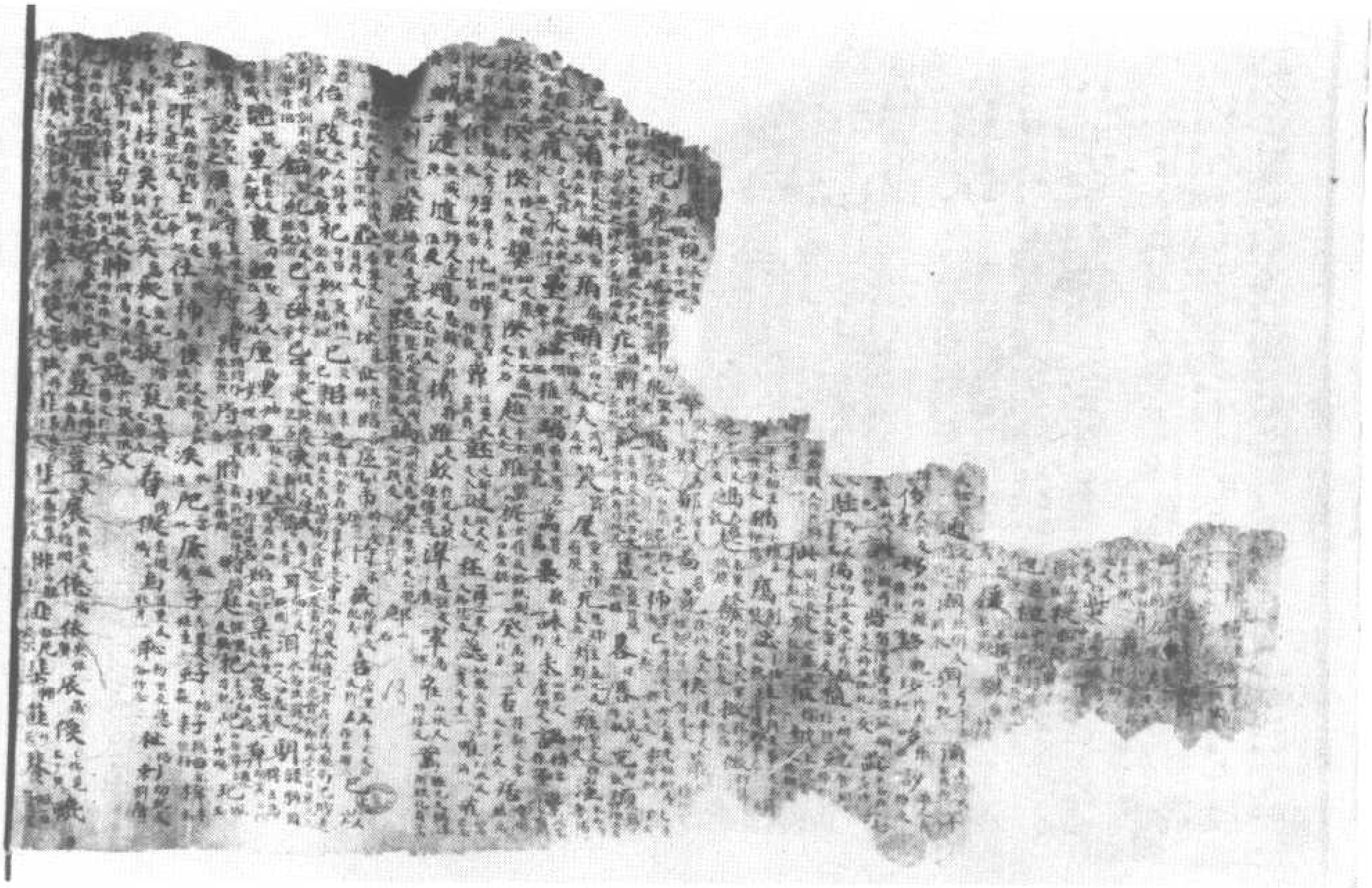

Pelliot chinois
Touen-houang 2011

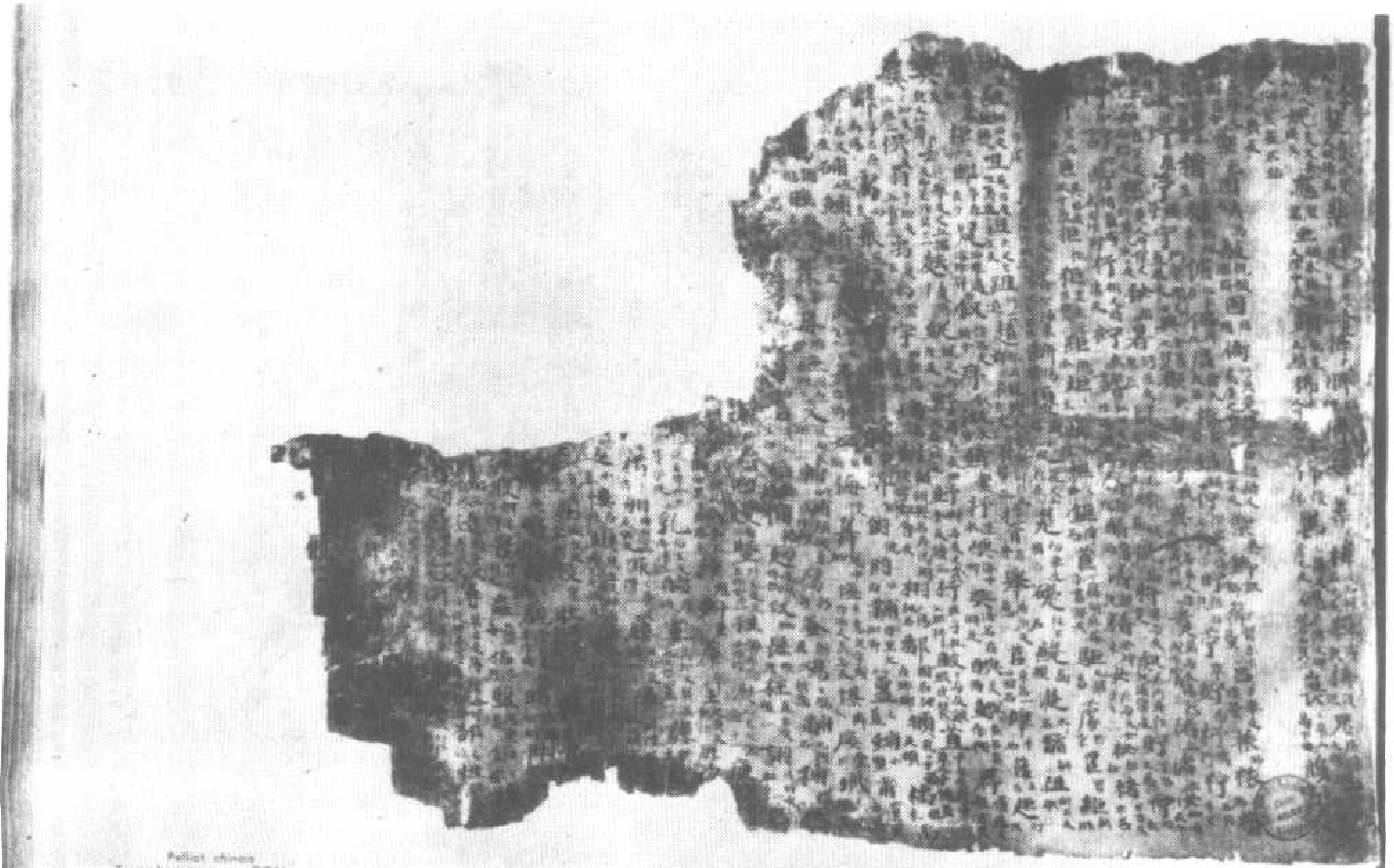


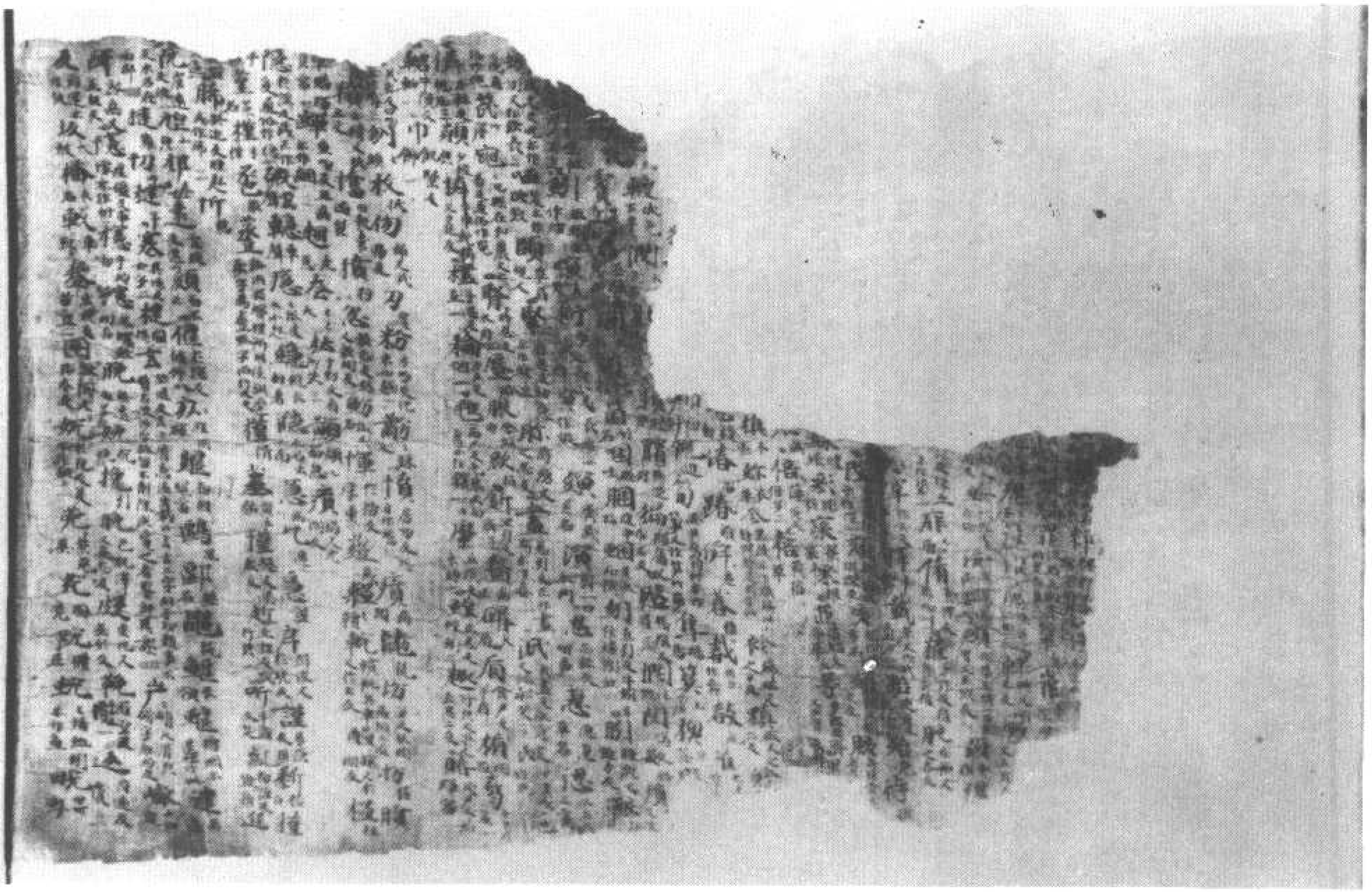

Pelliot chinois
Touen-houang

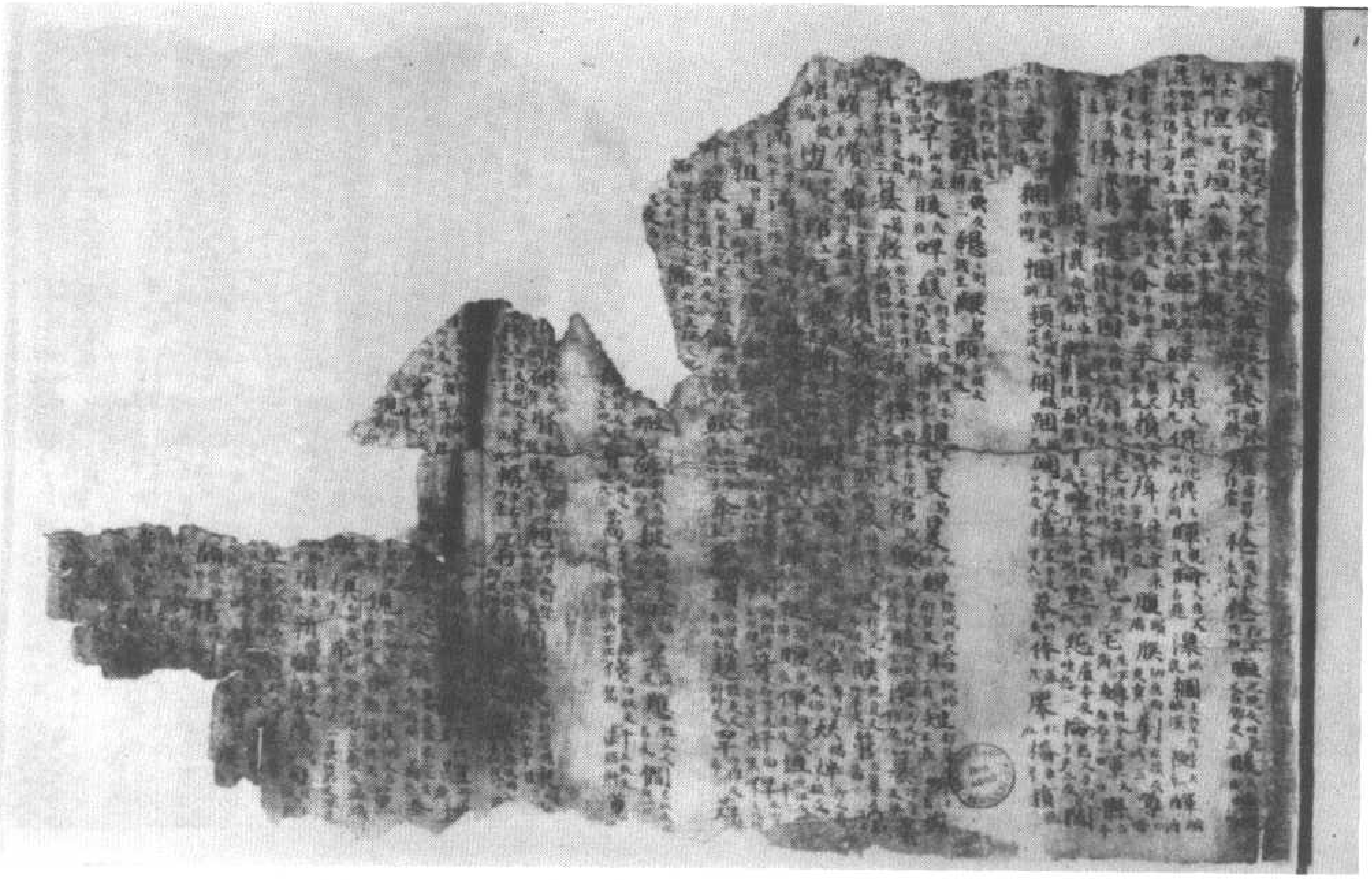


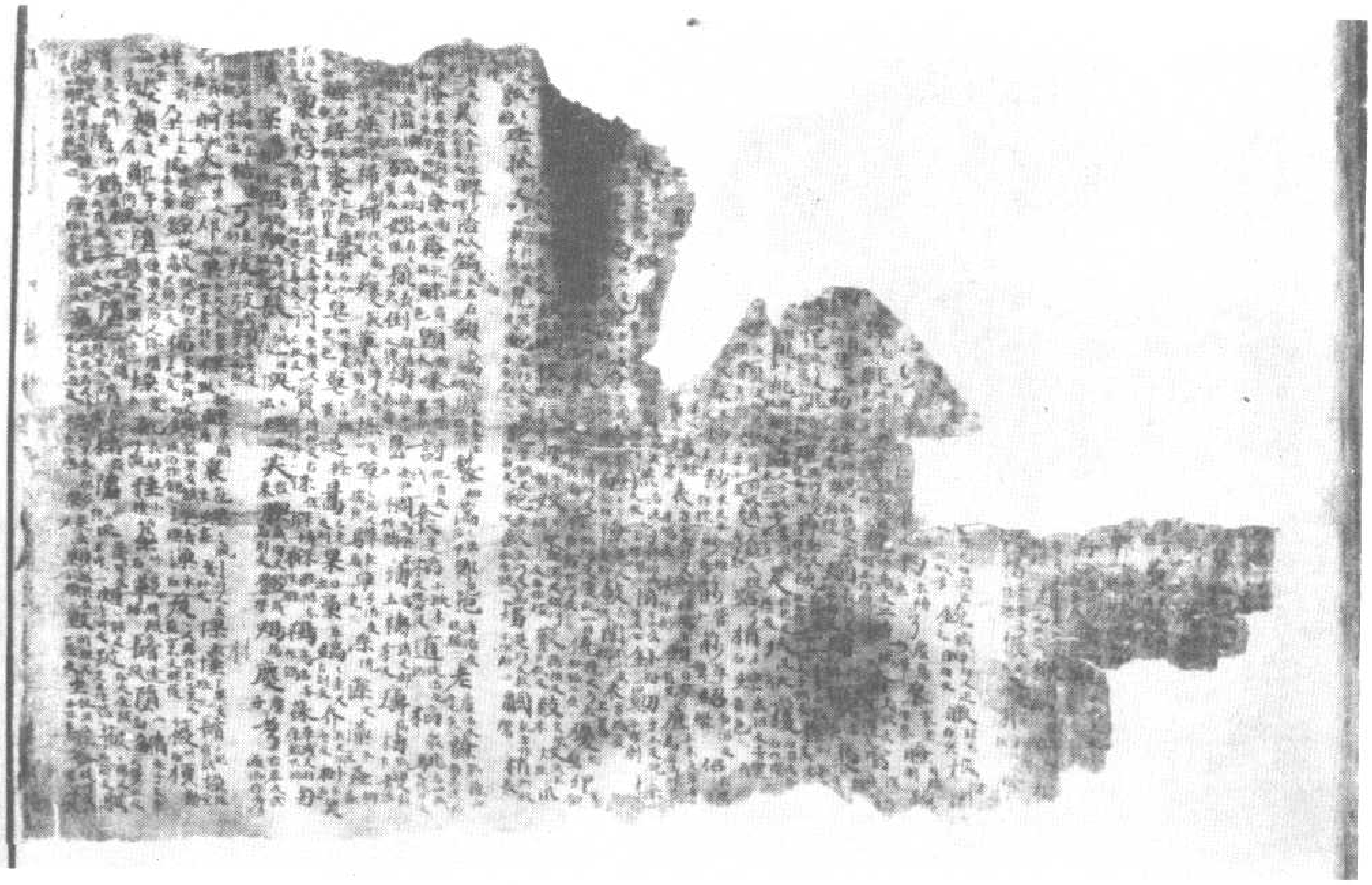

Pelliot chinois
Touen-houang 2011

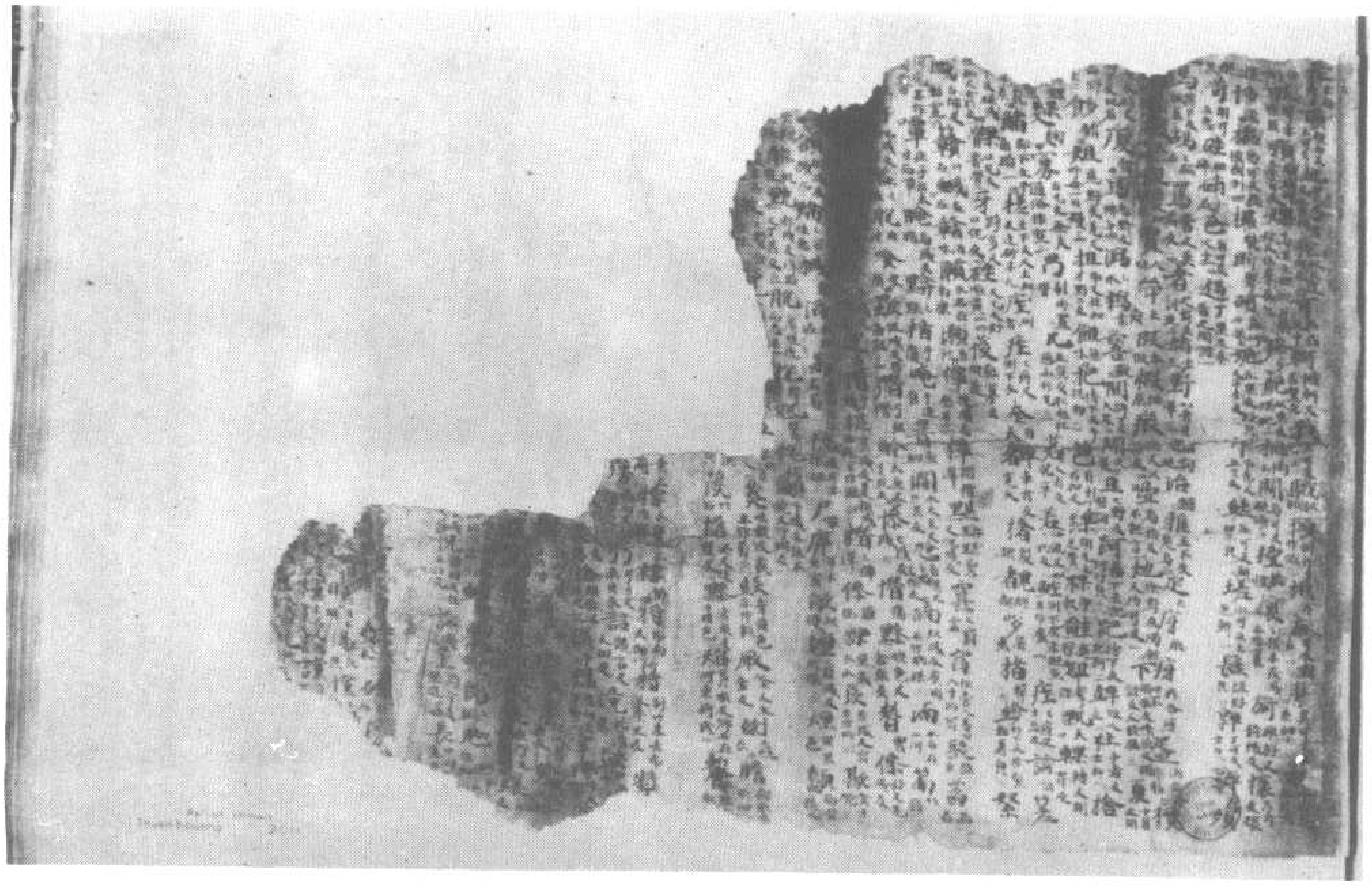


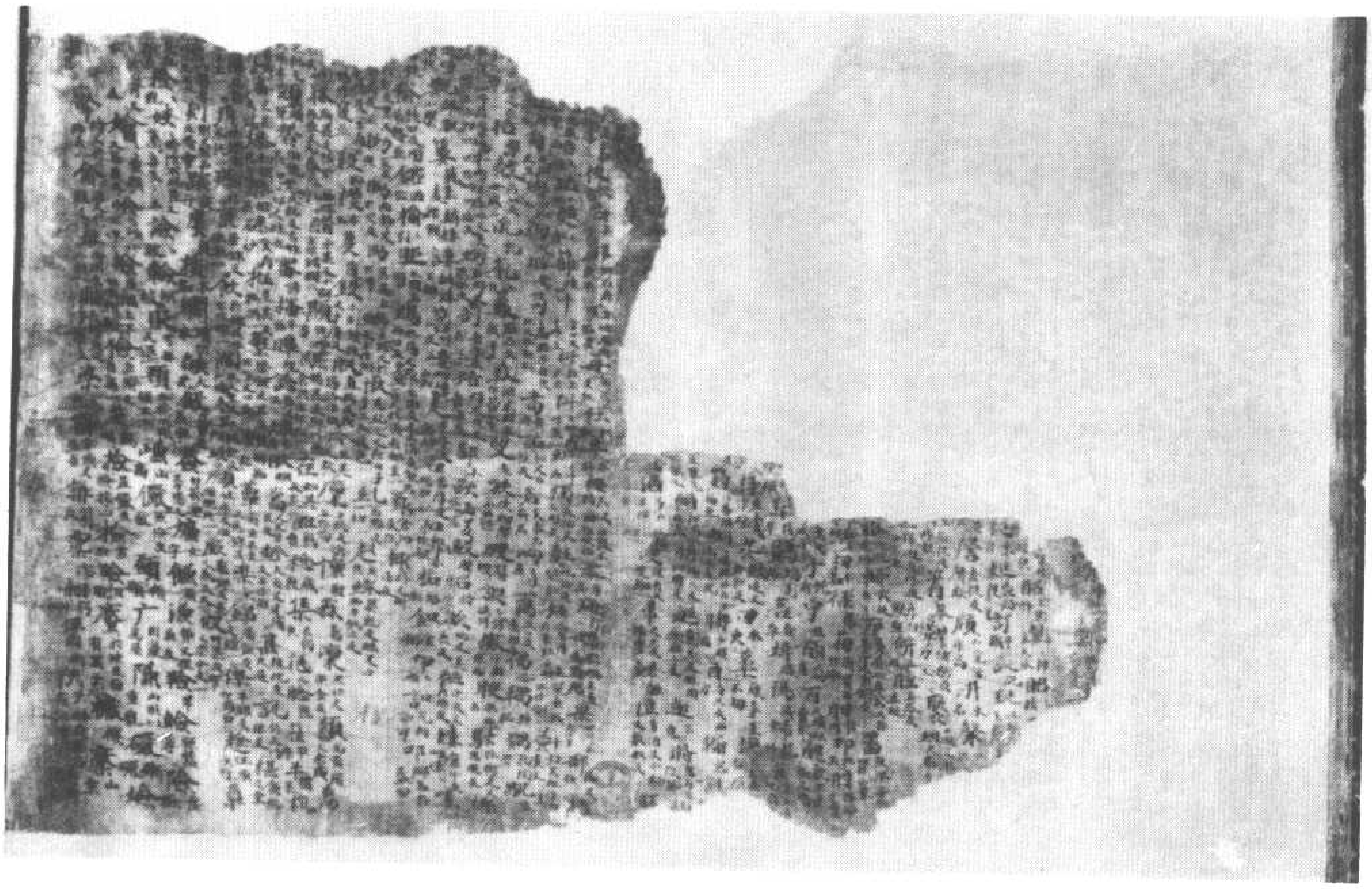

Pelliot chinois
Touen-houang 2011

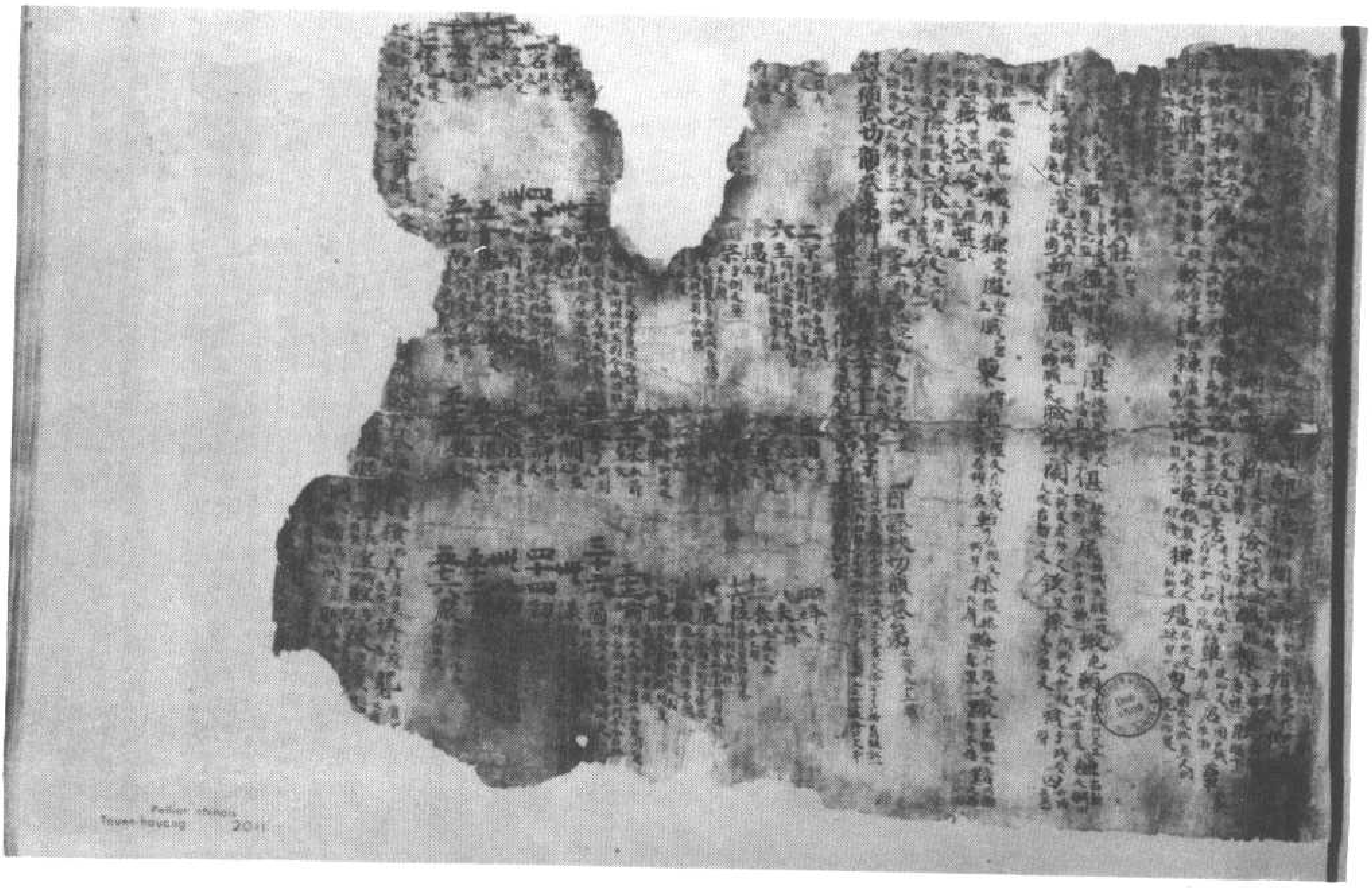




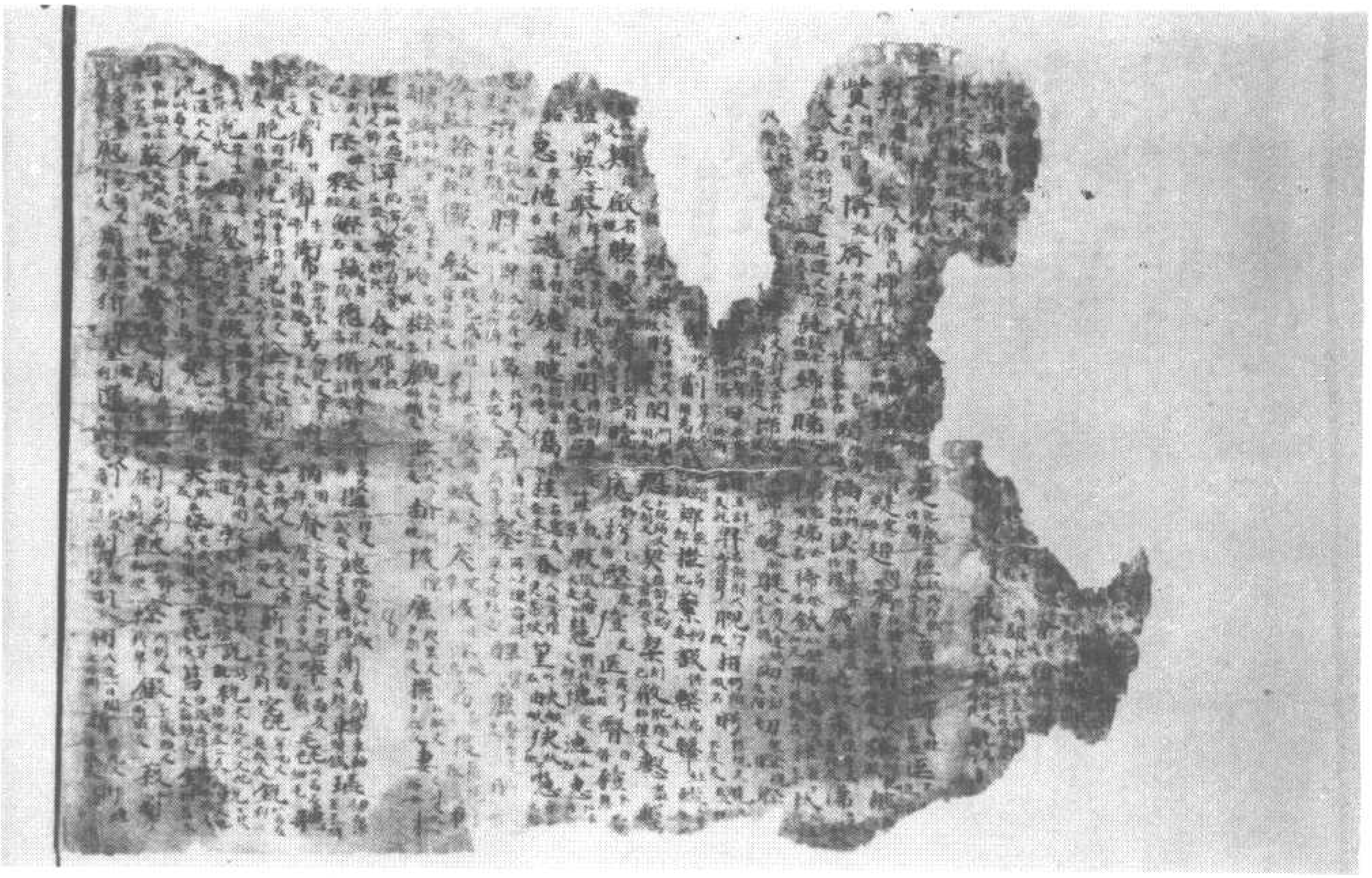


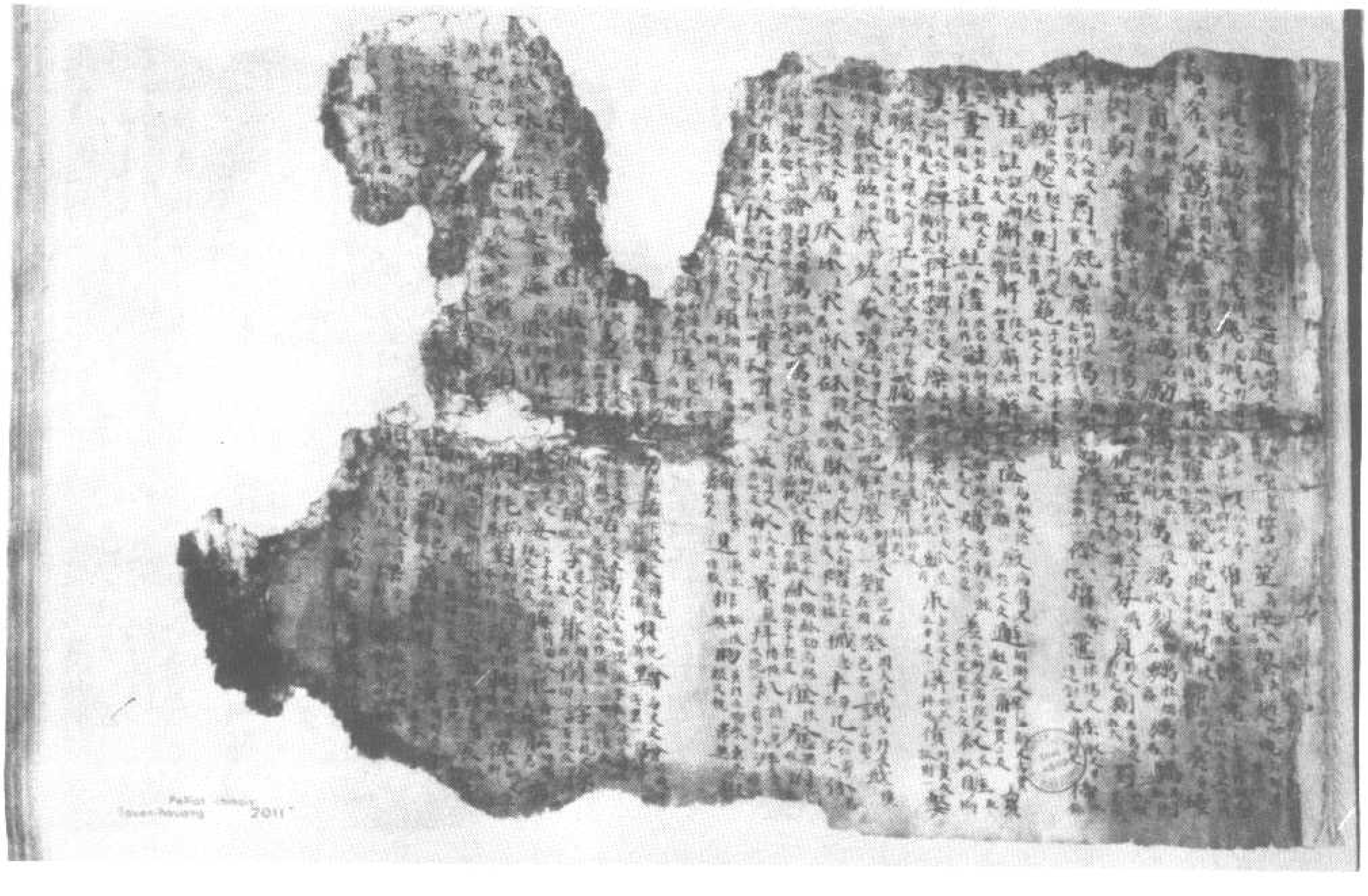


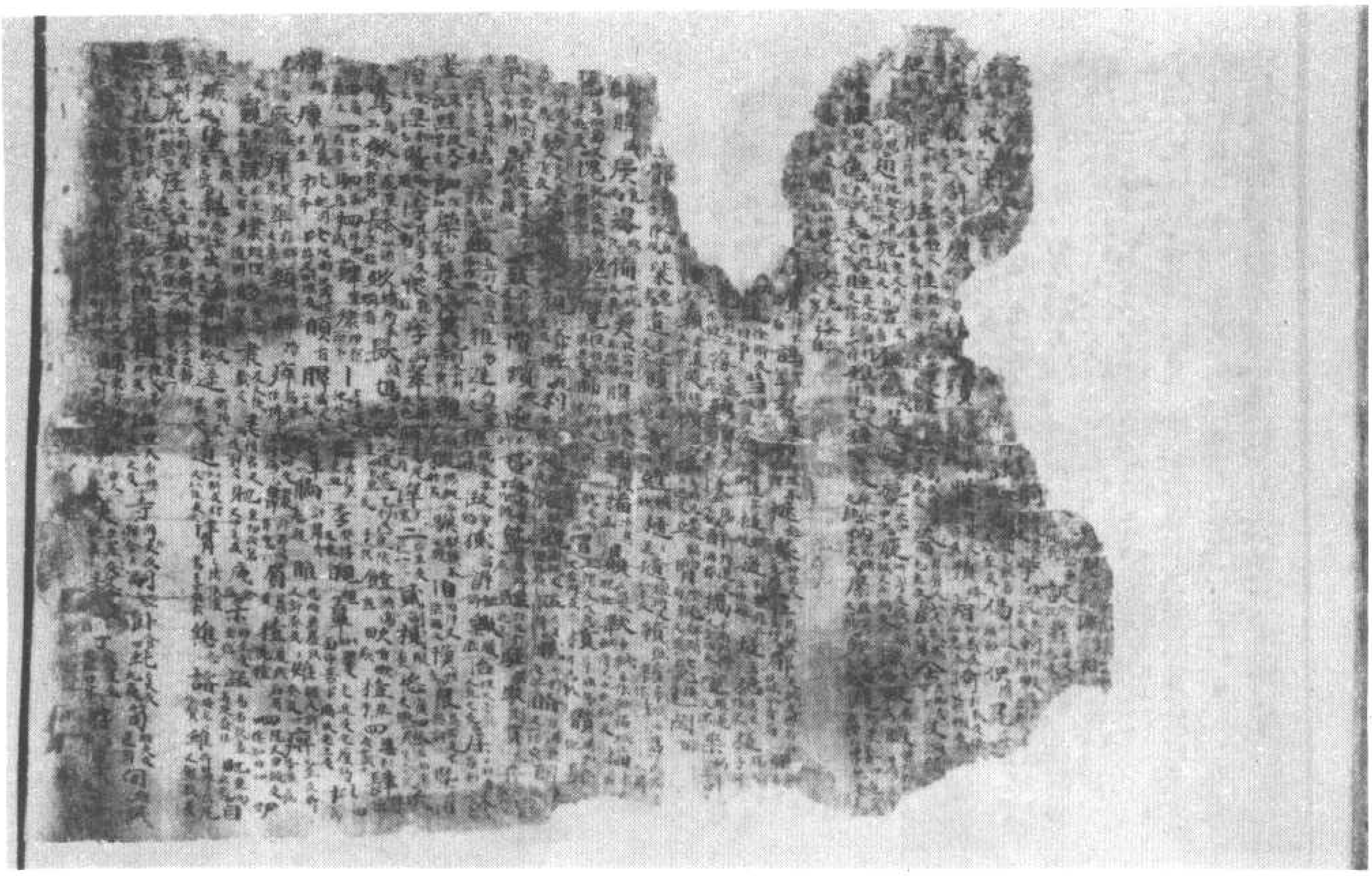


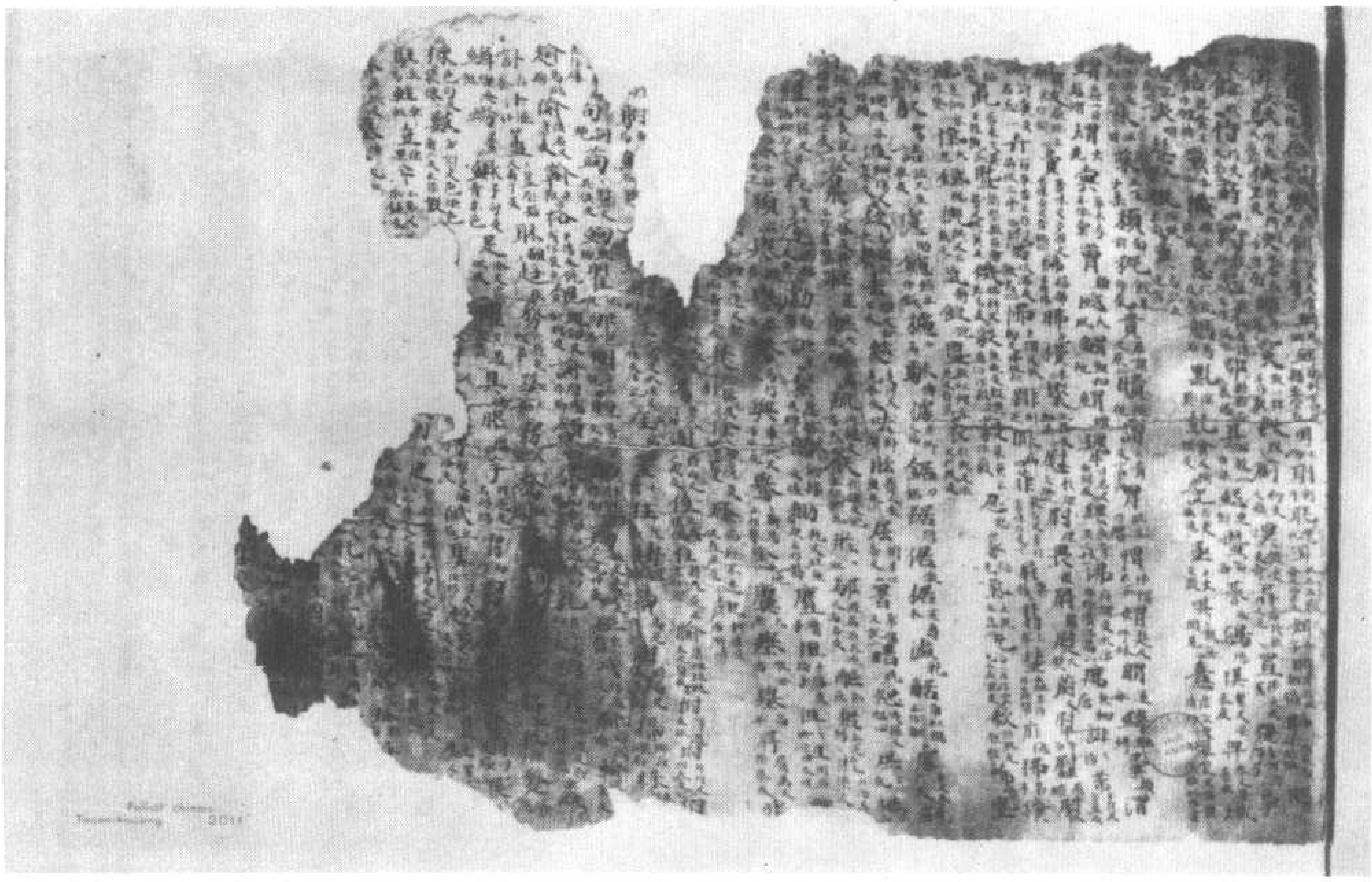


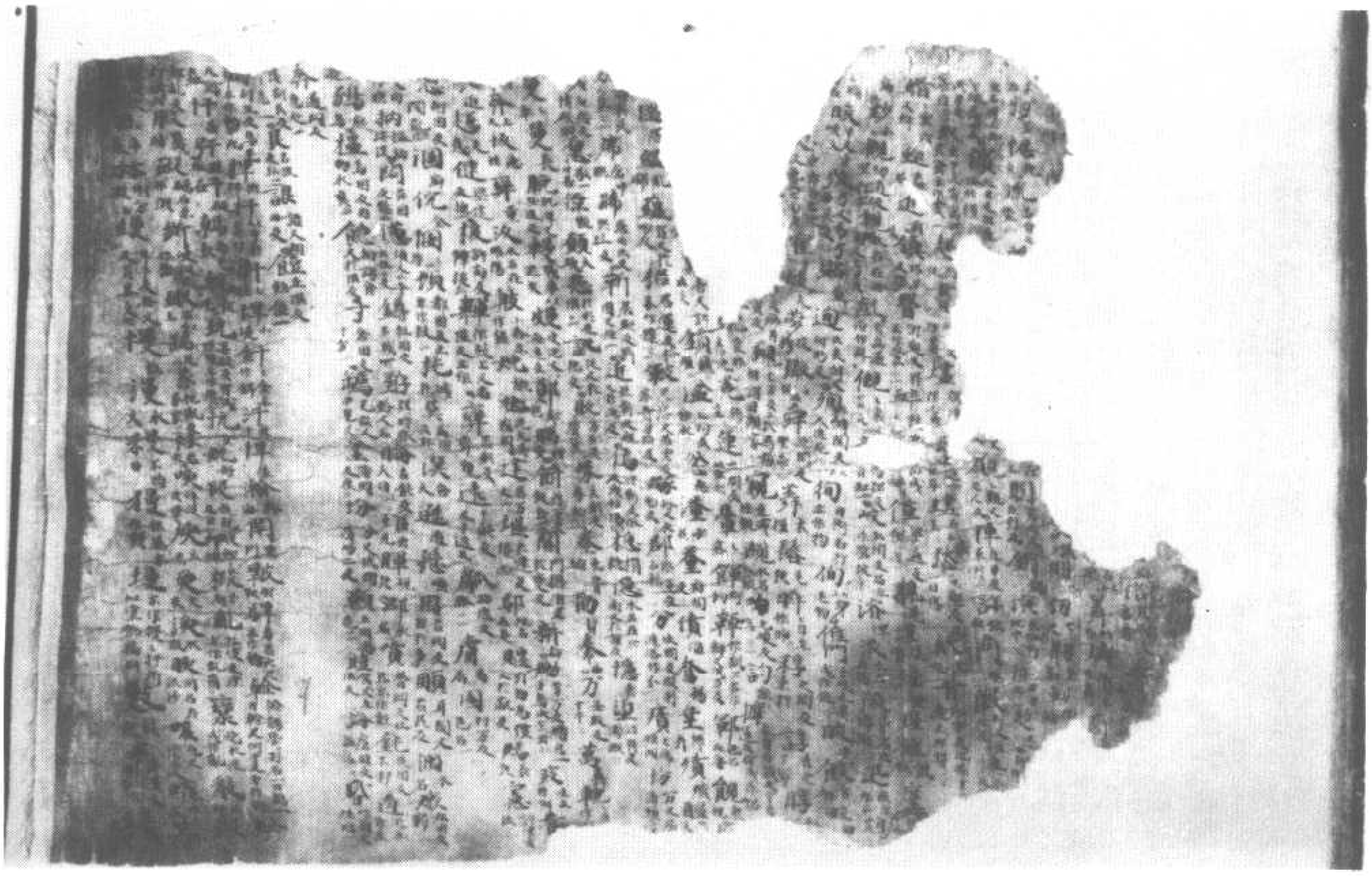
Pelliot chinois
Touen-houang 2011

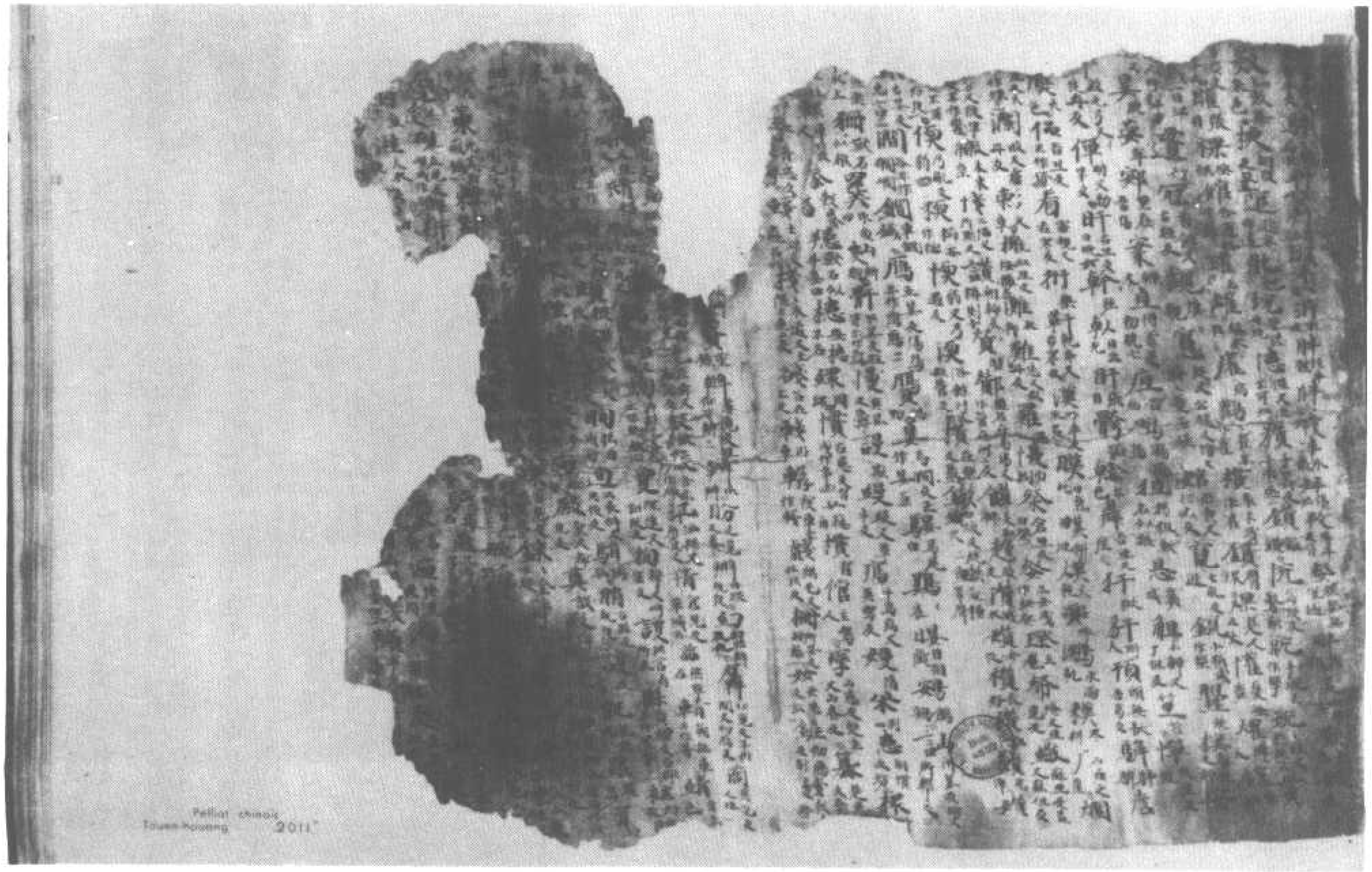



Pelliot chinois
Touen-houang
2011

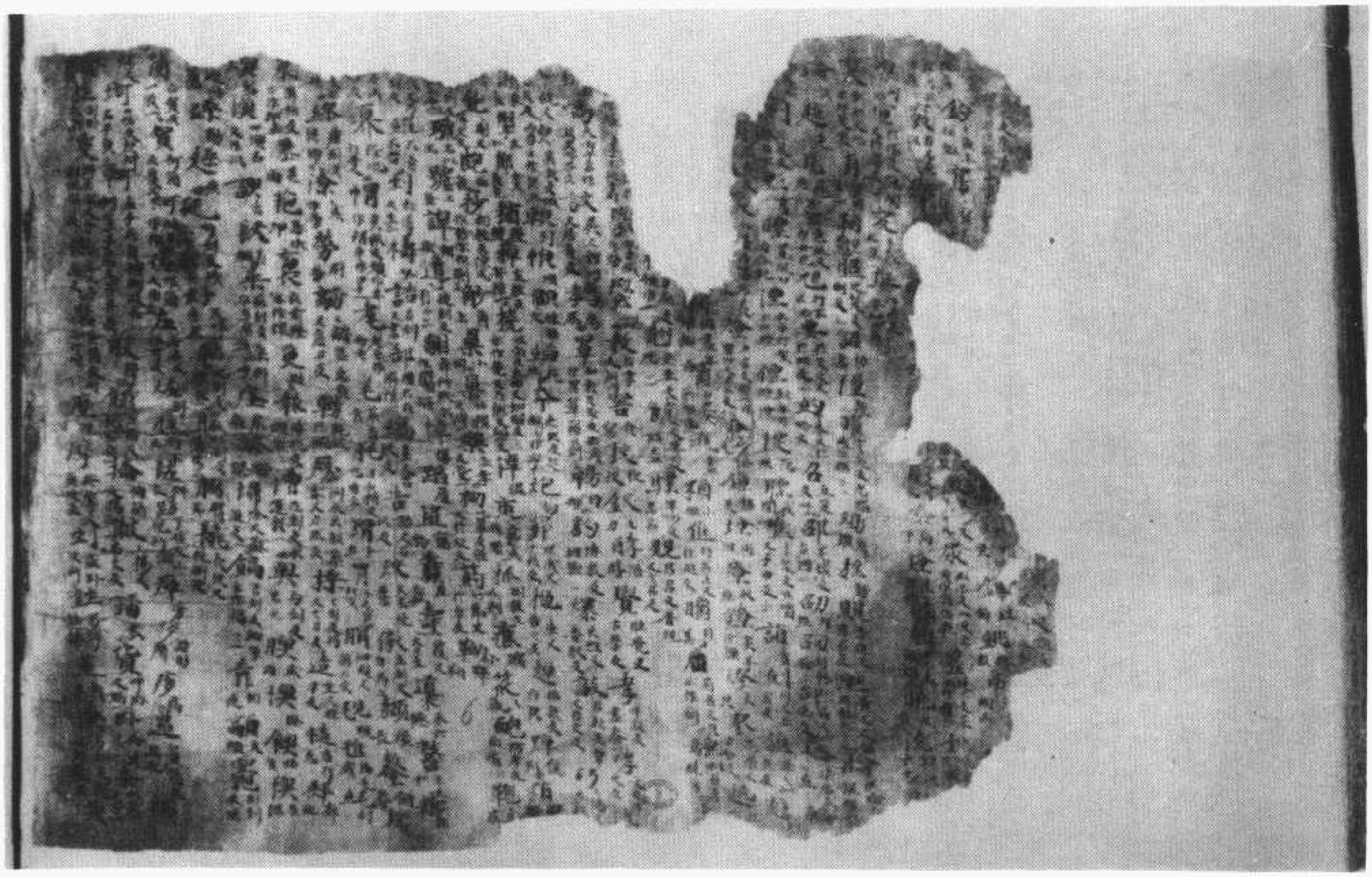


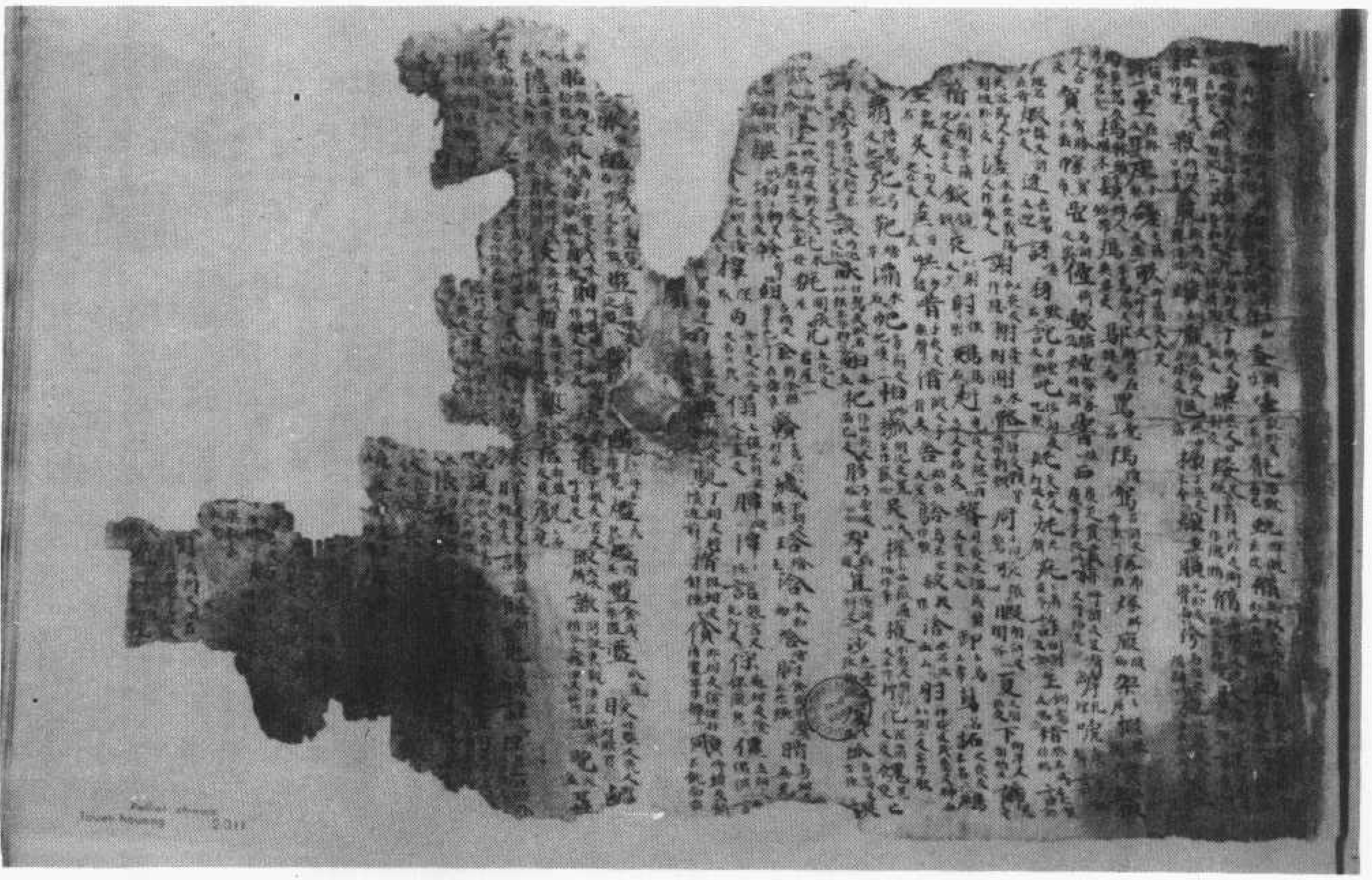

Pelliot chinois
Touen-houang 2011

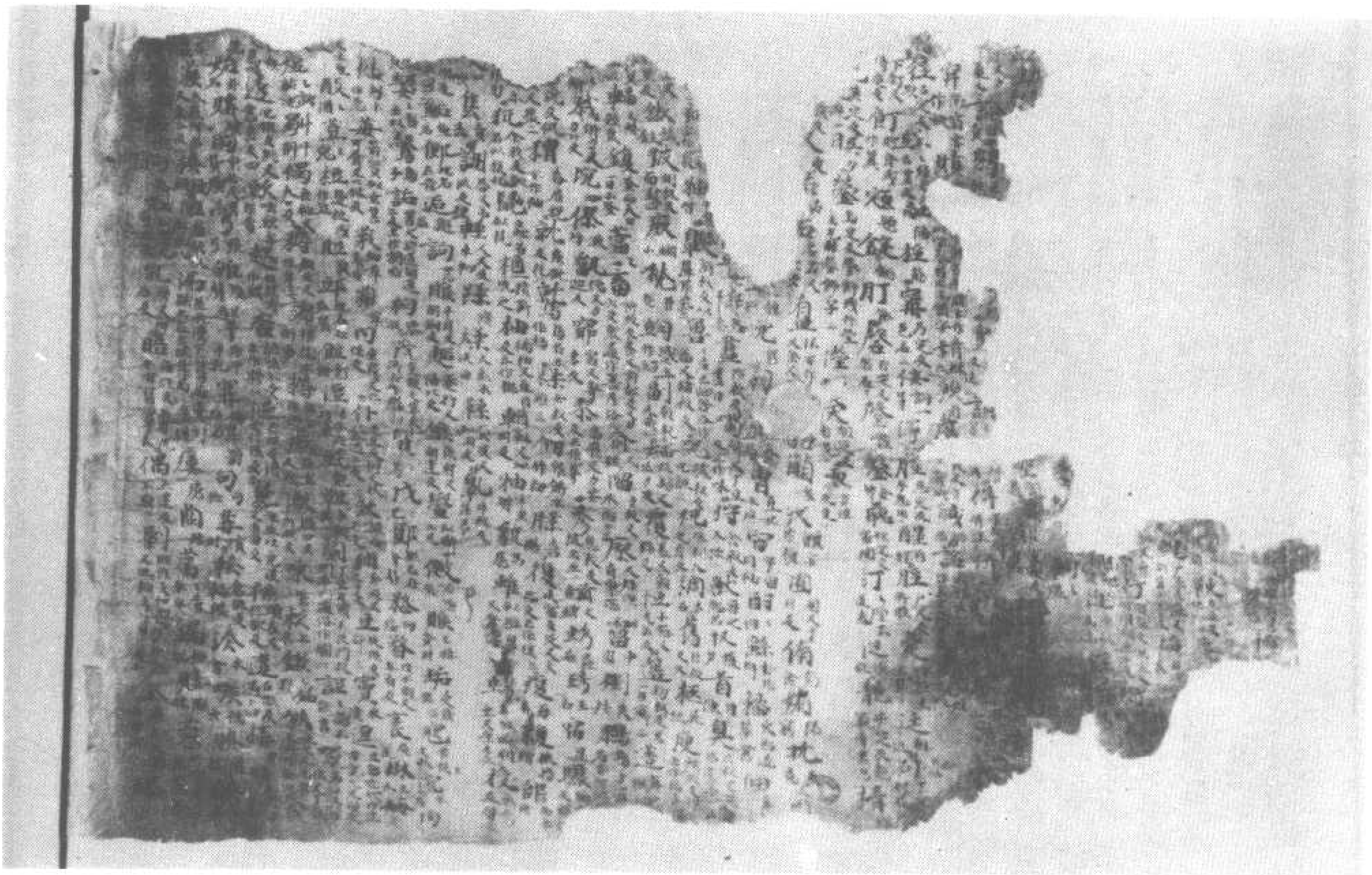


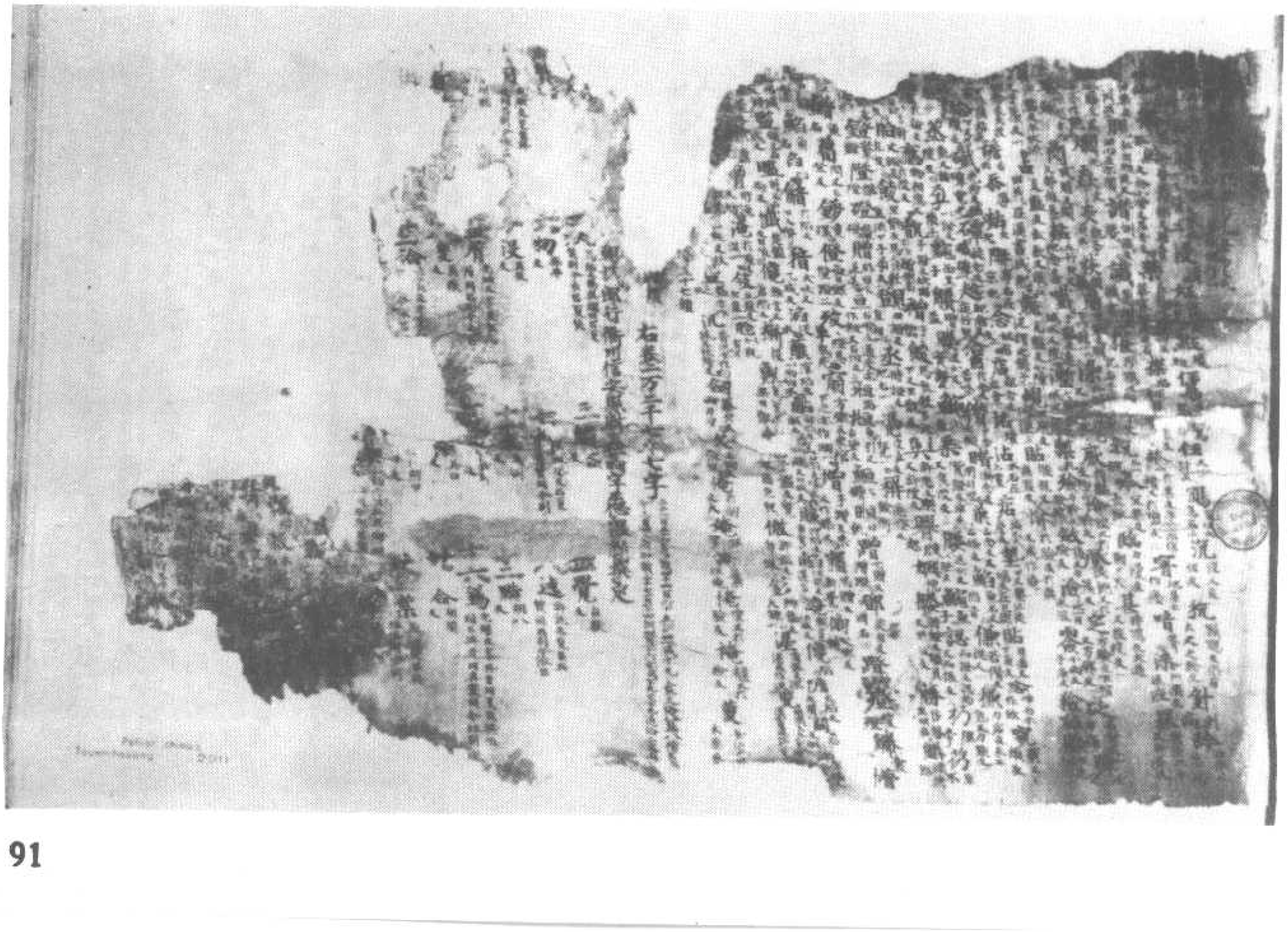


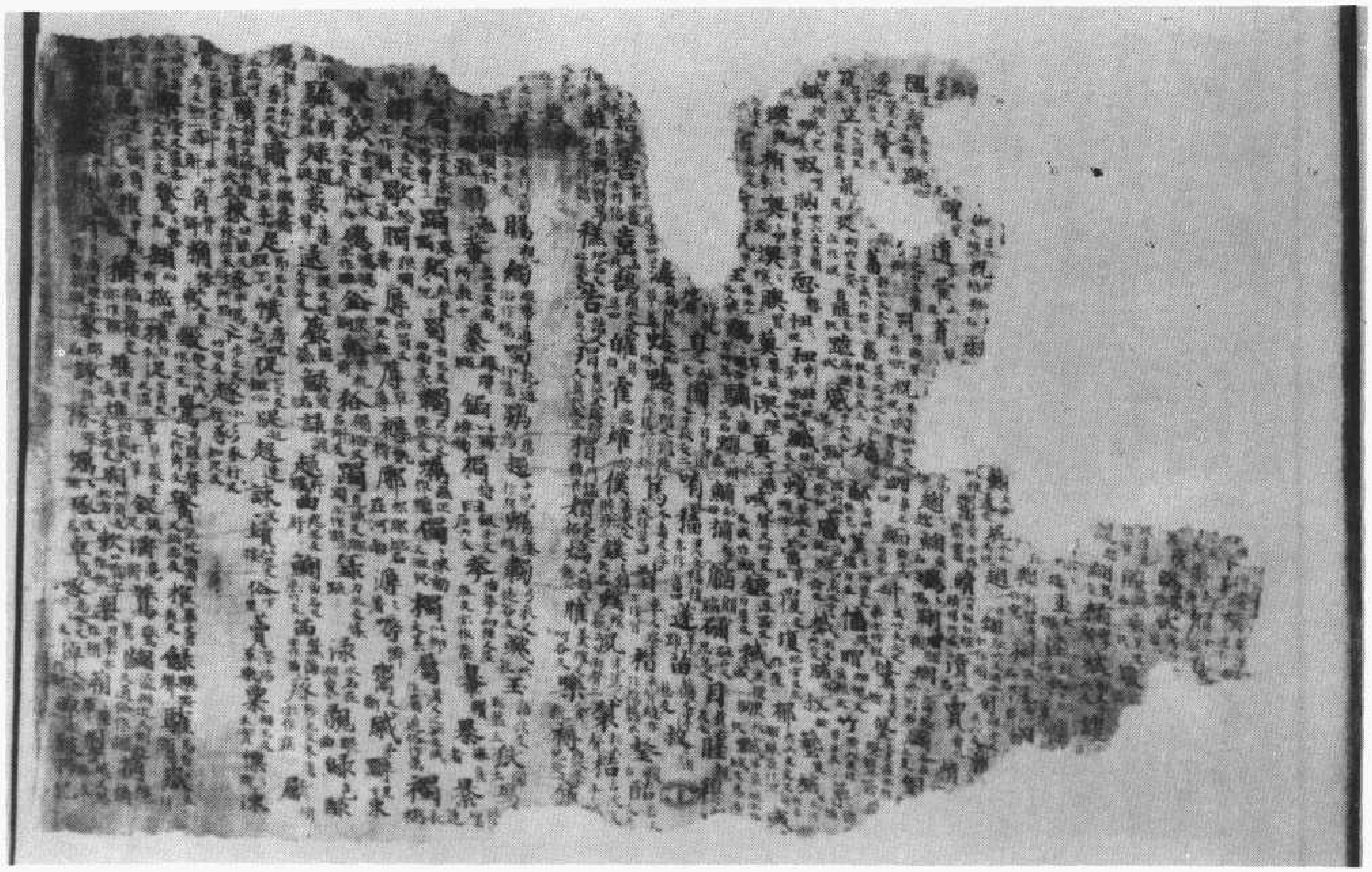
Pelliot chinois
Touen-houang 2011

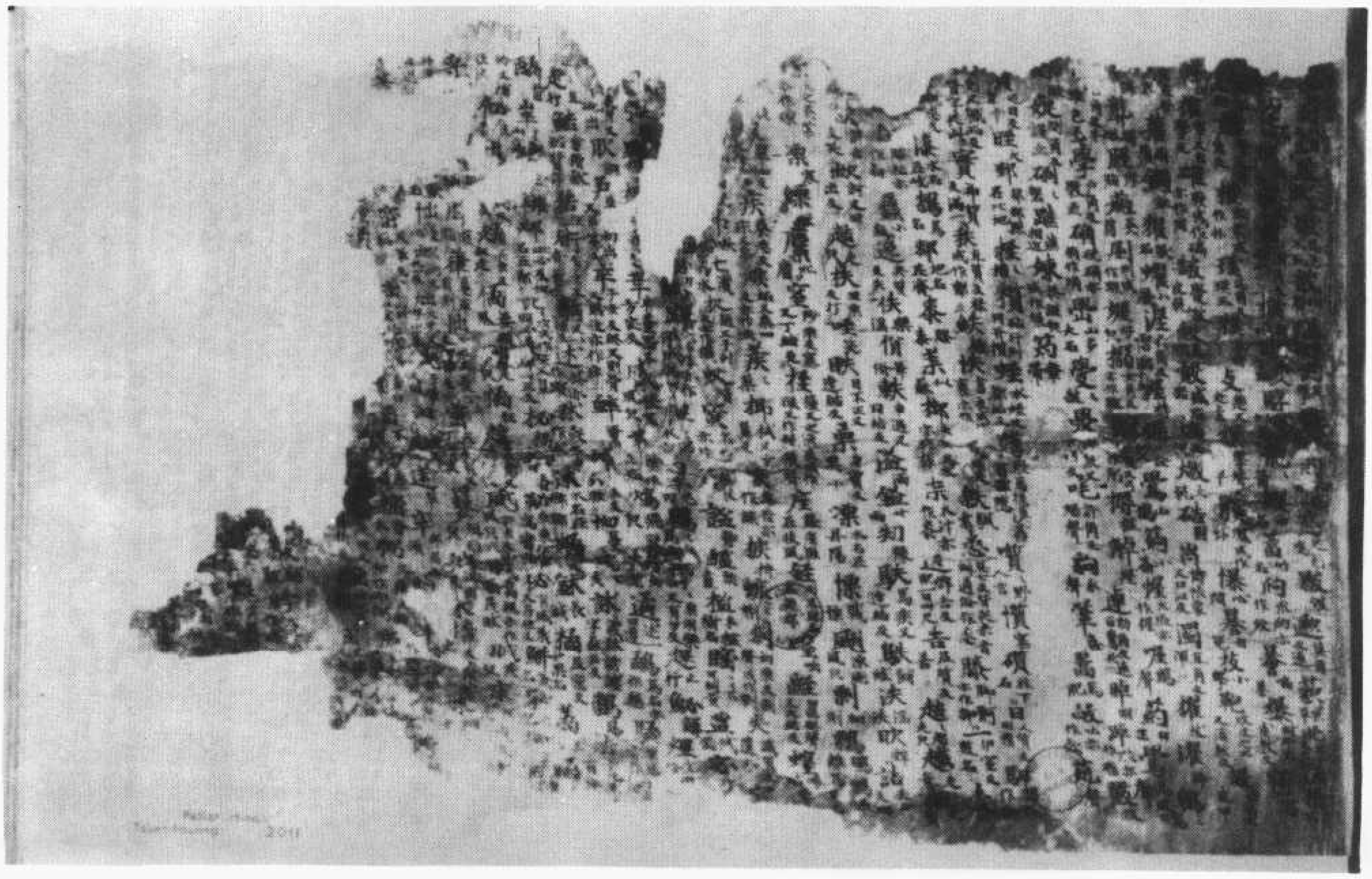


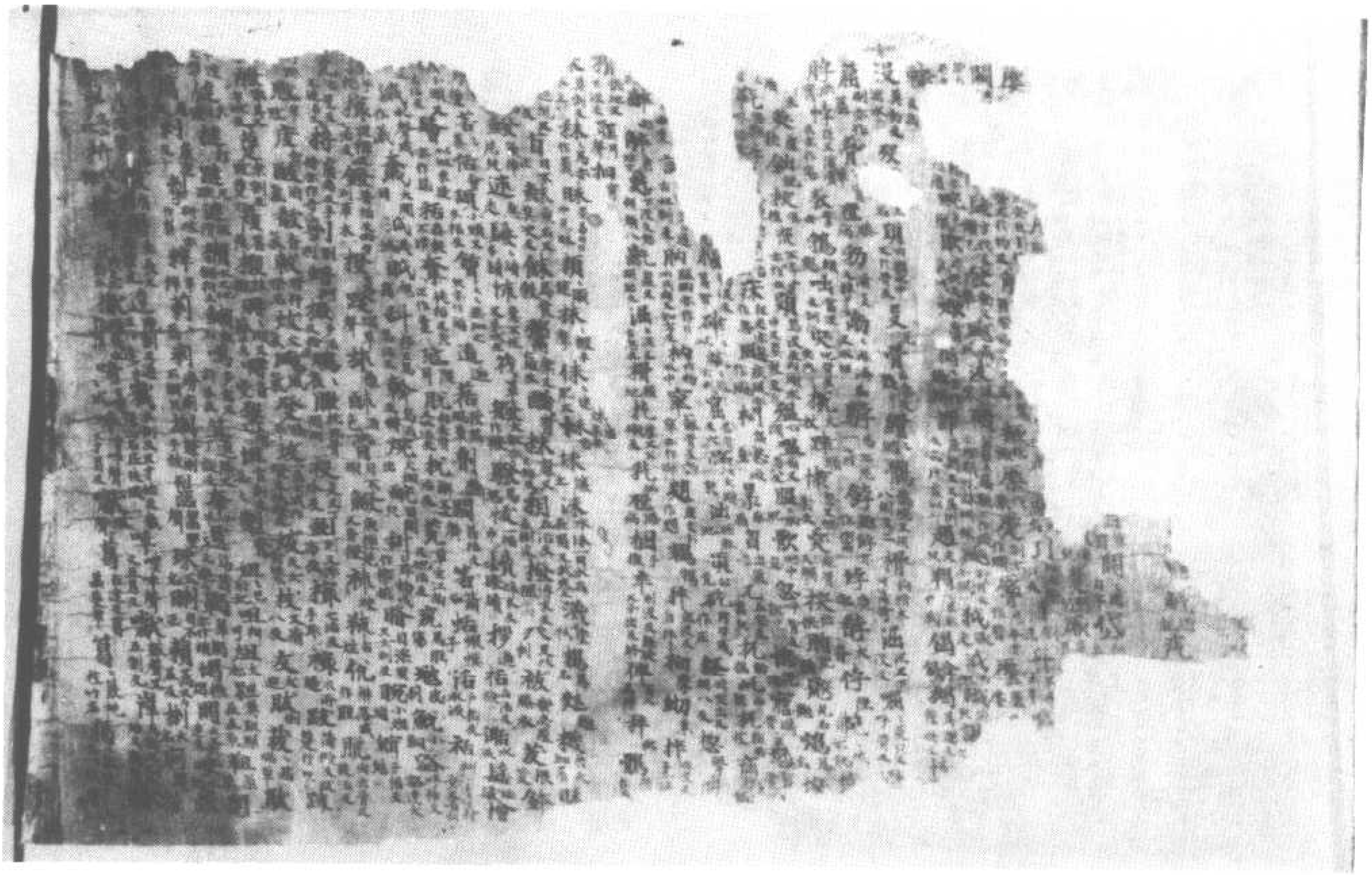


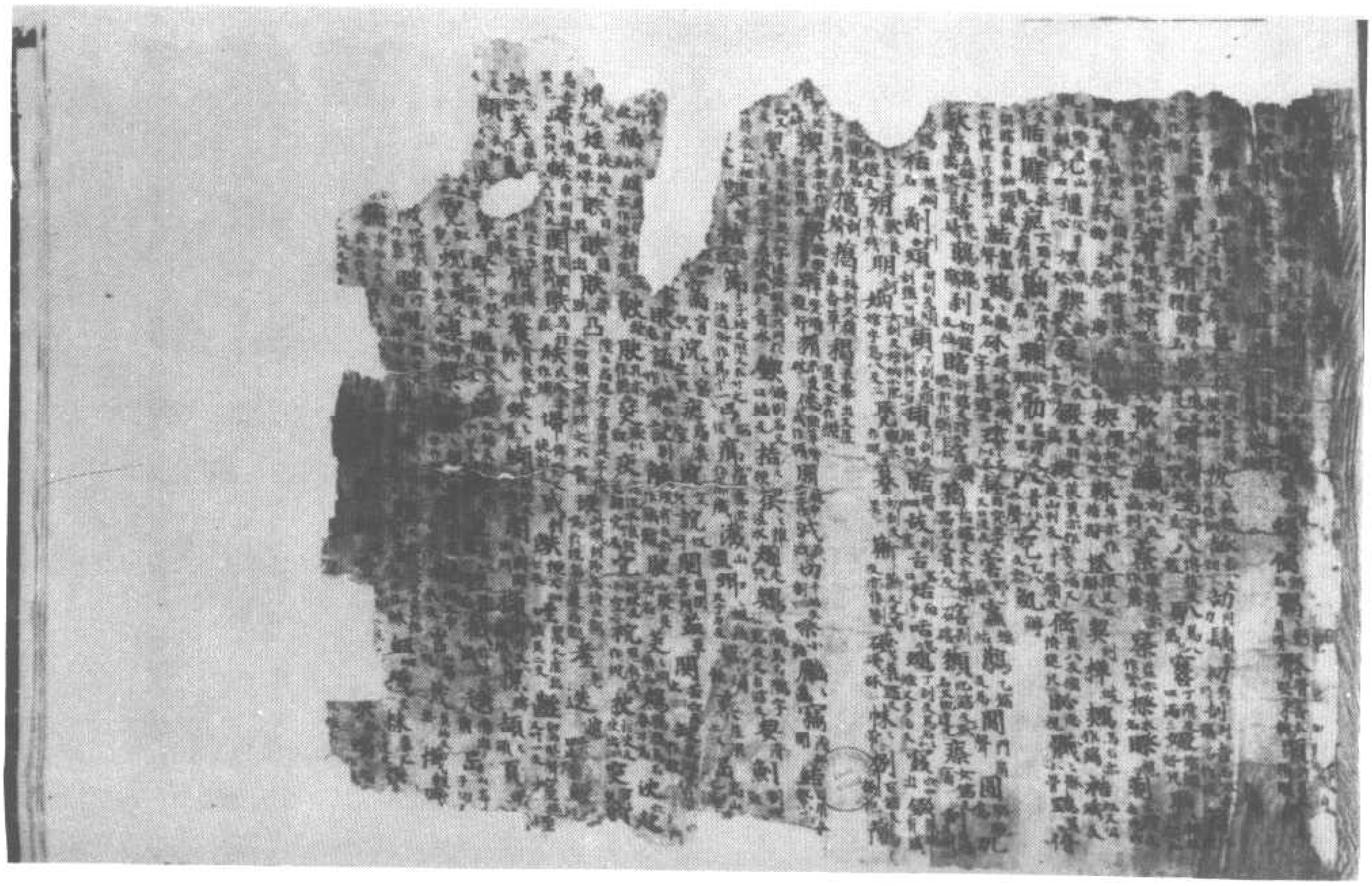


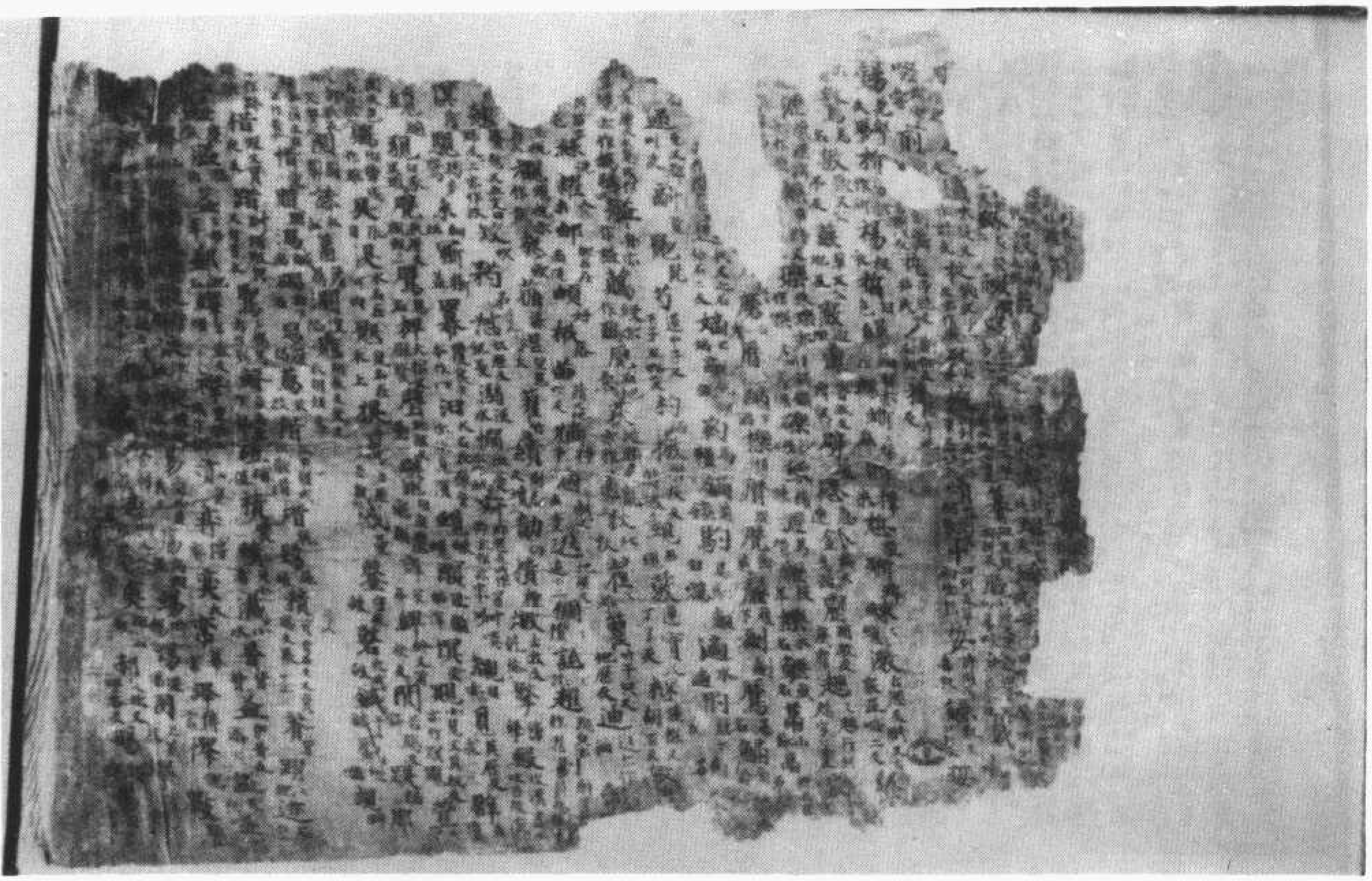


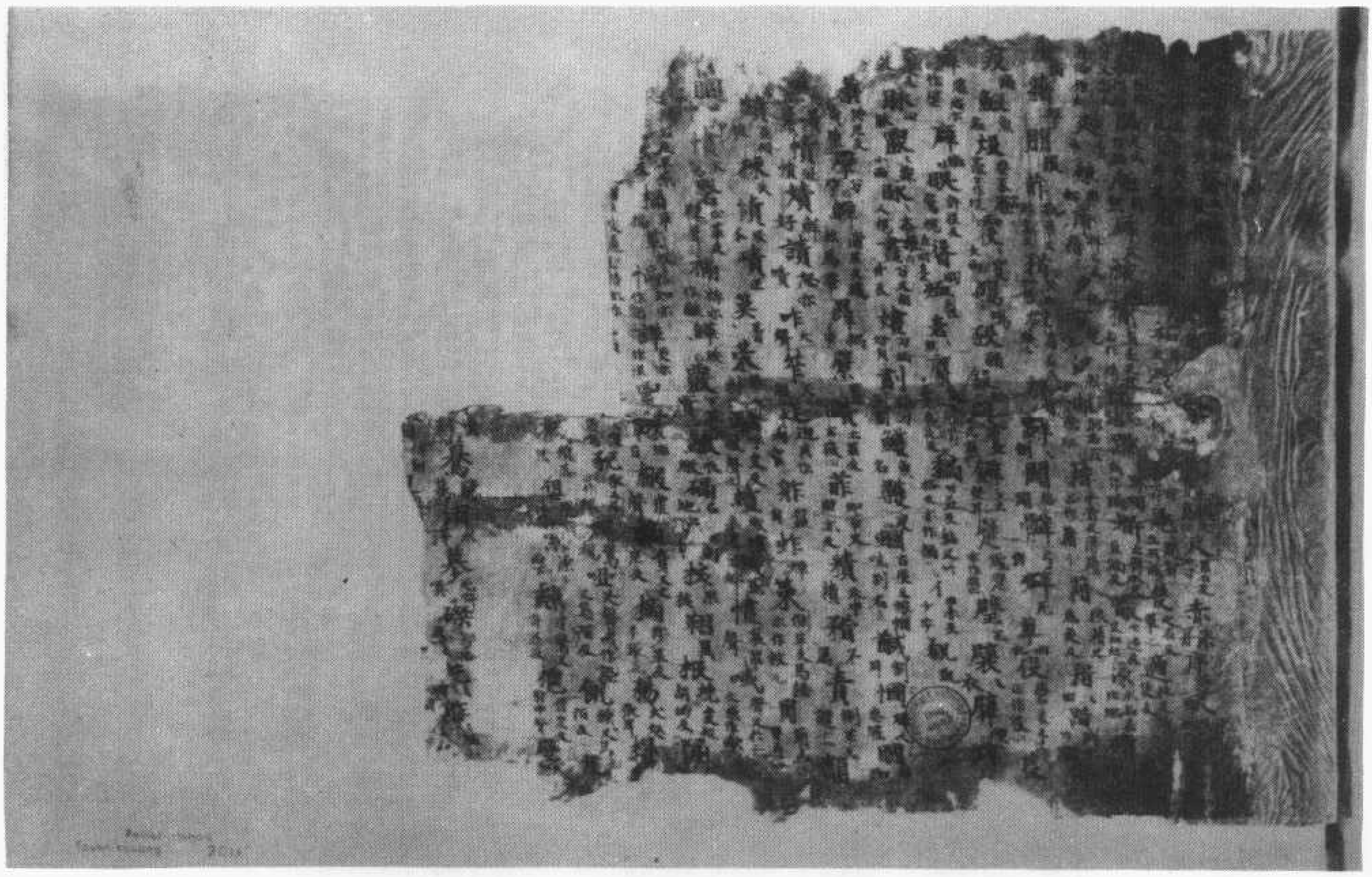


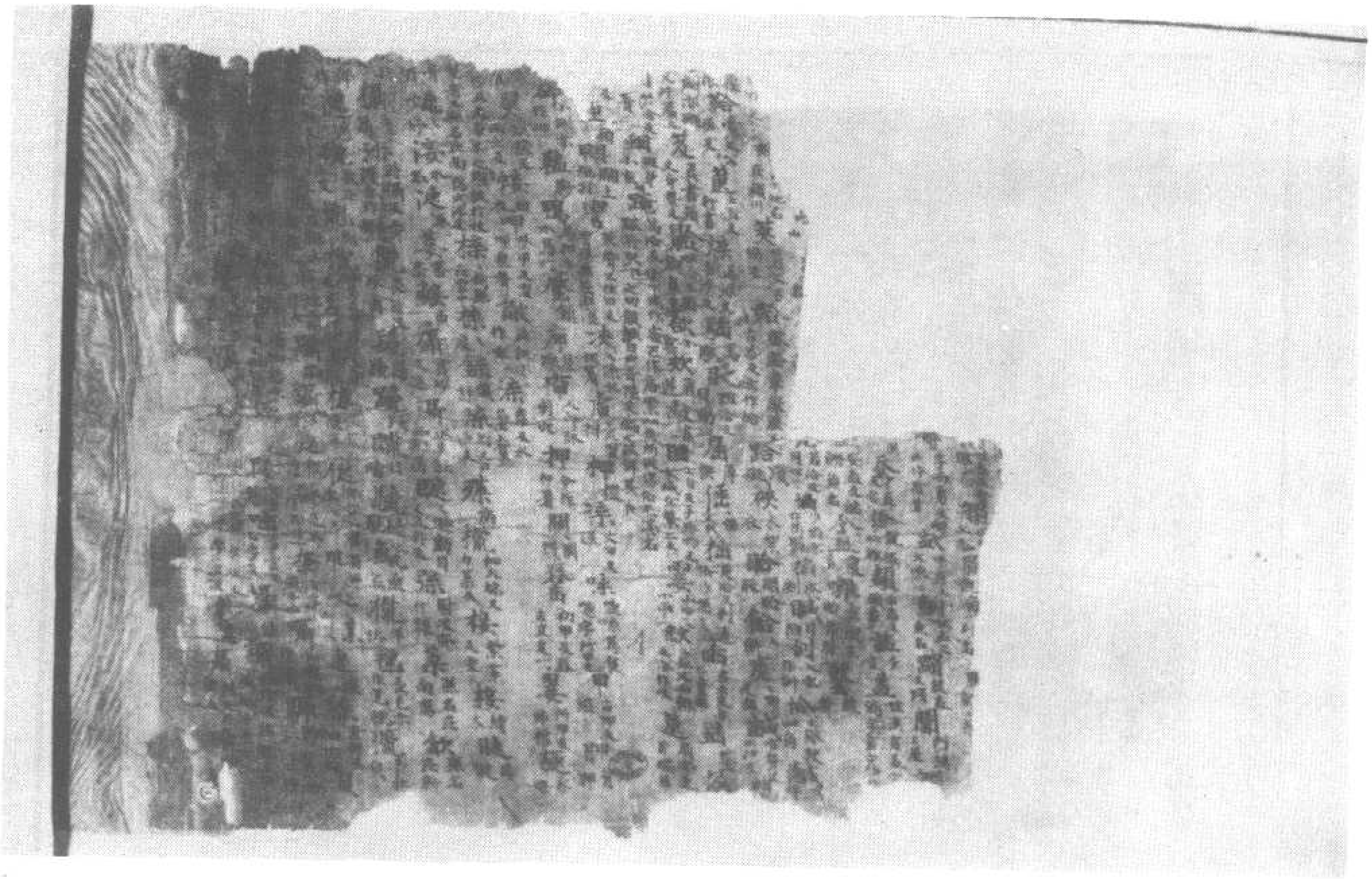

Pelliot chinois
Touen-houang 2011



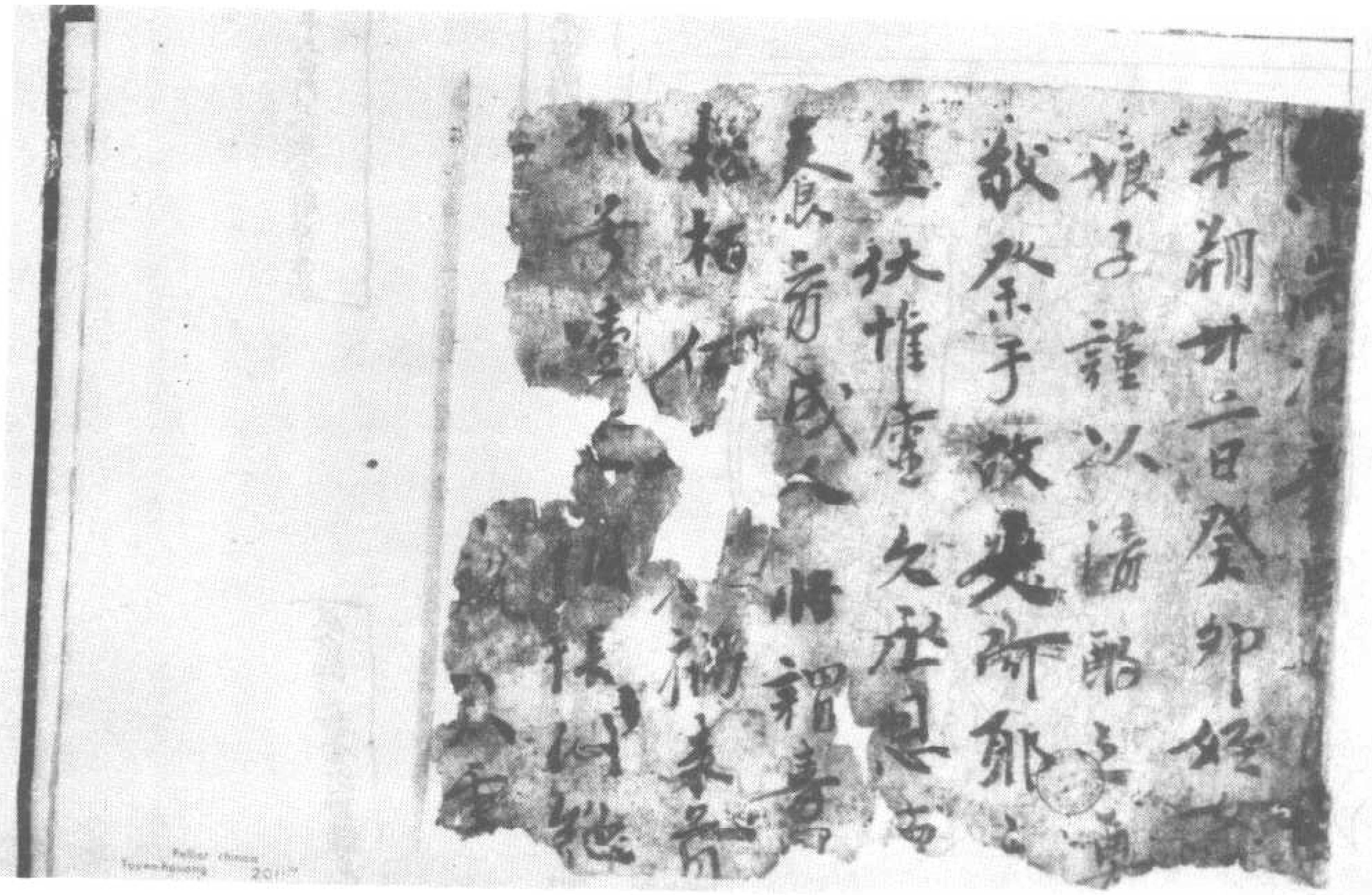


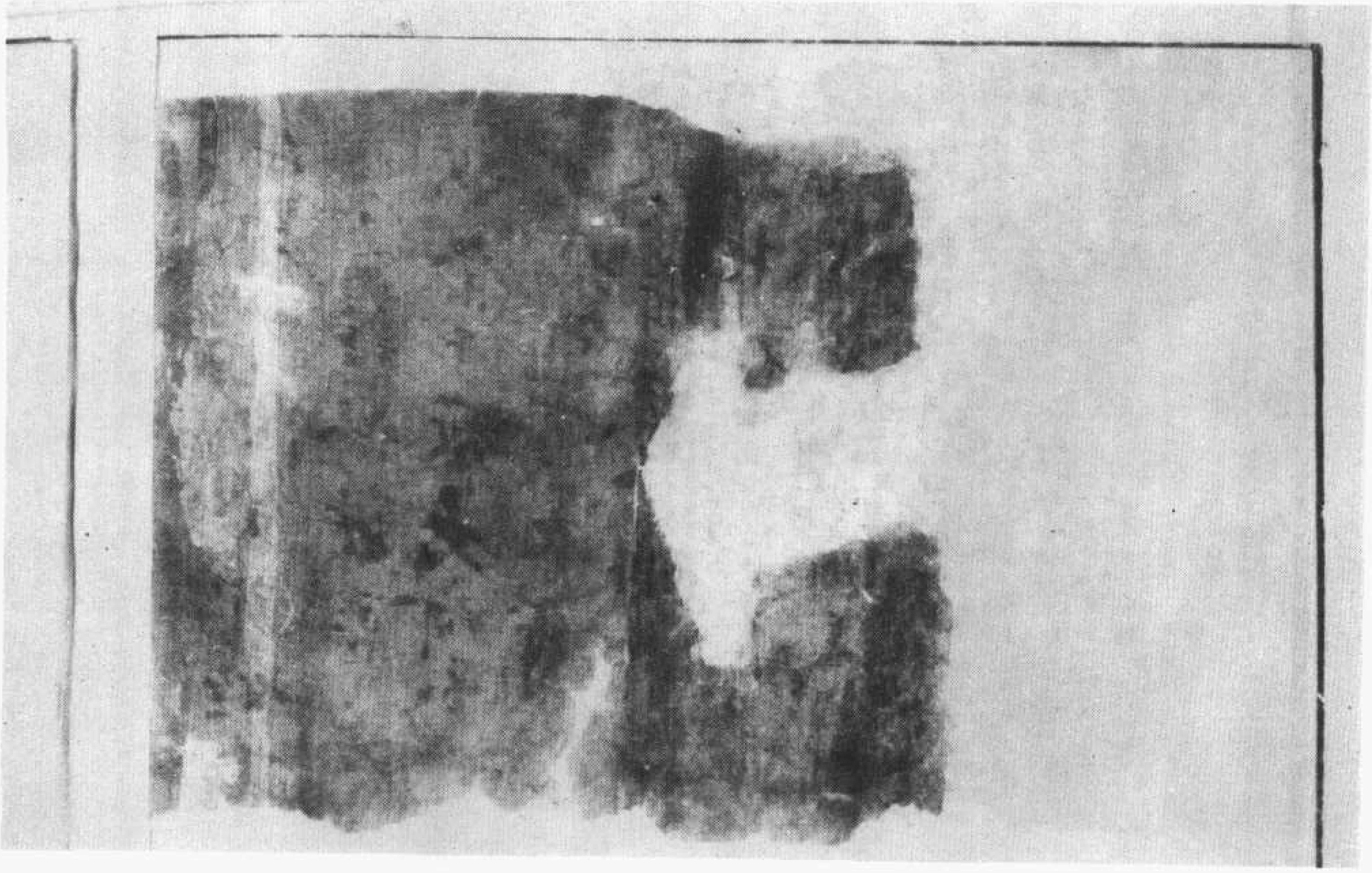




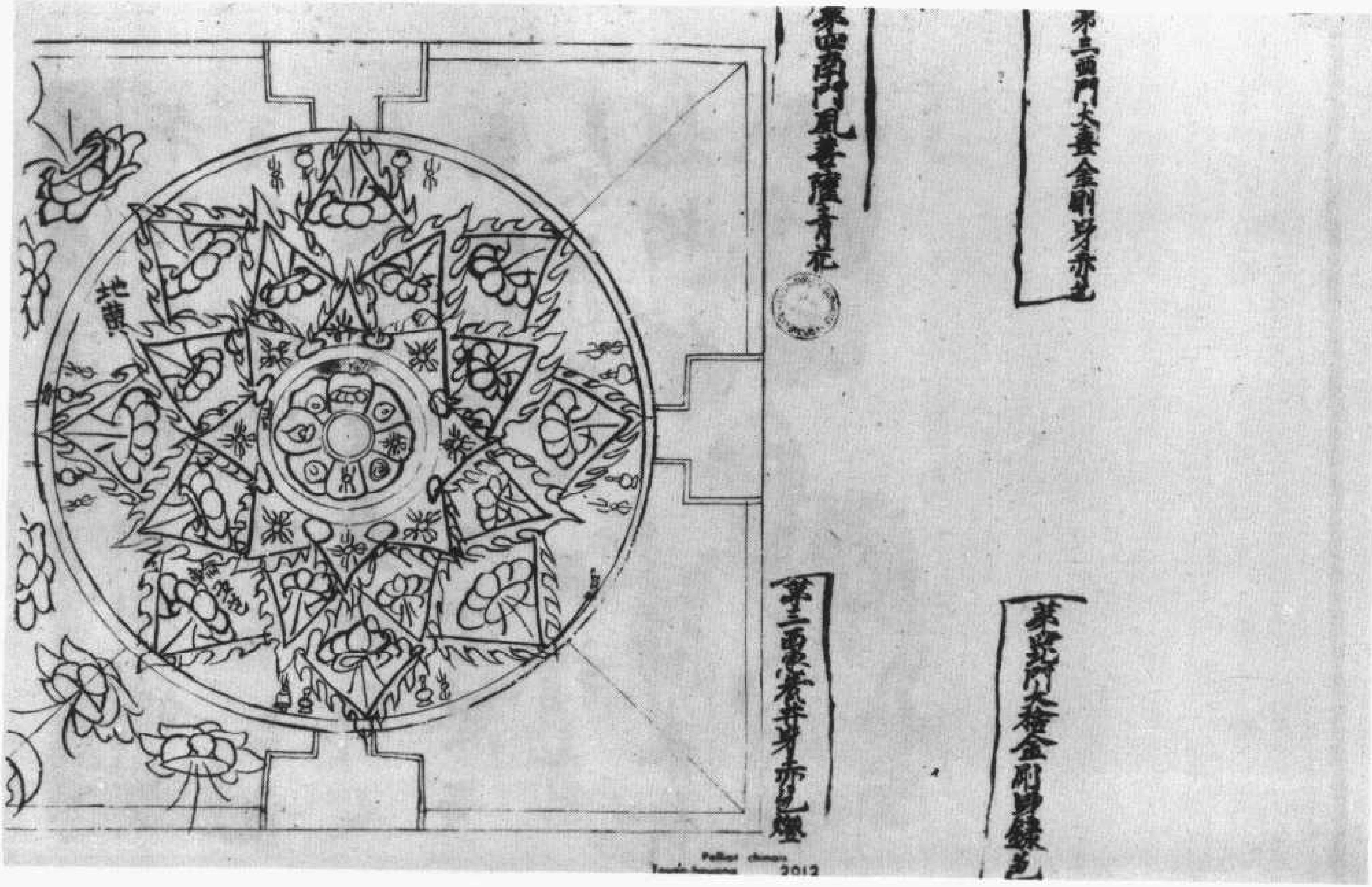


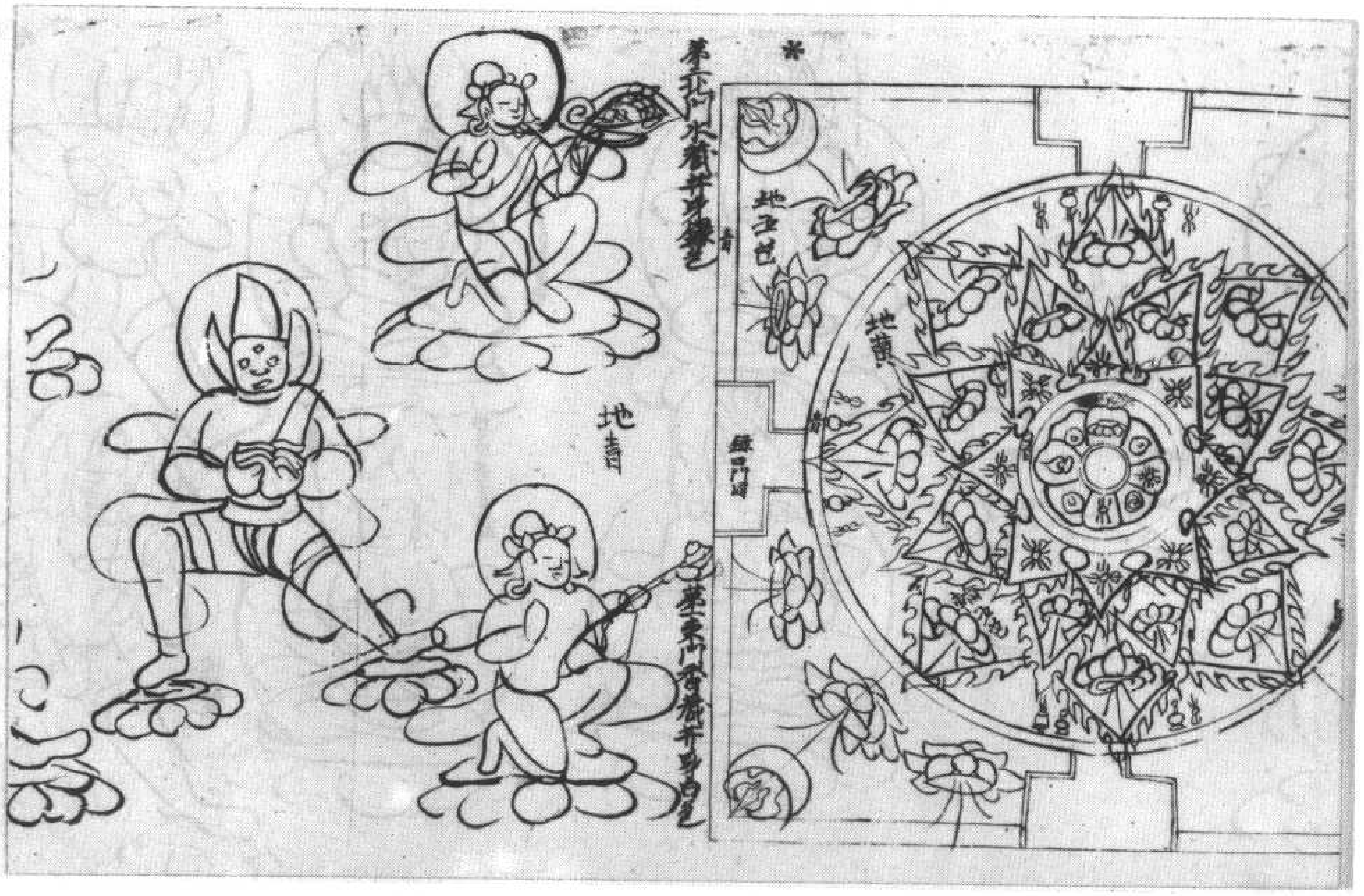
▼伯二〇一一號　祭文

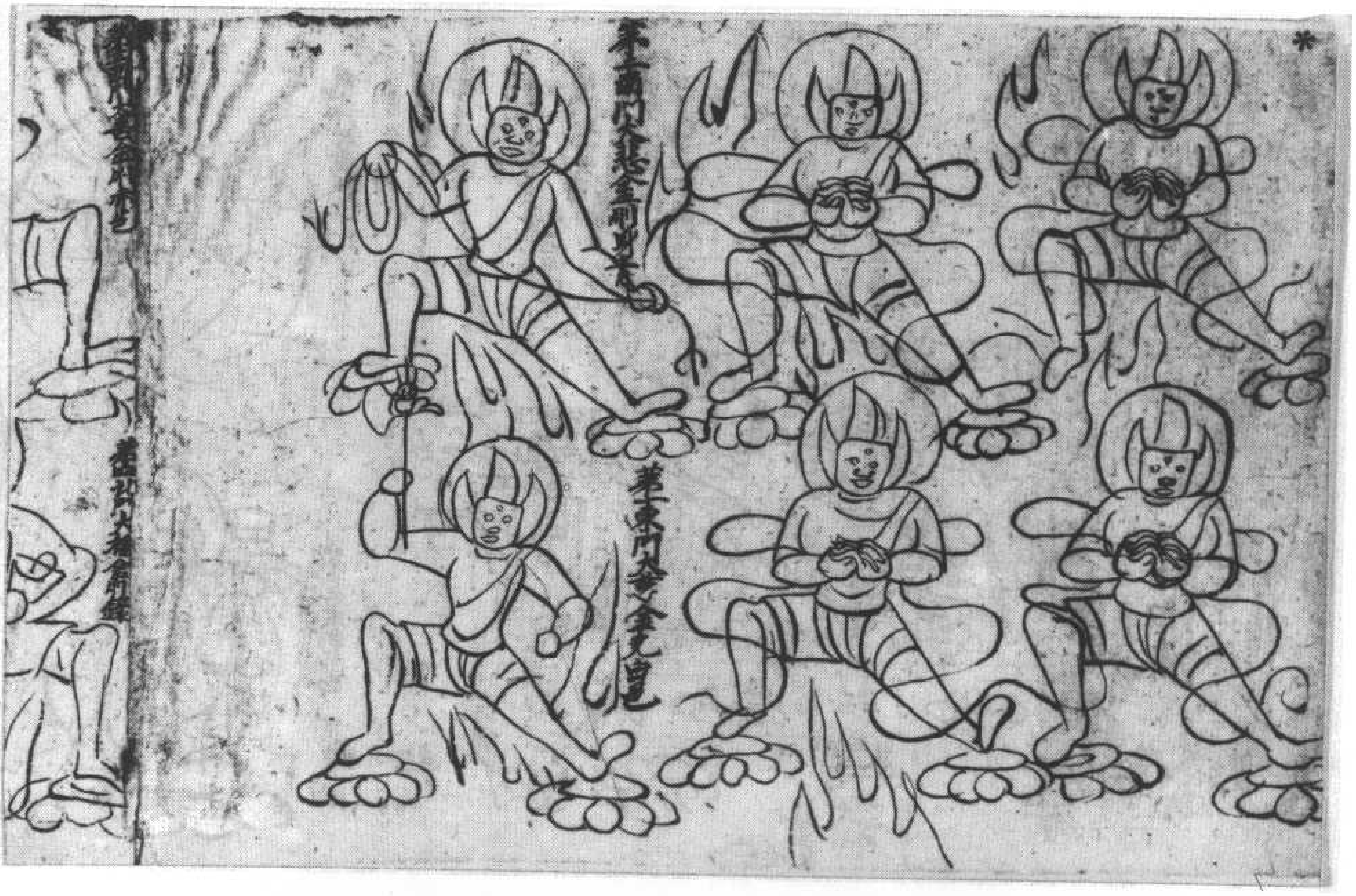

Pelliot chinois
Touen-houang 2011

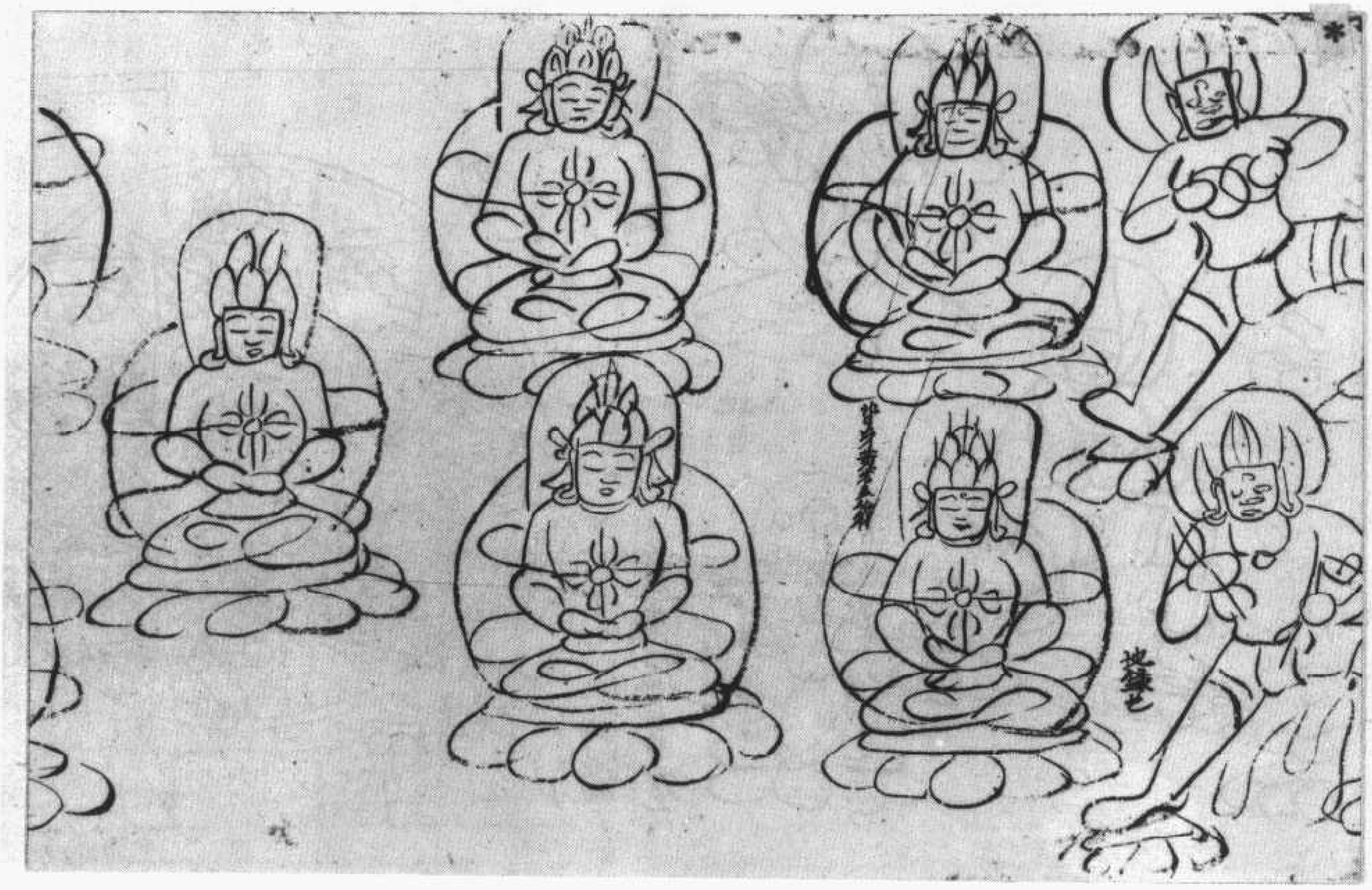


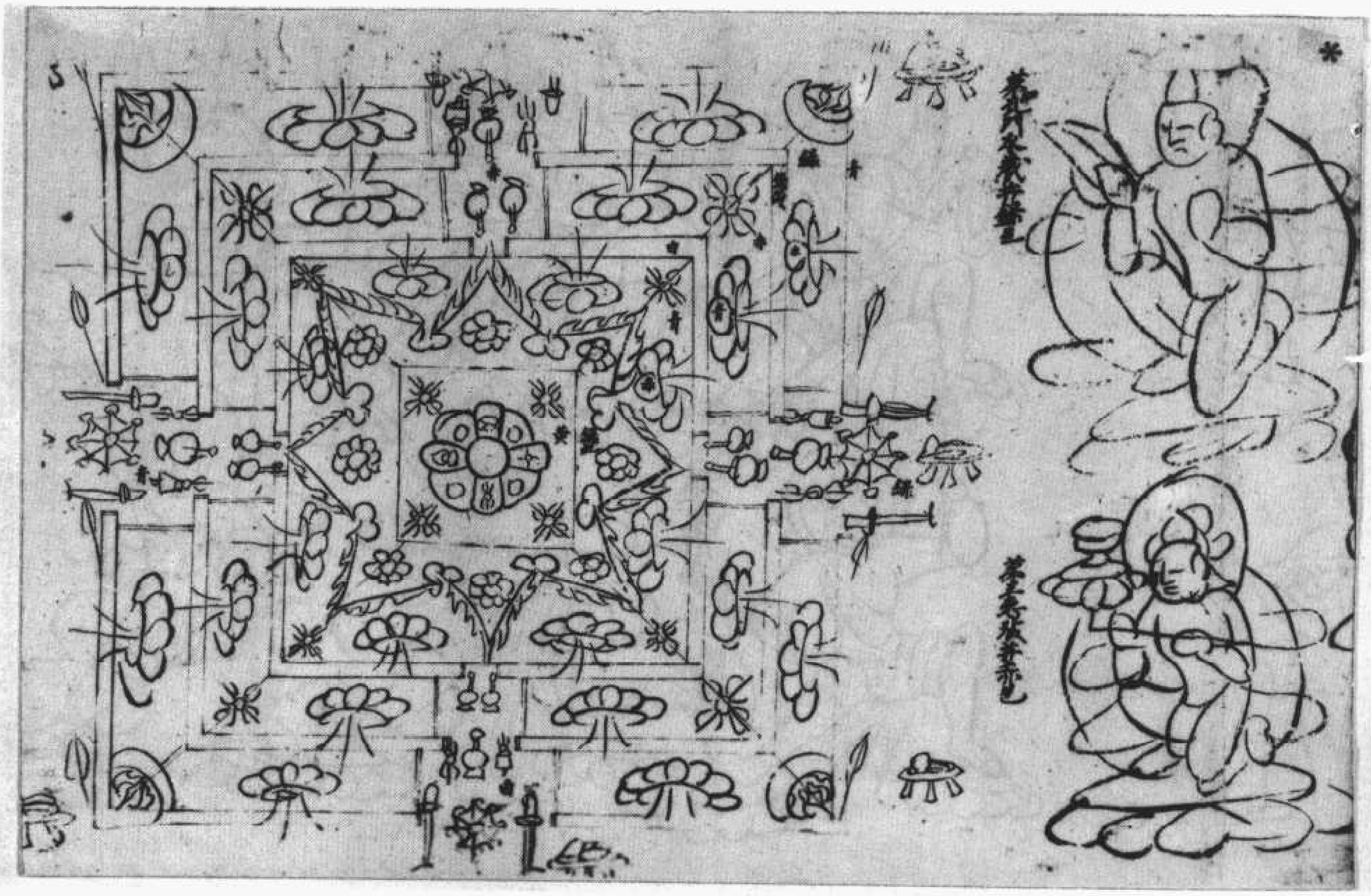
畫佛　號二一〇二伯▼

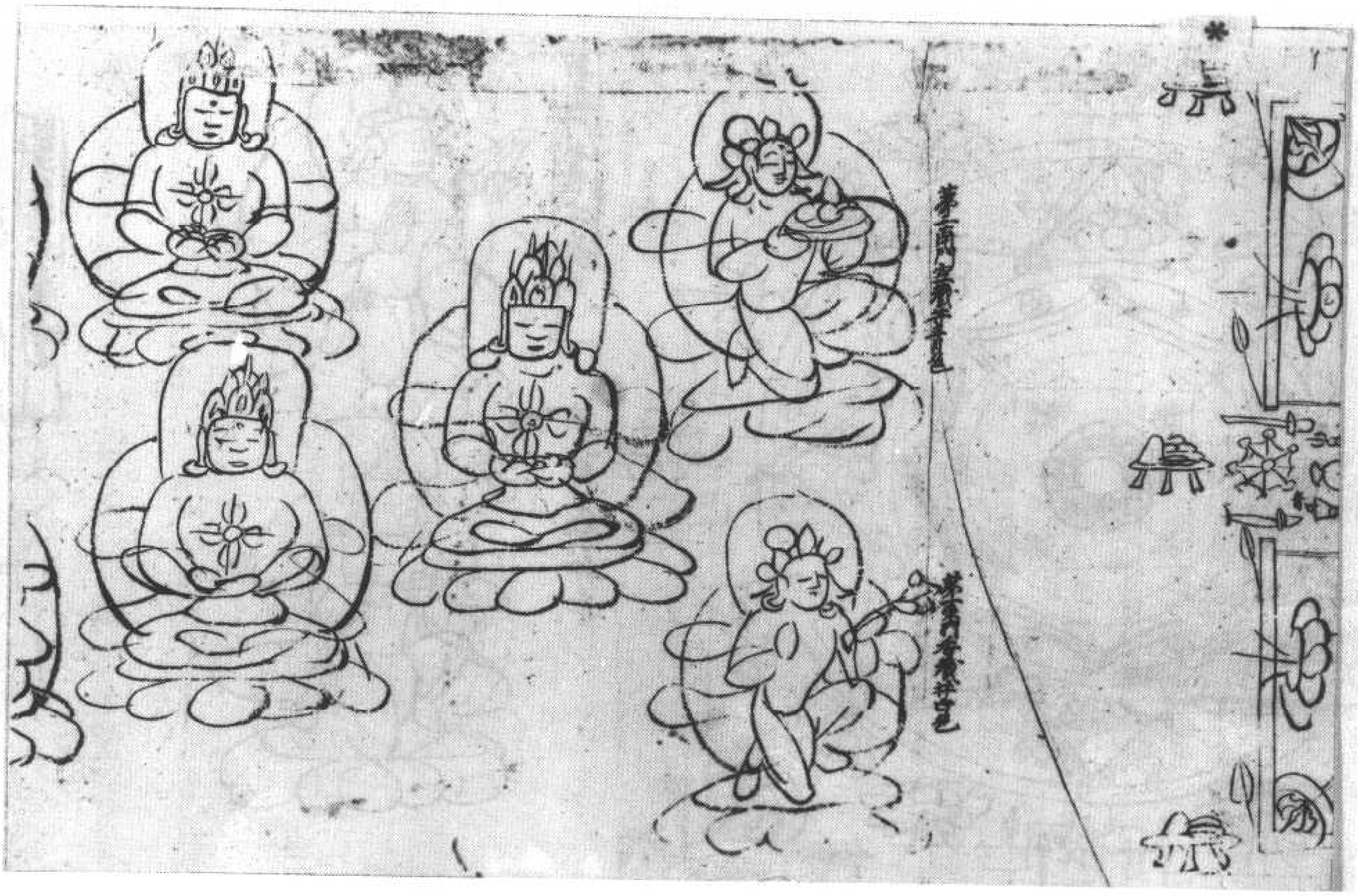

第三西門大輪金剛身赤色
第四南門風菩薩青花
地藏
第二西北…身赤色壇
第…門大輪金剛身綠色
Pelliot chinois
Touen-houang 2012

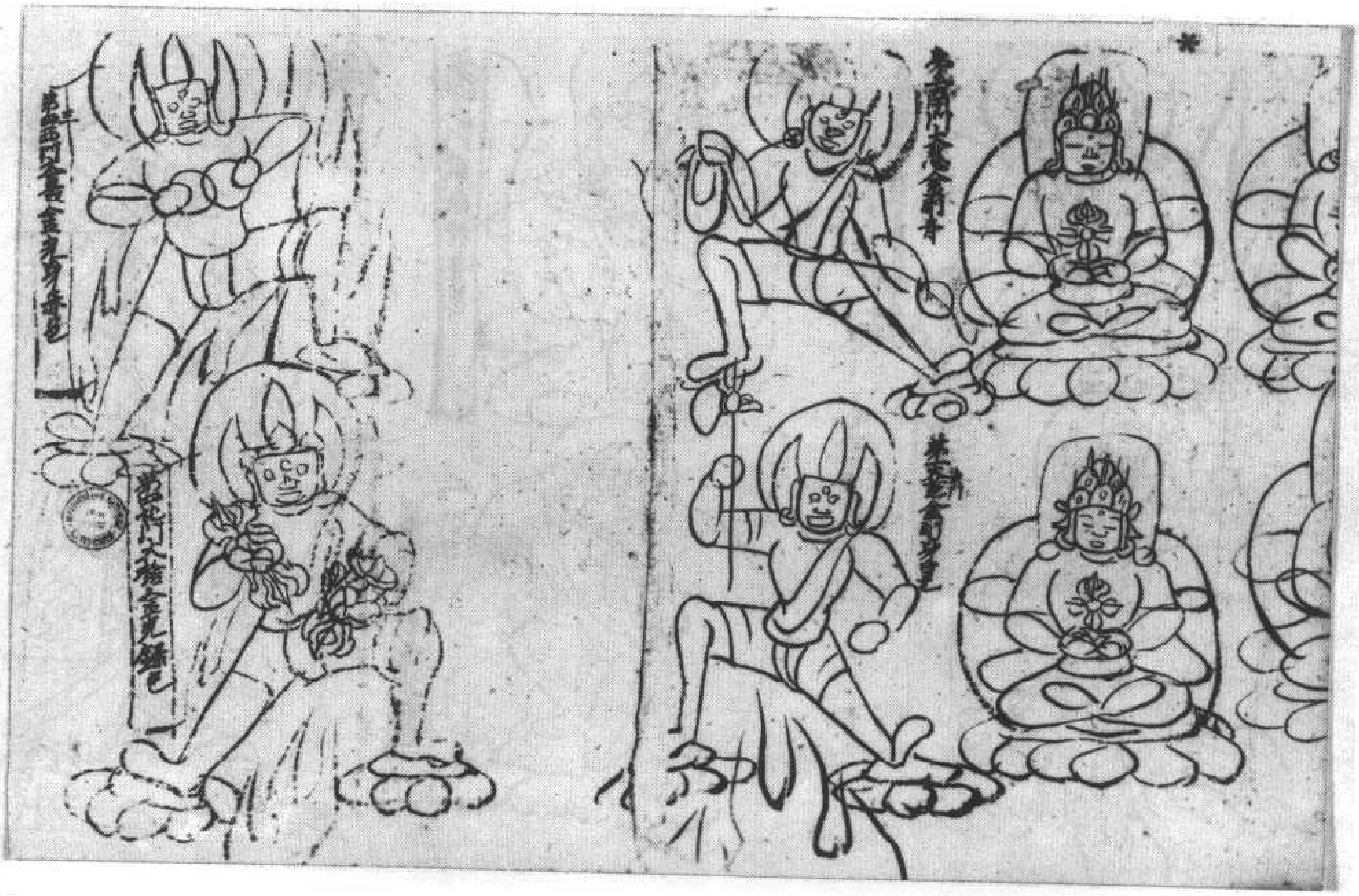

地青
地黄

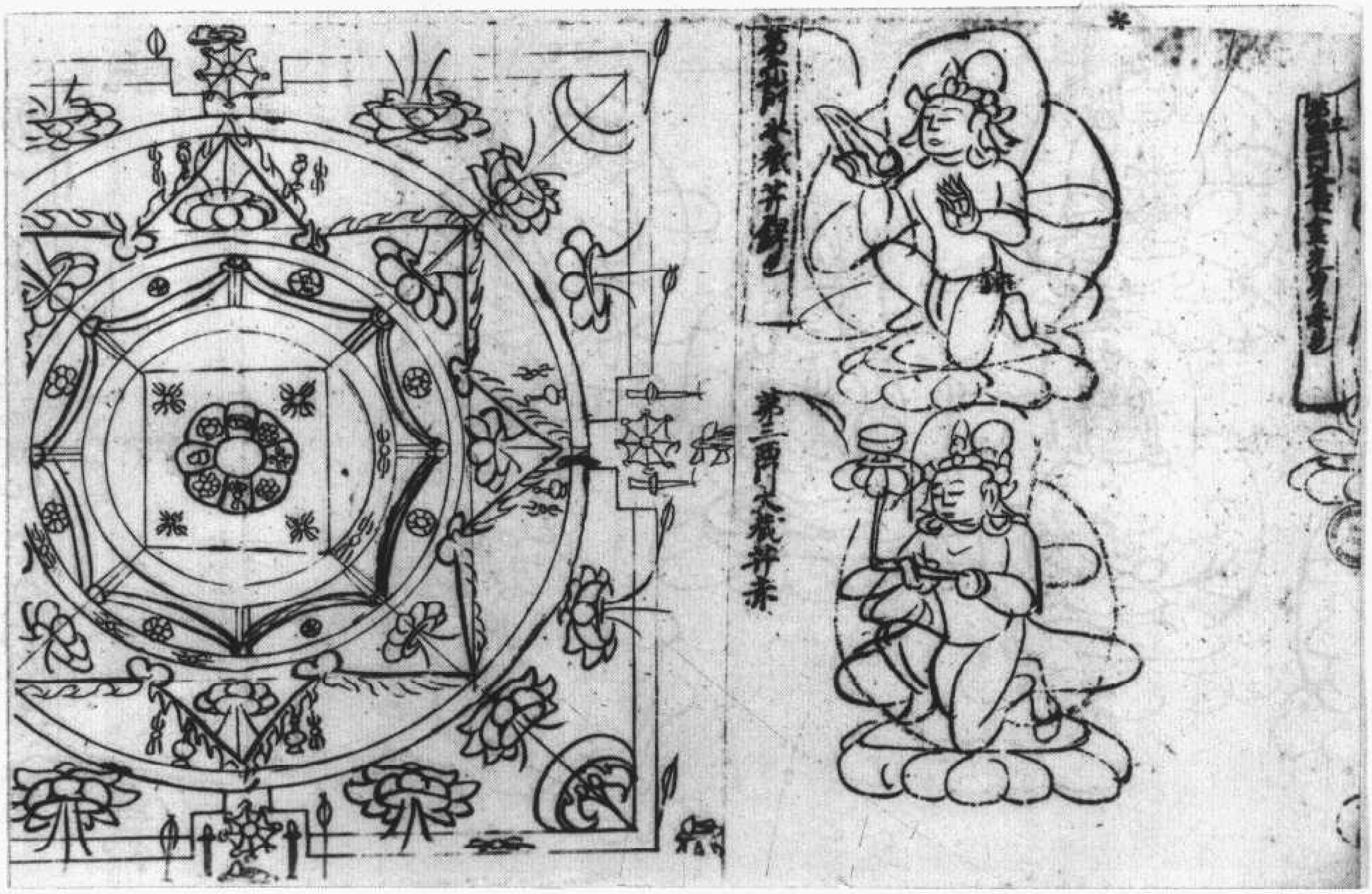


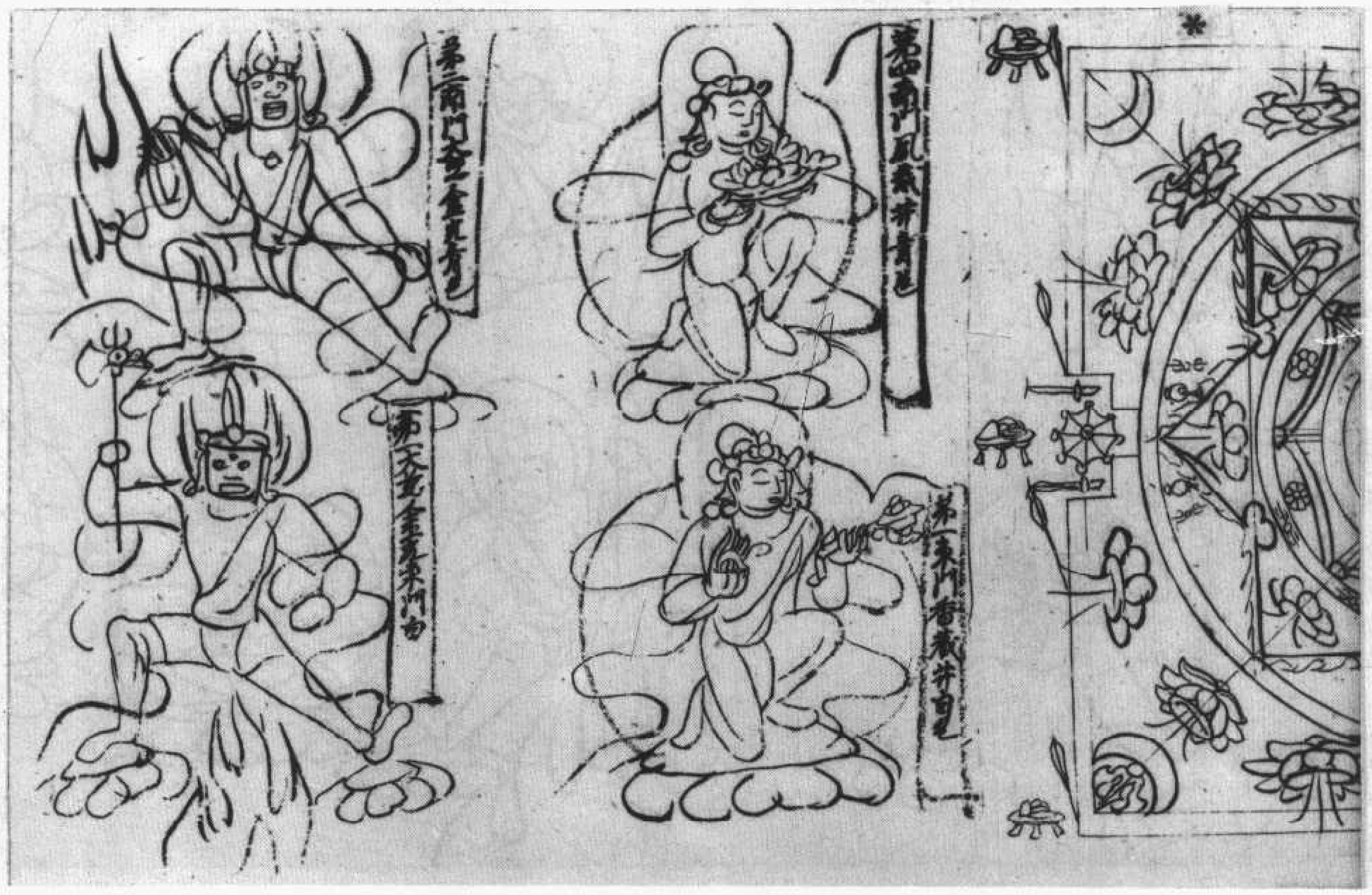


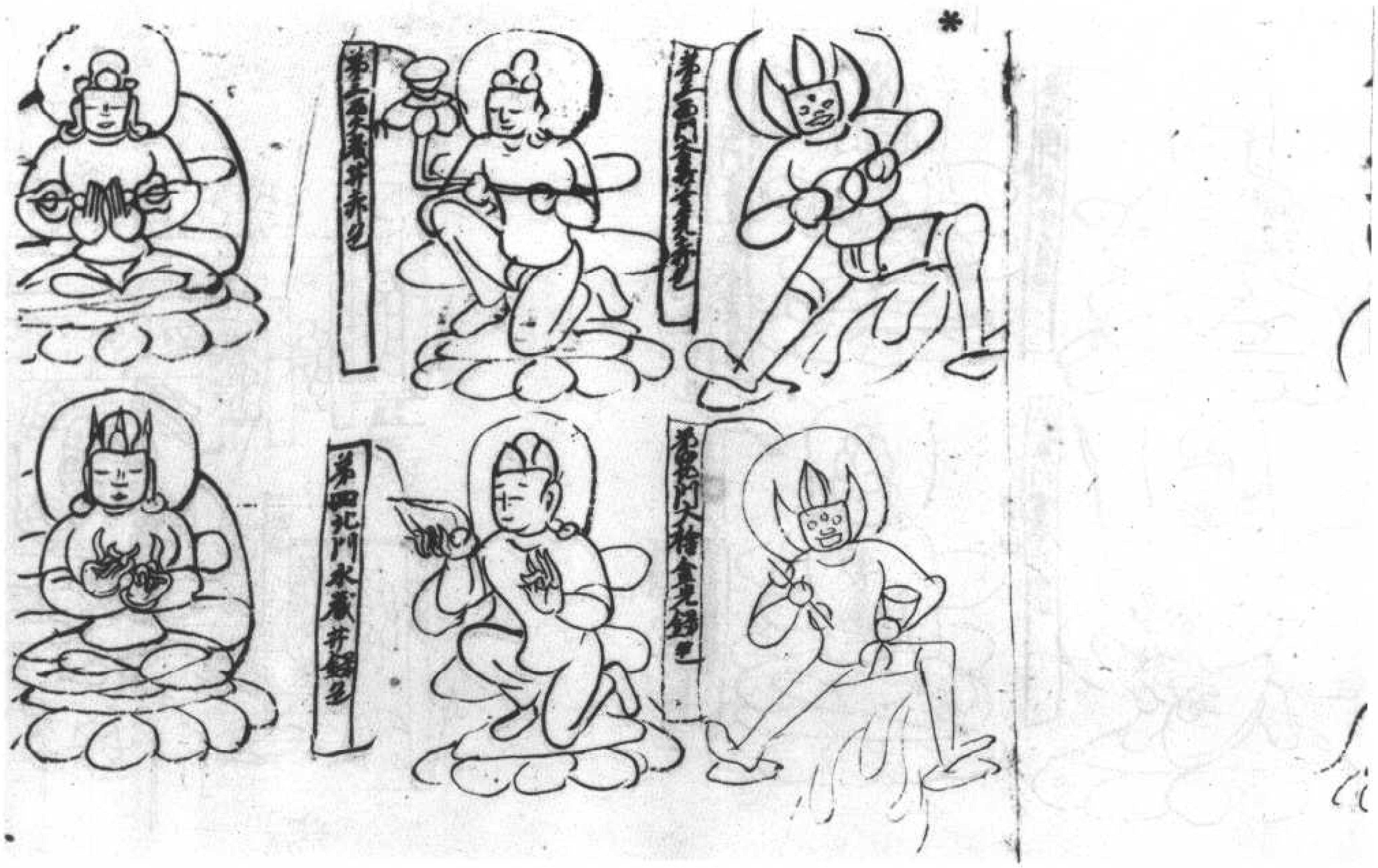


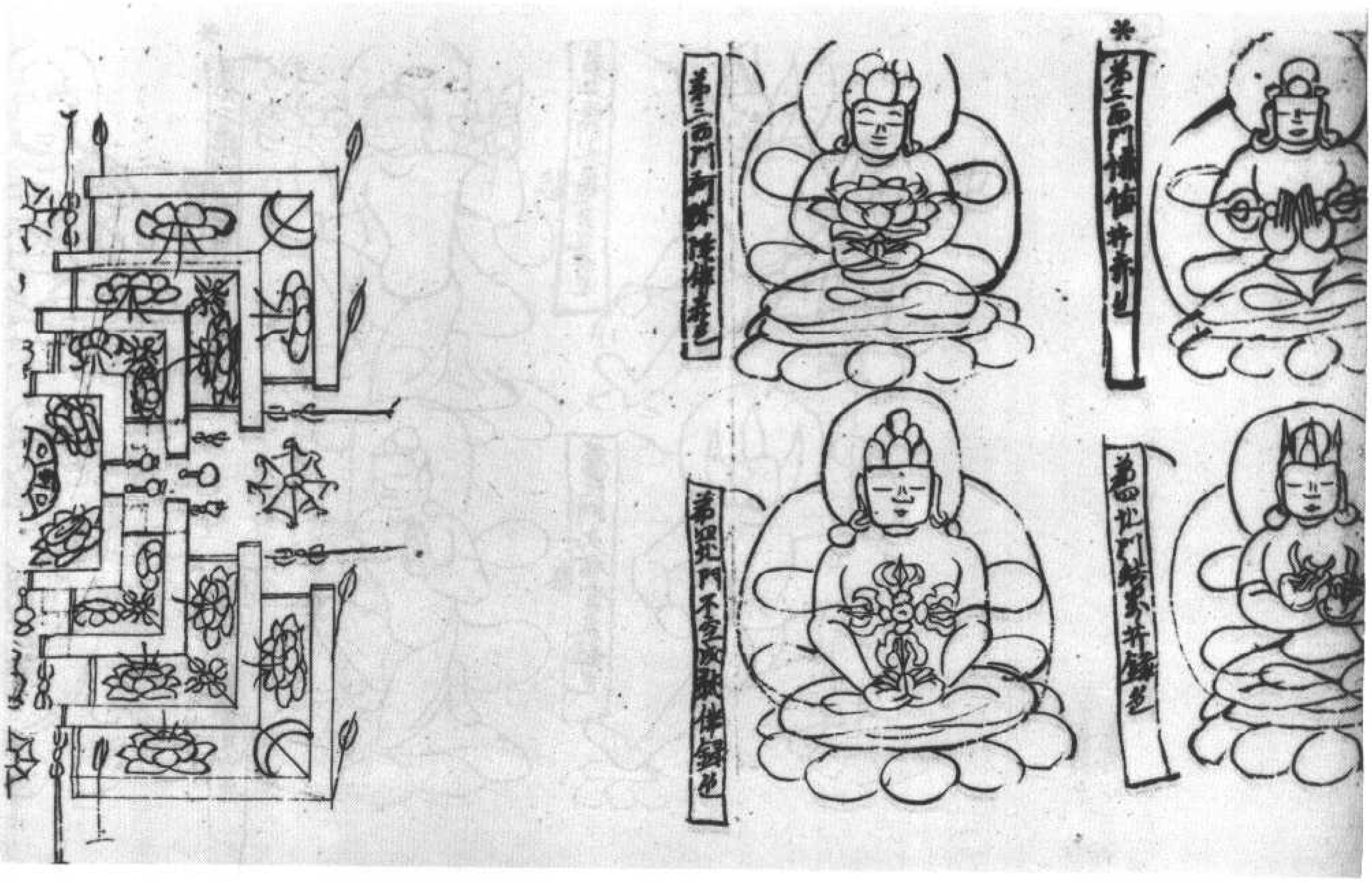


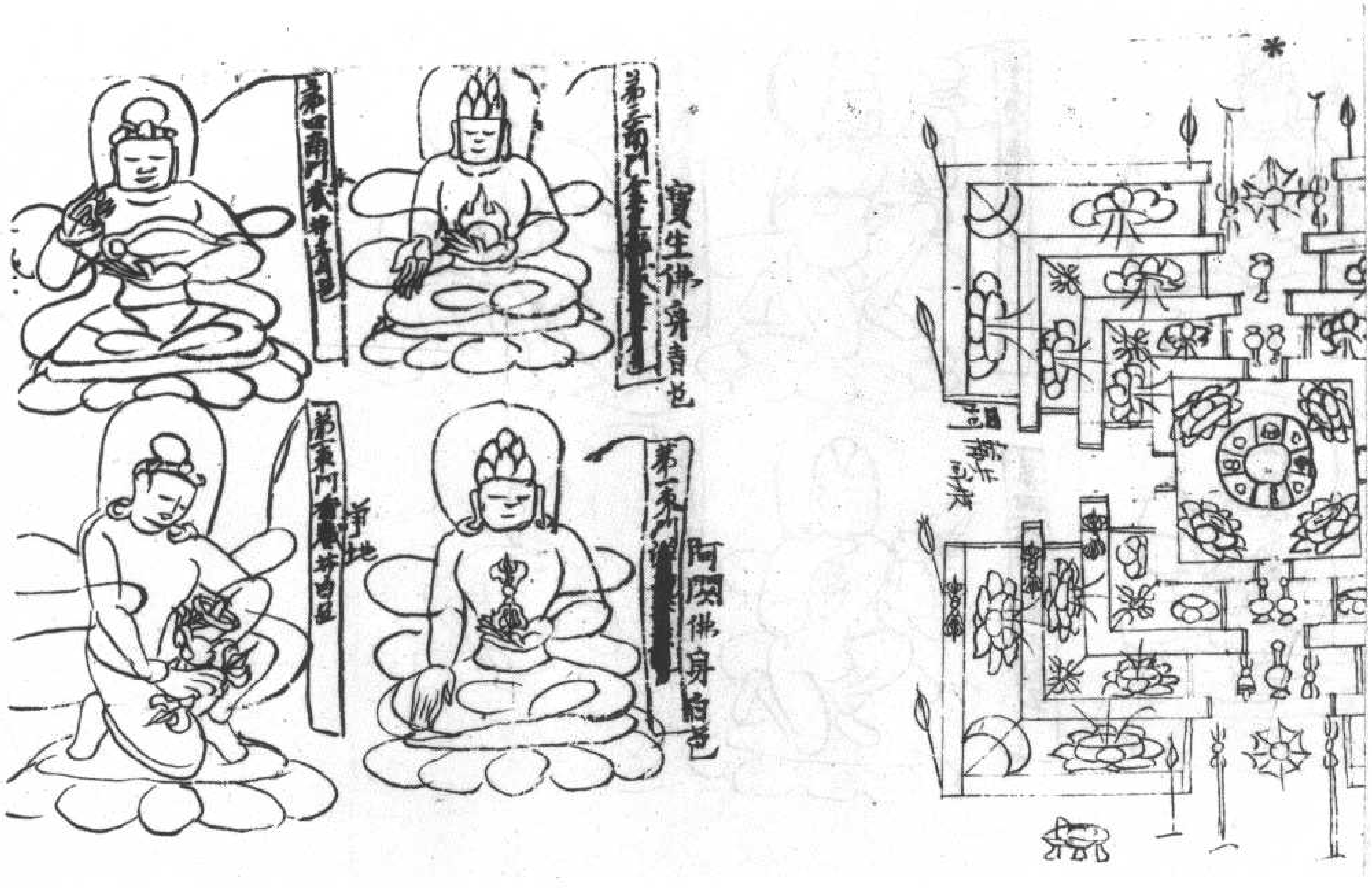


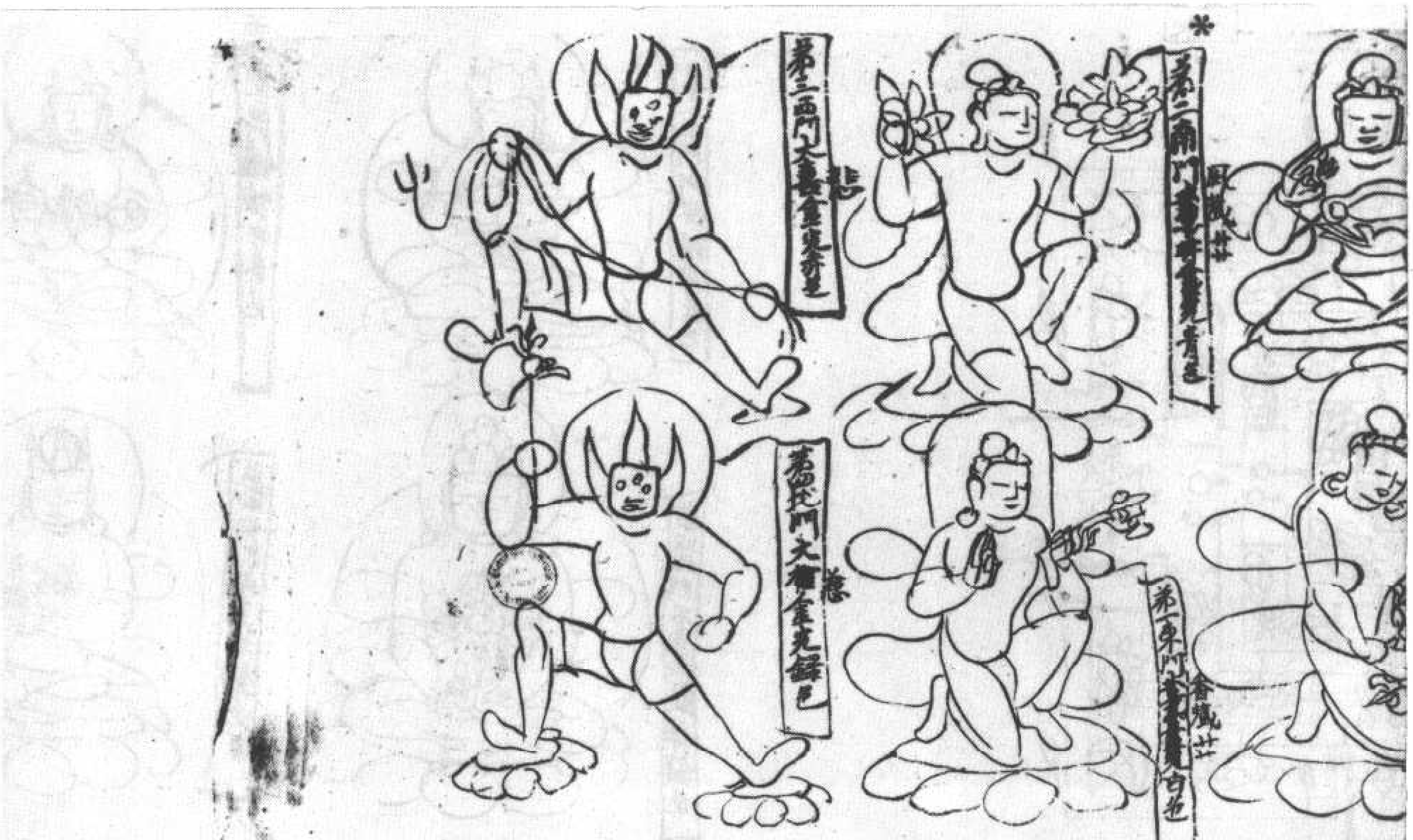

第二北門水藏菩薩黑
第三西門火藏菩薩赤

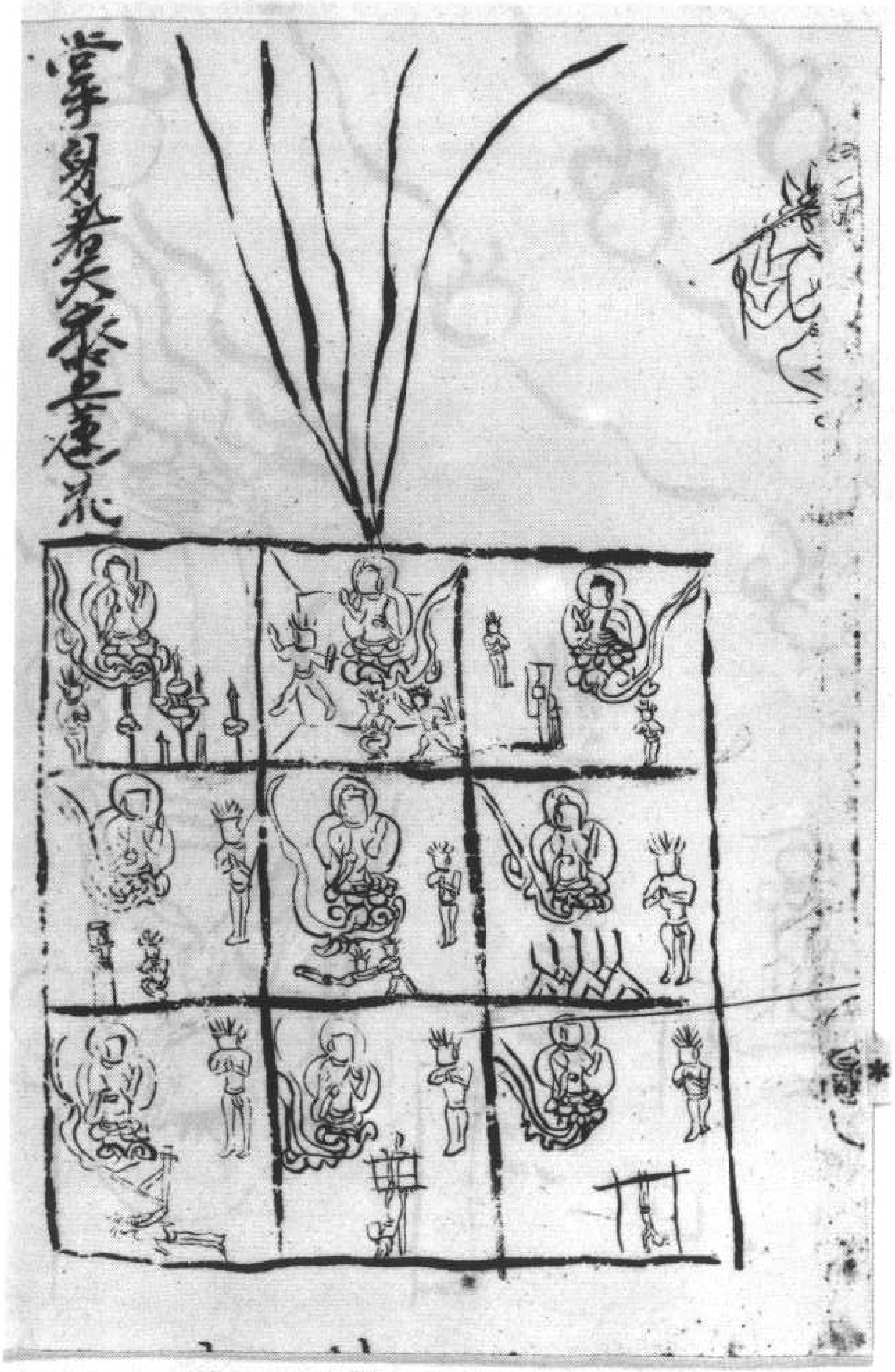

第二南門大金剛童子青色
第四南門風藏菩薩青色
第一大金剛童子東門白
第一東門香藏菩薩白色

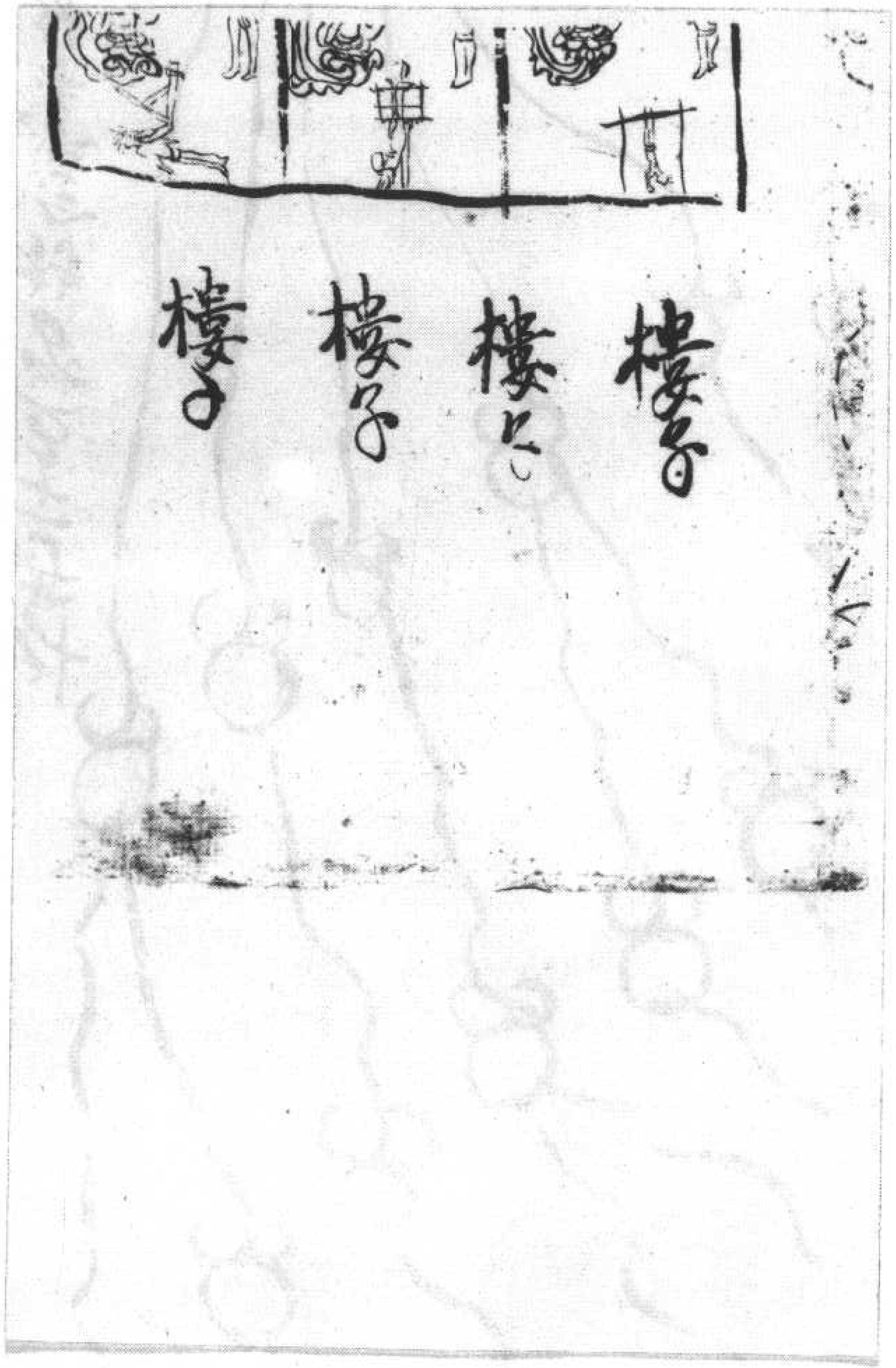

*
第四北門水蔵菩錄色

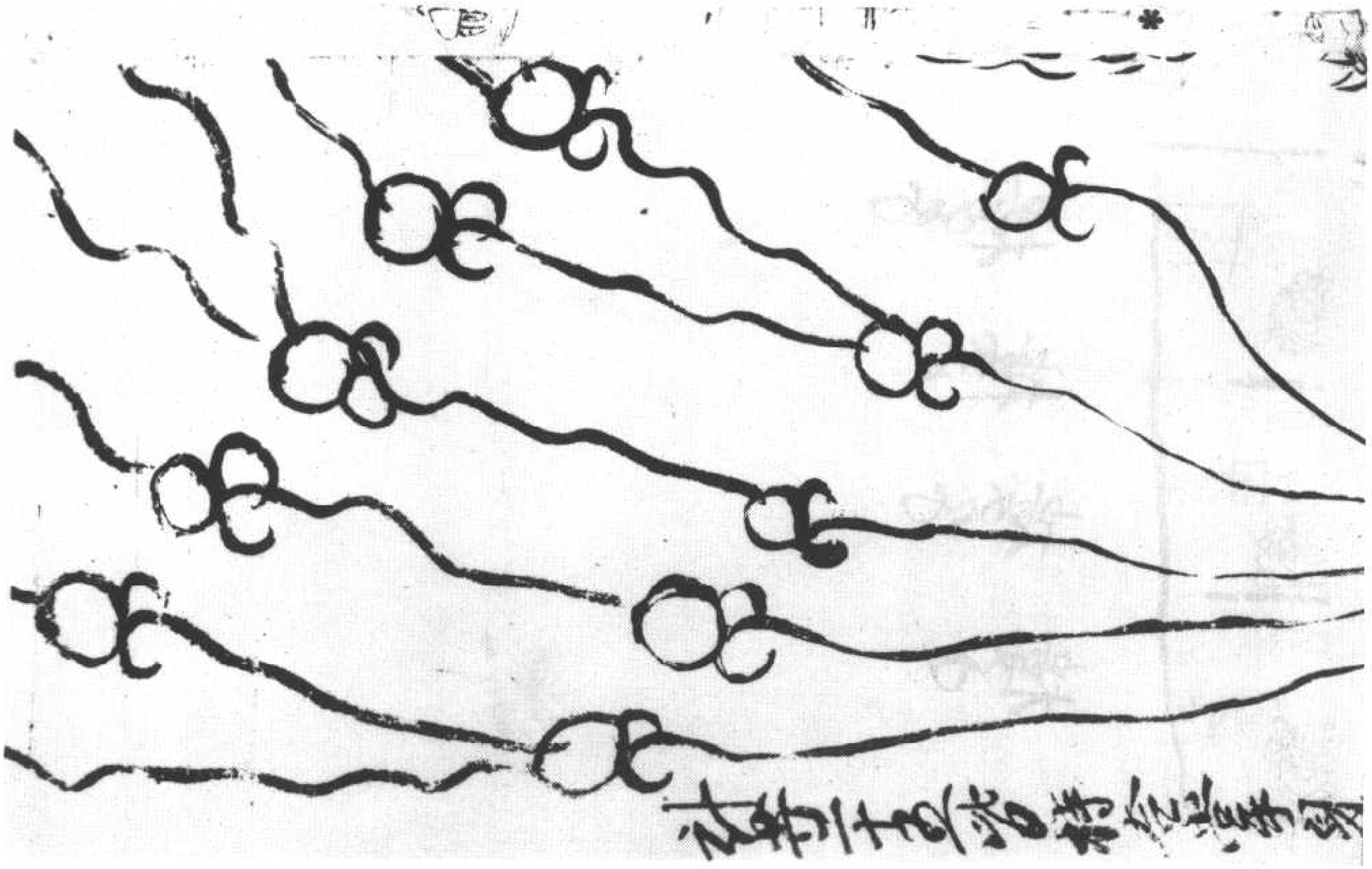

*
第三西門阿弥陀佛赤色
第四北門不空成就佛錄色


*
寶生佛身青色
阿閦佛身白色

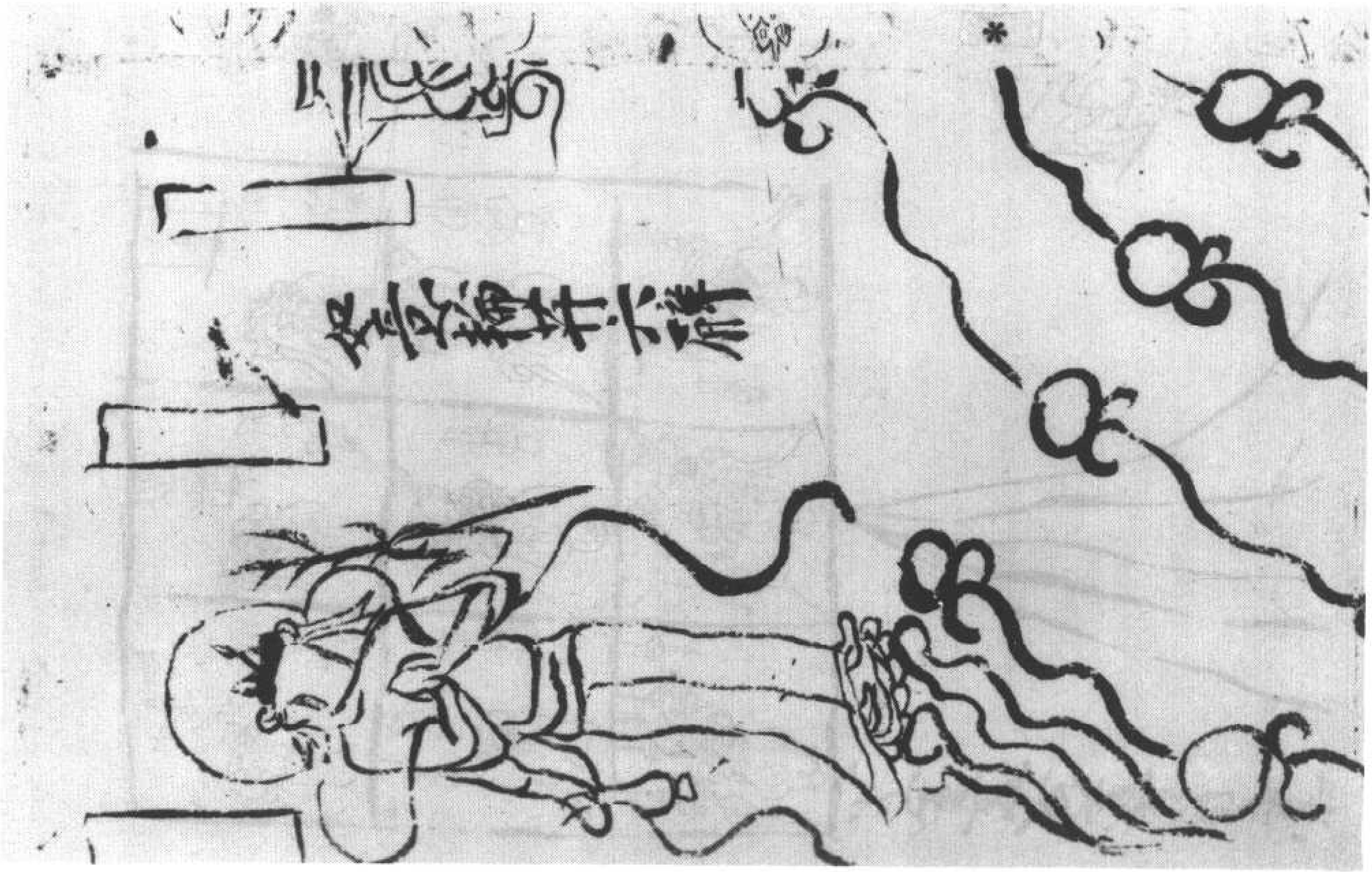

*
悲
慈


掌身著天衣坐蓮花

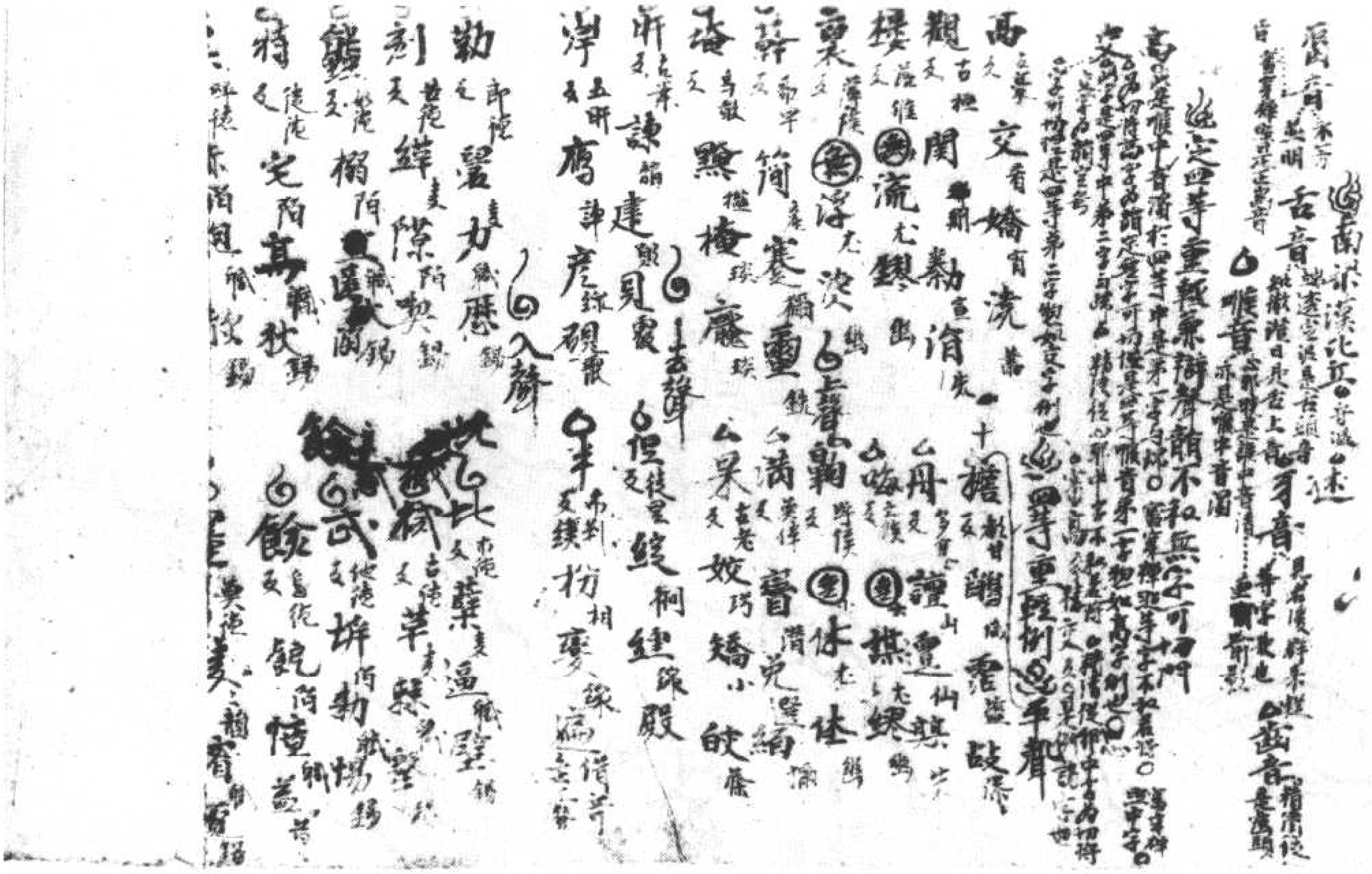

樓子
樓〻
樓子
樓子



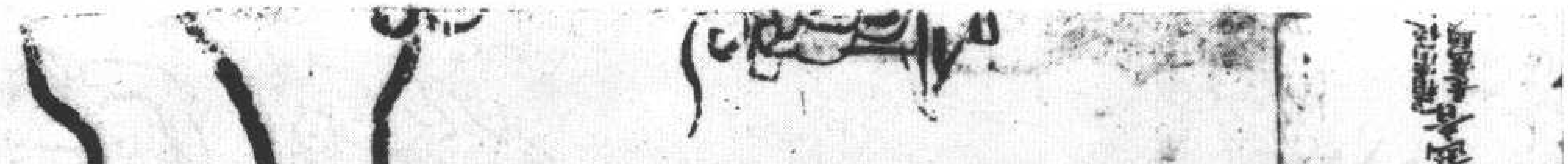
計等二十五尊持金剛掌身

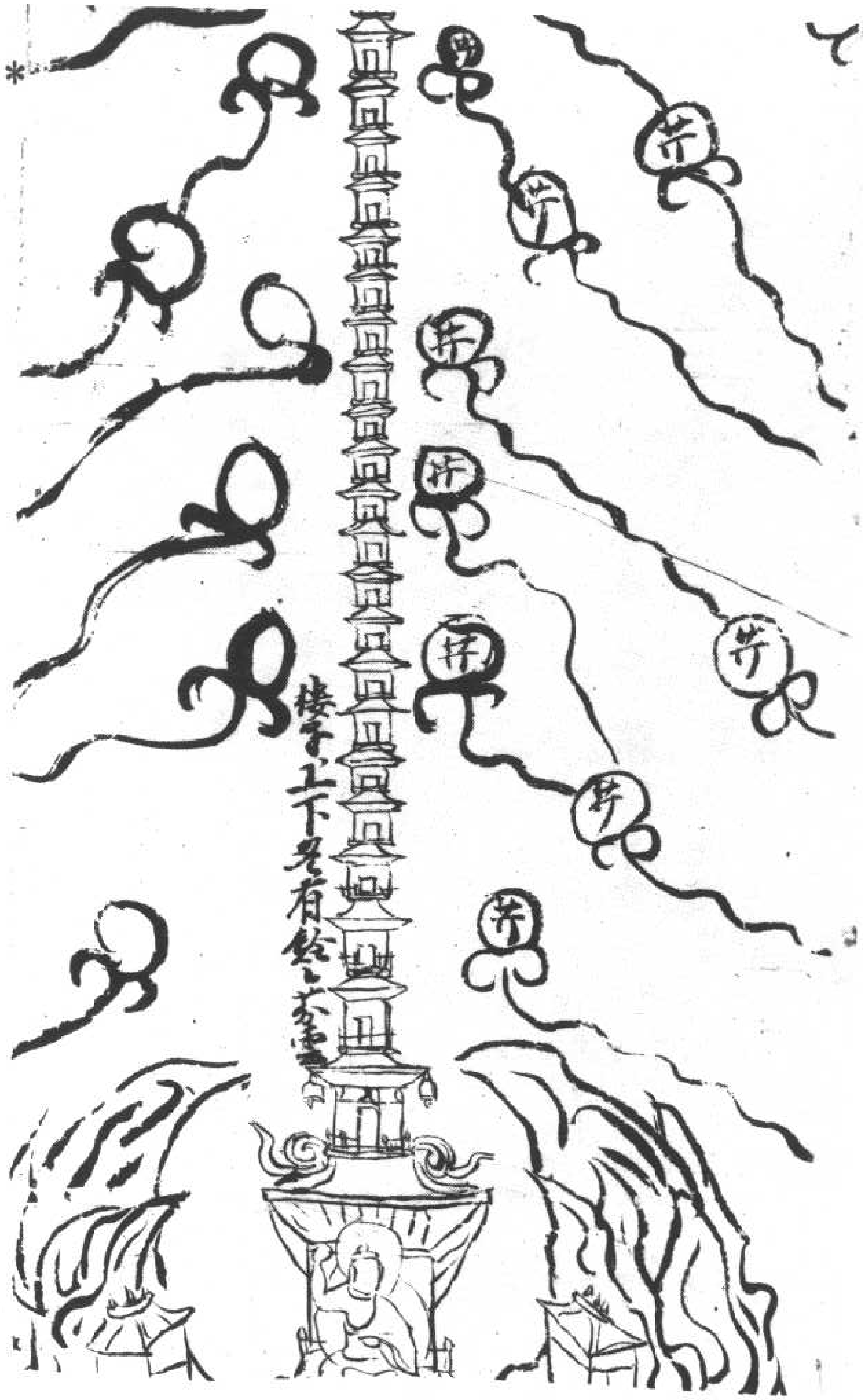


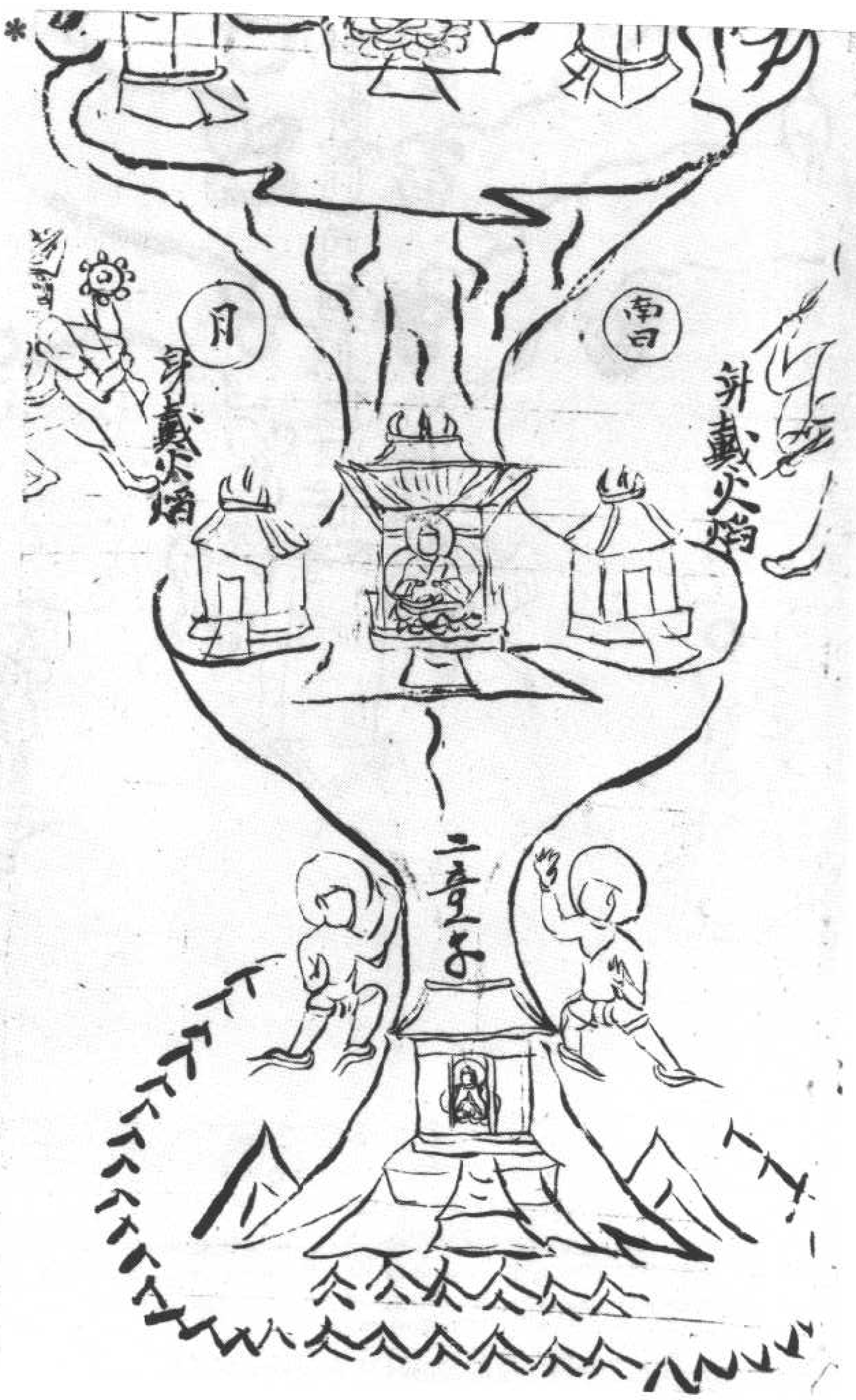
如意輪井六臂

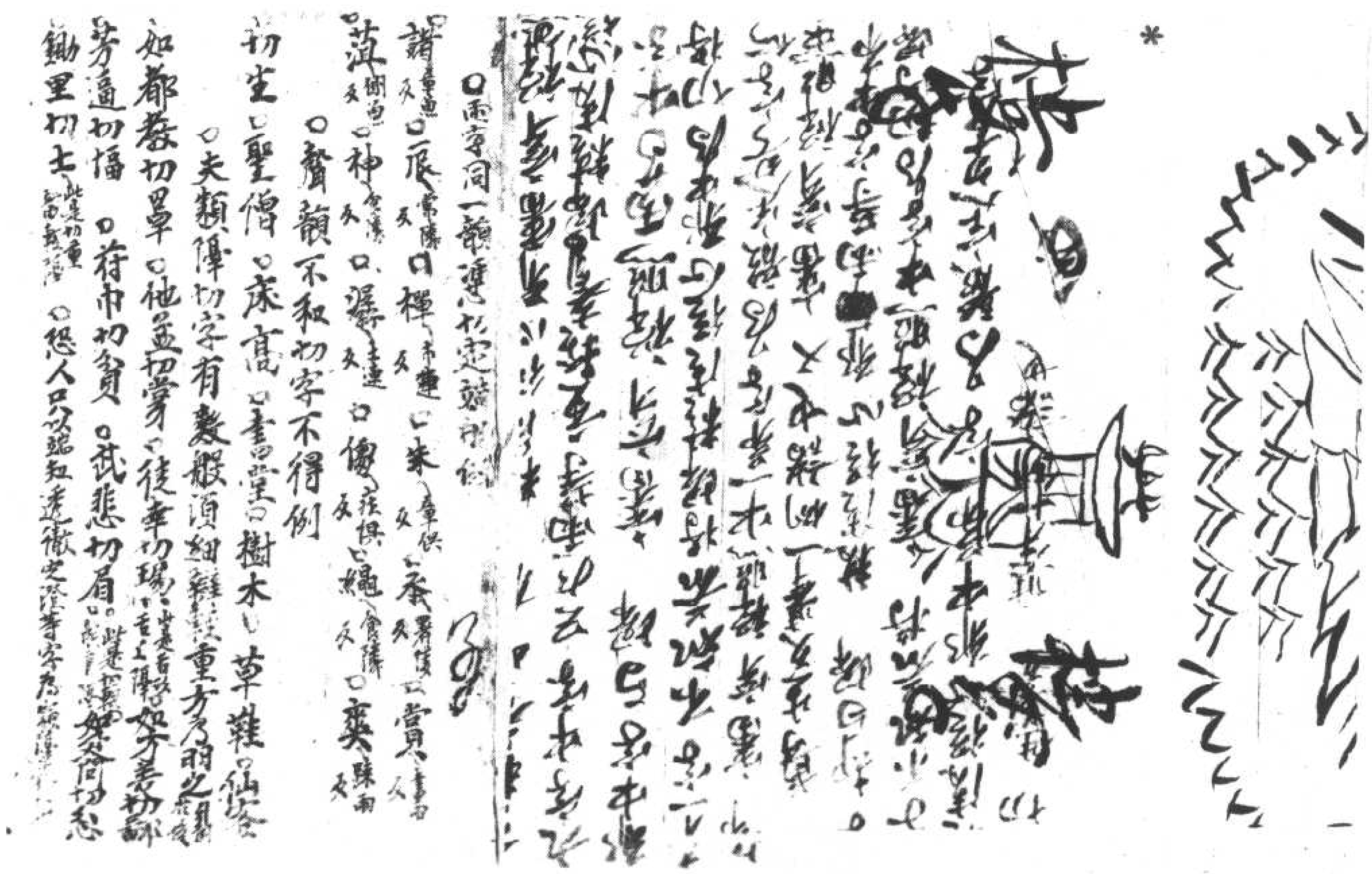


伯二〇一二號背面　守溫五音及定四等重輕音、聲韻條例




樓子上下各有鈴鐸


身戴火焰
月
日
身戴火焰
二童子


*

□兩字同一韻憑切定端的

諸章魚反 □辰常鄰反 □禪市連反 □朱章俱反 □承署陵反 □賞書兩反

葅側魚反 □神食鄰反 □遲直連反 □儔 反 □繩食陵反 □奭 反

□齎顙不和切字不得例

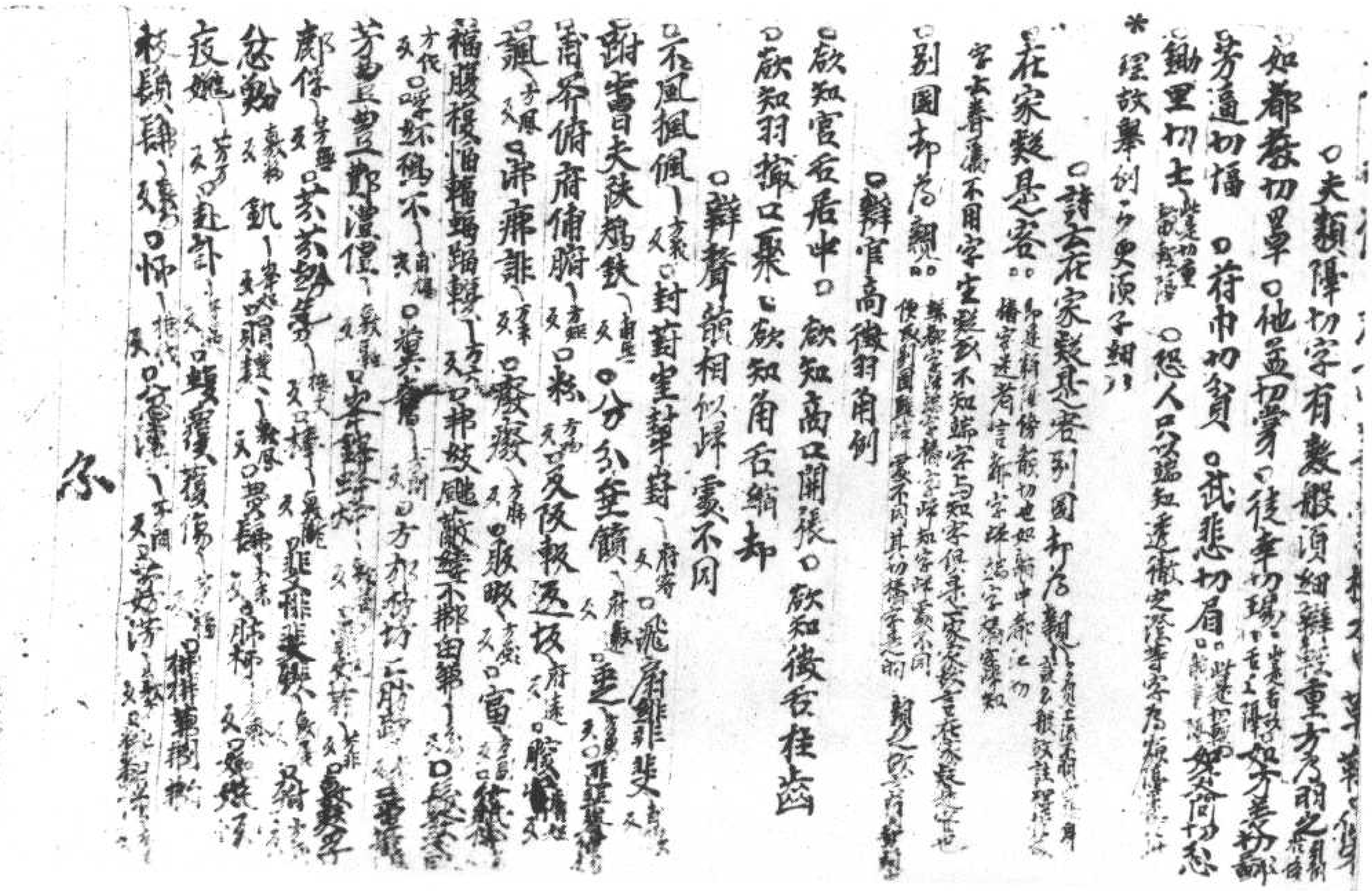
切生 □聖僧 □床高 □書堂 □樹木 □草鞋 □仙客

□夫類隔切字有數般須細辯輕重方乃明之

如都教切罩 □他孟切牚 □徒幸切瑒 如方美切鄙

芳逼切愊 □苻巾切貧 □武悲切眉 如疋問切忿

鋤里切士 □恐人只以端知透徹定澄等字為類隔


□夫類隔切字有數般須細辯輕重方乃明之

如都教切罩 □他孟切牚 □徒幸切瑒 如方美切鄙

芳逼切愊 □苻巾切貧 □武悲切眉 如疋問切忿

鋤里切士 □恐人只以端知透徹定澄等字為類隔

*

理故舉例，令後須子細了

□詩云在家疑是客 別國卻為親

在家疑是客

字去聲議不用字宜疑不知歸字

別國卻為親

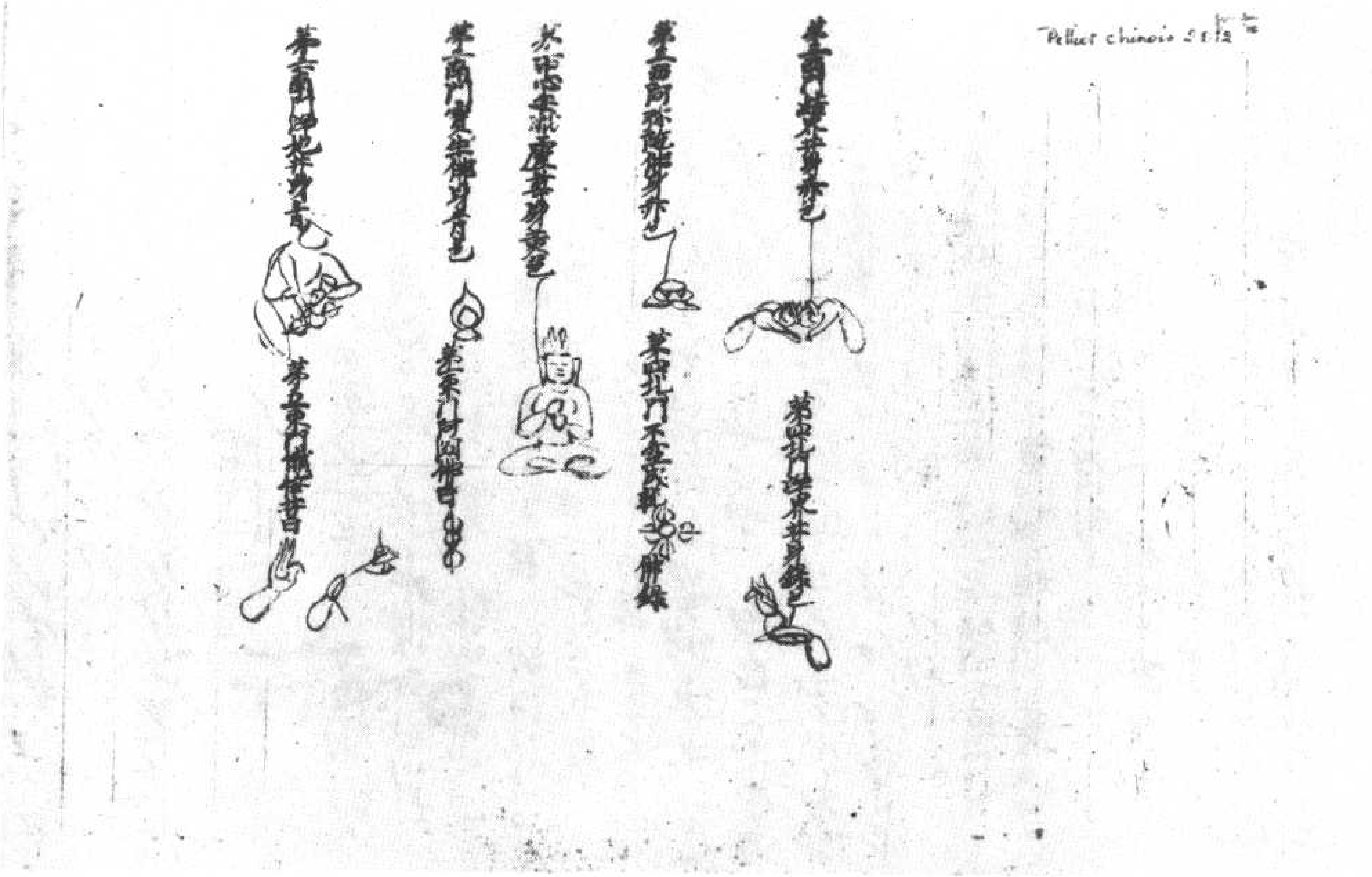
□辯宮商徵羽角例

□欲知宮舌居中 □欲知商口開張 □欲知徵舌拄齒

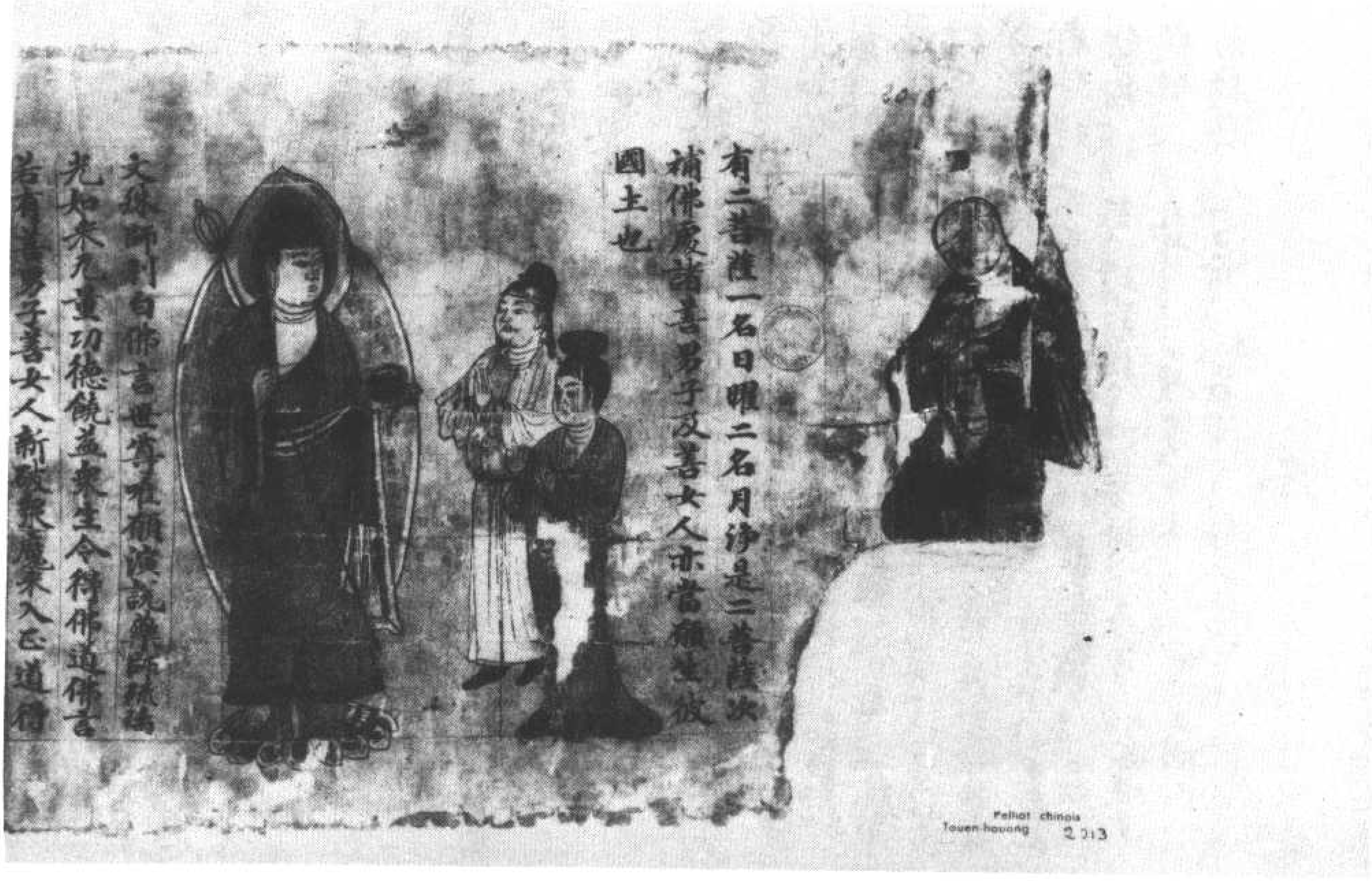
□欲知羽撮口聚 □欲知角舌縮卻

□辯聲韻相似歸處不同

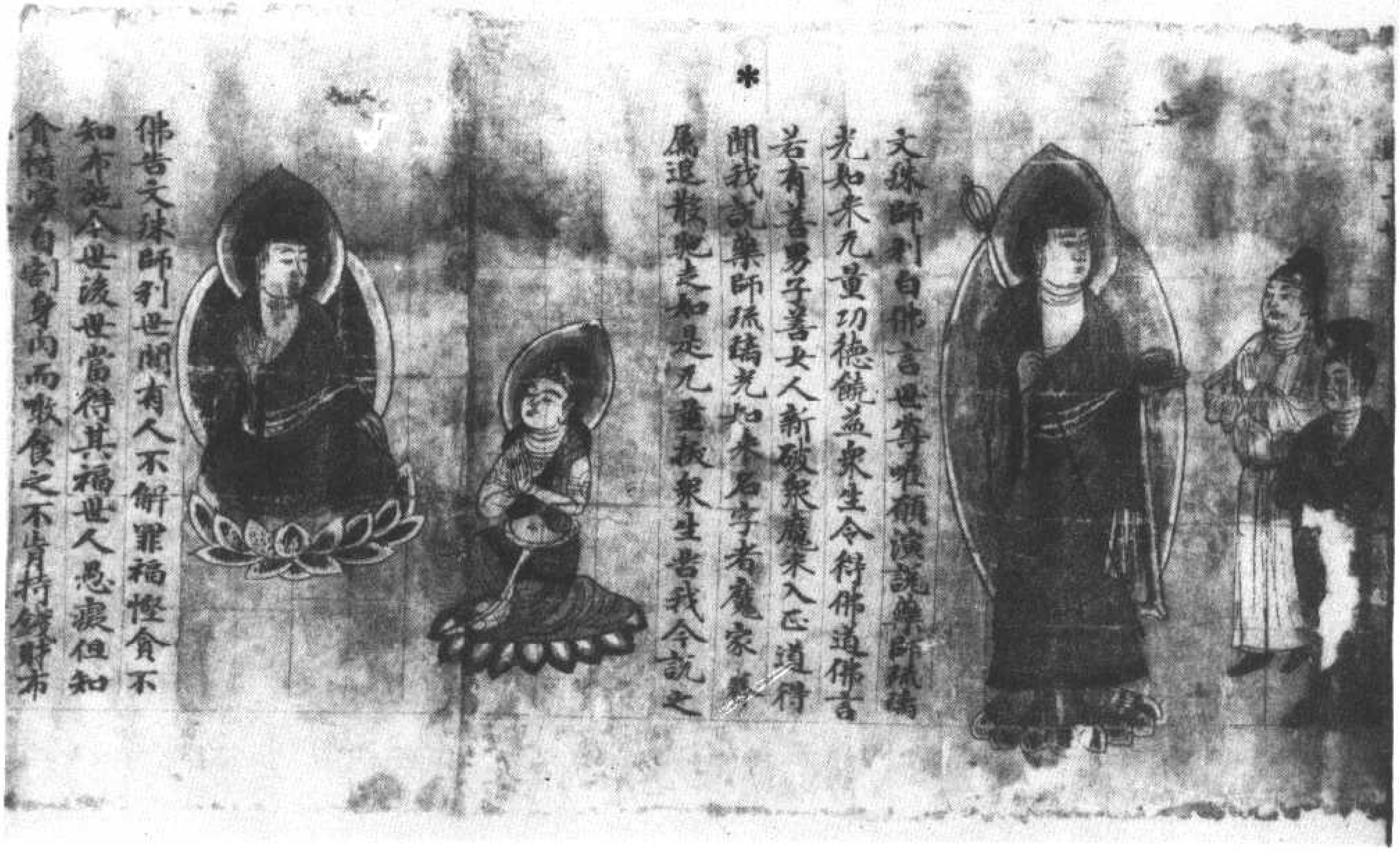
尔


Pelliot chinois 2812

▼伯二〇一三號　佛說灌頂拔除過罪生死得度經（附圖）

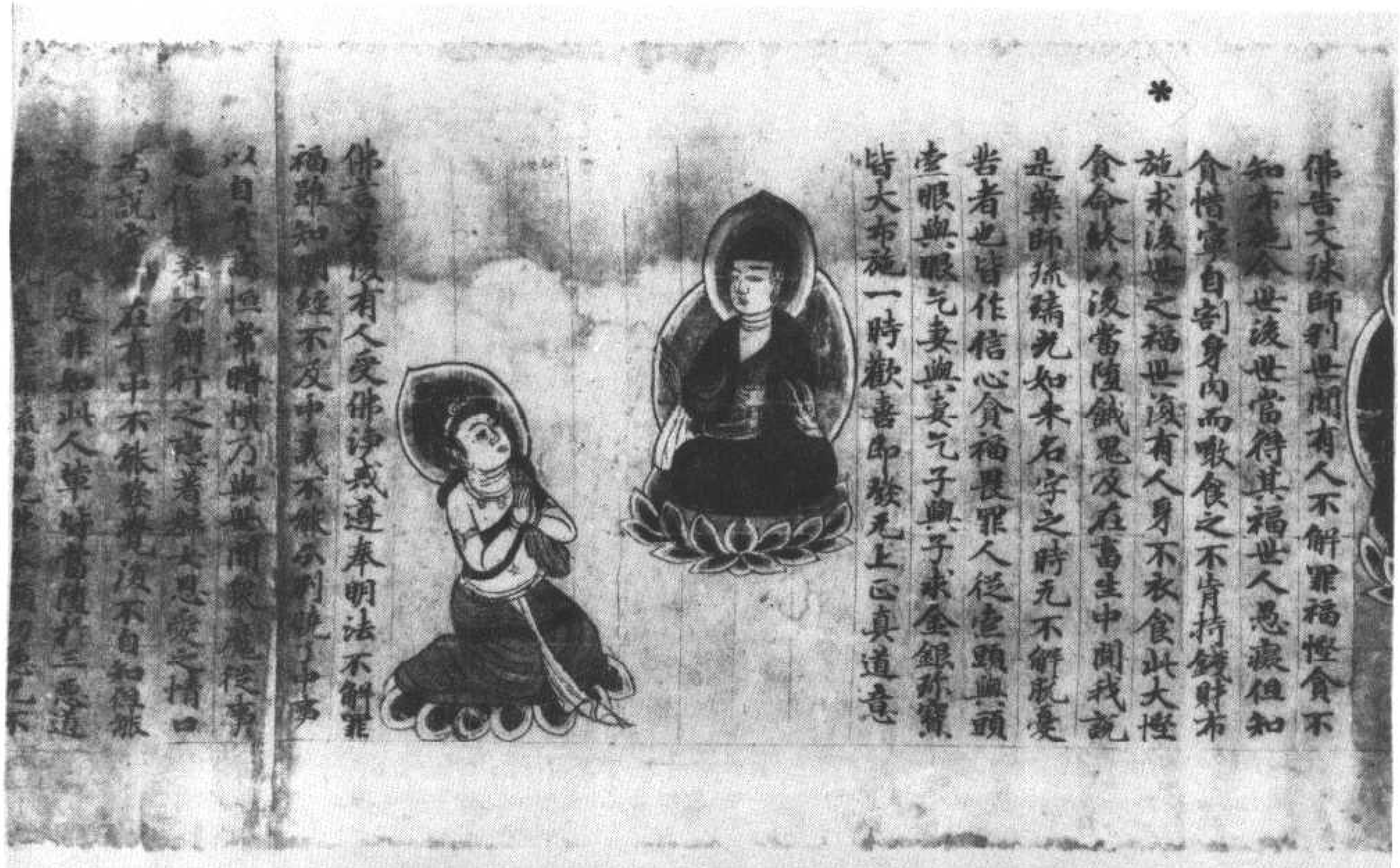

有二菩薩一名日曜二名月淨是二菩薩次補佛處諸善男子及善女人亦當願生彼國土也

文殊師利白佛言世尊我願演說藥師琉璃光如來无量功德饒益衆生令得佛道佛言若有善男子善女人新破衆魔來入正道得



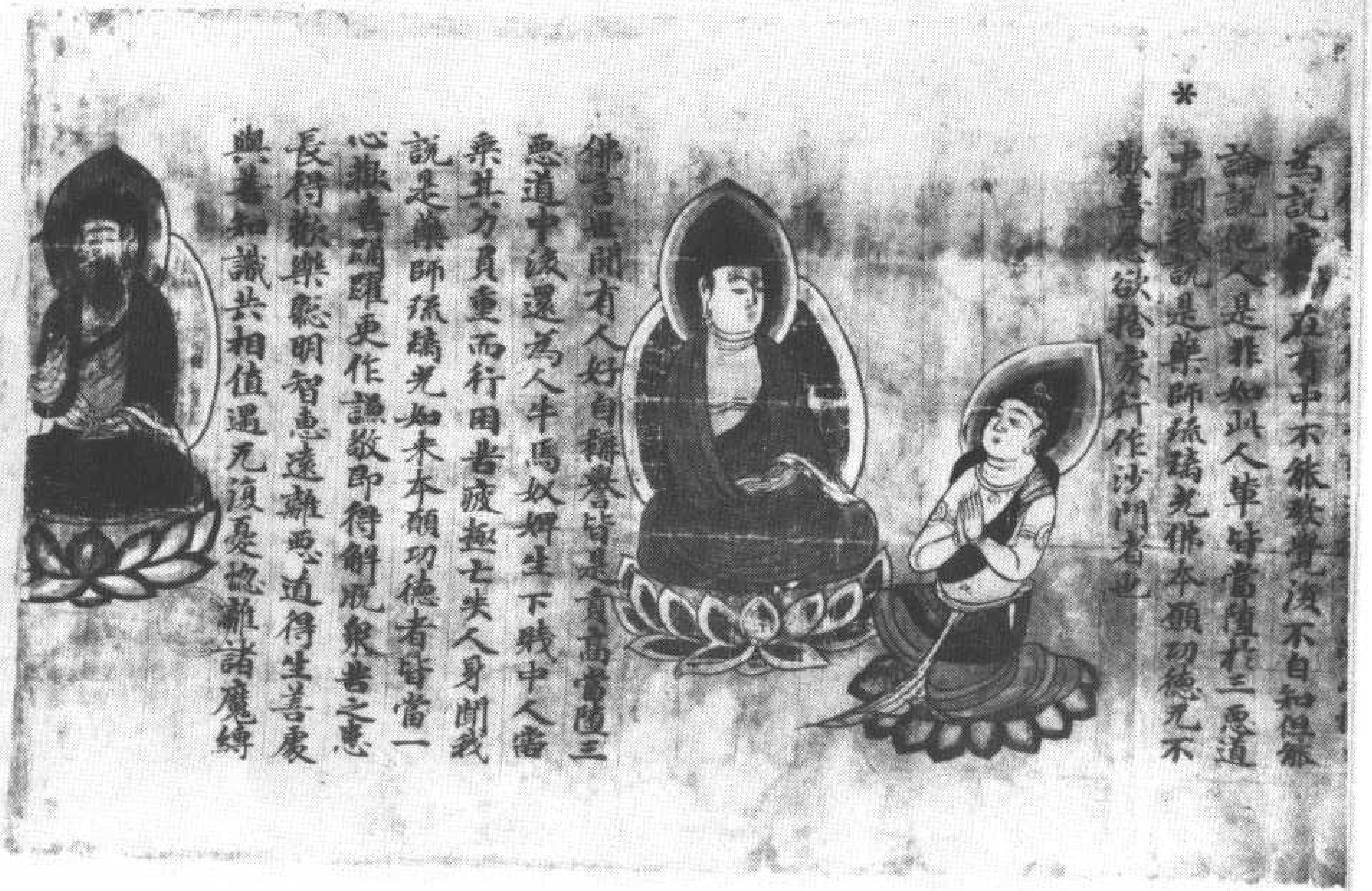
文殊師利白佛言世尊唯願演說藥師琉璃
光如來无量功德饒益衆生令得佛道佛言
若有善男子善女人新破衆魔來入正道得
聞我說藥師琉璃光如來名字者魔家眷
屬退散逃走如是无量拔衆生苦我今說之

佛告文殊師利世間有人不解罪福慳貪不
知布施今世後世當得其福世人愚癡但知
貪惜寶自割身肉而噉食之不肯持錢財布



佛告文殊師利世間有人不解罪福慳貪不
知布施今世後世當得其福世人愚癡但知
貪惜寶自割身肉而噉食之不肯持錢財布
施求後世之福世復有人身不衣食此大慳
貪命終以後當墮餓鬼及在畜生中聞我說
是藥師琉璃光如來名字之時无不解脫憂
苦者也皆作信心貪福畏罪人從乞頭與頭
乞眼與眼乞妻與妻乞子與子求金銀珍寶
皆大布施一時歡喜即發无上正真道意

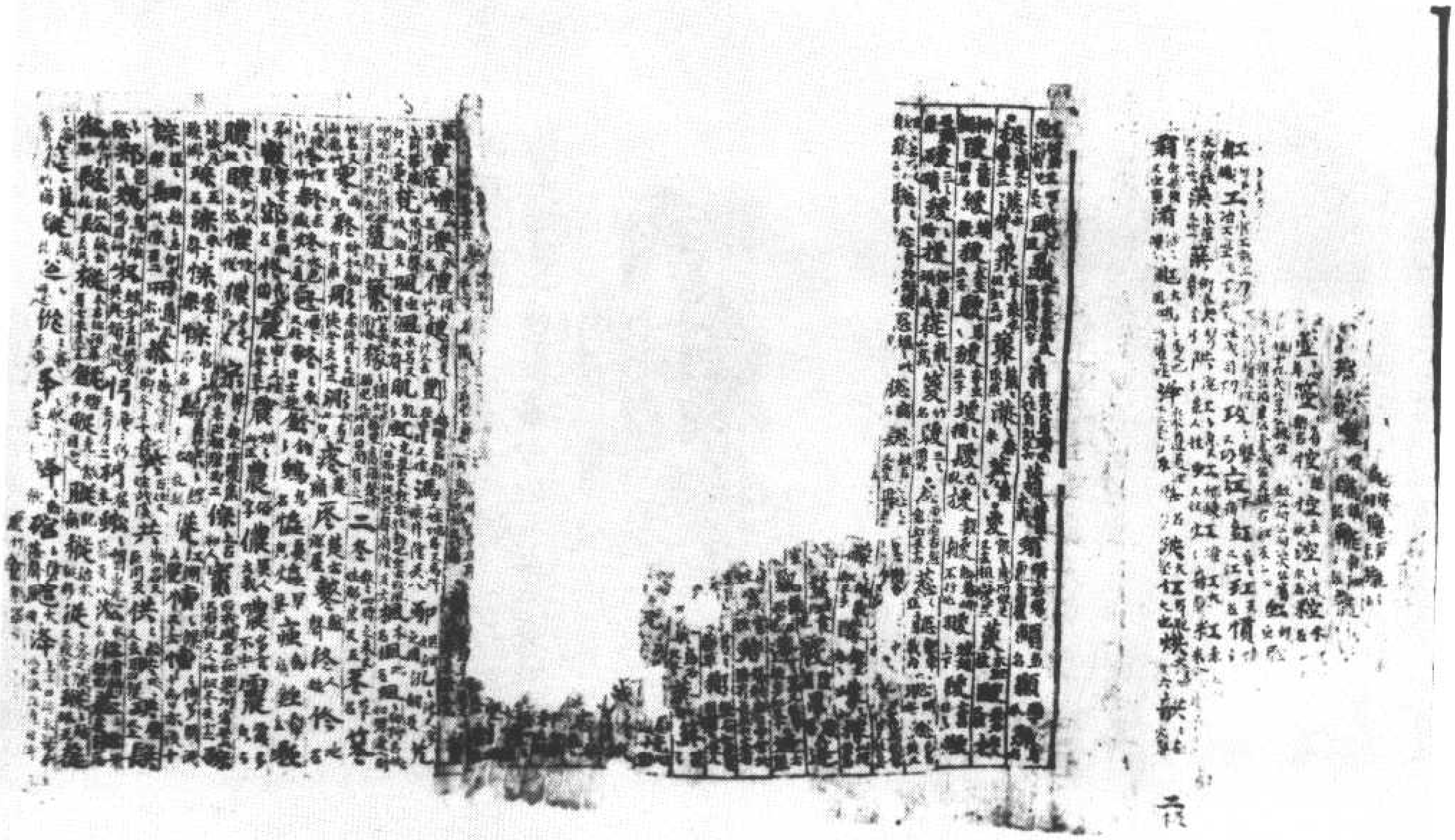
佛告文殊若後有人受佛淨戒道奉明法不解罪
福雖知讀經不及中義不能分別解了中事
以自[illegible]高恒常瞋恨乃與世間衆魔從事
又作[illegible]新不解行之意著[illegible]大愚癡之情口
為說[illegible]在有中不能發[illegible]復不自知解[illegible]
[illegible]是非如此人輩[illegible]當墮在三惡道
[illegible]

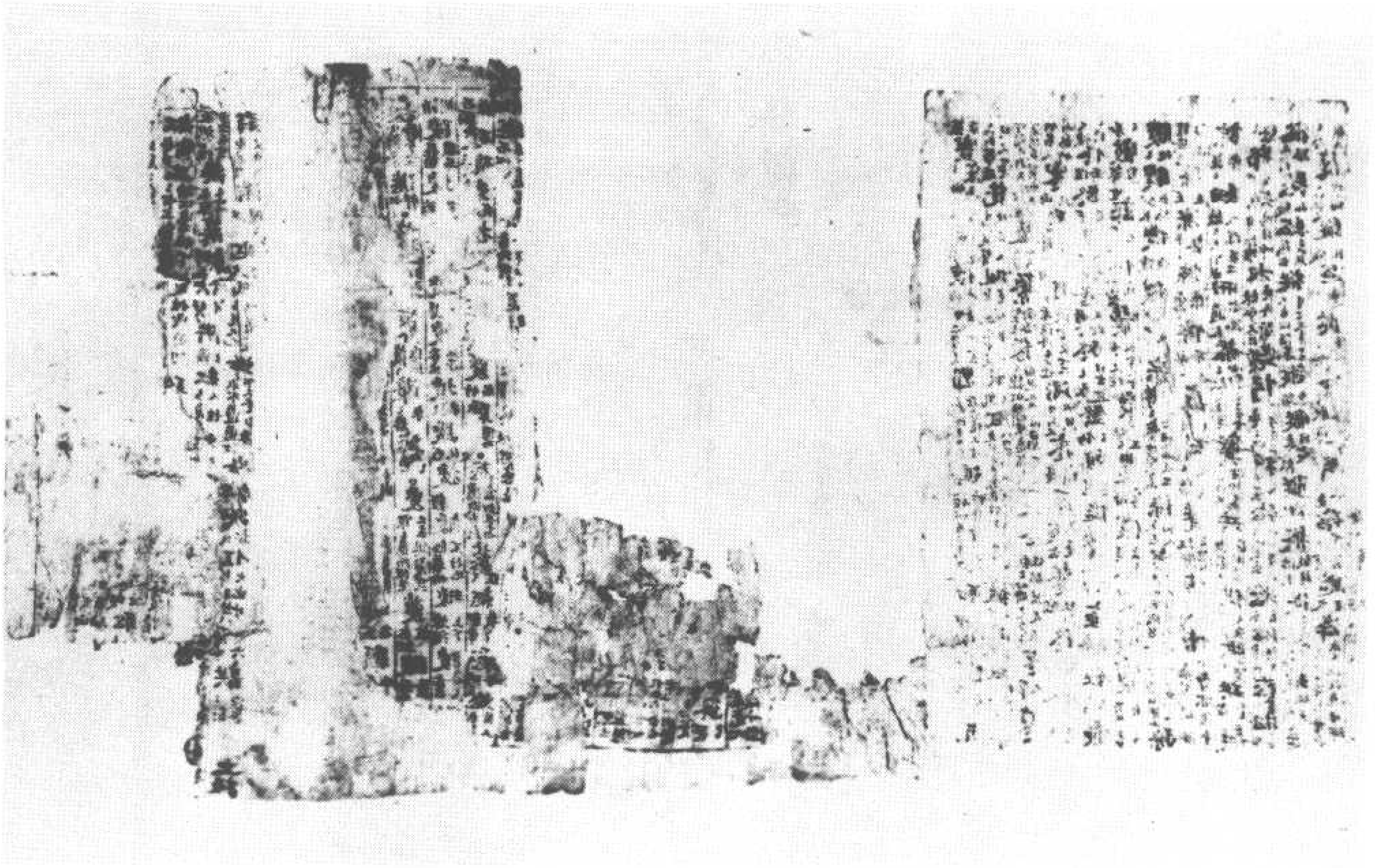


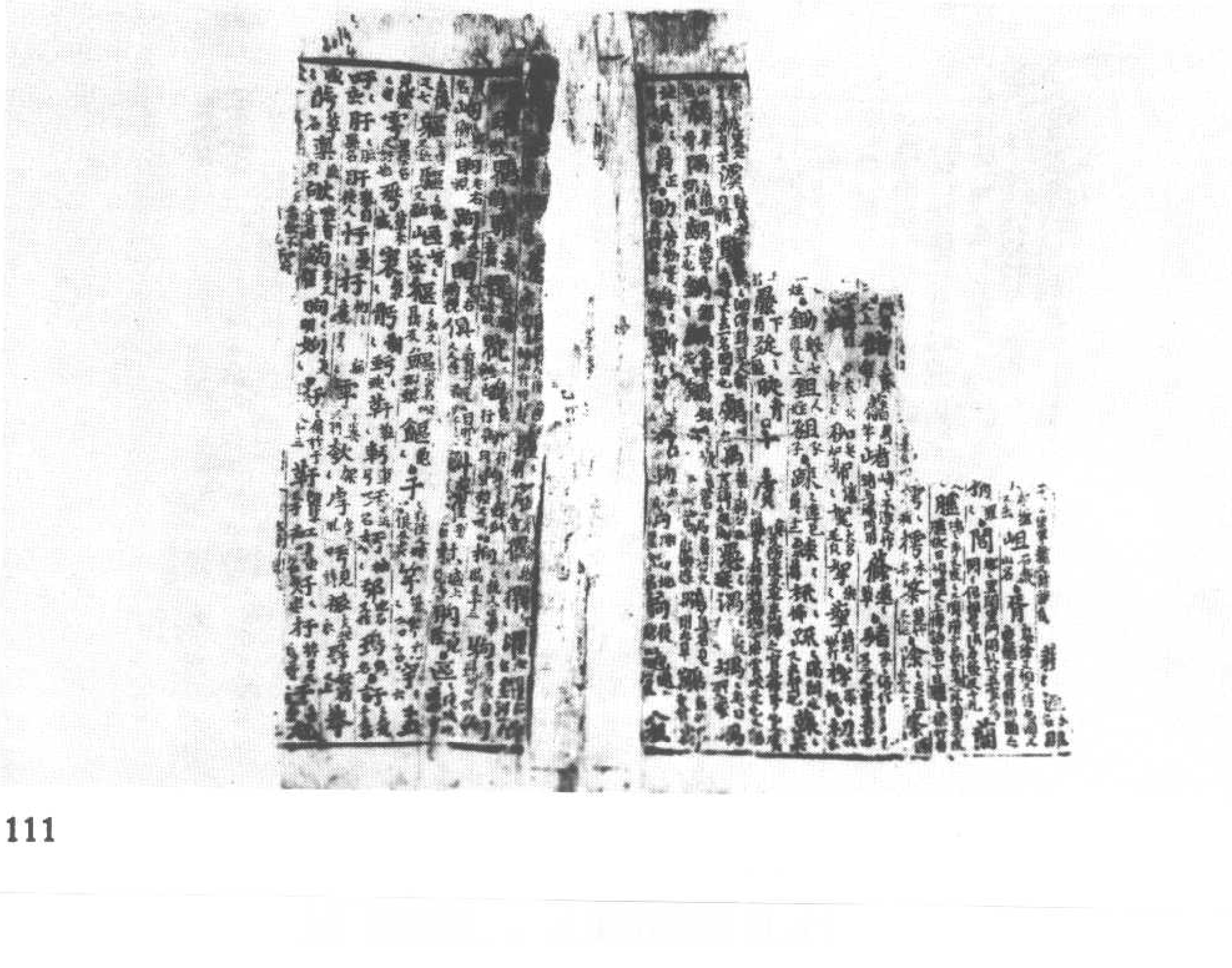
爲說宿[illegible]在有中不能敎覺後不自知但能
論說他人是非如此人輩皆當墮於三惡道
中聞我說是藥師琉璃光佛本願功德无不
歡喜人欲捨家行作沙門者也

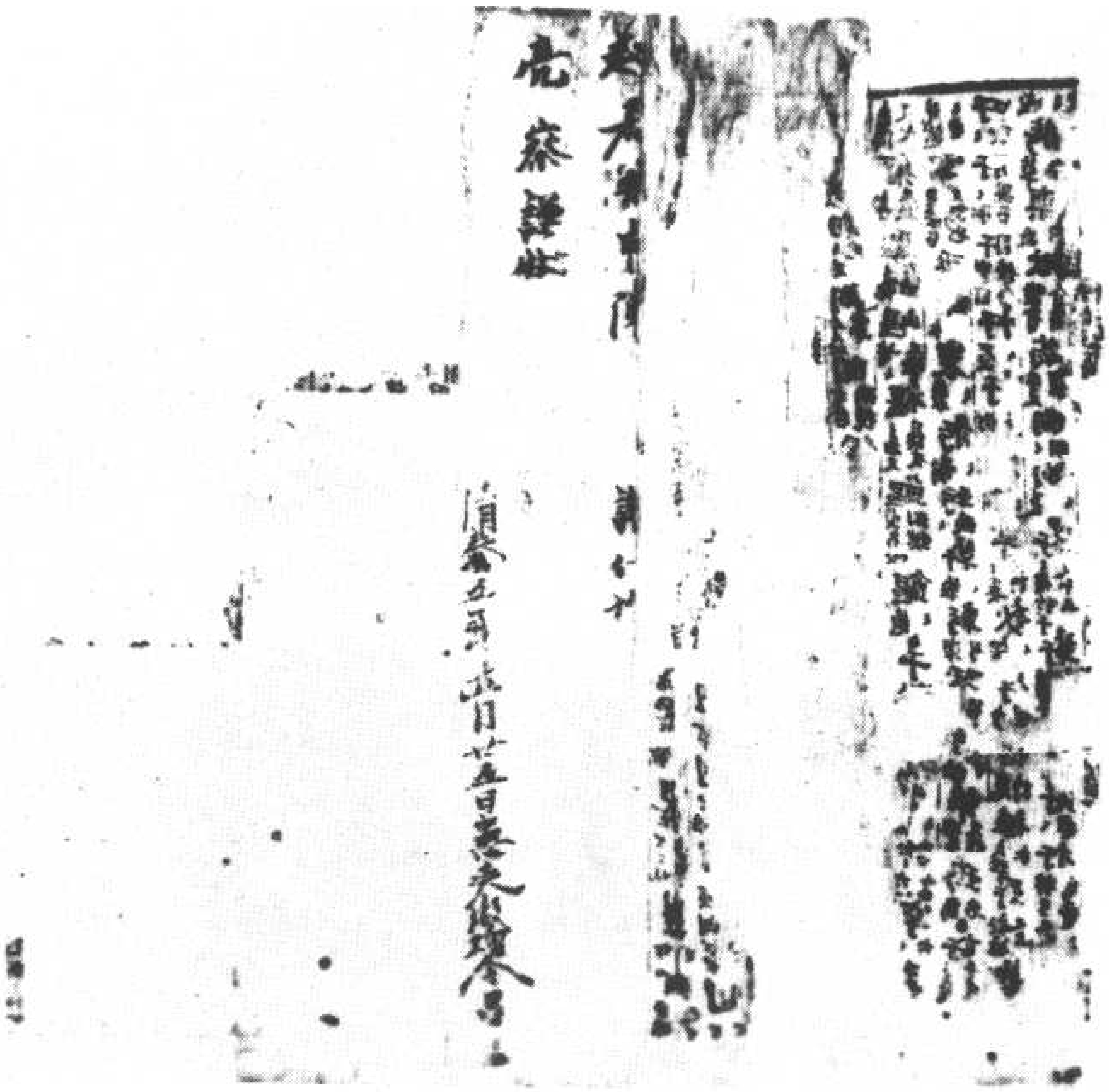
佛言世間有人好自稱譽皆是貢高當墮三
惡道中後還爲人牛馬奴婢生下賤中人當
乘其力負重而行困苦疲極亡失人身聞我
說是藥師琉璃光如來本願功德者皆當一
心抱善踊躍更作謙敬即得解脫衆苦之患
長得歡樂聰明智慧遠離惡道得生善處
與善知識共相值遇无復憂惱離諸魔縛

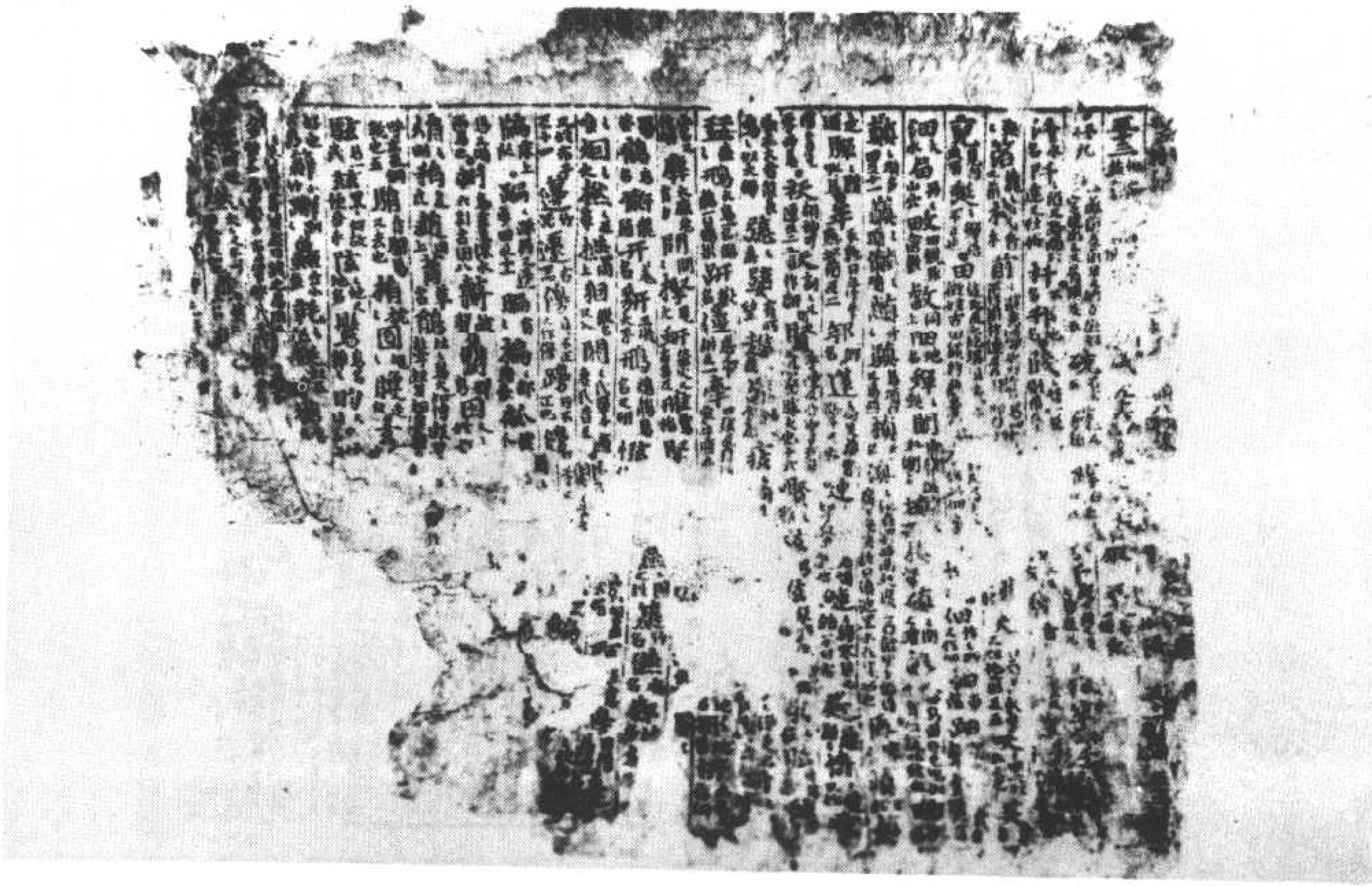
▼伯二〇一四號　大唐刊謬補闕切韻

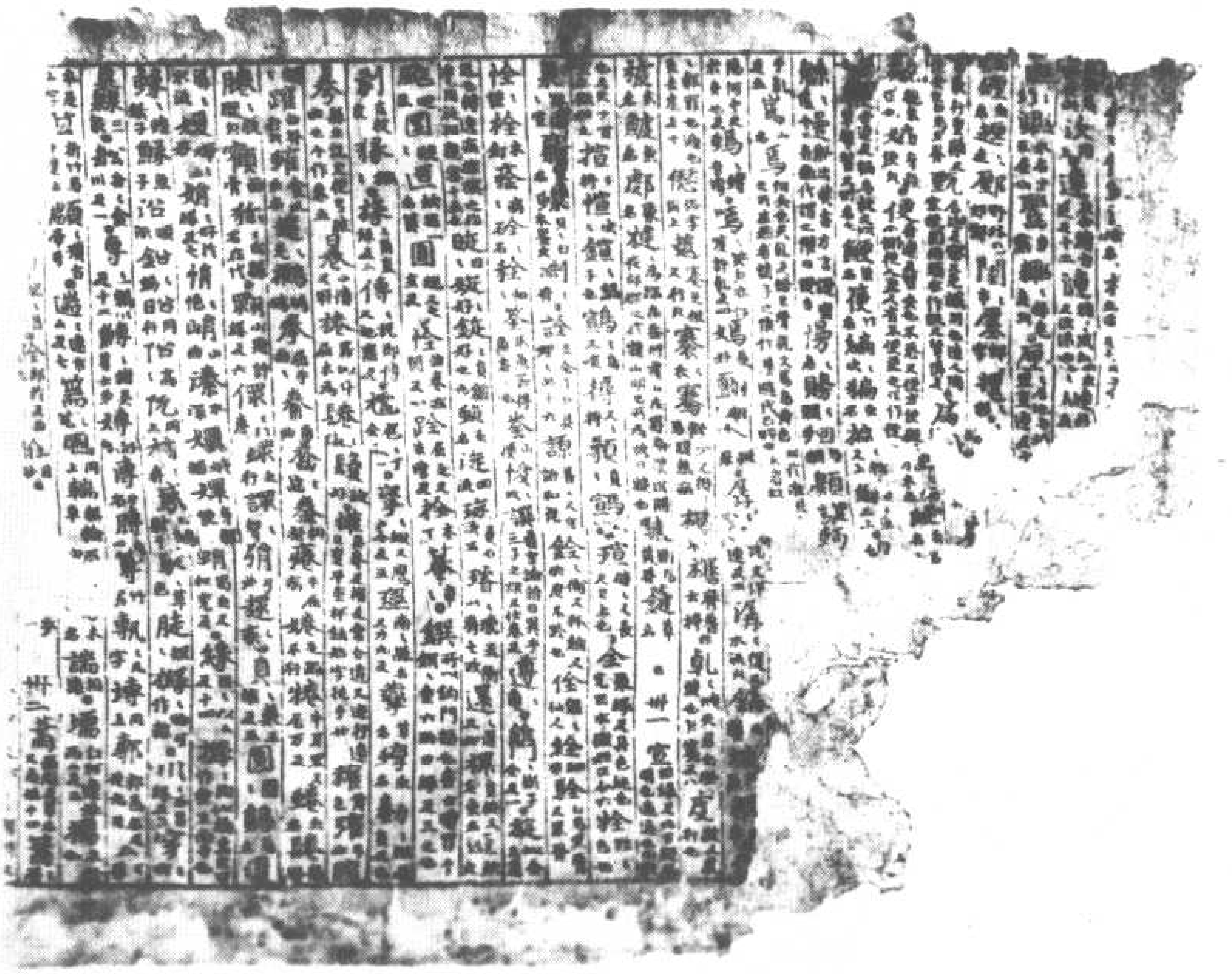


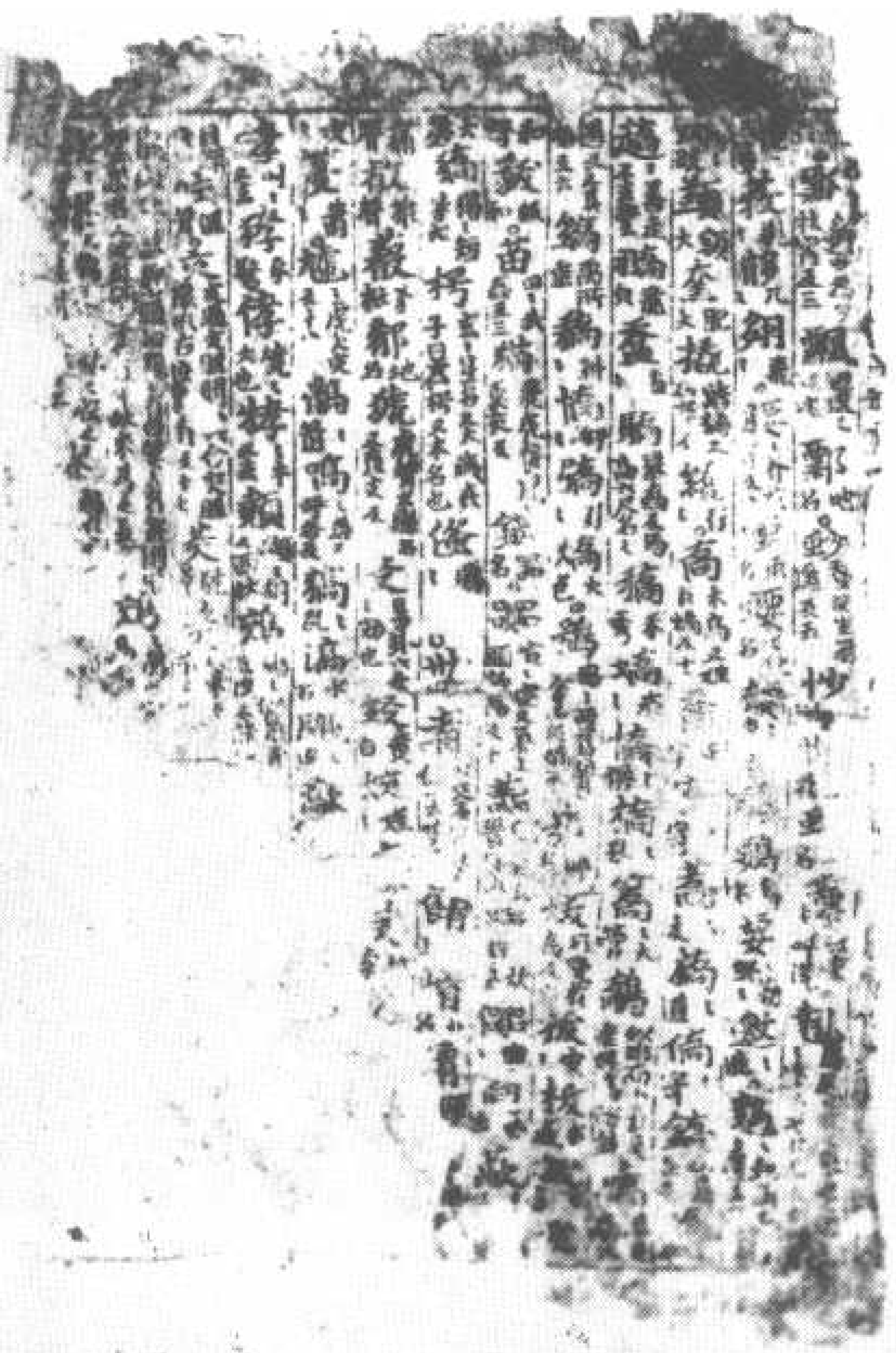


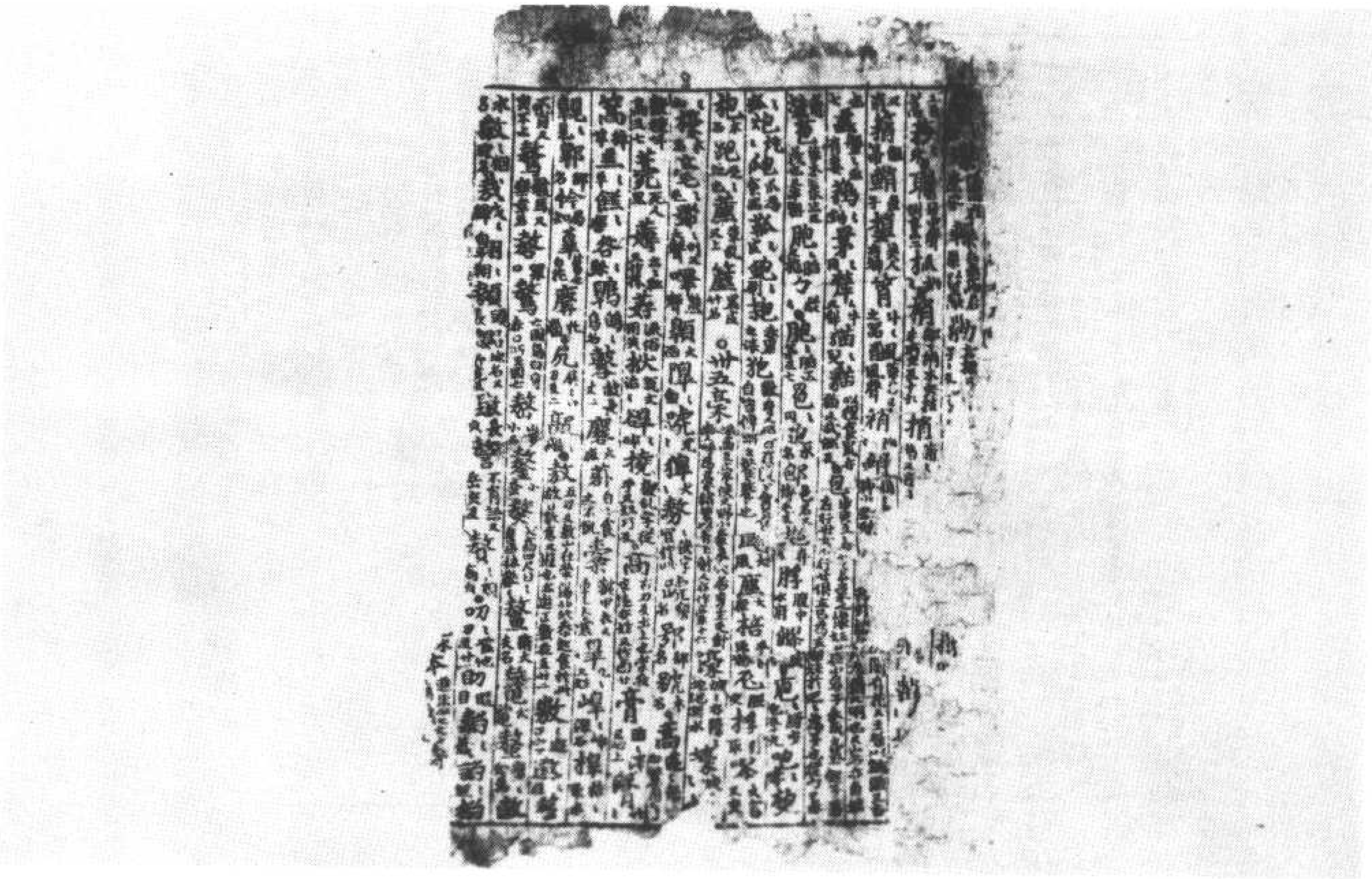


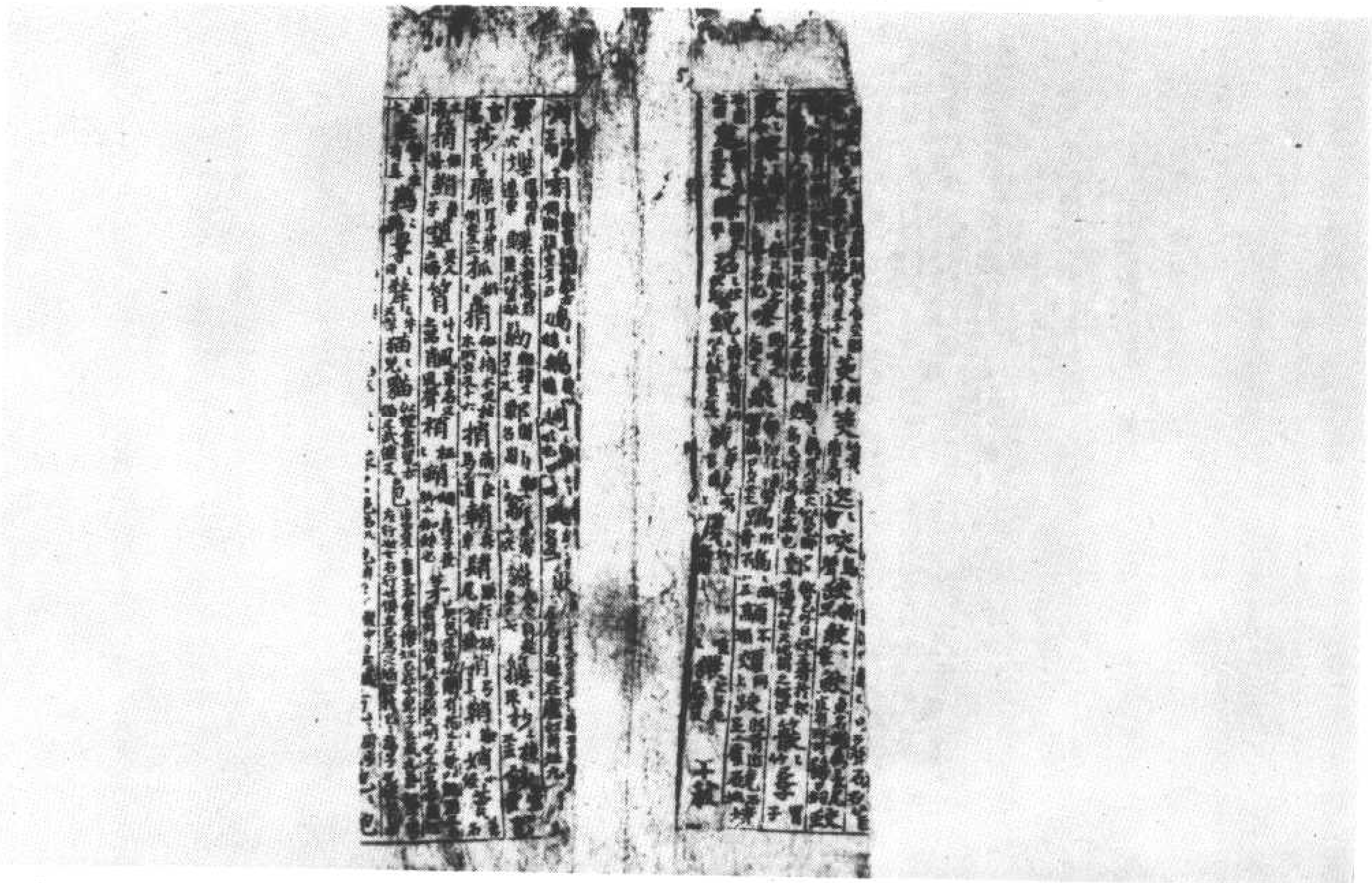


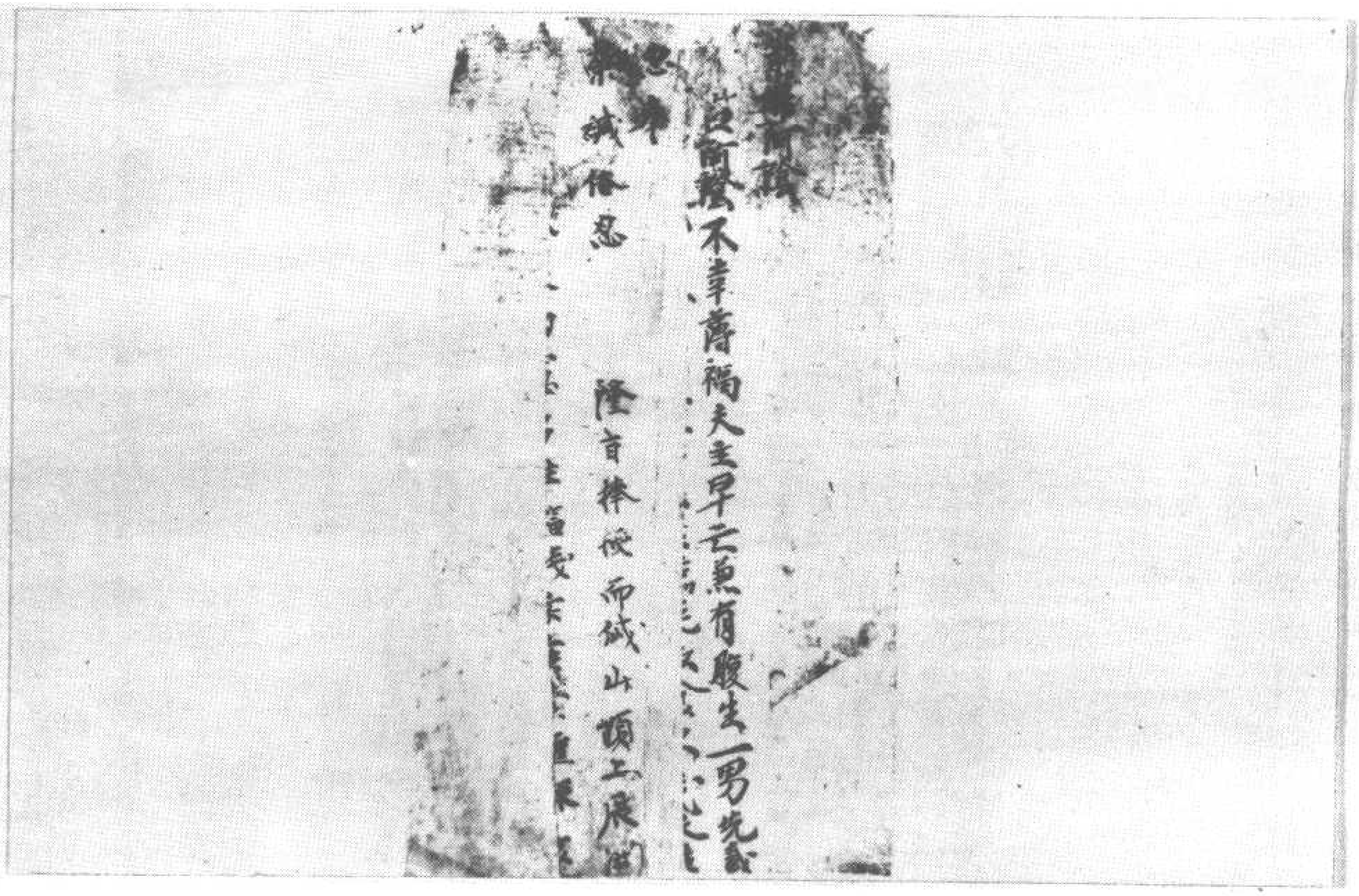










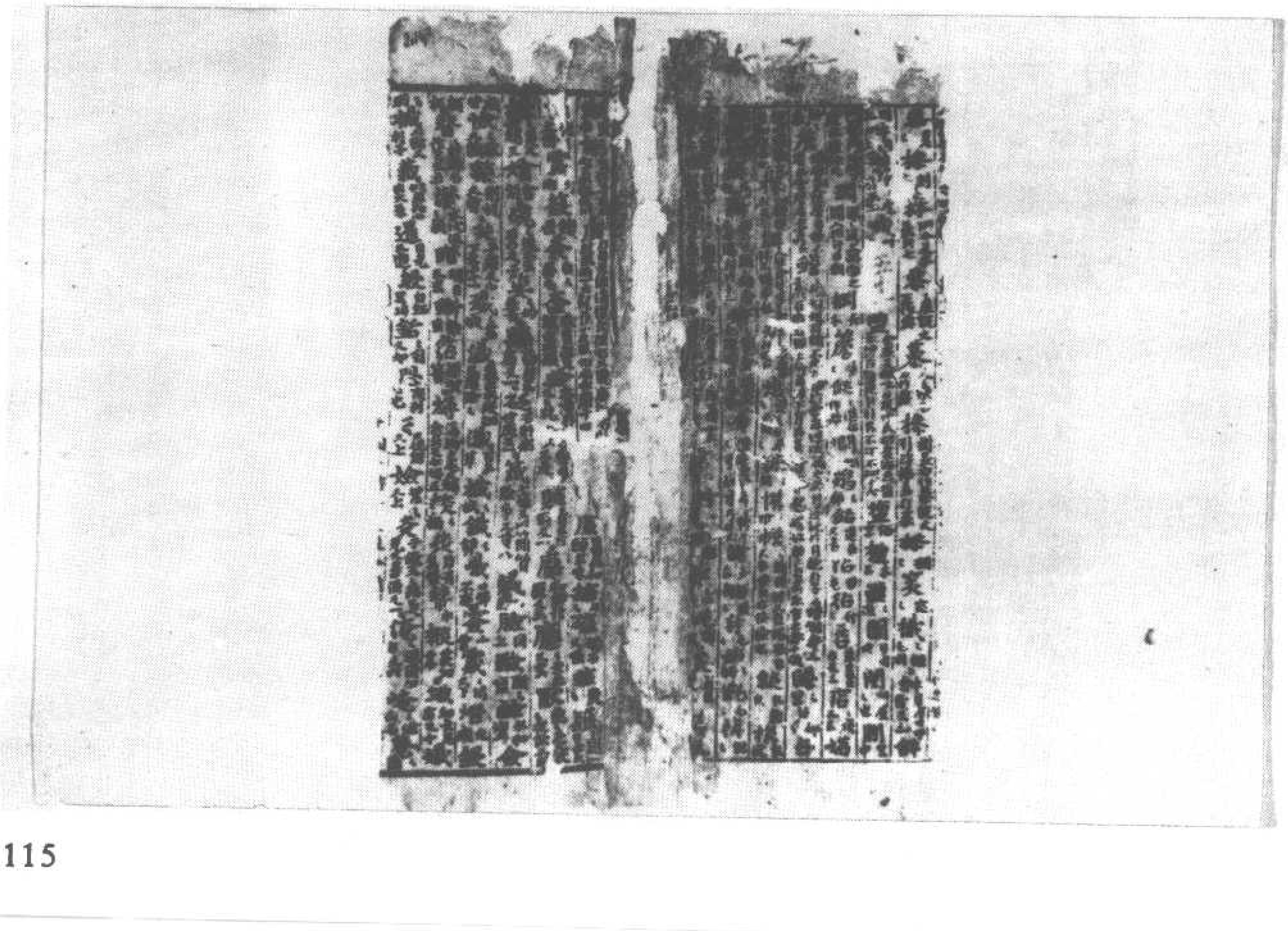


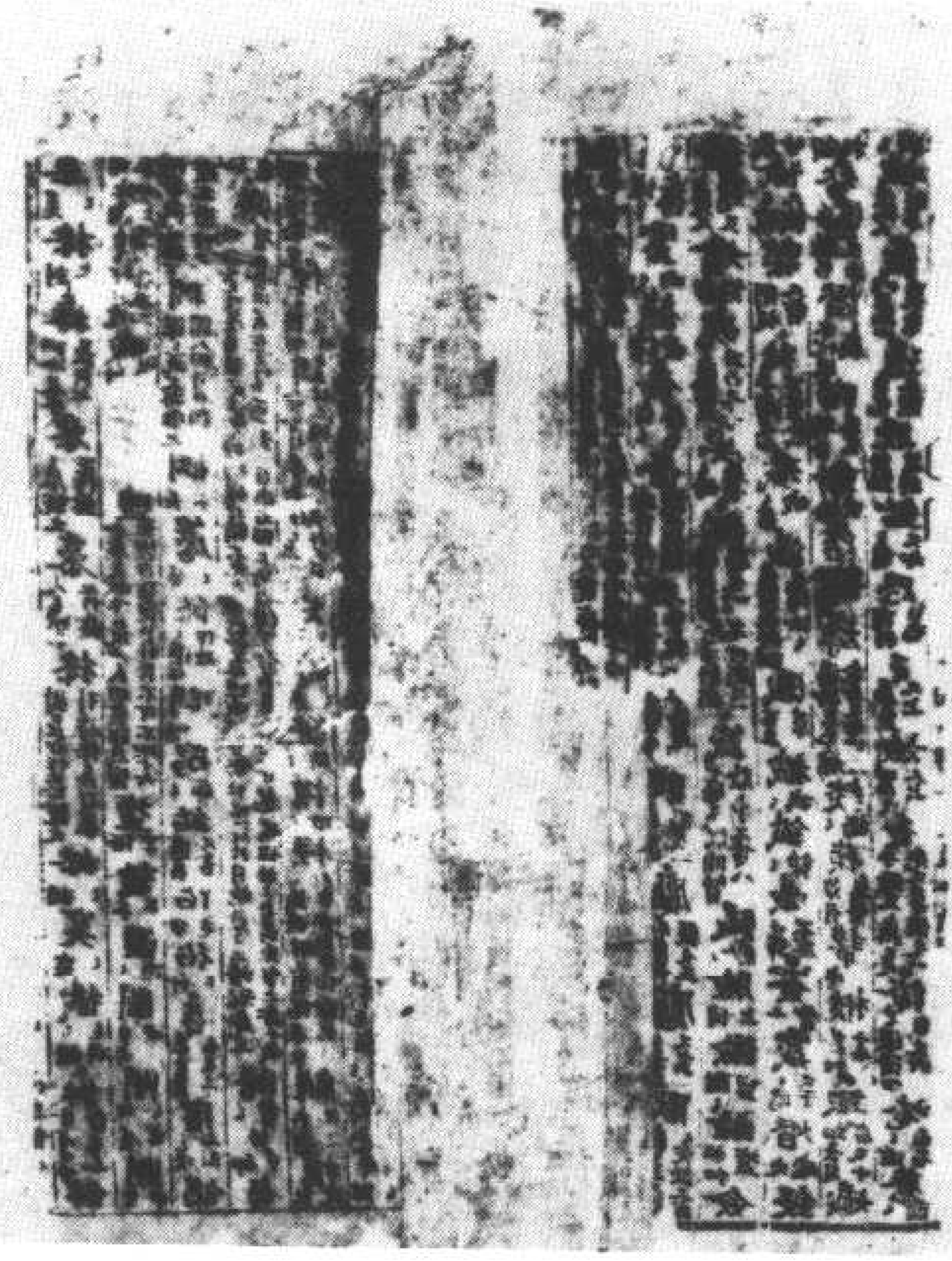
前錢

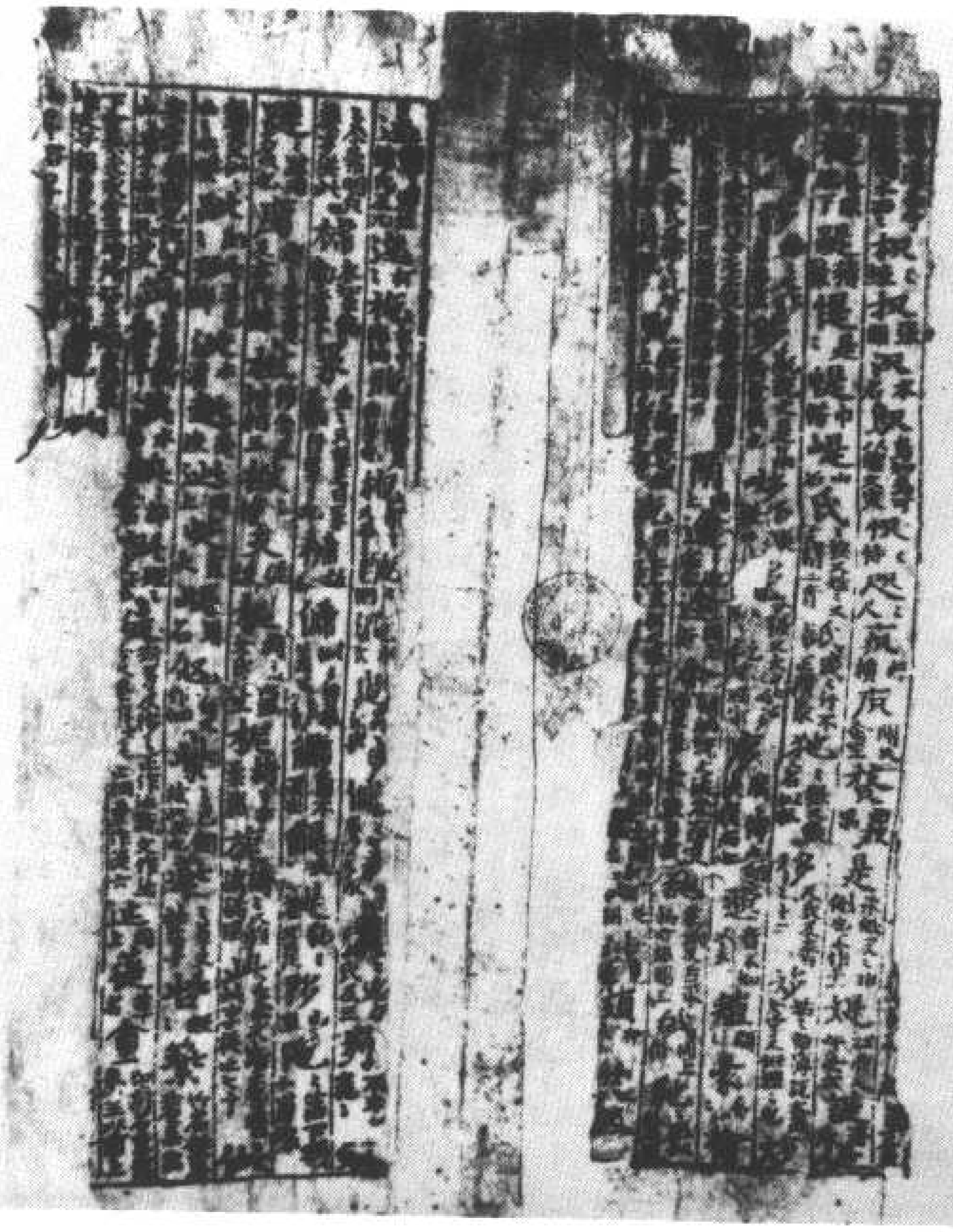
近前發不幸壽禍夫主早亡兼有腹生一男先或

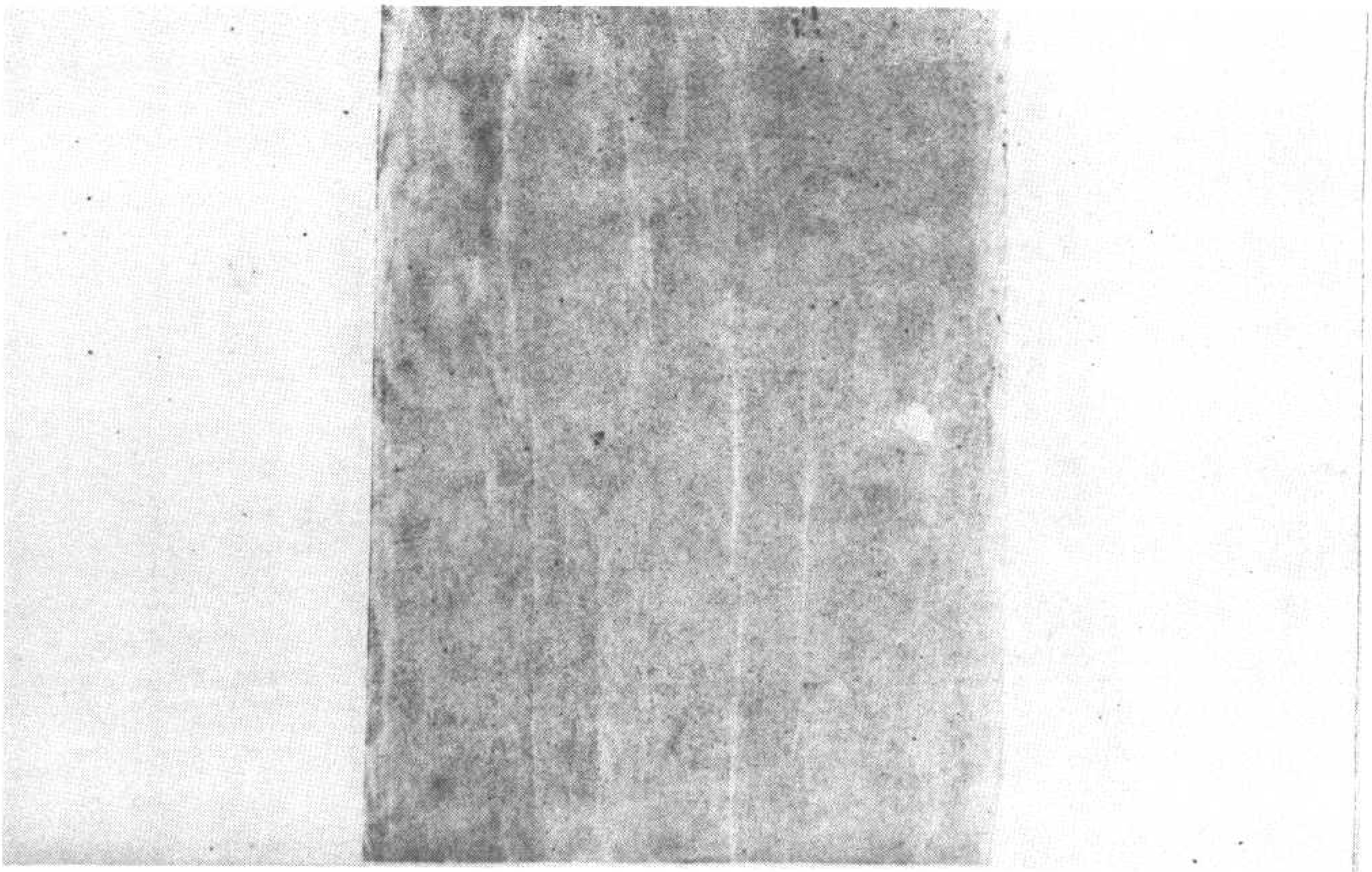
忍辨

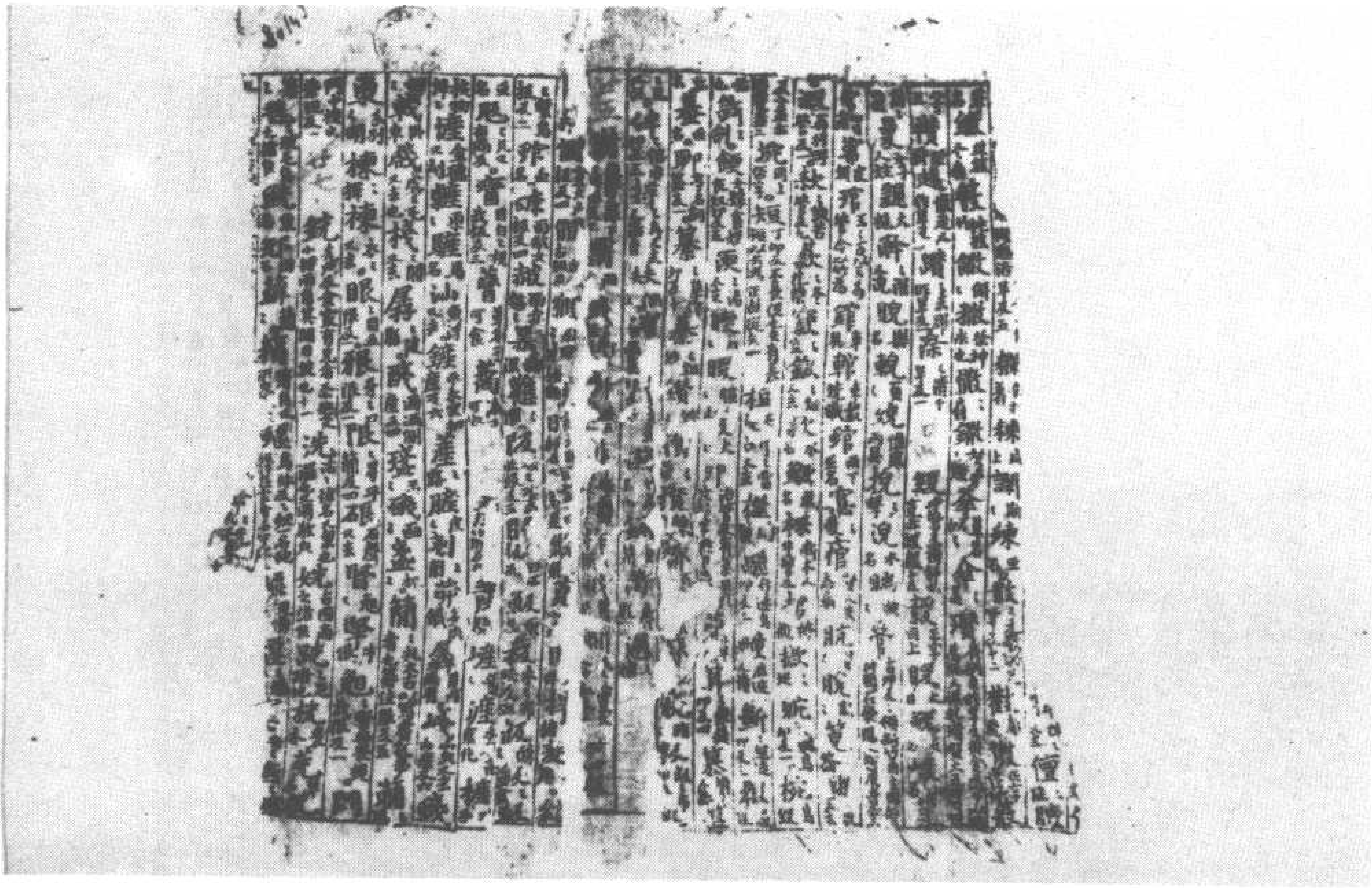
誠伸忍　隆吉捧從而誠山頂上晨

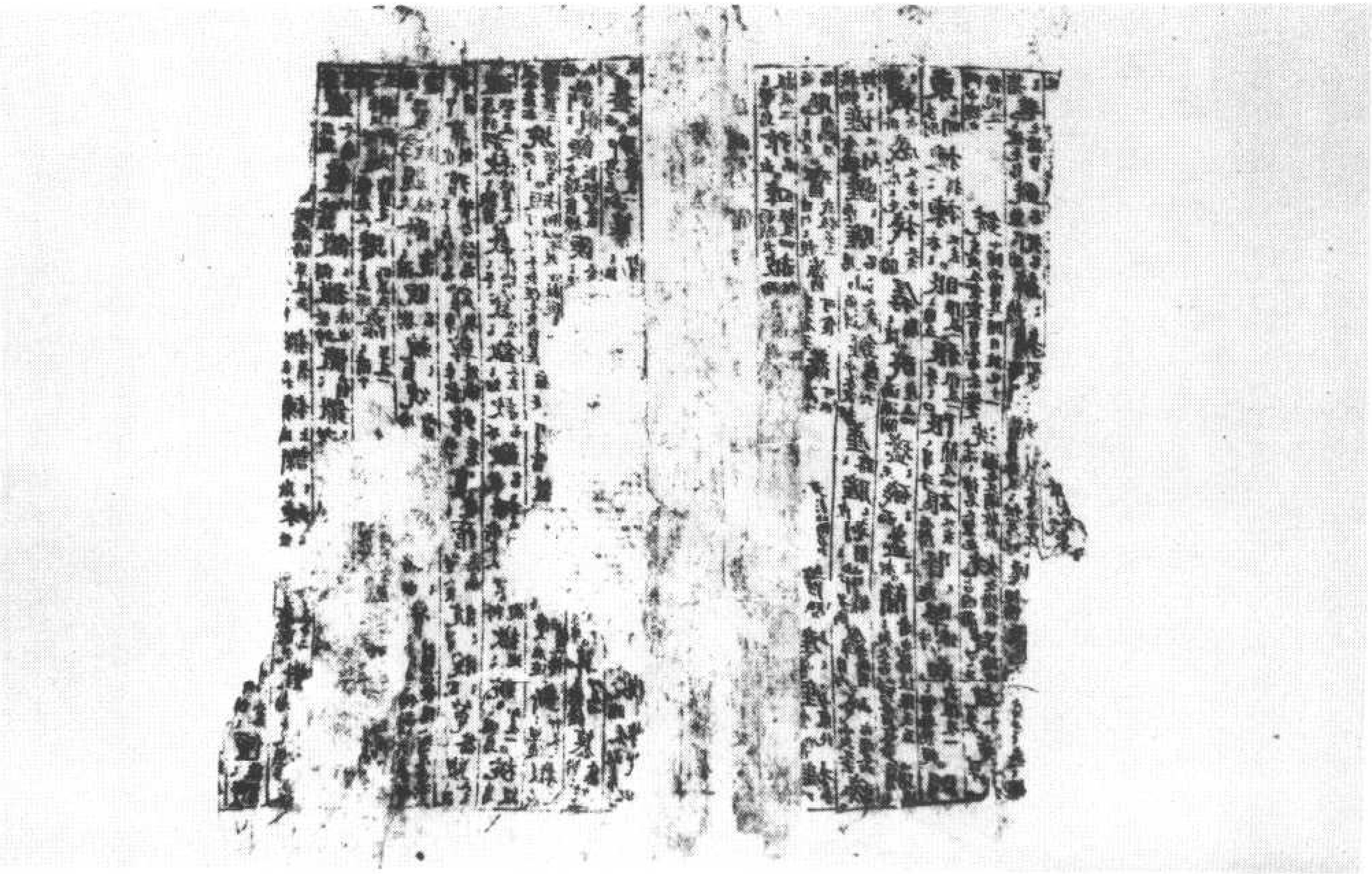


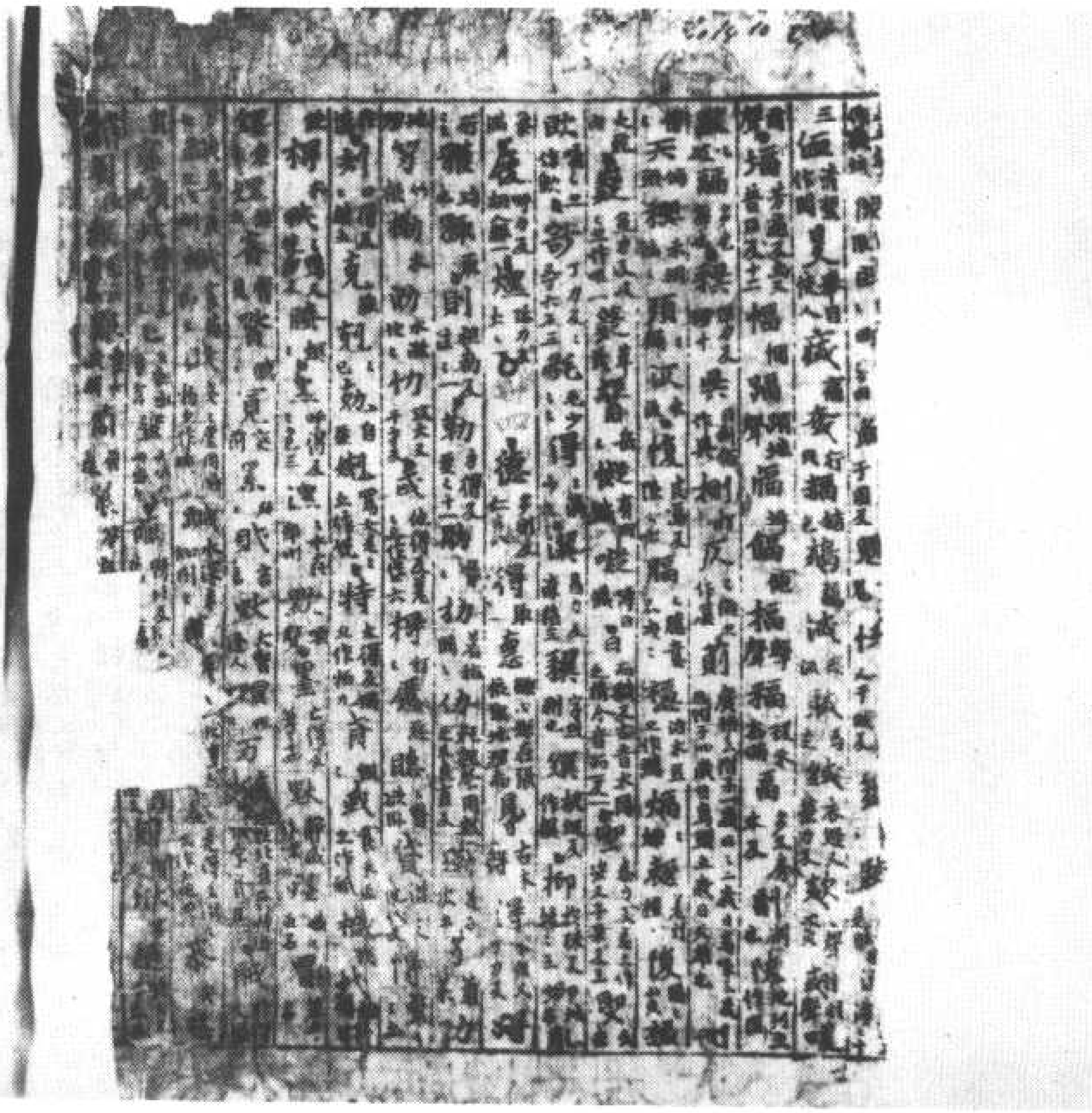


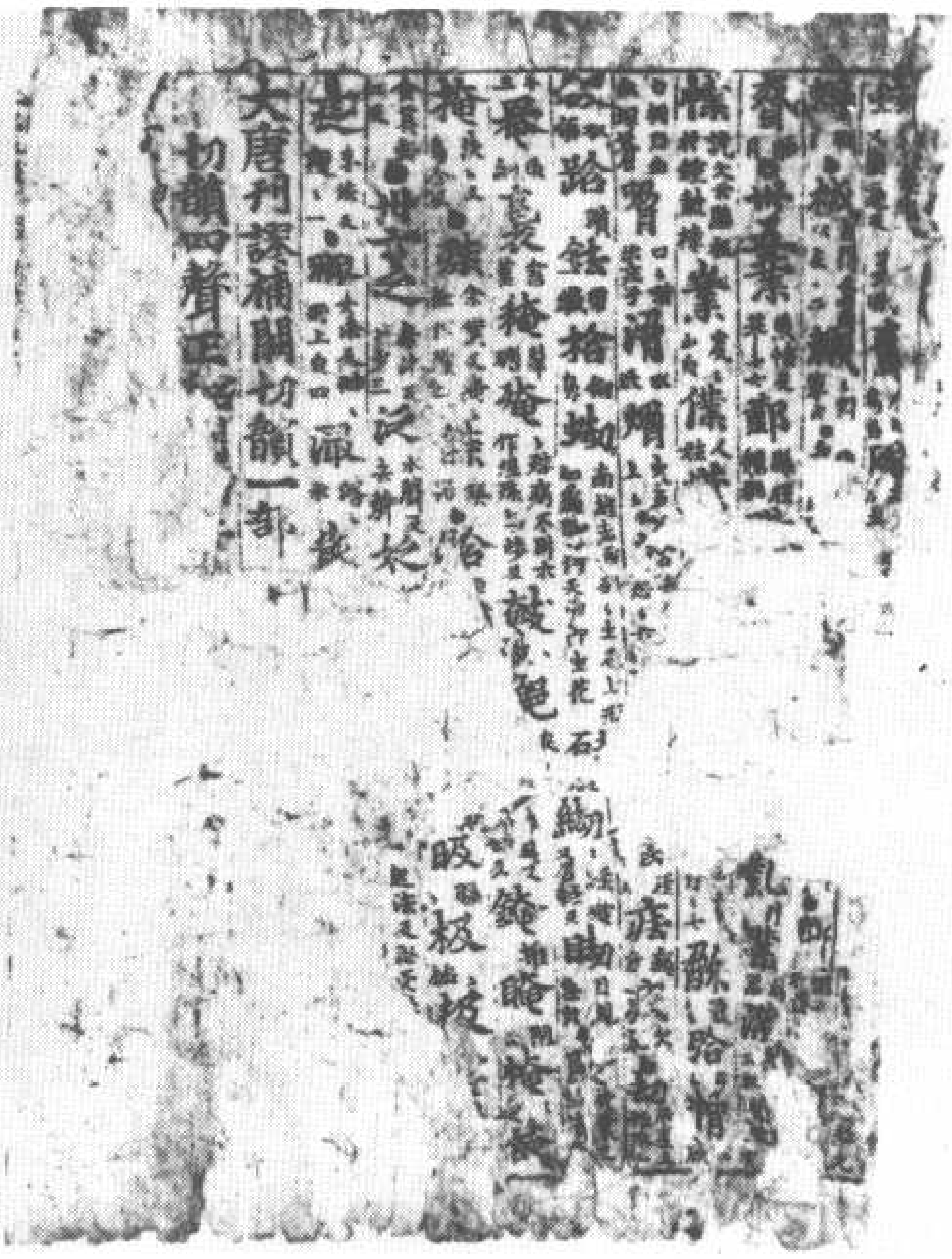




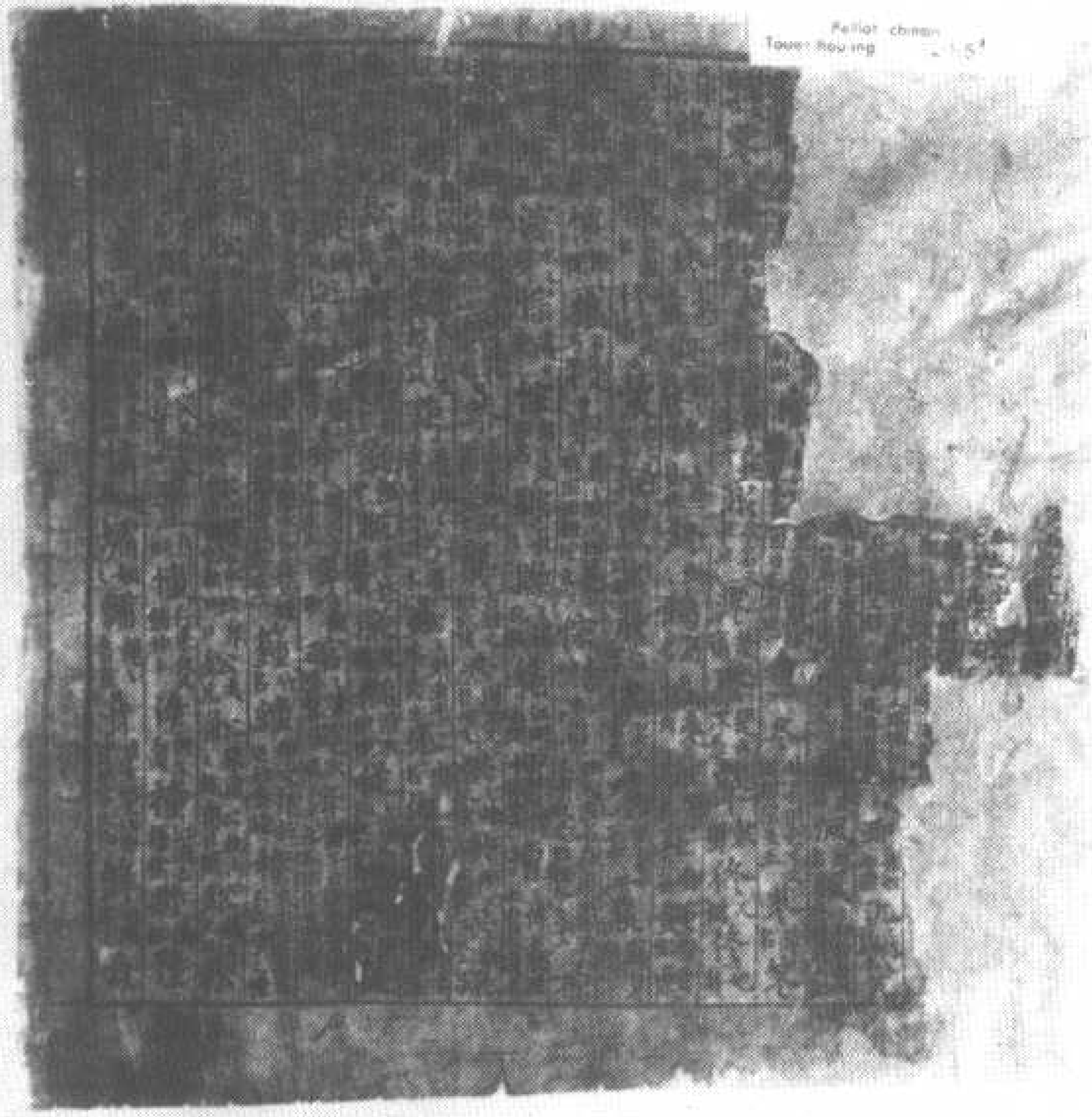


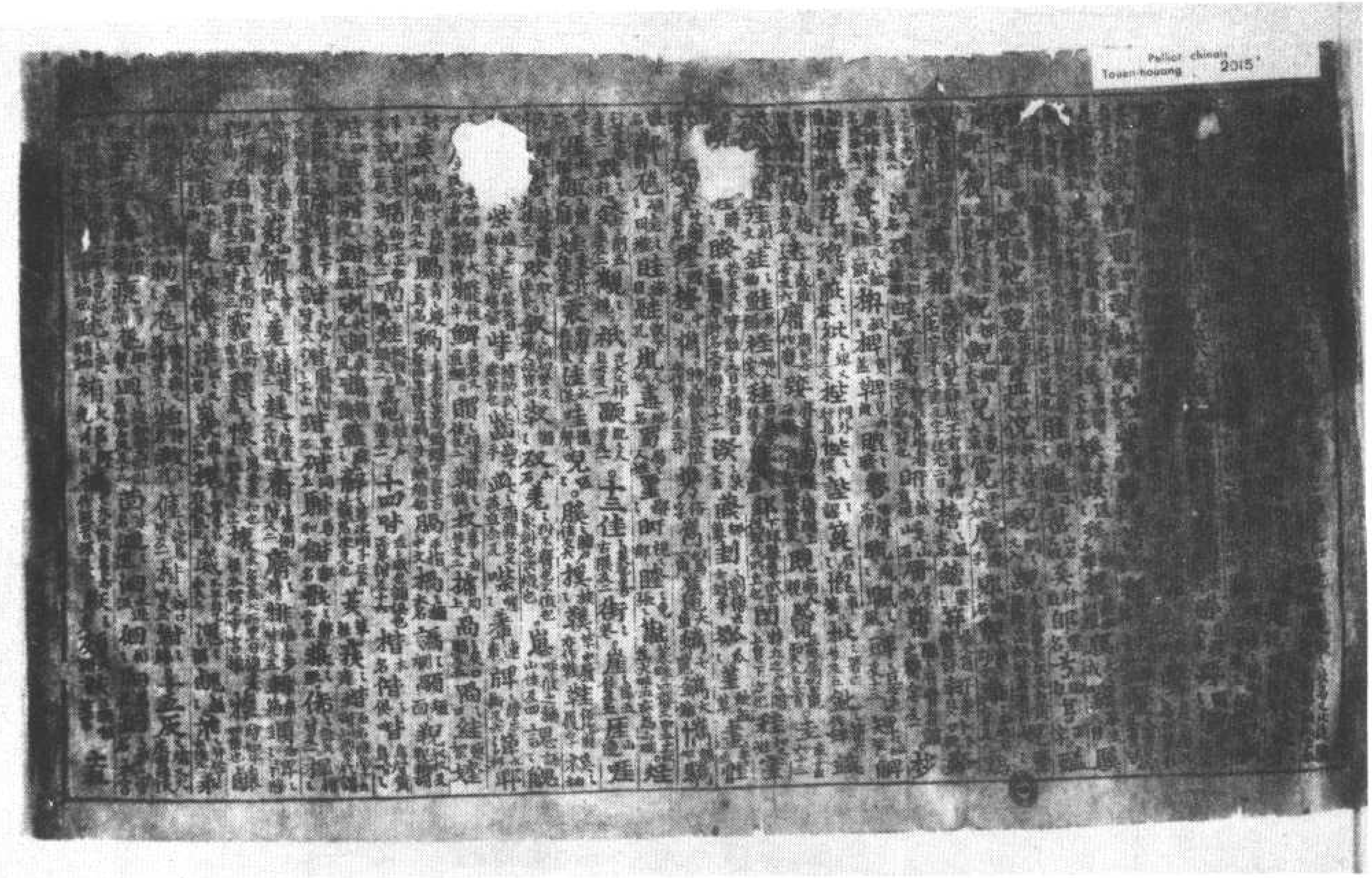




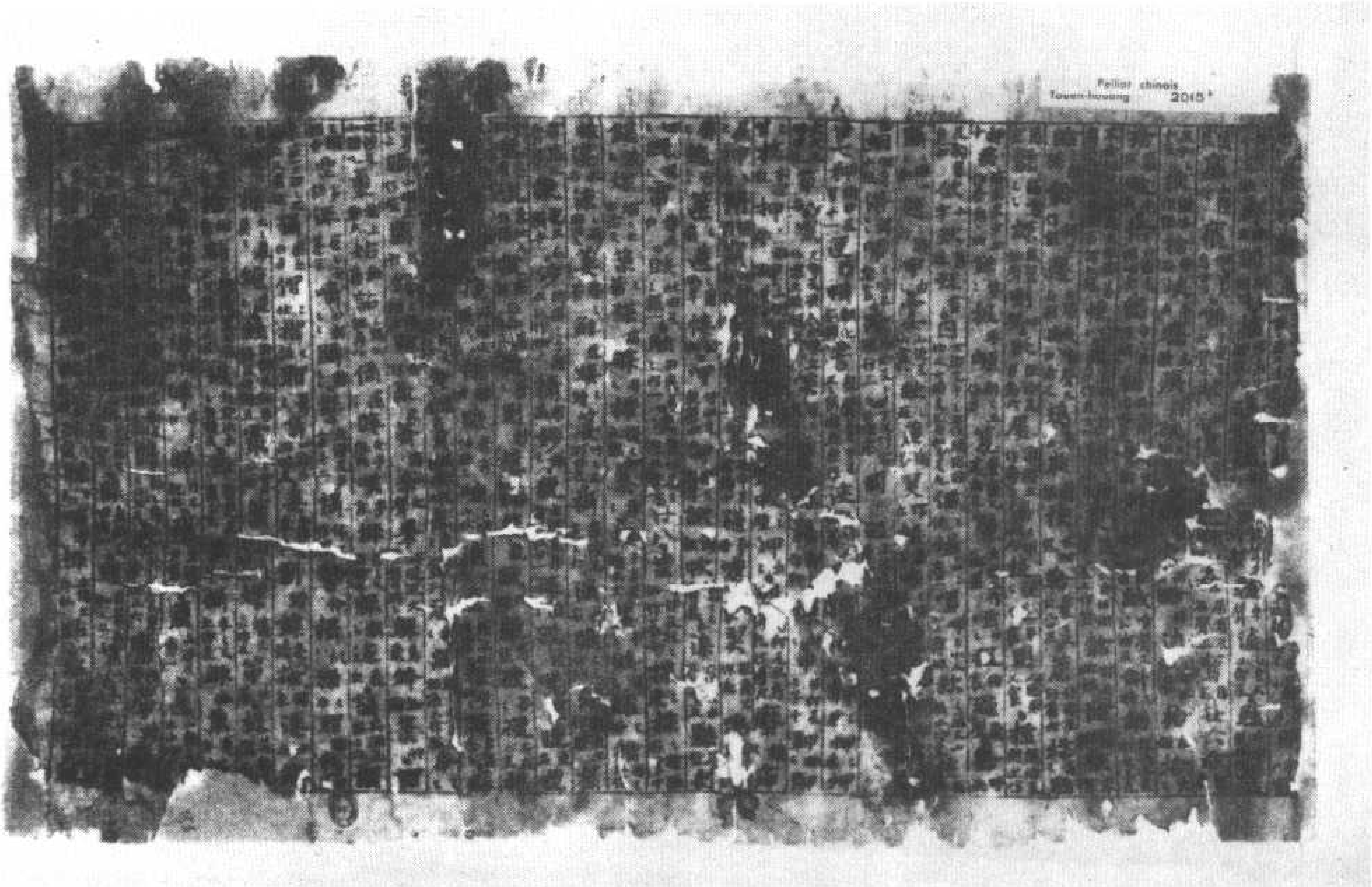


▼伯二〇一五號　印本韻書

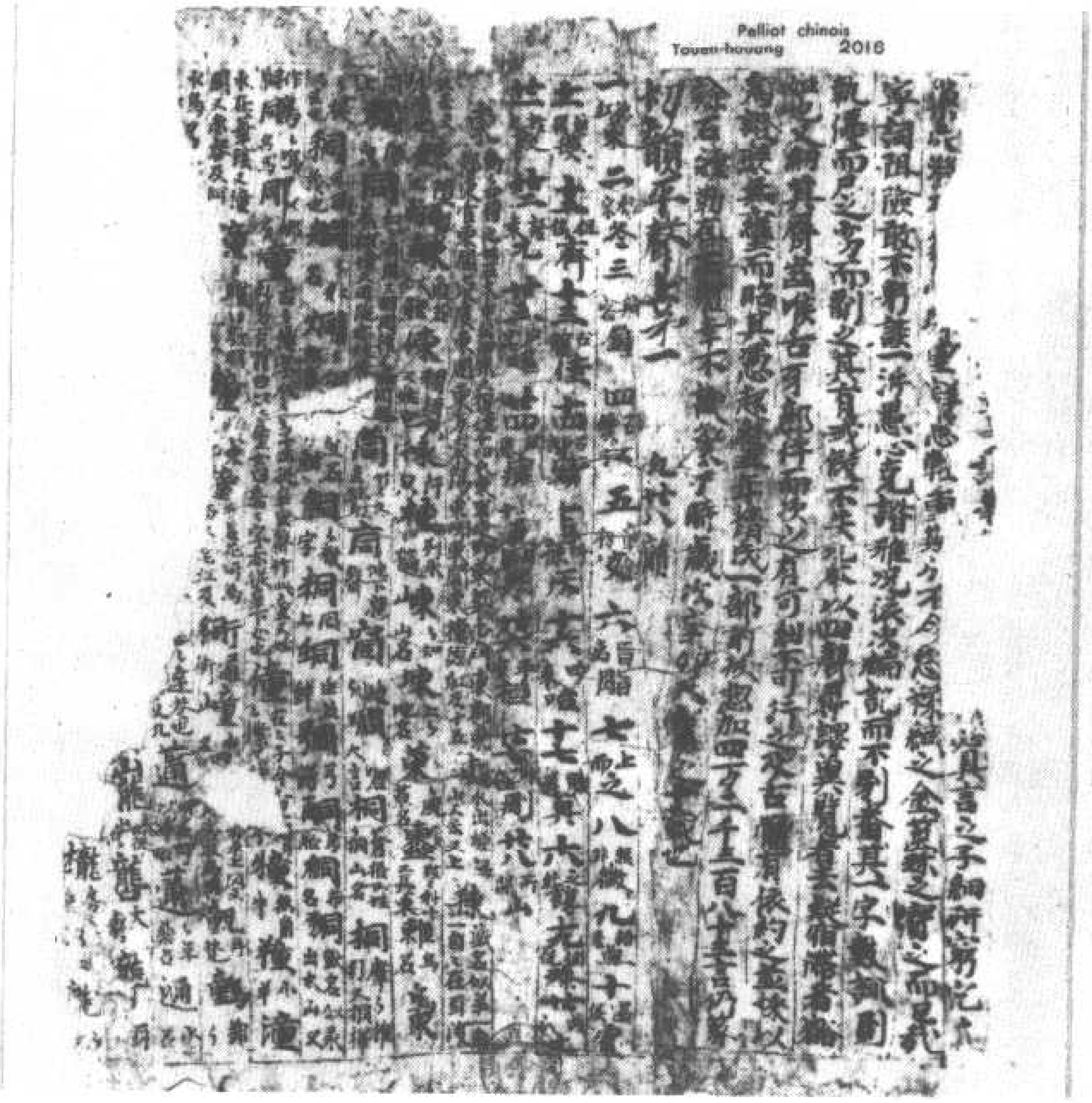

Pelliot chinois
Touen-houang



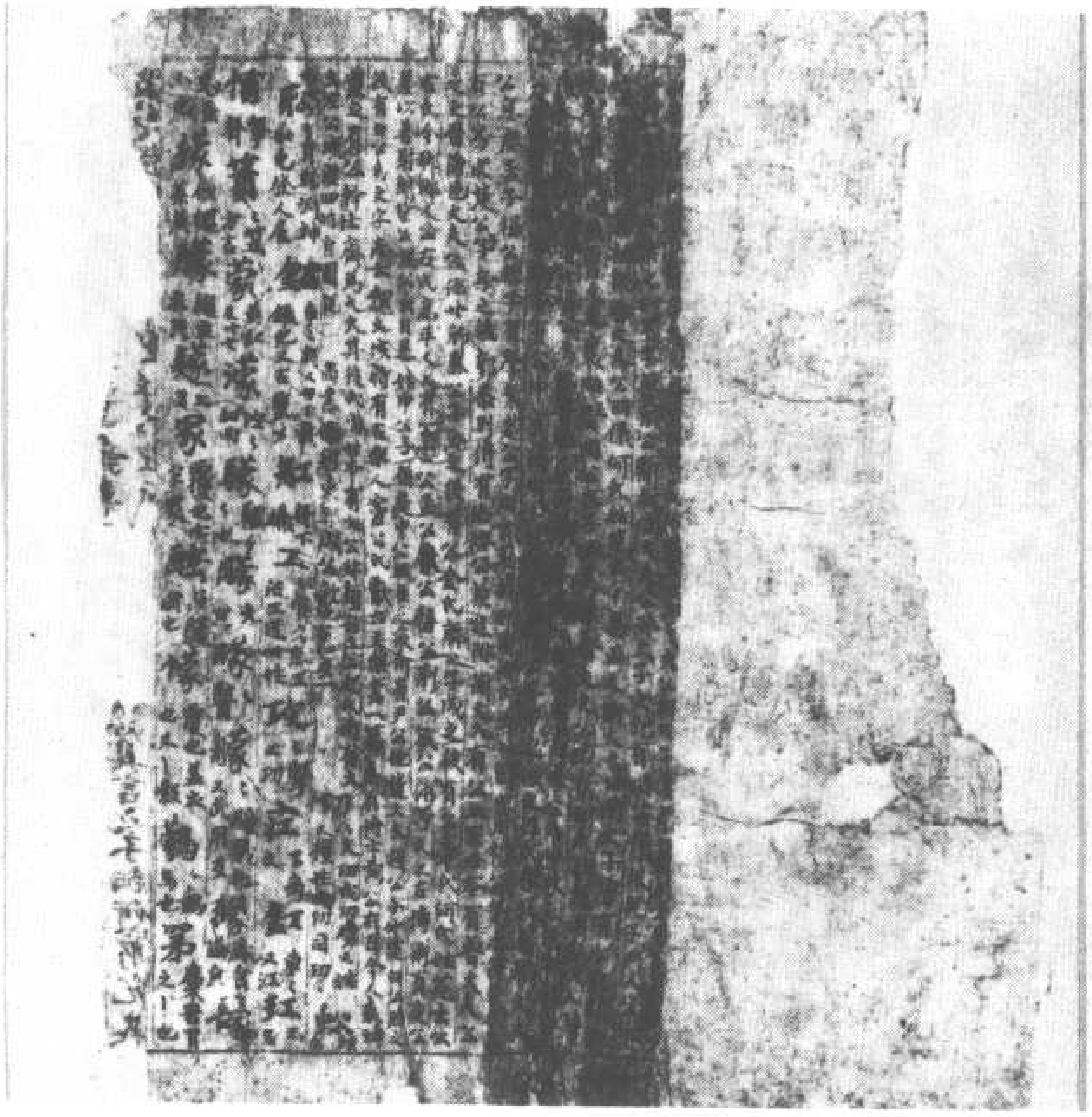
Pelliot chinois
Touen-houang 2015

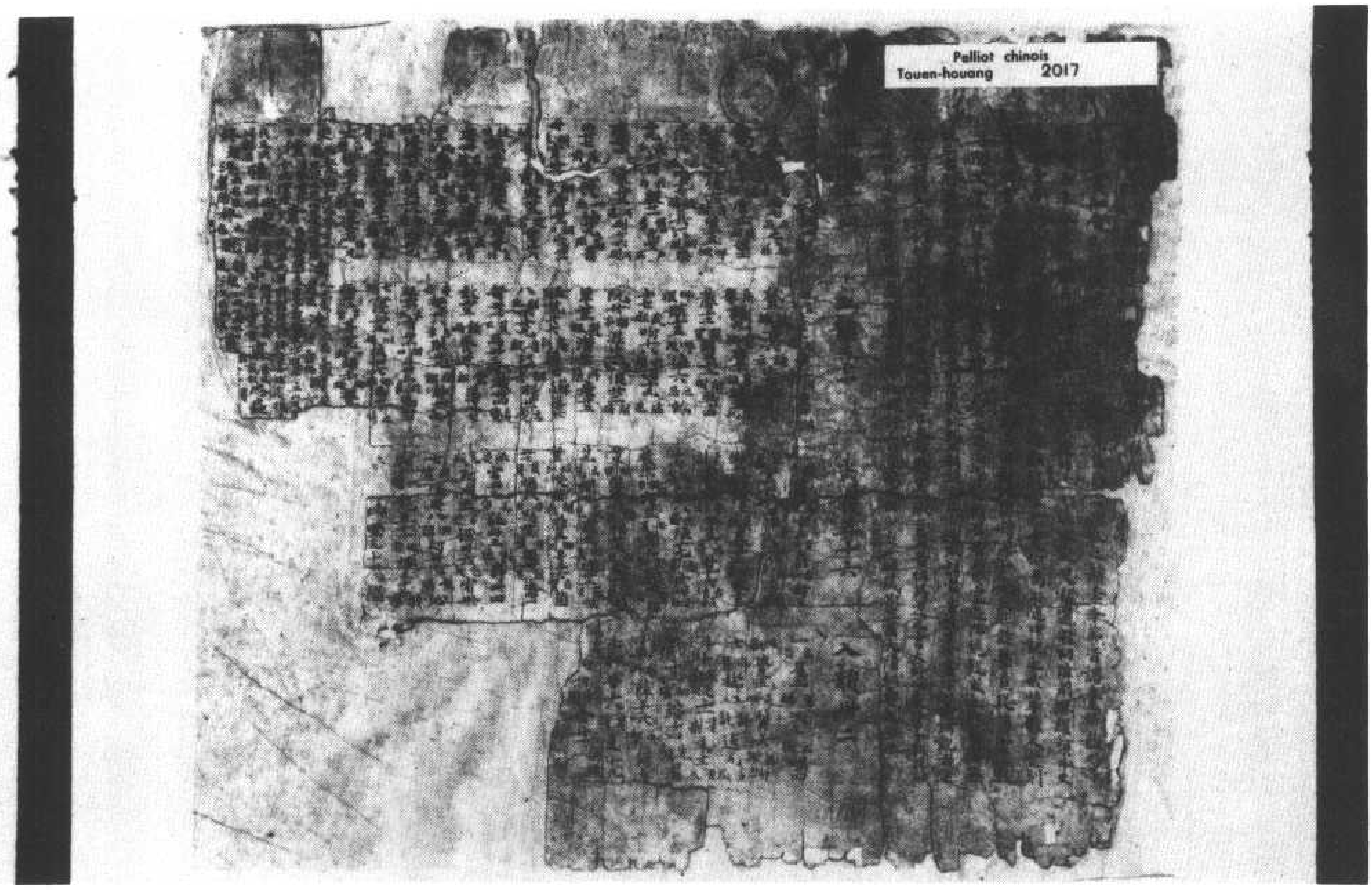


Pelliot chinois
Touen-houang 2015


Pelliot chinois
Touen-houang 2016

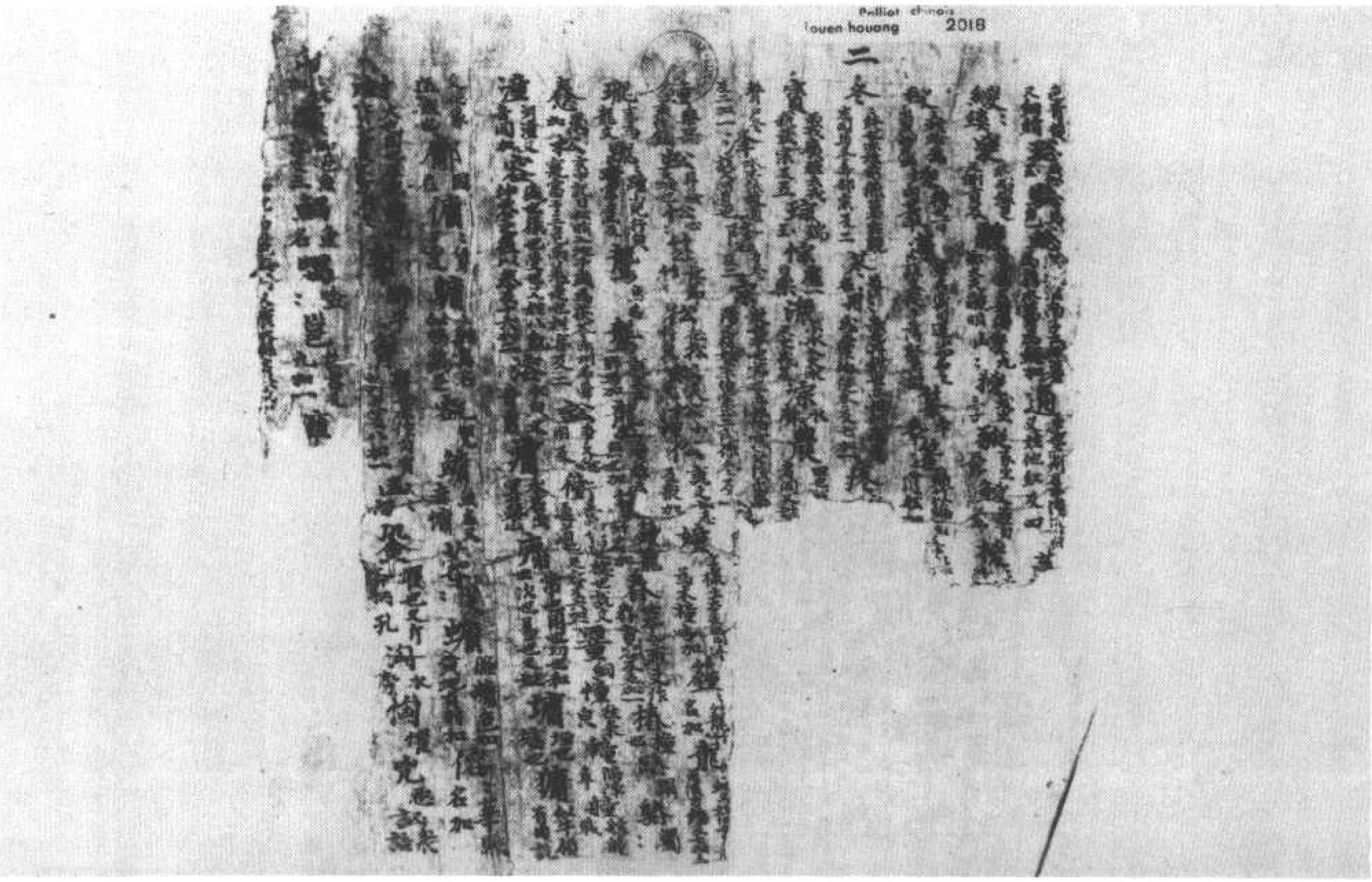
伯二〇一六號　寫本切韻

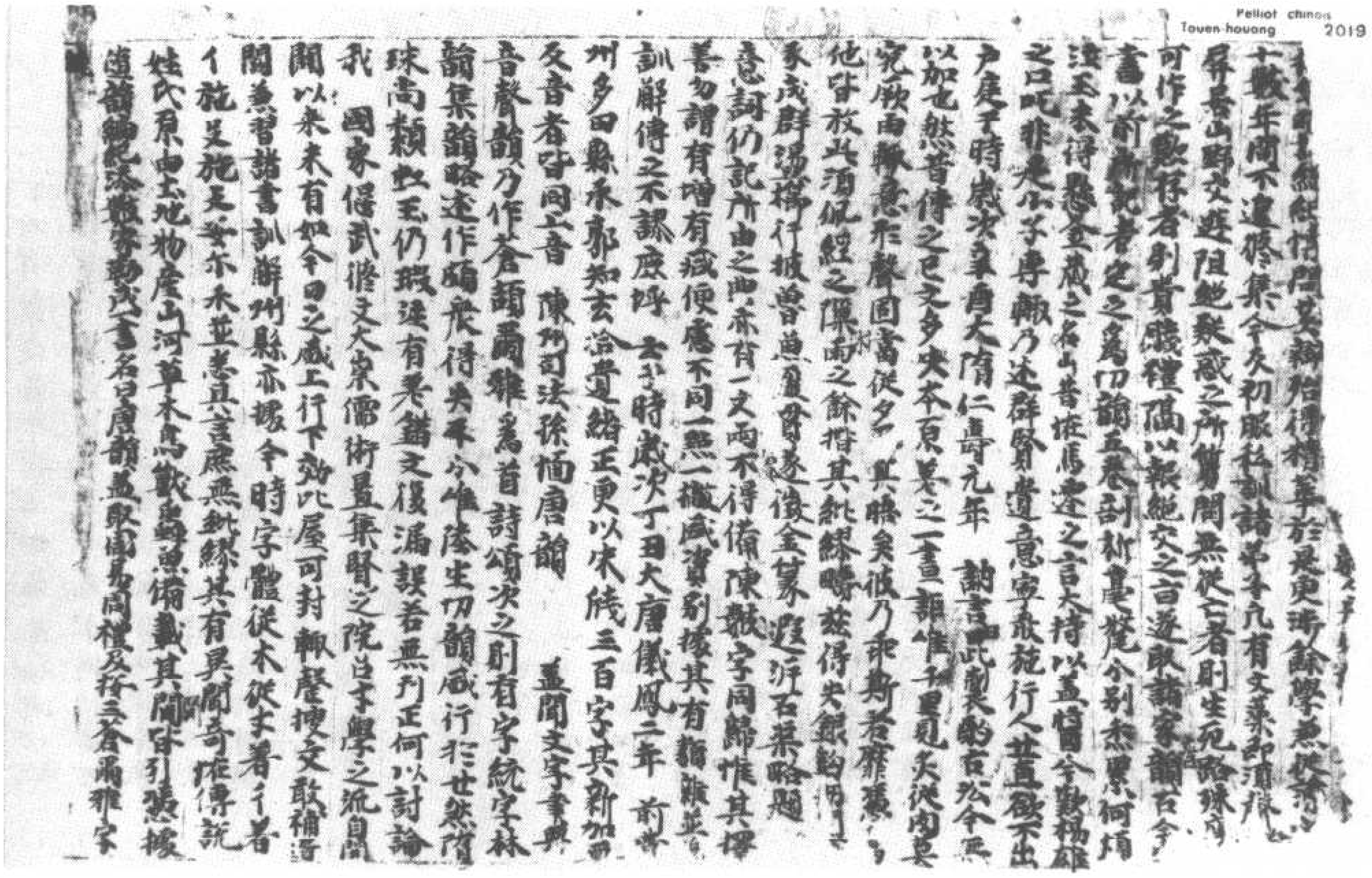



Pelliot chinois
Touen-houang 2017

伯二〇一七號　寫本切韻殘卷

▼伯二〇一八號　寫本切韻殘卷


Pelliot chinois
Touen-houang 2018


Pelliot chinois
Touen-houang 2019

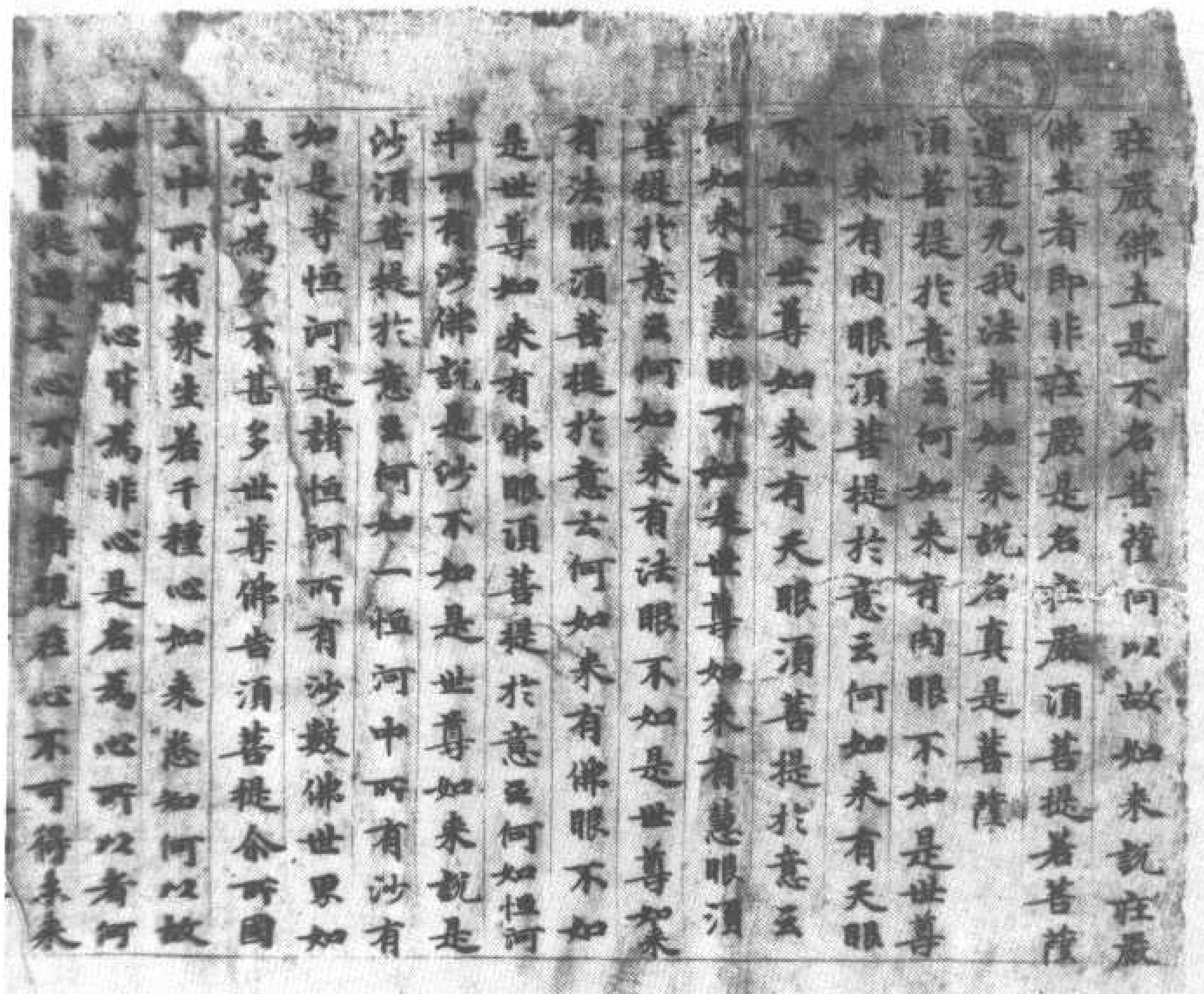
[illegible]辯殆得精華於是更涉餘學兼從薄宦十數年間不遑修集今反初服私訓諸弟子凡有文藻即須明聲韻屏居山野交遊阻絕疑惑之所質問無從亡者則生死路殊空懷可作之歎存者則貴賤禮隔以報絕交之旨遂取諸家音韻古今書以前所記者定之為切韻五卷剖析毫釐分別黍累何煩泣玉未得懸金藏之名山昔怪馬遷之言大持以蓋醬今歎楊雄之口吃非是小子專輒乃述群賢遺意寧敢施行人世直欲不出戶庭于時歲次辛酉大隋仁壽元年

訥言此製酌古沿今無以加也然苦傳之已久多失本原差之一畫詎惟千里見炙從肉莫究厥由輒意形聲固當從夕及其晚矣彼乃乘斯若靡馮焉他皆倣此頃佩經之隟沐雨之餘揩其紕繆疏茲得失銀鉤[illegible]象成群湯擣行披曾無復質遂後金篆遊汙石葉略題意詞仍記所由之典亦有一文兩不得備陳數字同歸惟其擇善勿謂有增有減便慮不同一點一撇咸資別據其有類雜並為訓解傳之示謬庶呼　于時歲次丁丑大唐儀鳳二年　前[illegible]州多田縣丞郭知玄拾遺緒正更以朱箋三百字其新加及音者皆同上音　陳州司法孫愐唐韻

蓋聞文字聿興音韻乃作蒼頡爾雅為首詩頌次之則有字統字林韻集韻略述作頗眾得失互分唯陸生切韻盛行於世然隋珠尚類虹玉仍瑕遂有舛錯文復漏誤若無刊正何以討論我　國家偃武修文大崇儒術置集賢之院召才學之流自開闢以來未有如今日之盛上行下効比屋可封輒罄擣文敢補遺闕兼習諸書訓解州縣亦據今時字體從木從手著彳著亻施攴施殳娑尔禾並悉具言庶無紕繆其有異聞奇怪傳說姓氏原由土地物產山河草木鳥獸蟲魚備載其間皆引憑據隨韻編紀添彼數字勒成一書名曰唐韻蓋取周易周禮及按三蒼爾雅字

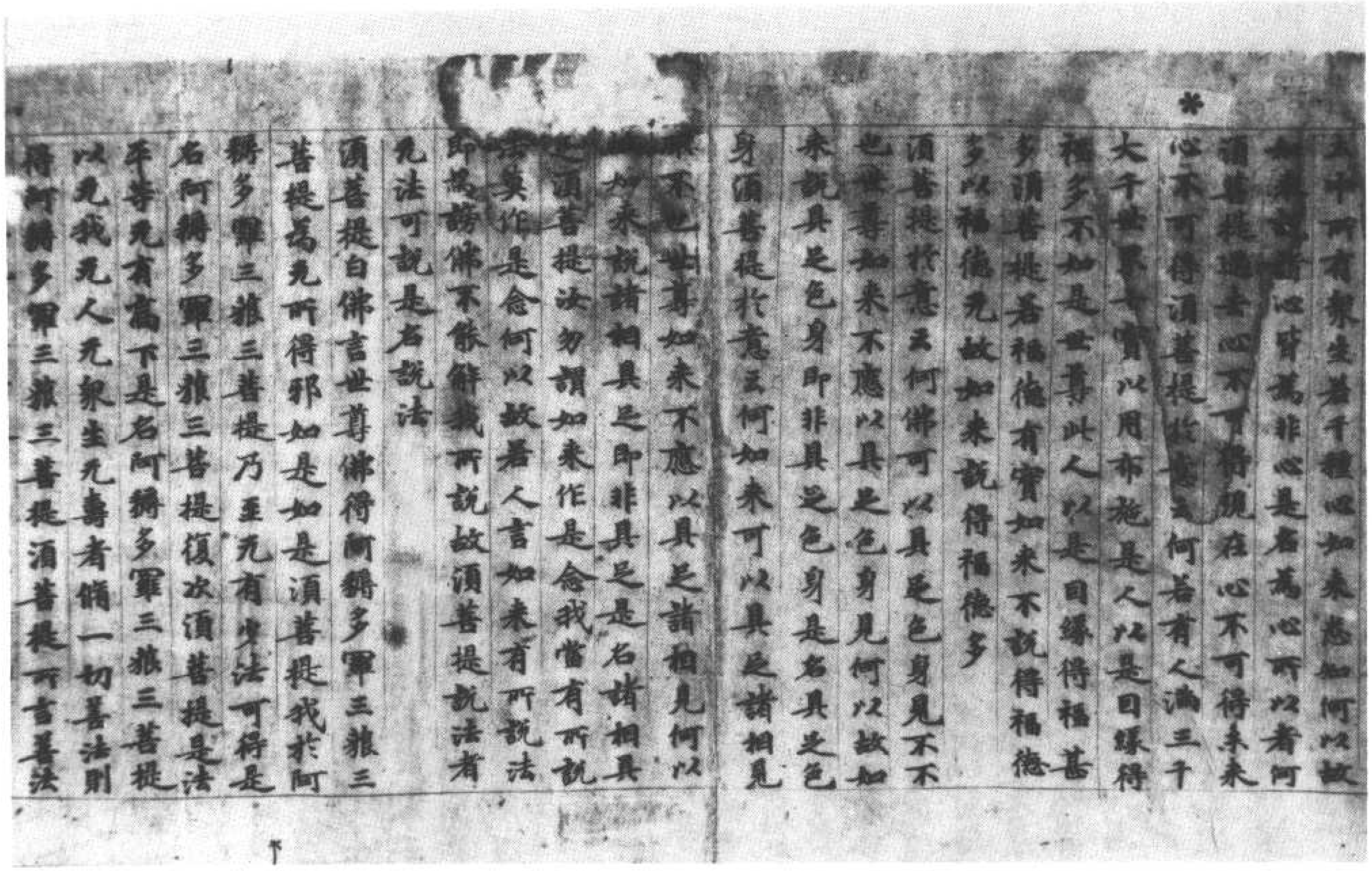
伯二〇一九號　切韻序

▼伯二〇二二號　金剛般若波羅蜜經

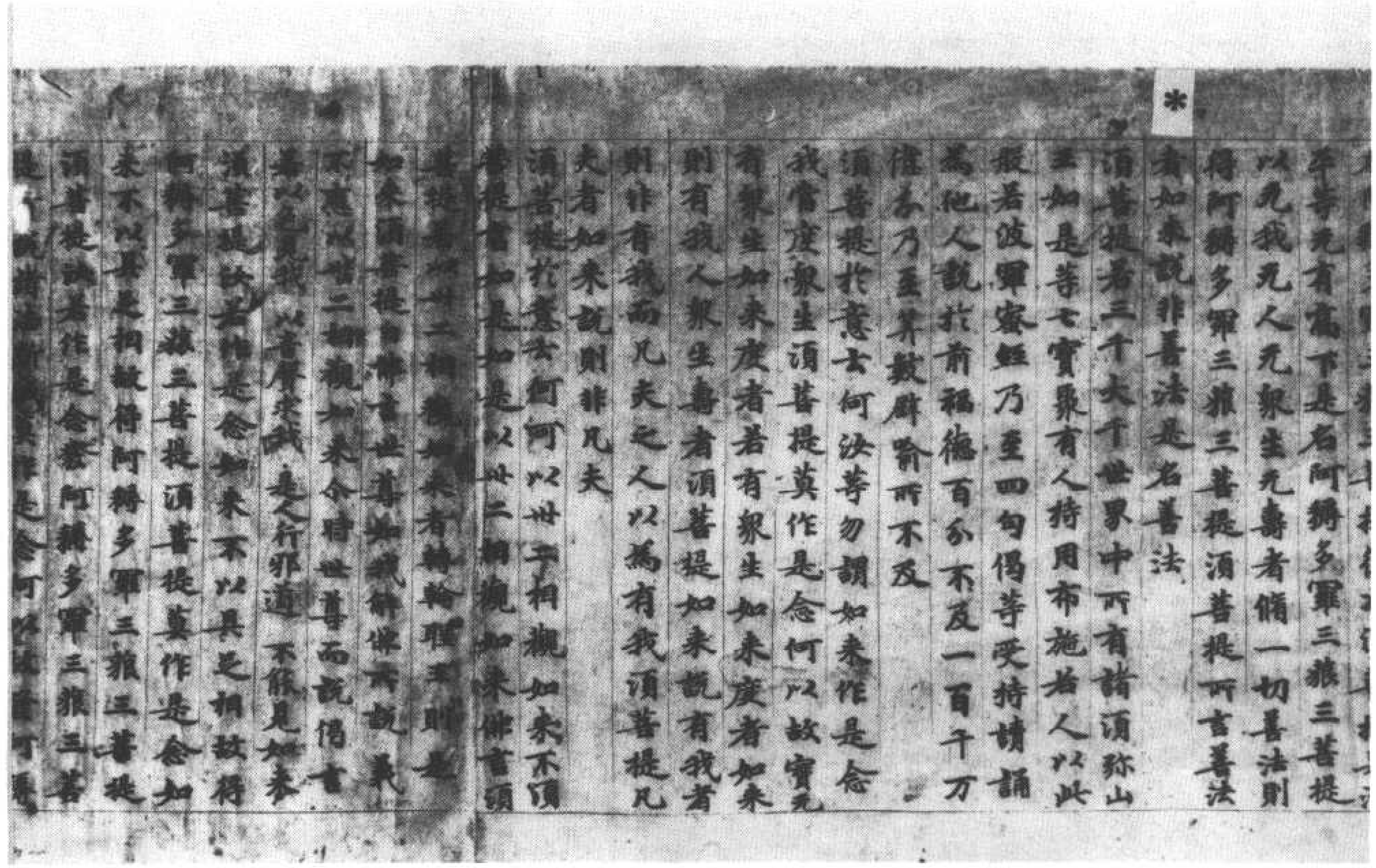

Pelliot chinois
Touen-houang 2022

莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩

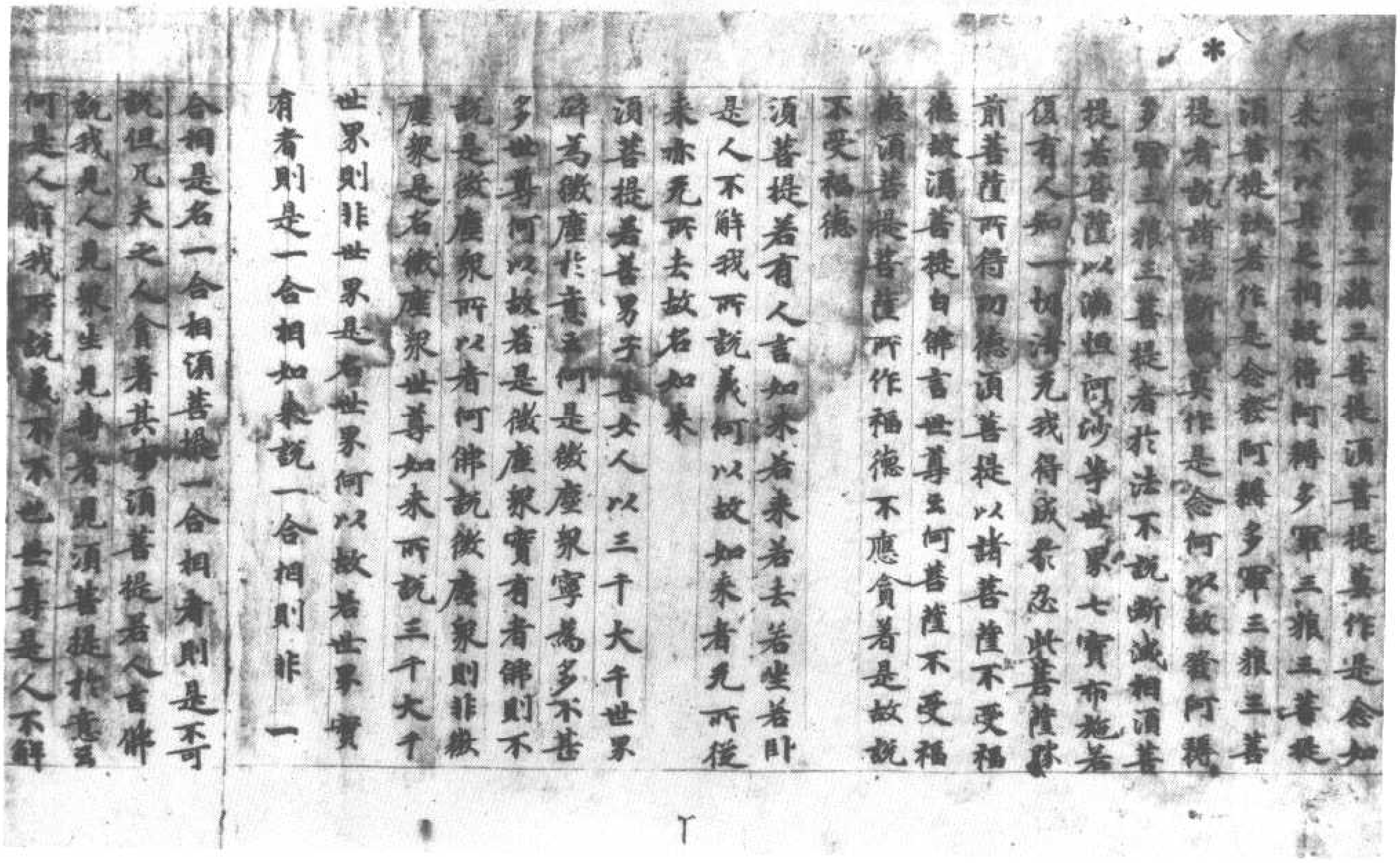
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來



土中所有衆生若干種心如来悉知何以故
如来說諸心皆爲非心是名爲心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未来
心不可得須菩提扵意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福徳有實如来不說得福徳
多以福徳无故如来說得福徳多
須菩提扵意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以具足色身見何以故如
来說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提扵意云何如来可以具足諸相見
不不也世尊如来不應以具足諸相見何以
故如来說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如来有所說法
即爲謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提爲无所得耶如是如是須菩提我扵阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法

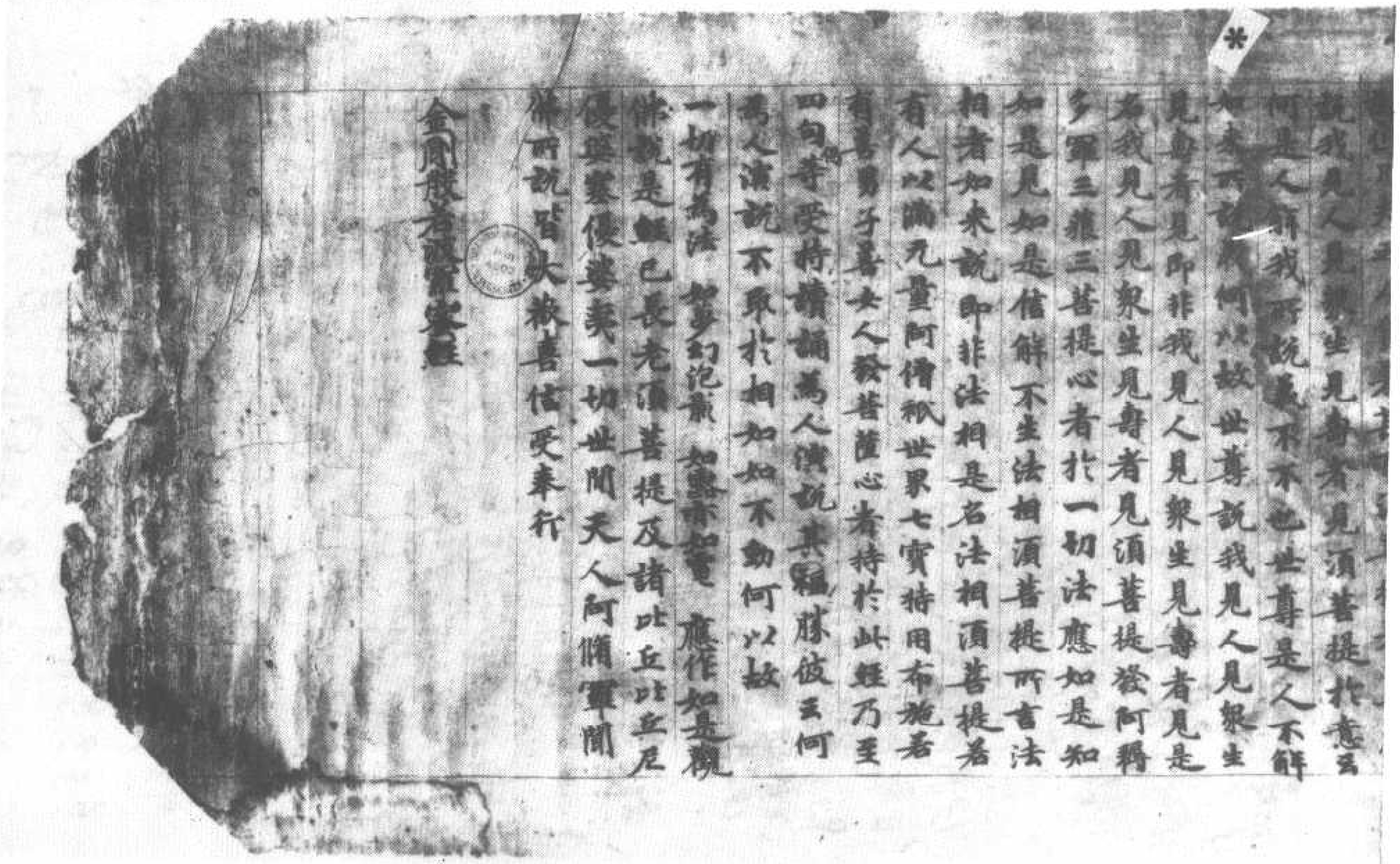


平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如来說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
爲他人說扵前福徳百分不及一百千万
億分乃至筭數譬喻所不及
須菩提扵意云何汝等勿謂如来作是念
我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无
有衆生如来度者若有衆生如来度者如来
則有我人衆生壽者須菩提如来說有我者
則非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡
夫者如来說則非凡夫
須菩提扵意云何可以卅二相觀如来不須
菩提言如是如是以卅二相觀如来佛言須
菩提若以卅二相觀如来者轉輪聖王則是
如来須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以卅二相觀如来尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提[illegible]說諸法斷[illegible]是念何以故發[illegible]



*

耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧
是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一
合相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不不也世尊是人不解

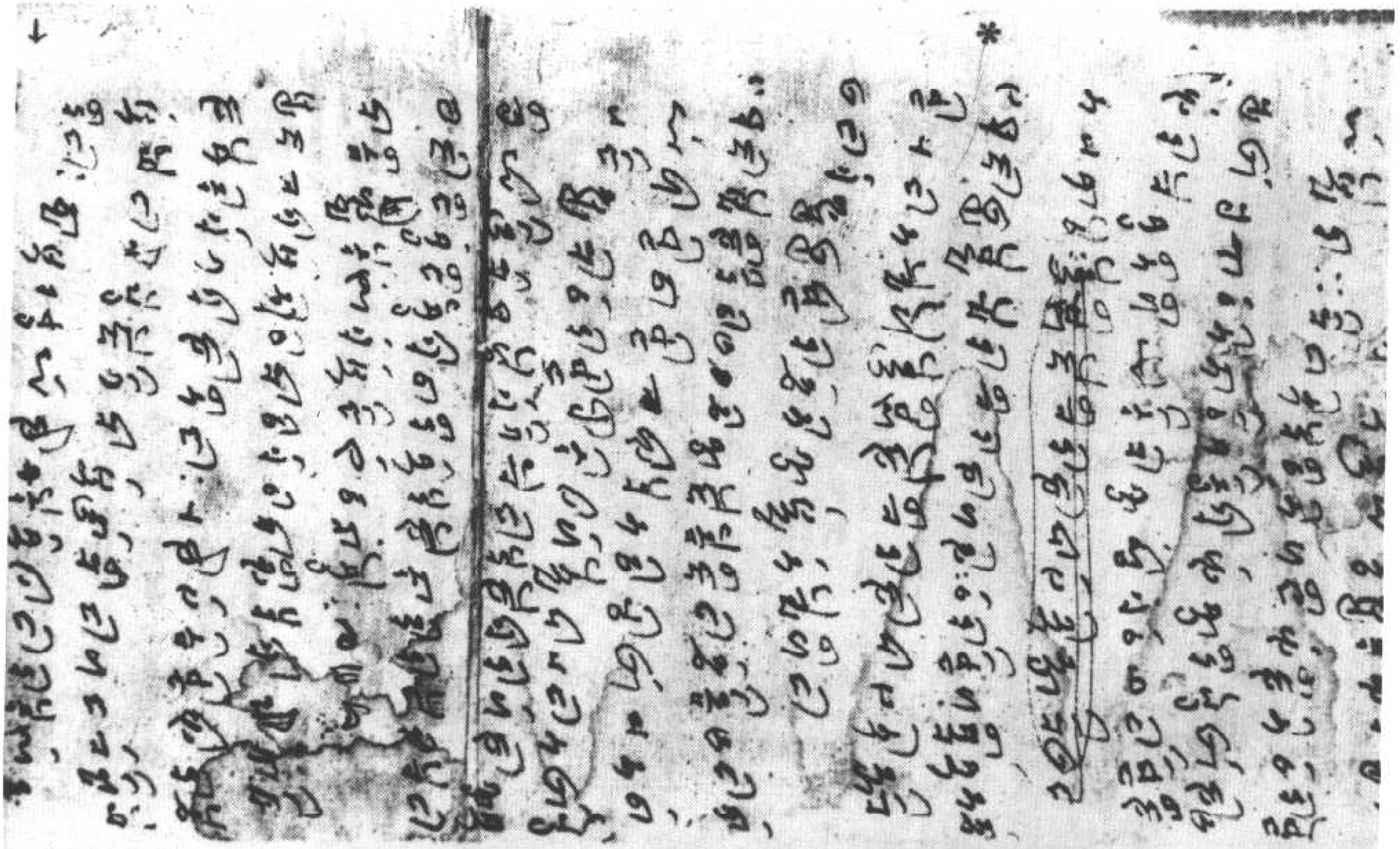


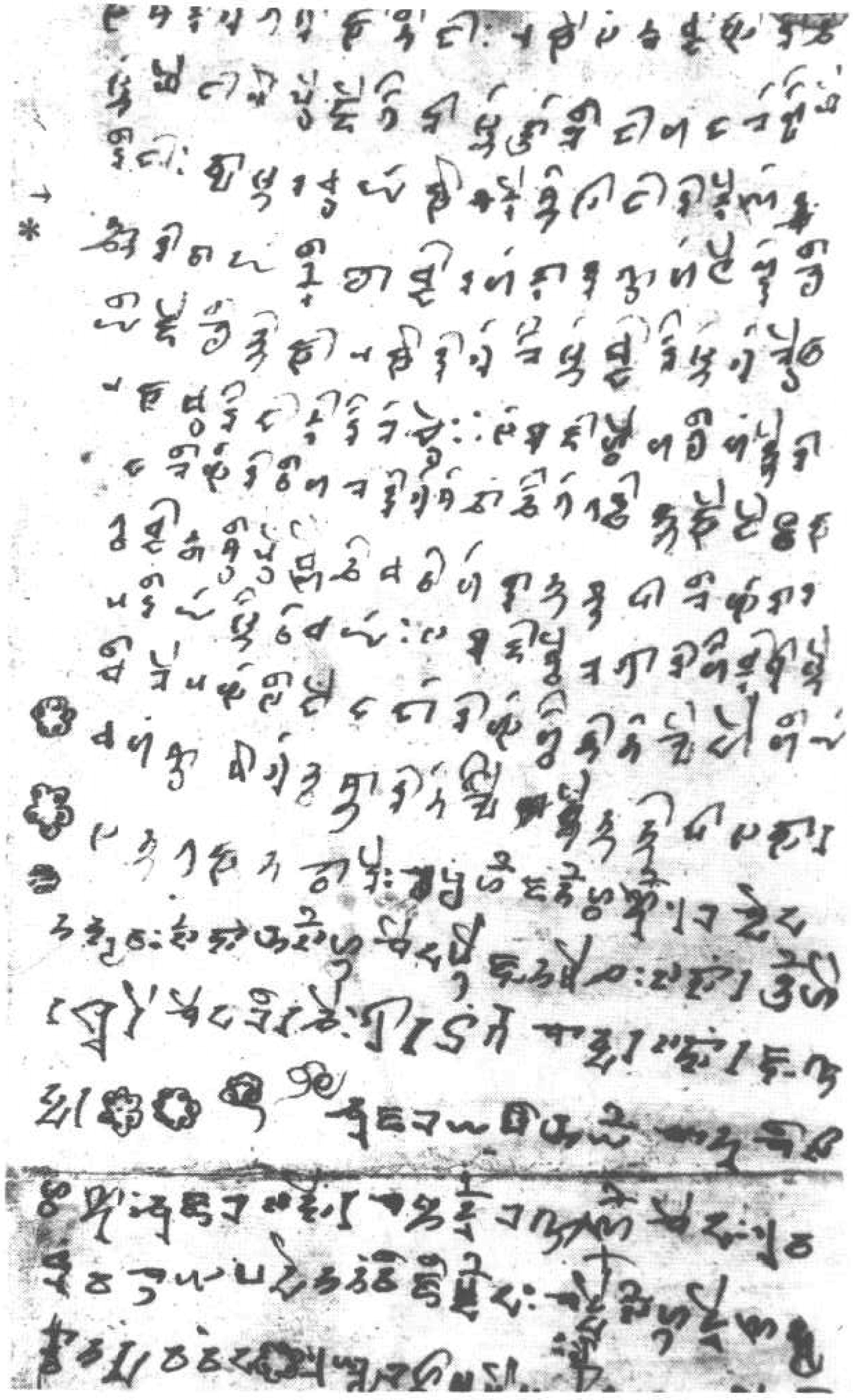
*

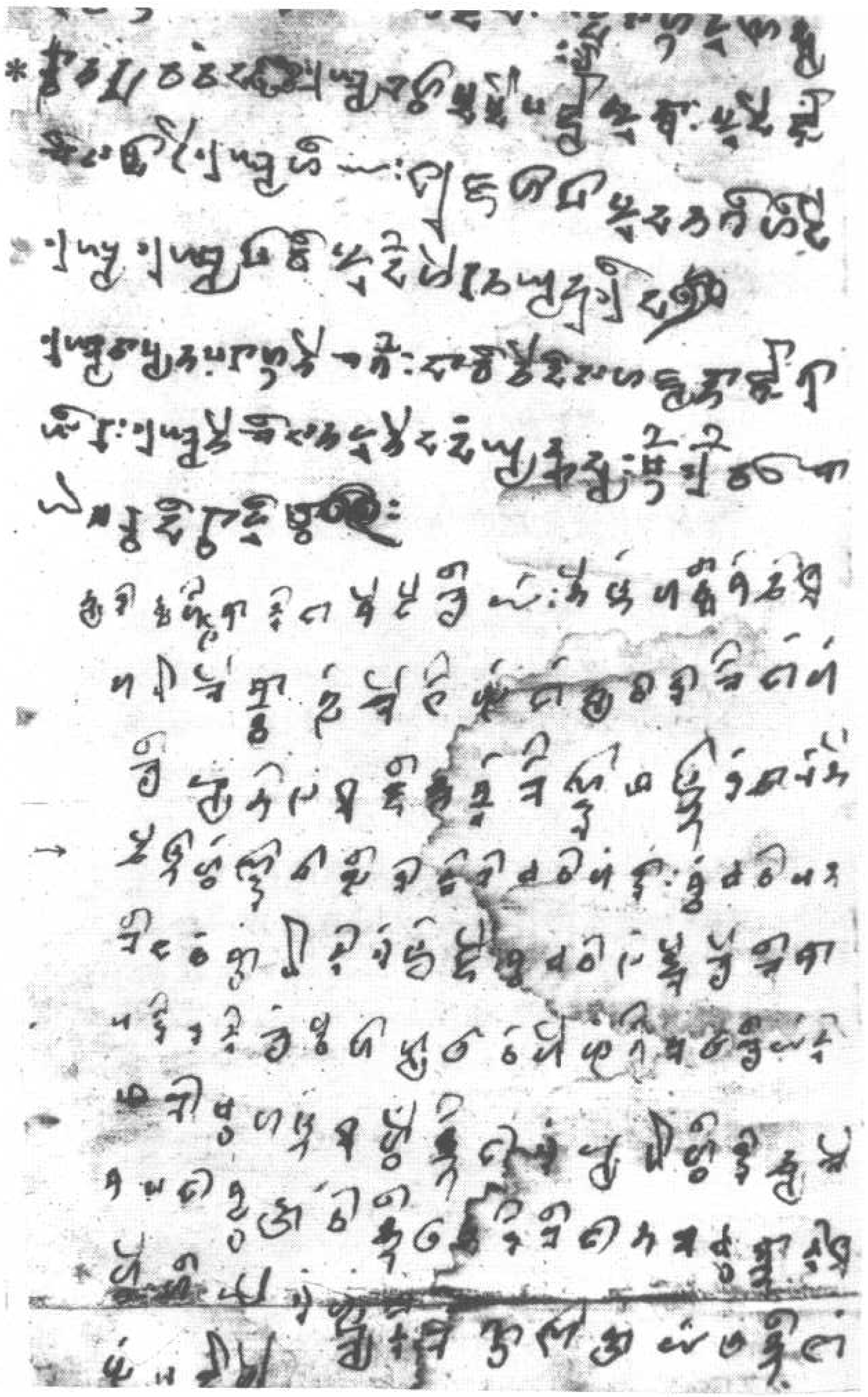
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不不也世尊是人不解
如來所說義何以故世尊說我見人見衆生
見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是
名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨
多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知
如是見如是信解不生法相須菩提所言法
相者如來說即非法相是名法相須菩提若
有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若
有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

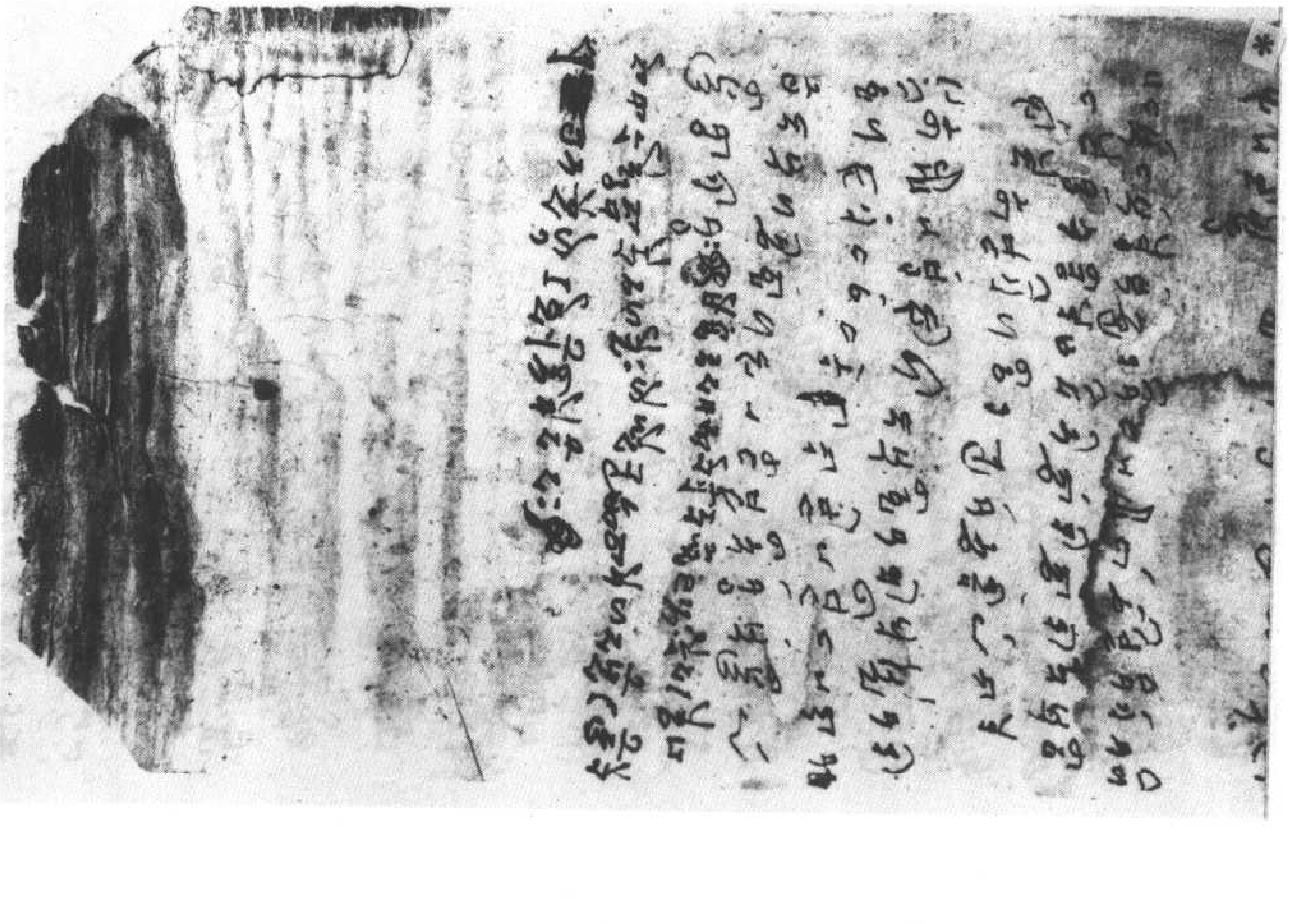
金剛般若波羅蜜經

伯二二〇二號 背 西 于闐文





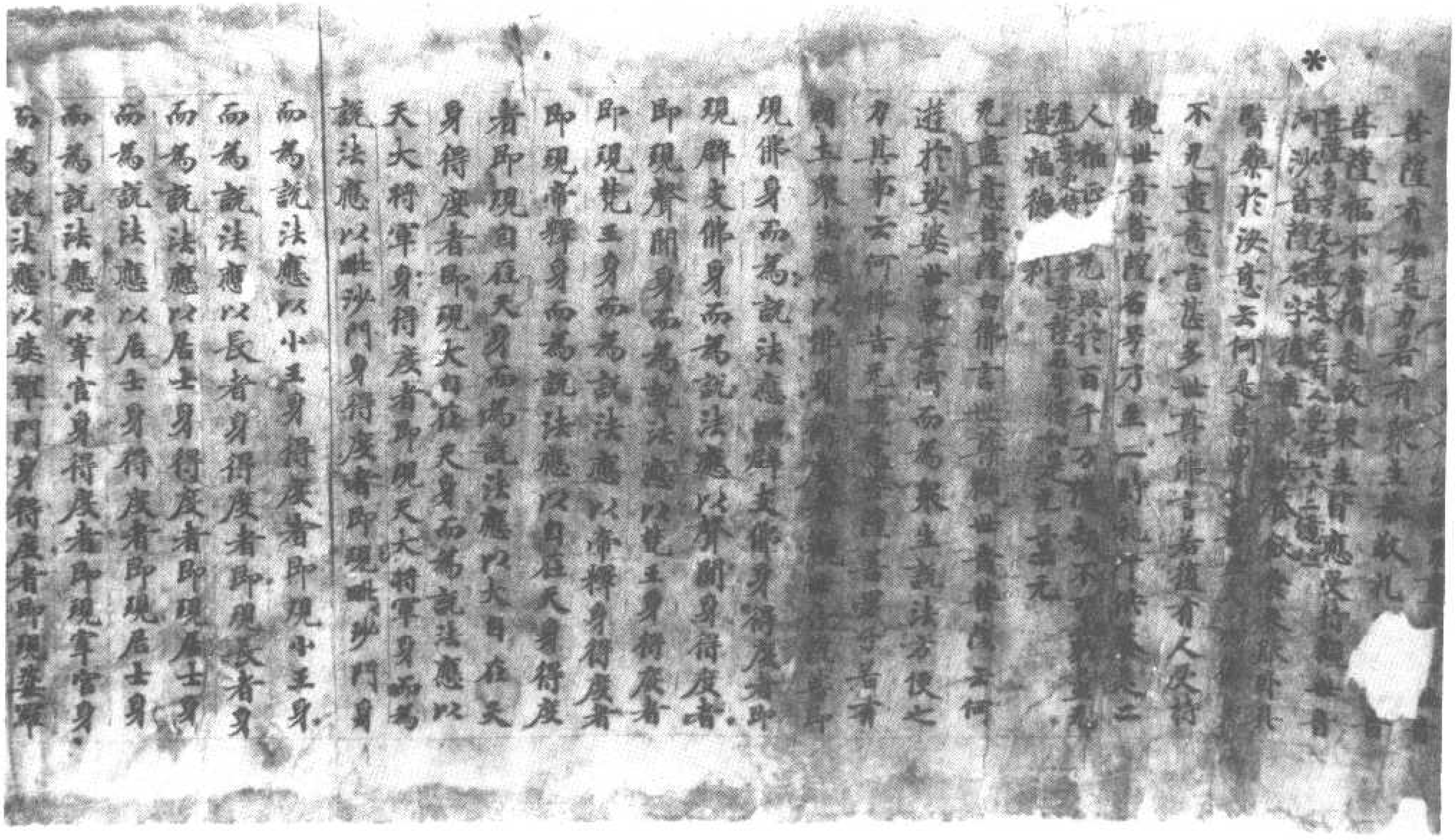




▼伯二〇二三號　妙法蓮華經卷第七

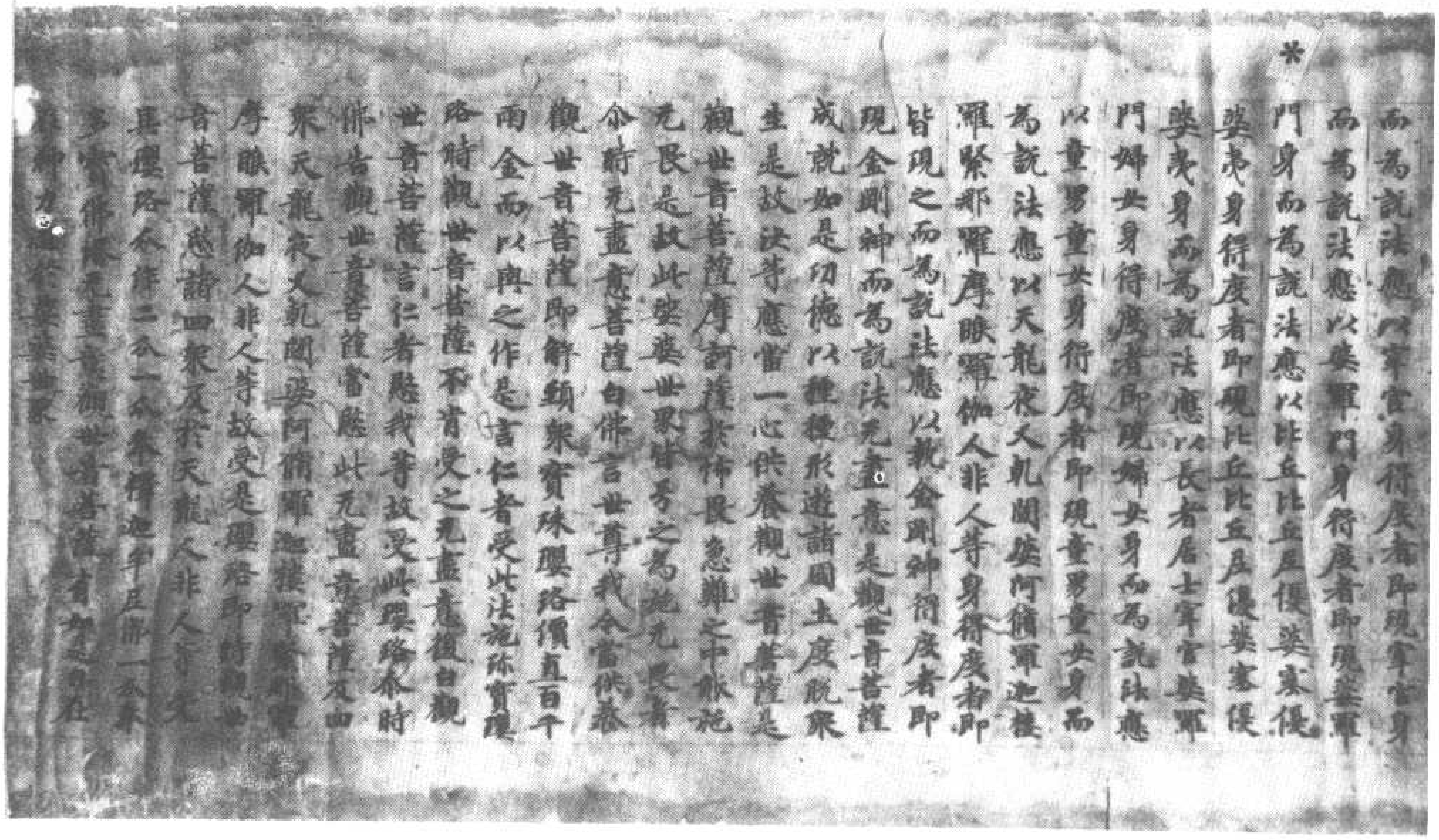
若復有人[illegible]
所執刀杖尋[illegible]
國土滿中夜叉羅剎[illegible]
[illegible]菩薩名者是諸惡鬼尚不能
況復加害
設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其
身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫
若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸
商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱
言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀
世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於眾生
汝等若稱名者於此怨賊當得解脫眾商人
聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即
得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神
之力巍巍如是
若有眾生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬[illegible]
便得離癡无盡意觀世音菩薩有[illegible]
威神力多所饒益是故眾生常應心念
若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本眾人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有眾生恭敬禮拜觀世音
菩薩福不唐捐是故眾生皆應受持觀世音
[illegible]

Pelliot chinois
Touen-houang 2023



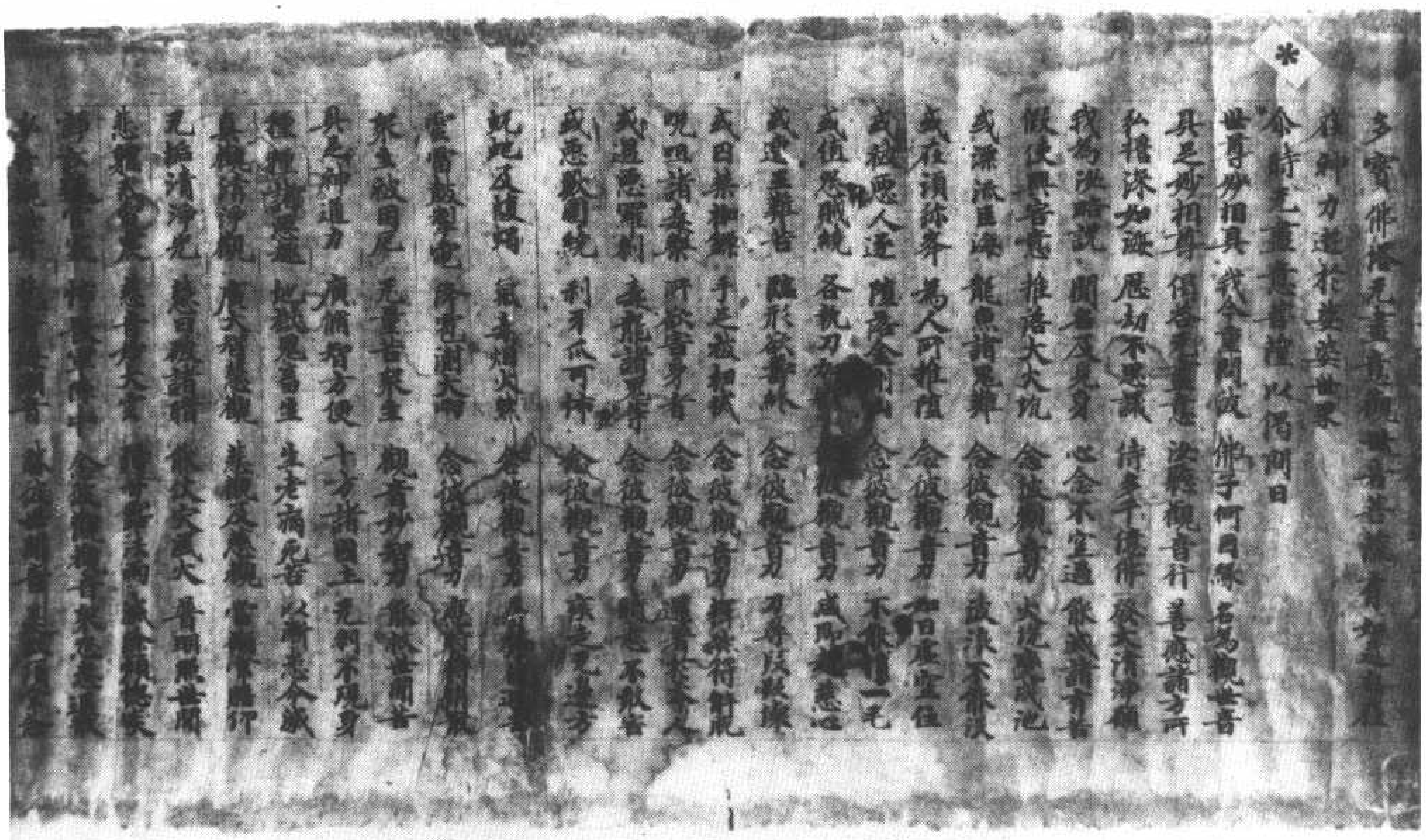
*

菩薩有如是力若有衆生恭敬礼
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音（菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒）
河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥具
醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多
不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持
觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二
人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无（盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无）
邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊於娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅

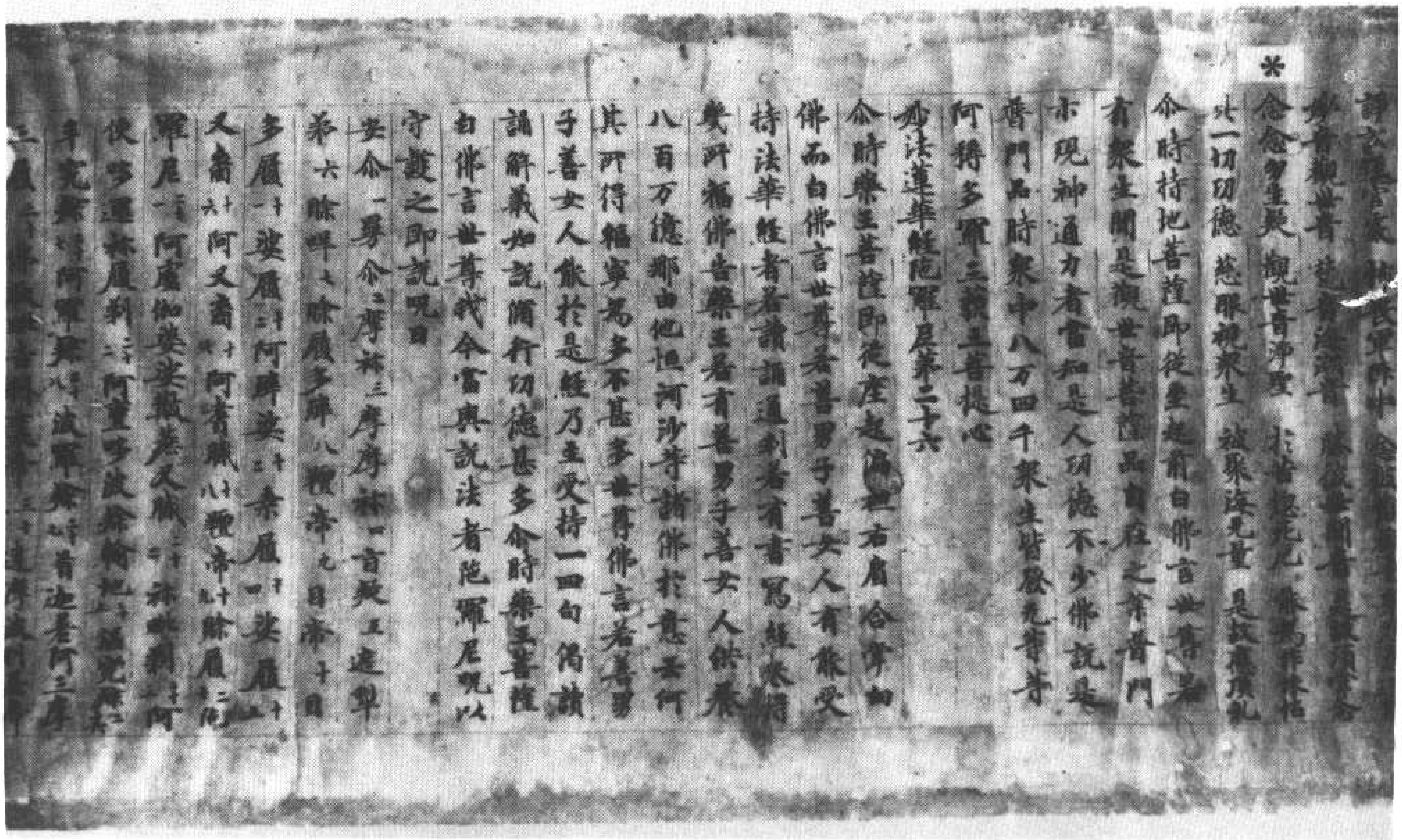


*

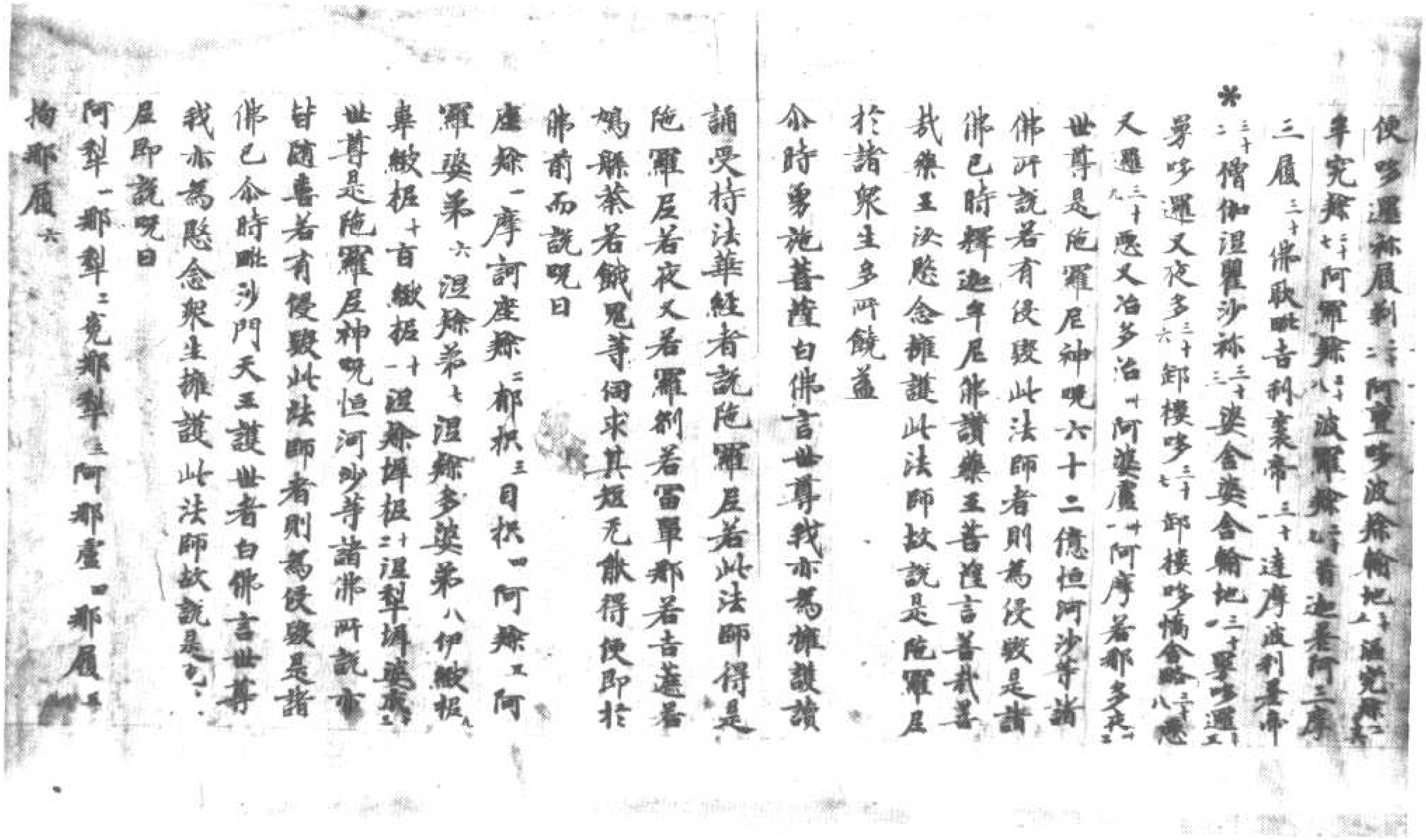
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
尒時无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養
觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千
兩金而以與之作是言仁者受此法施珎寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時
佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四
衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世
音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受
其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在
神力遊於娑婆世界



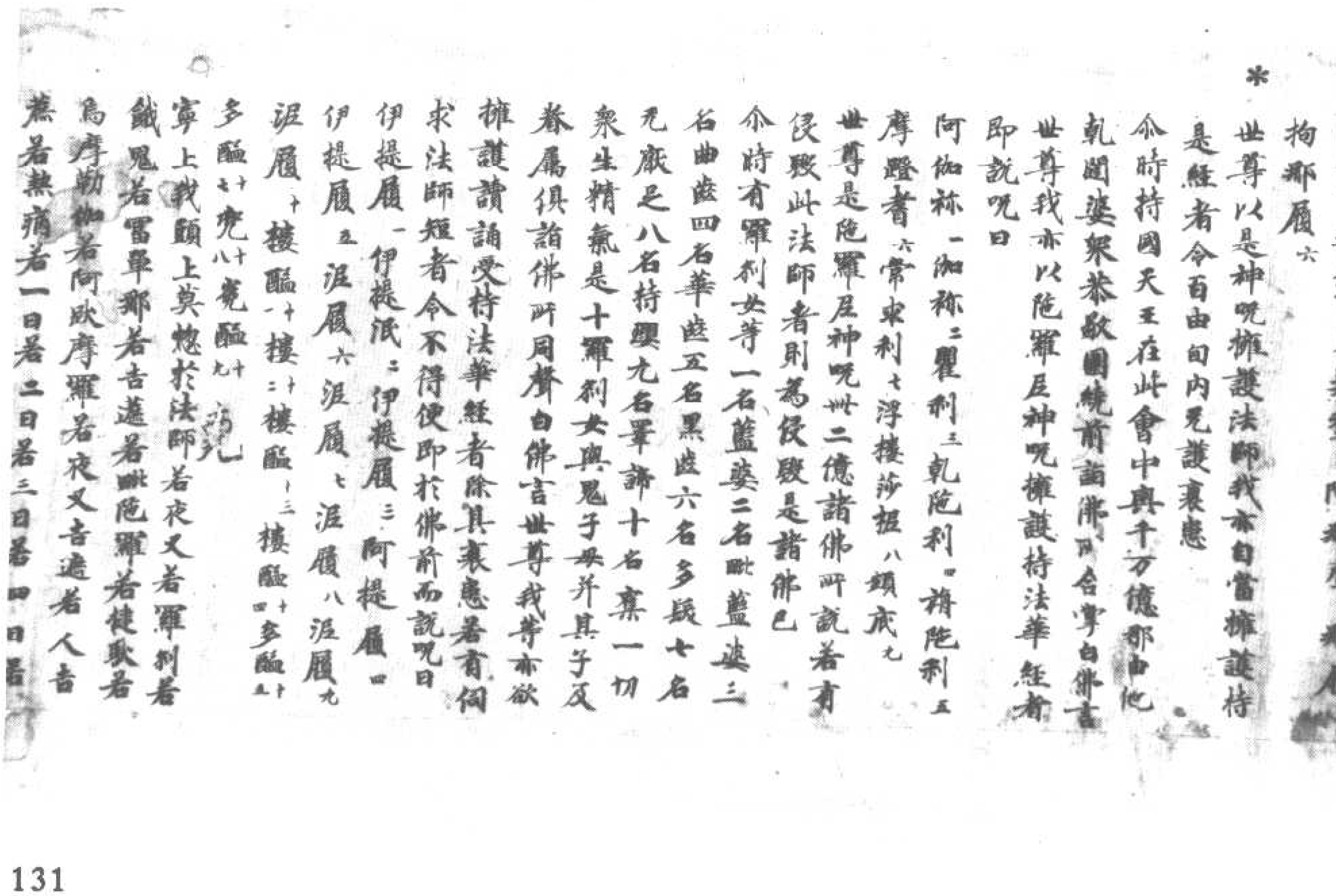
多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在
神力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣 名為觀世音
具足妙相尊 偈答无盡意 汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
呪咀諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅剎 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
或惡獸圍繞 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒煙火然 念彼觀音力 [illegible]
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无剎不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 [illegible]甘露法雨 [illegible]除煩惱[illegible]
諍[illegible] 念彼觀音力 [illegible]
[illegible]



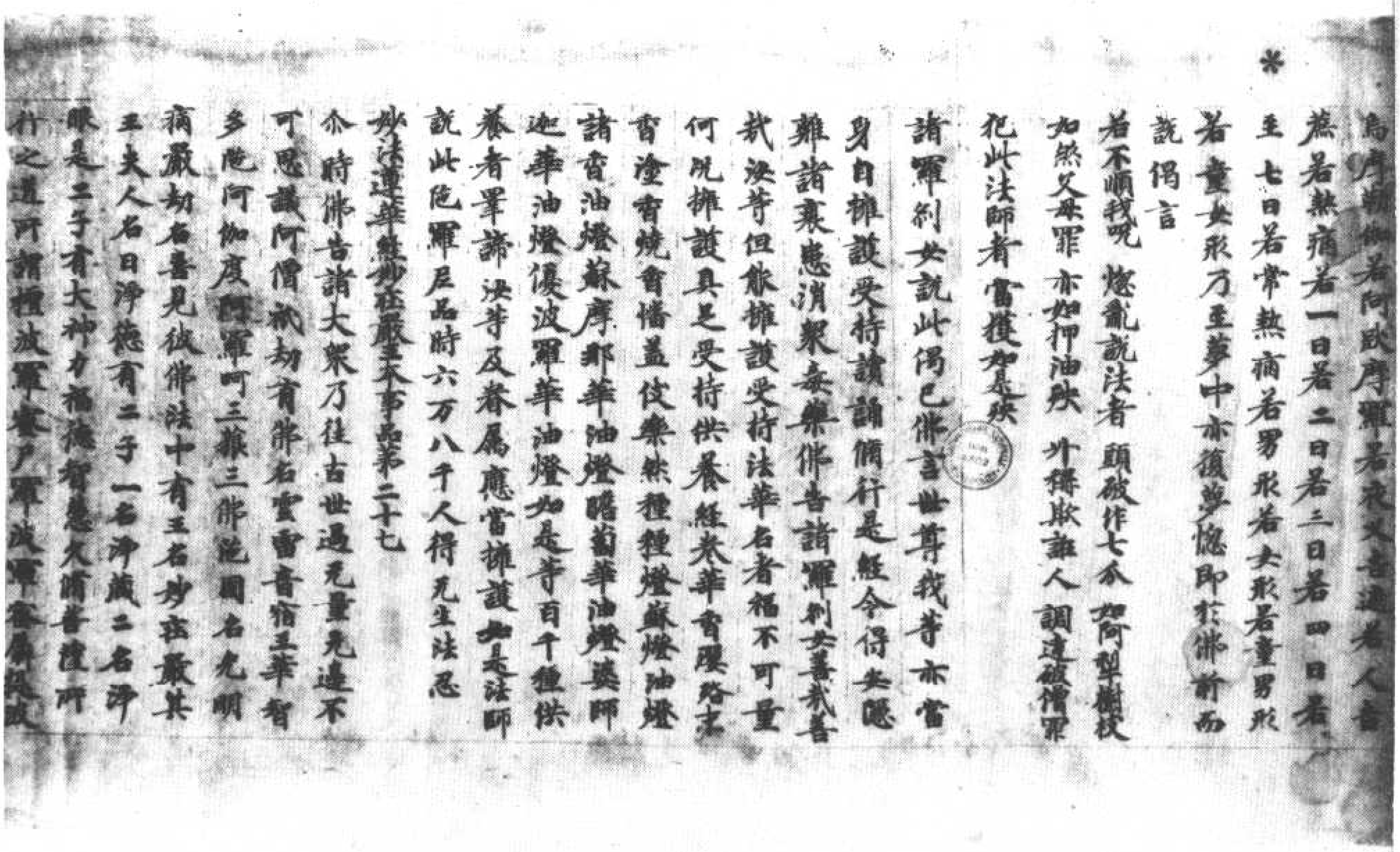
諍訟[illegible]官處 [illegible]軍陣中 念彼觀音力 [illegible]
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心
妙法蓮華經陀羅尼第二十六
尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得
幾所福佛告藥王若有善男子善女人供養
八百万億那由他恒河沙等諸佛於意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說修行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰
安尒一 曼尒二 摩祢三 摩摩祢四 旨隸五 遮棃
第六 賒咩七 賒履多瑋八 羶帝九 目帝十 目
多履十一 娑履十二 阿瑋娑履十三 桑履十四 娑履十五
叉裔十六 阿叉裔十七 阿耆膩十八 羶帝十九 賒履二十 陀
羅尼二十一 阿盧伽婆娑簸蔗毘叉膩二十二 禰毘剃二十三 阿
便哆邏禰履剃二十四 阿亶哆波隸輸地二十五 漚究隸二十六
牟究隸二十七 阿羅隸二十八 波羅隸二十九 首迦差三十 阿三磨三履
[illegible]



俀哆邏袮履剃（二十四）阿亶哆波弥輸地（二十五）漚究隸（二十六）
牟究隸（二十七）阿羅隸（二十八）波羅隸（二十九）首迦差阿三磨
三履（三十）佛馱毗吉利袠帝（三十一）達摩波利差帝
*（三十二）僧伽涅瞿沙袮（三十三）婆舍婆舍輸地（三十四）曼哆邏（三十五）
曼哆邏叉夜多（三十六）郵樓哆（三十七）郵樓哆憍舍略（三十八）惡
叉邏（三十九）惡叉冶多冶（卌）阿婆盧（卌一）阿摩若那多夜（卌二）
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益
尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀
誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是
陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉遮若
鳩槃荼若餓鬼等伺求其短无能得便即於
佛前而說呪曰
痤隸（一）摩訶痤隸（二）郁枳（三）目枳（四）阿隸（五）阿
羅婆第（六）涅隸第（七）涅隸多婆第（八）伊緻柅（九）
韋緻柅（十）旨緻柅（十一）涅隸墀柅（十二）涅犁墀婆底（十三）
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿梨（一）那梨（二）㝹那梨（三）阿那盧（四）那履（五）
拘那履（六）



阿梨（一）那梨（二）㝹那梨（三）阿那盧（四）那履（五）
*拘那履（六）
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无護衰患
尒時持國天王在此會中與千万億那由他
乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者
即說呪曰
阿伽袮（一）伽袮（二）瞿利（三）乾陀利（四）旃陀利（五）
摩蹬耆（六）常求利（七）浮樓莎柅（八）頞底（九）
世尊是陀羅尼神呪卌二億諸佛所說若有
侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已
尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
无厭足八名持瓔珞九名睪帝十名奪一切
衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲
擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺
求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履（一）伊提泯（二）伊提履（三）阿提履（四）
伊提履（五）泥履（六）泥履（七）泥履（八）泥履（九）
泥履（十）樓醯（十一）樓醯（十二）樓醯（十三）樓醯（十四）多醯（十五）
多醯（十七）兜醯（十八）㝹醯（十九）
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉遮若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉遮若人吉
遮若熱病若一日若二日若三日若四日若

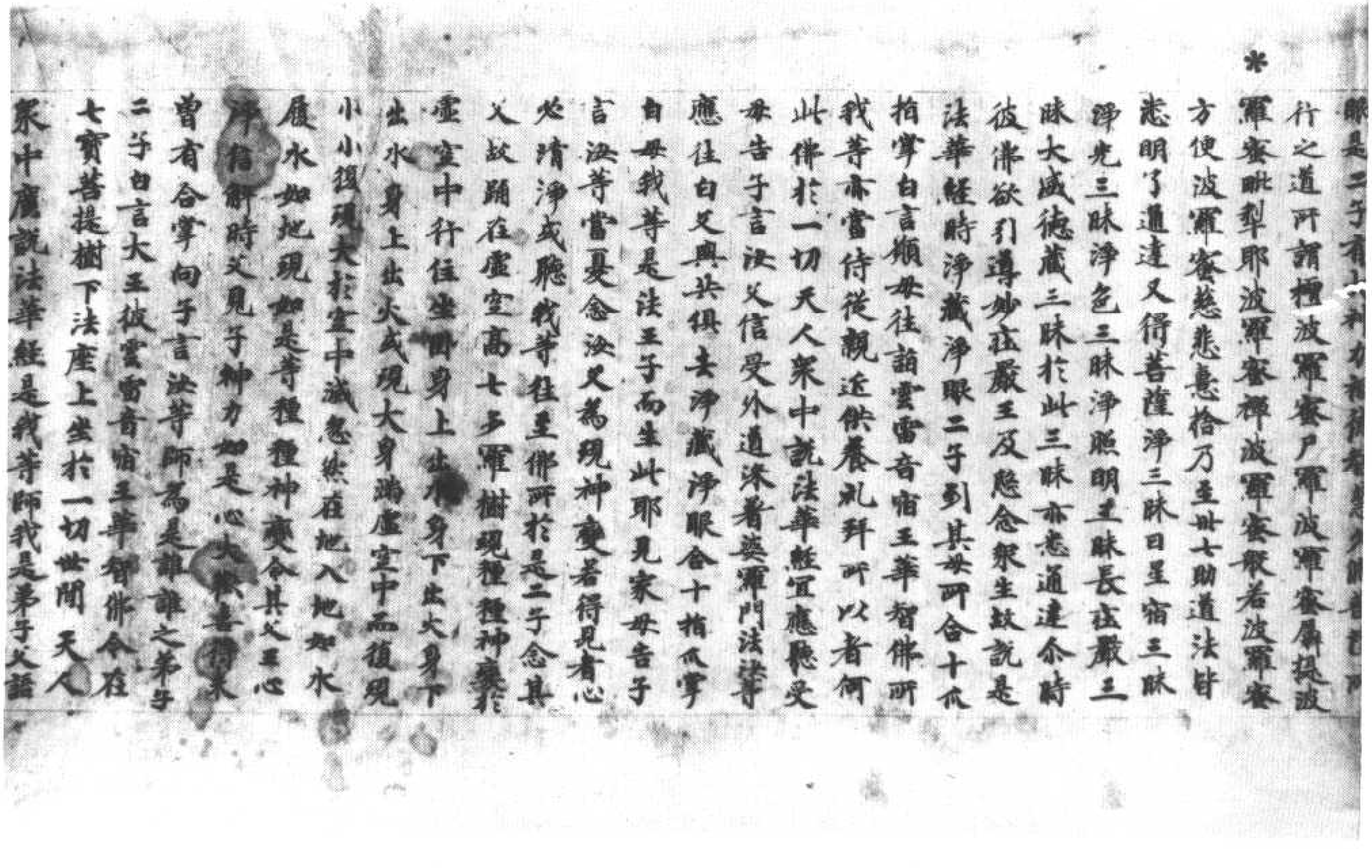


*

烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉遮若人吉
遮若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　斗秤欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅剎女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅剎女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優波羅華油燈如是等百千種供
養者睪諦汝等及眷屬應當擁護如是法師
說此陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

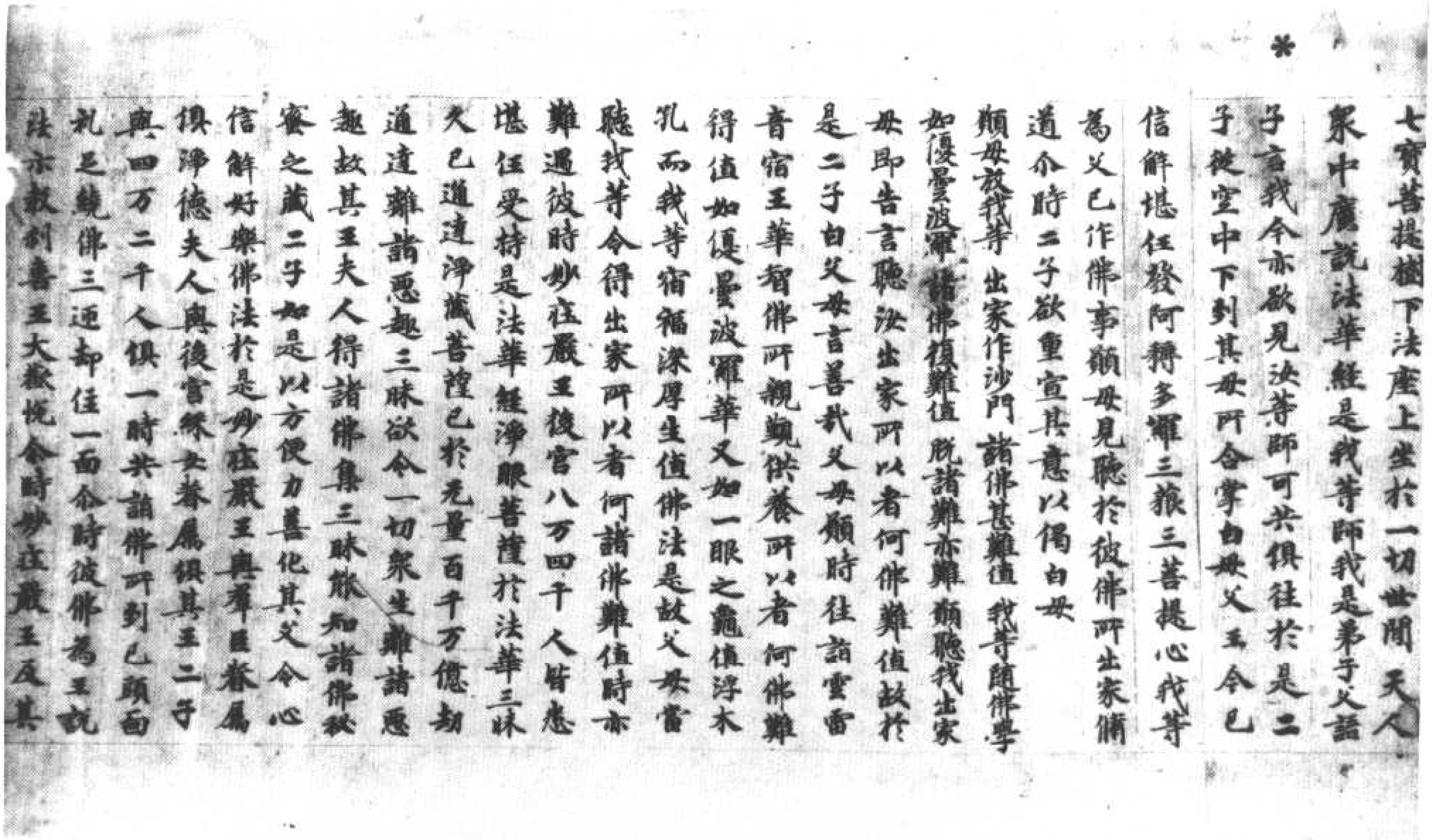
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名憙見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波



*

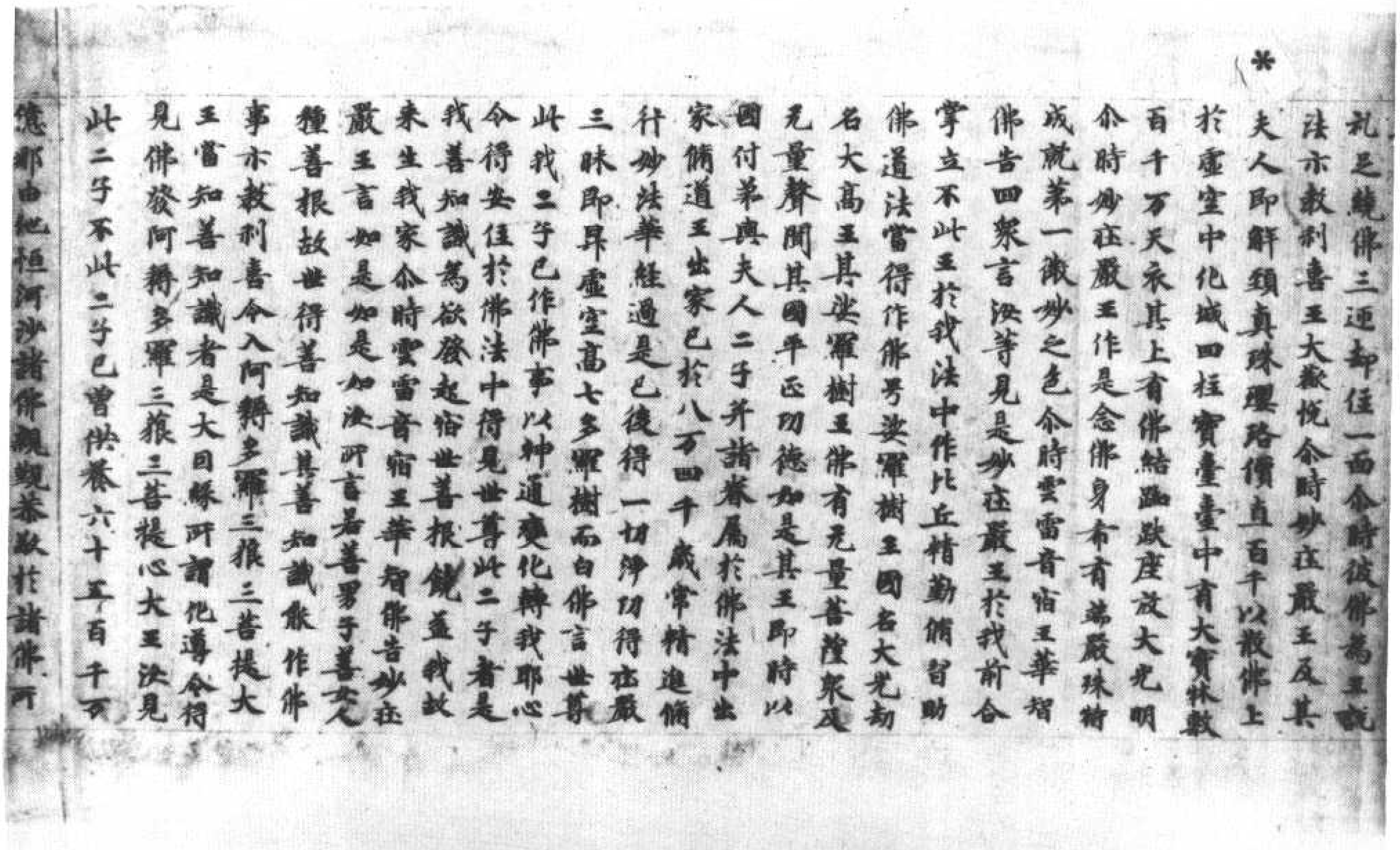
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至卅七助道法皆
悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧
淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三
昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時
彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是
法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十爪
指掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所
我等亦當侍從親近供養禮拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等
應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪掌
白母我等是法王子而生此邪見家母告子
言汝等當憂念汝父爲現神變若得見者心
必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其
父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於
虛空中行住坐臥身上出水身下出火身下
出水身上出火或現大身滿虛空中而復現
小小復現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王心
淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未
曾有合掌向子言汝等師爲是誰誰之弟子
二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在
七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人
衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語



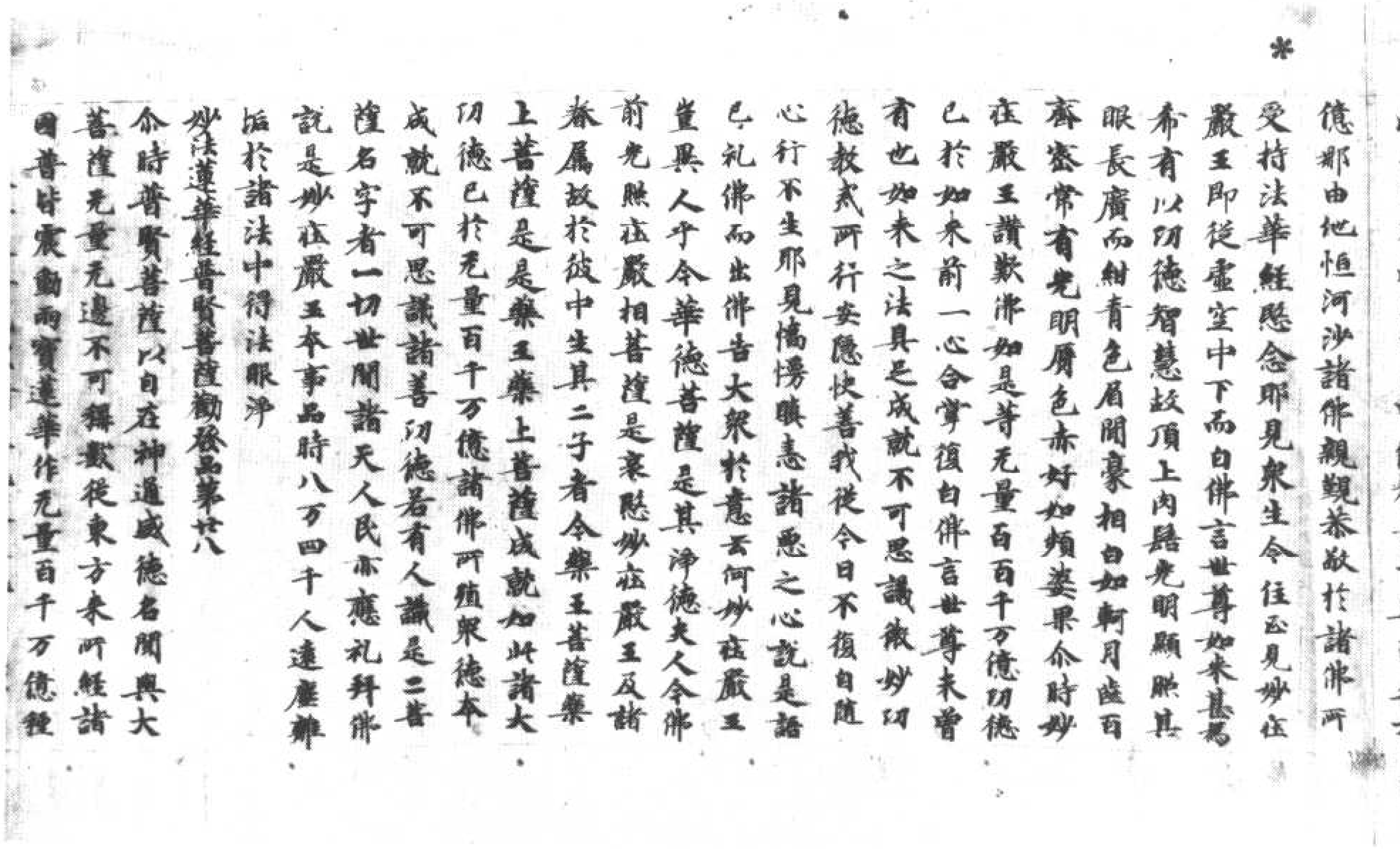
七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空中下到其母所合掌白母父王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　諸佛復難值　脫諸難亦難　願聽我出家

母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音宿王華智佛所親覲供養所以者何佛難得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘密之藏二子如是以方便力善化其父令心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足遶佛三迊却住一面尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其



礼足遶佛三迊却住一面尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成就第一微妙之色尒時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量聲聞其國平正功德如是其王即時以國付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩道王出家已於八万四千歲常精進脩行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令得安住於佛法中得見世尊此二子者是我善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如是如是如汝所言若善男子善女人種善根故世世得善知識其善知識能作佛事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子不此二子已曾供養六十五百千万億那由他恒河沙諸佛親覲恭敬於諸佛所

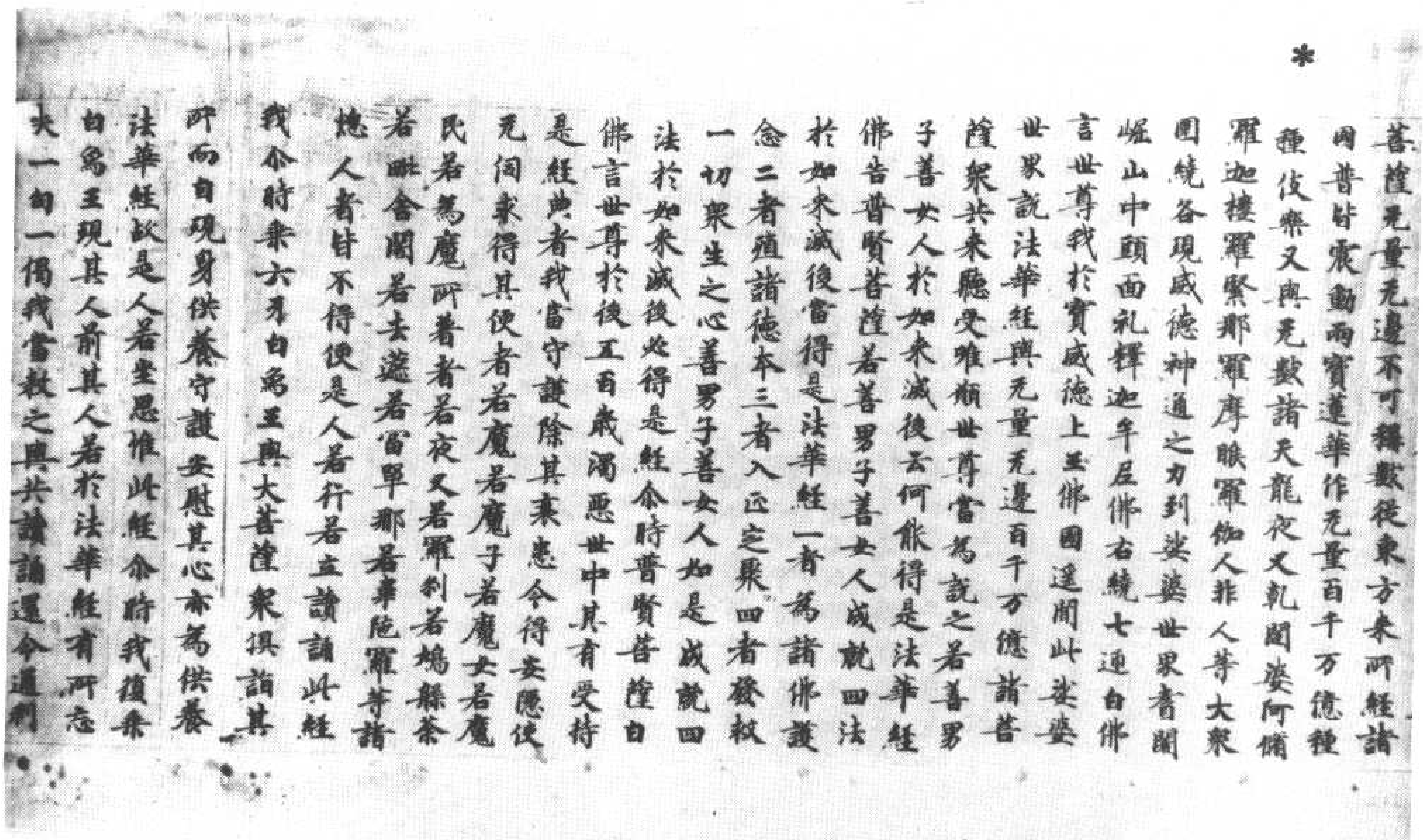


*

此二子不此二子已曾供養六十五百千万億那由他恒河沙諸佛親覲恭敬於諸佛所受持法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚爲希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊密常有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙莊嚴王讚歎佛如是等无量百百千万億功德已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也如來之法具足成就不可思議微妙功德教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

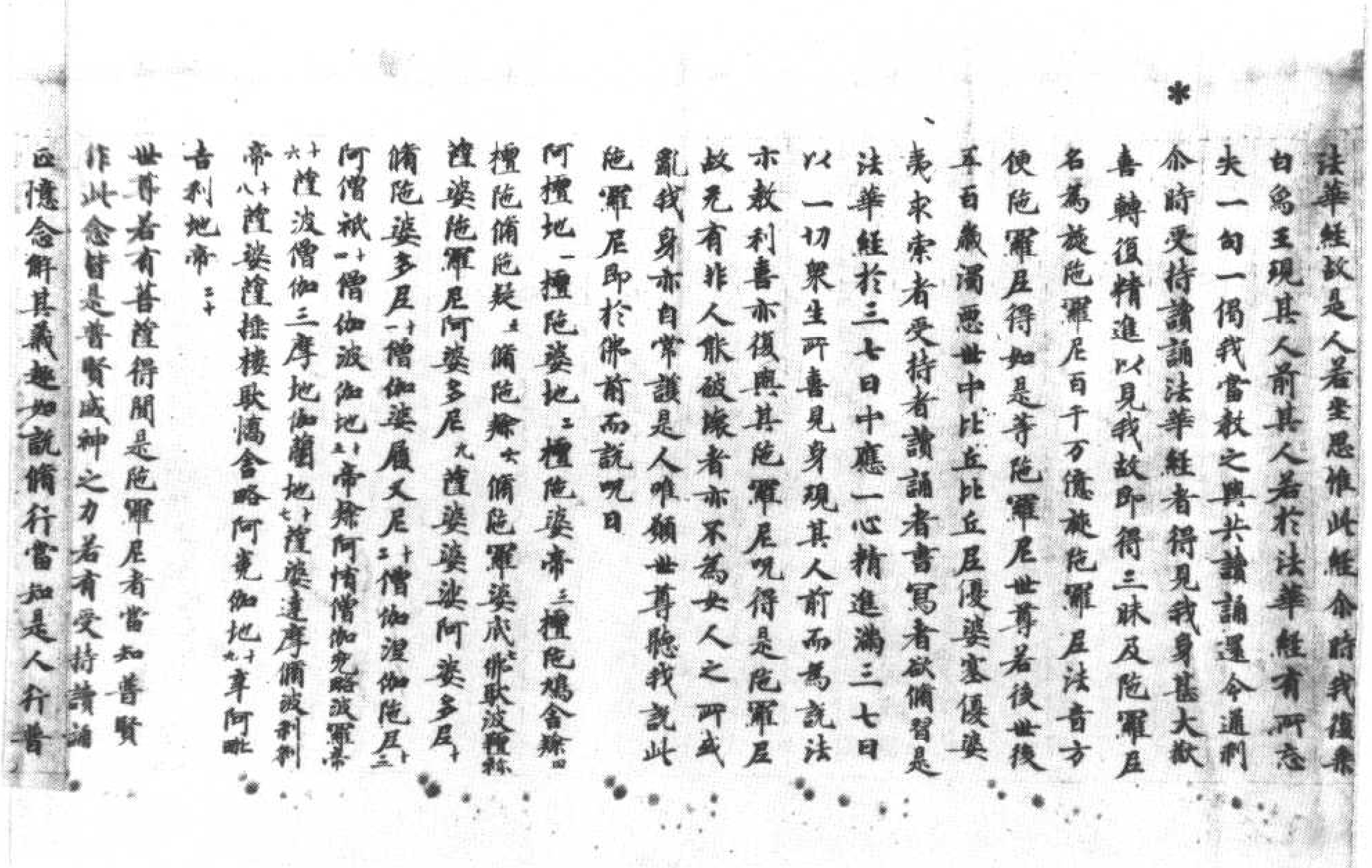
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種



*

菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七匝白佛言世尊我於寶威德上王佛國遙聞此娑婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當爲說之若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者爲諸佛護念二者殖諸德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民若爲魔所著者若夜叉若羅剎若鳩槃荼若毗舍闍若吉遮若富單那若韋陁羅等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦爲供養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利

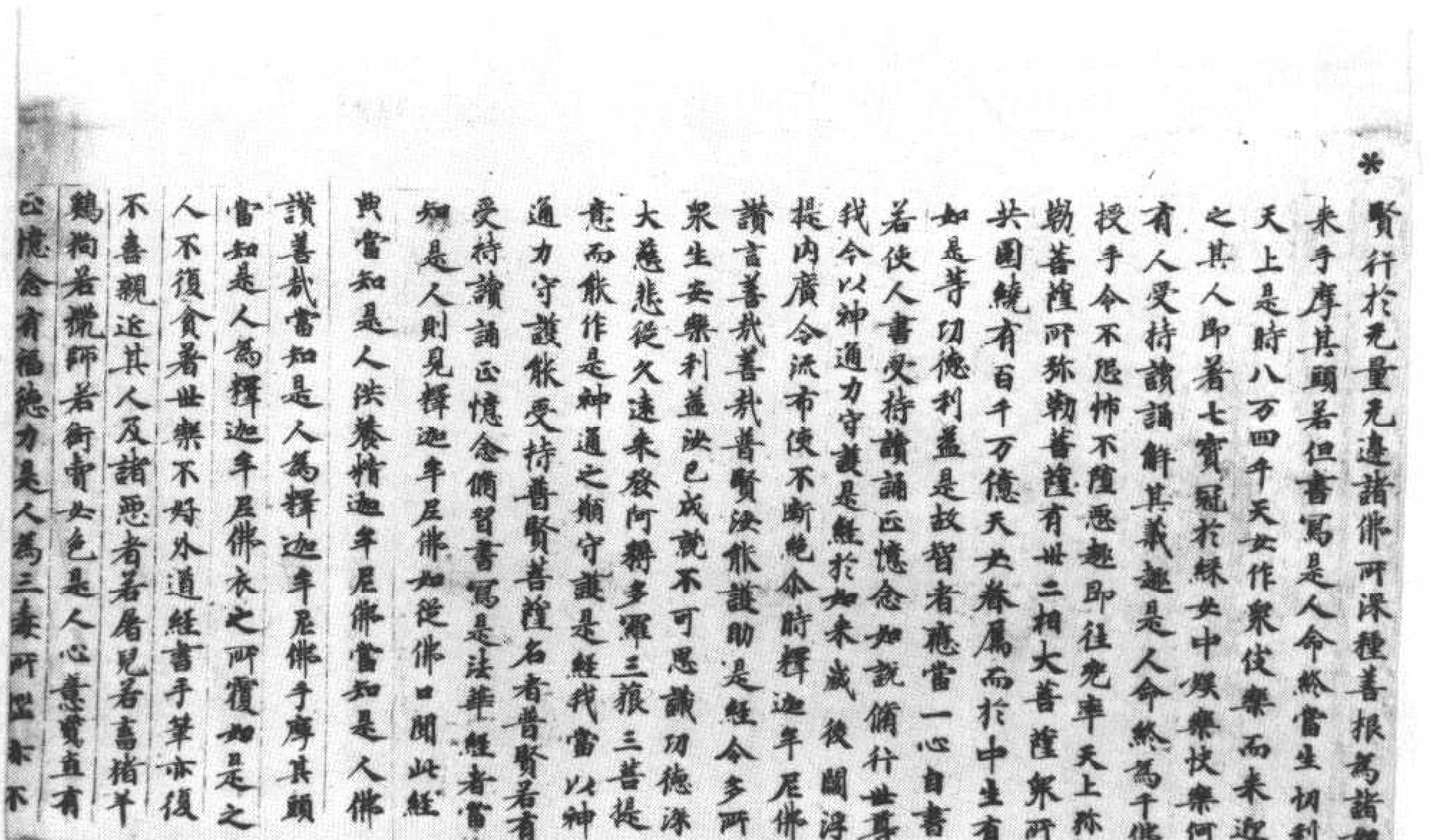


*

法華經故是人若坐思惟此經爾時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利爾時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日以一切眾生所喜見身現其人前而為說法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼即於佛前而說呪曰

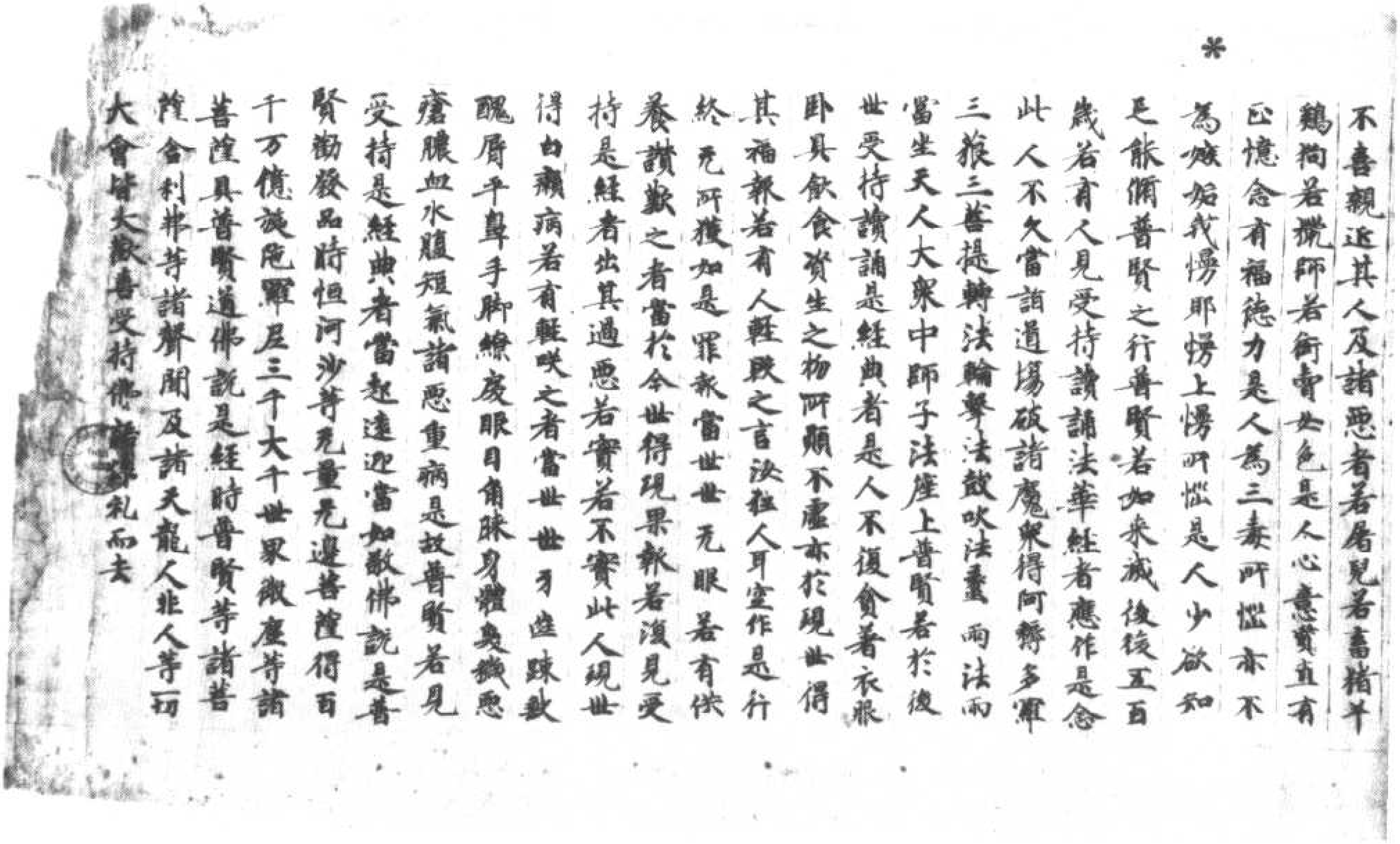
阿檀地（一）檀陀婆地（二）檀陀婆帝（三）檀陀鳩舍隸（四）檀陀脩陀隸（五）脩陀隸（六）脩陀羅婆底（七）佛馱波羶禰（八）薩婆陀羅尼阿婆多尼（九）薩婆婆沙阿婆多尼（十）脩阿婆多尼（十一）僧伽婆履叉尼（十二）僧伽涅伽陀尼（十三）阿僧祇（十四）僧伽波伽地（十五）帝隸阿惰僧伽兜略波羅帝（十六）薩婆僧伽三摩地伽蘭地（十七）薩婆達磨脩波利刹帝（十八）薩婆薩埵樓馱憍舍略阿㝹伽地（十九）辛阿毗吉利地帝（二十）

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普



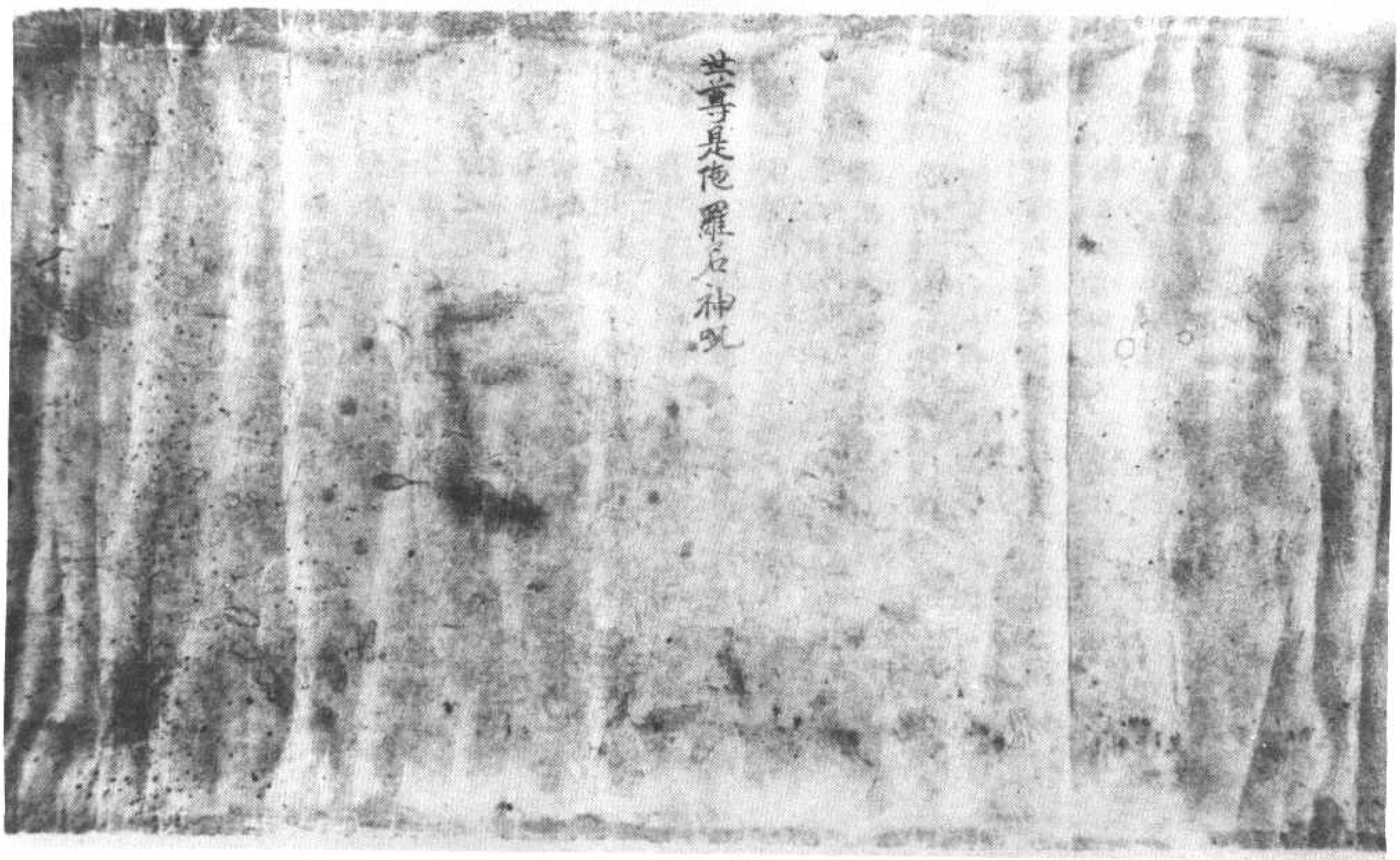
*

賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天上是時八万四千天女作眾伎樂而來迎之其人即著七寶冠於婇女中娛樂快樂何有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌勒菩薩所彌勒菩薩有卅二相大菩薩眾所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有如是等功德利益是故智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕爾時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所眾生安樂利益汝已成就不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守護是經我當以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不

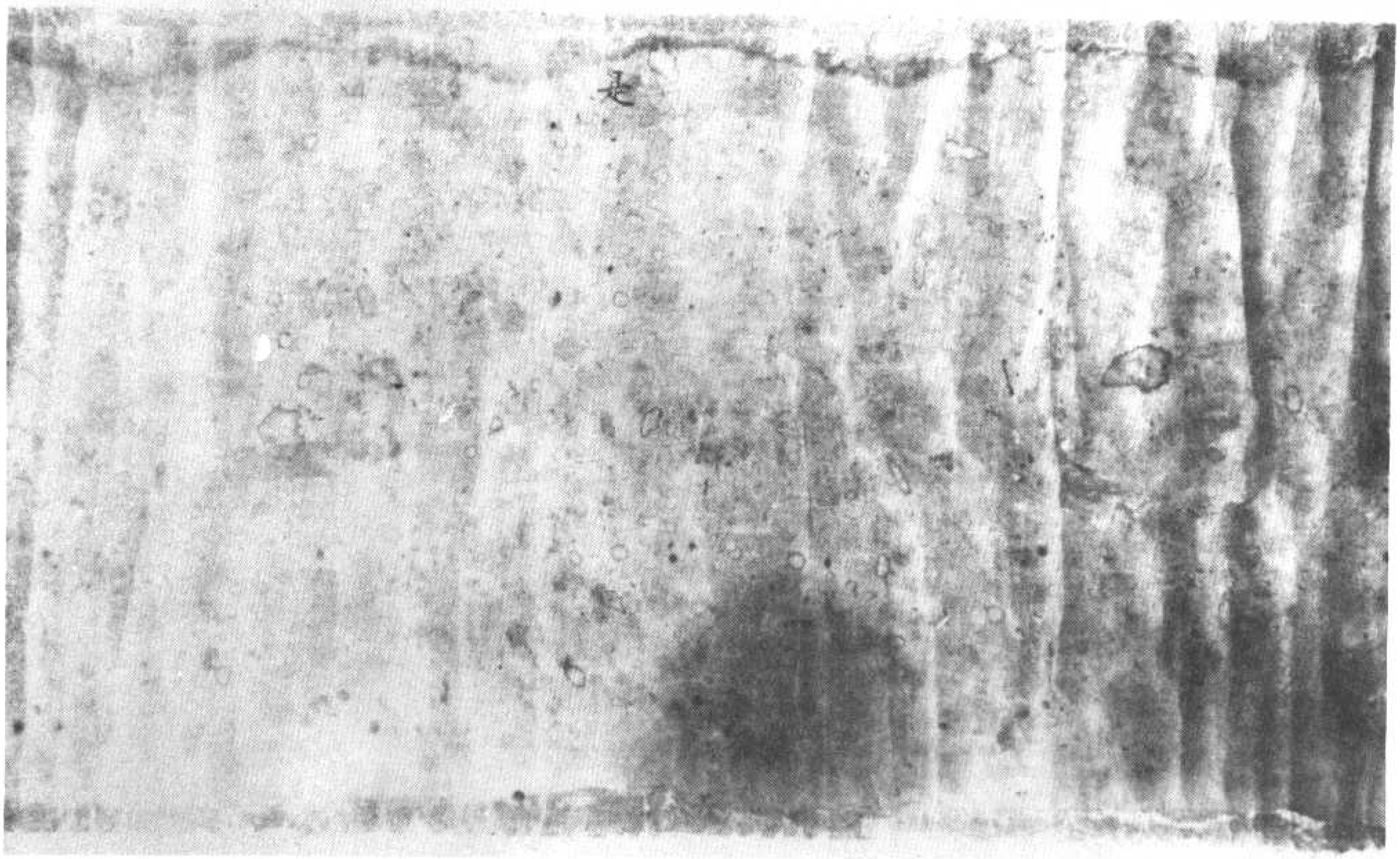


*

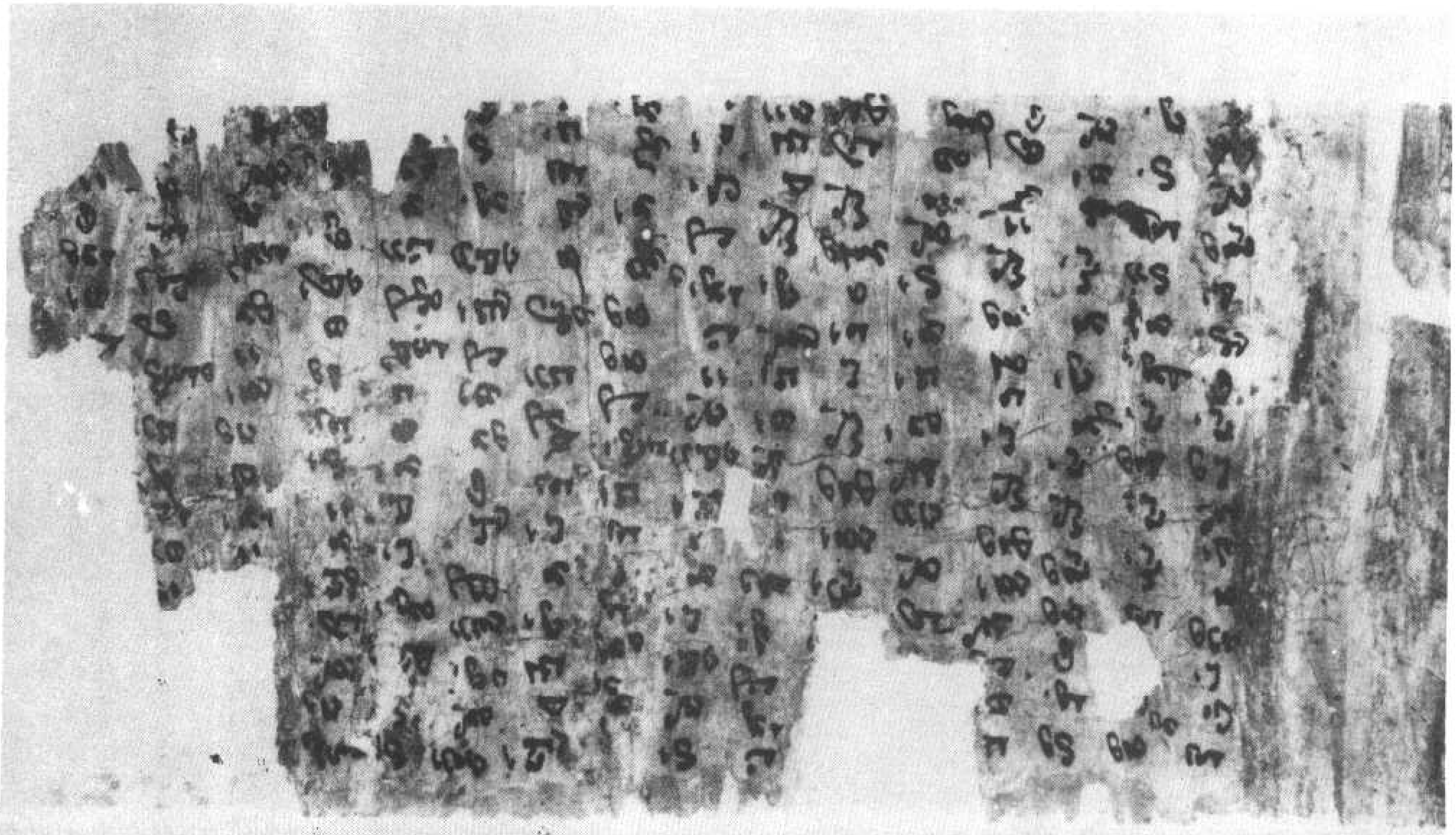
不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有正憶念有福德力是人為三毒所惱亦不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道場破諸魔眾得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法蠡雨法雨當坐天人大眾中師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚歎之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒疎缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千万億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛[illegible]礼而去



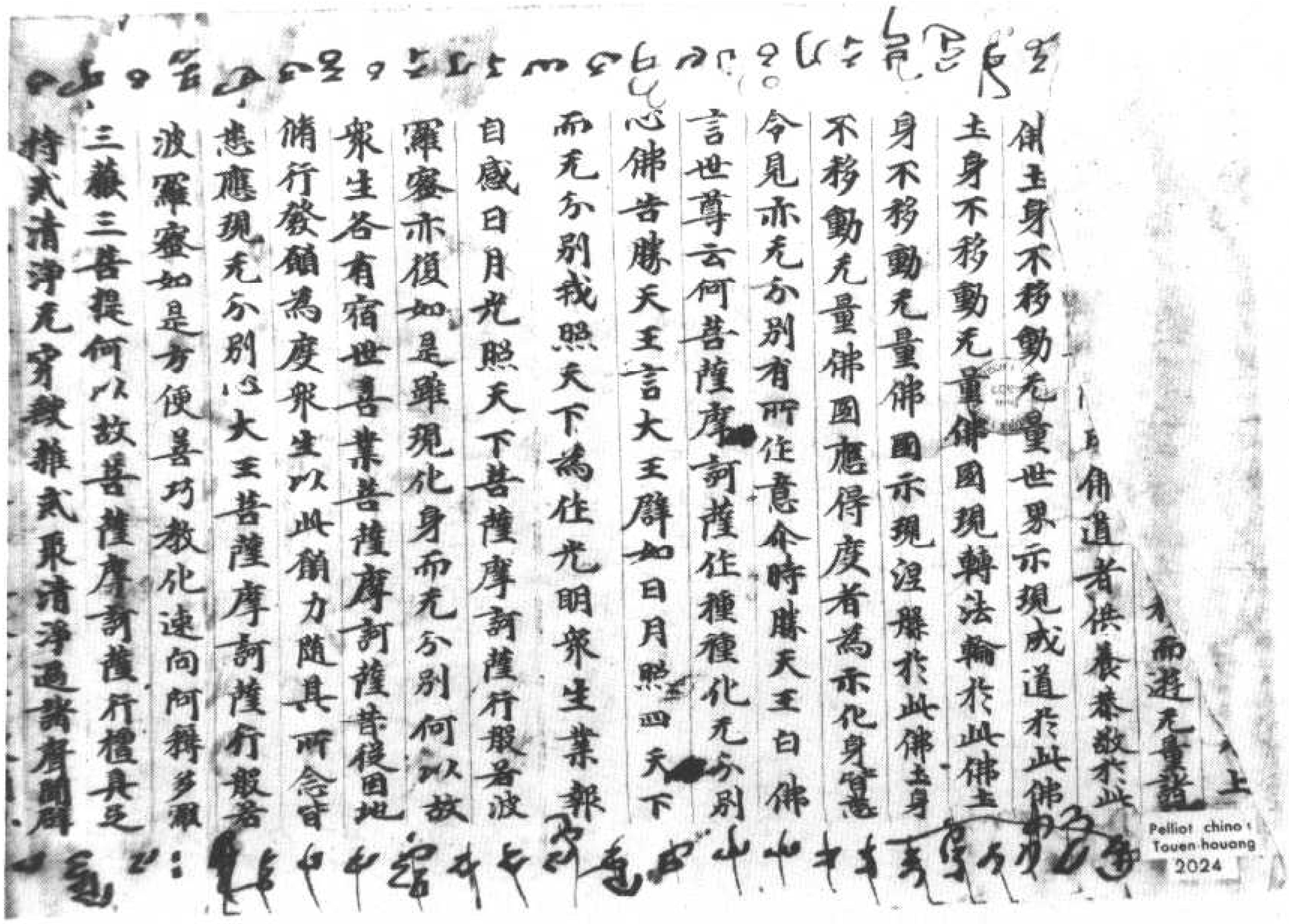
世尊是陀羅尼神呪



伯二〇二三號　背　面　于闐文十五行（附碎片二枚）



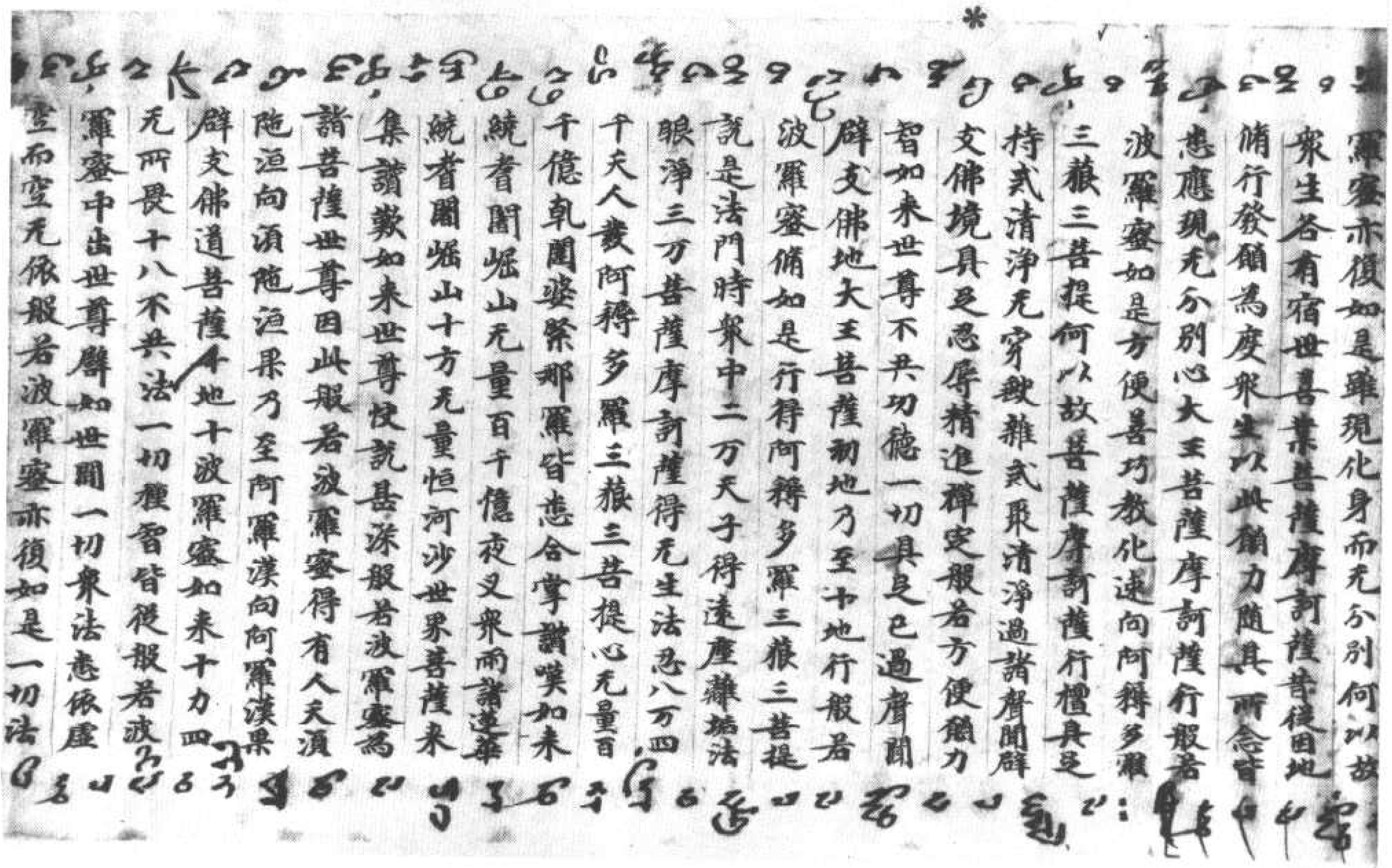
Pelliot chinois
Touen-houang 2023



而遊无量諸
上
佛道者供養恭敬於此
佛土身不移動无量世界示現成道於此佛
土身不移動无量佛國現轉法輪於此佛土
身不移動无量佛國亦現涅槃於此佛土身
不移動无量佛國應得度者為示化身悉
令見亦无分別有所往意尒時勝天王白佛
言世尊云何菩薩摩訶薩住種種化无分別
心佛告勝天王言大王譬如日月照四天下
而无分別我照天下為住光明衆生業報
自感日月光照天下菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜亦復如是雖現化身而无分別何以故
衆生各有宿世善業菩薩摩訶薩昔從因地
脩行發願為度衆生以此願力隨其所念皆
悉應現无分別心大王菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜如是方便善巧教化速向阿耨多羅
三藐三菩提何以故菩薩摩訶薩行檀具足
持戒清淨无穿缺雜戒乘清淨過諸聲聞辟

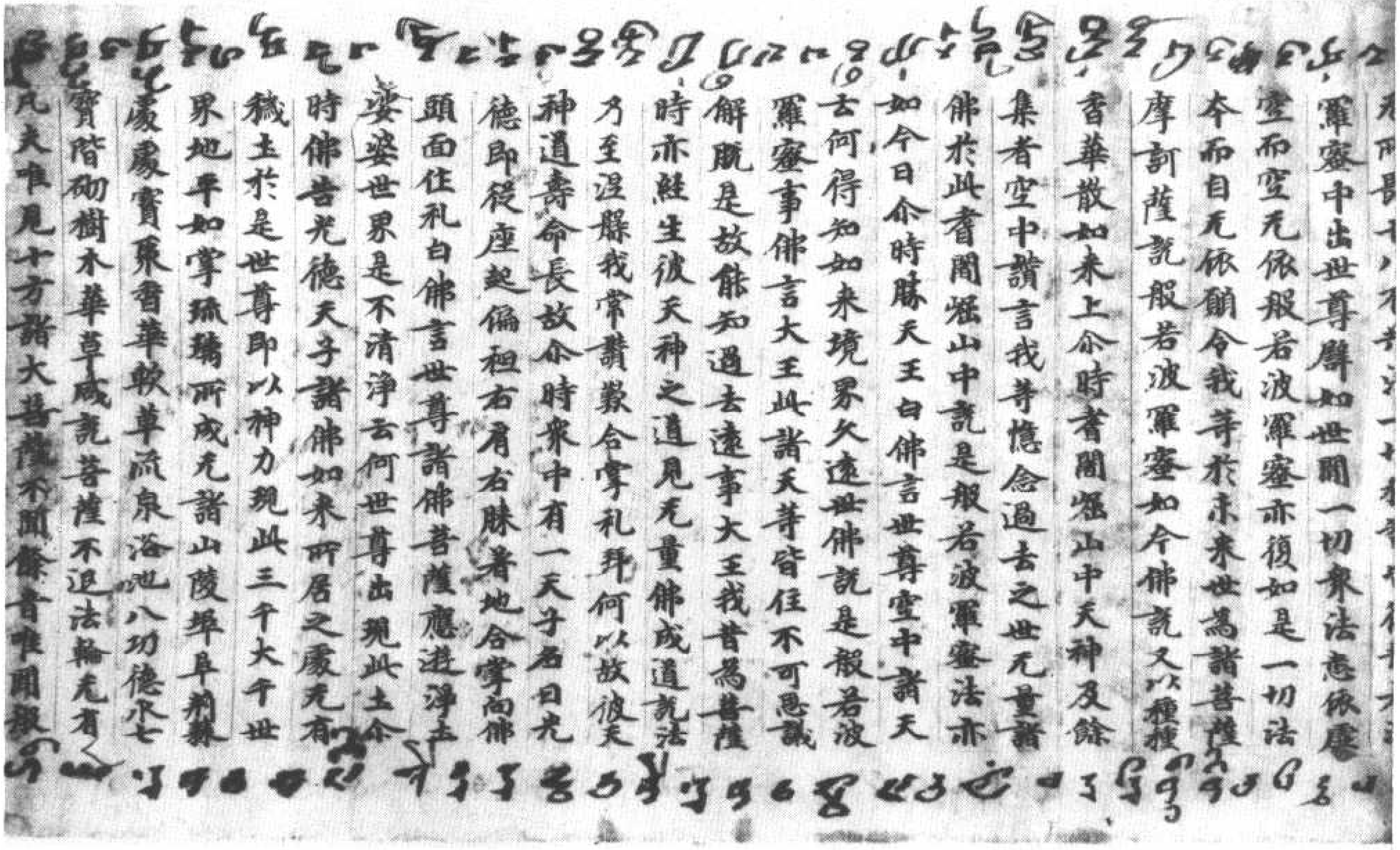
Pelliot chinois
Touen-houang
2024

伯二〇二四號　勝天王般若波羅蜜經卷第三



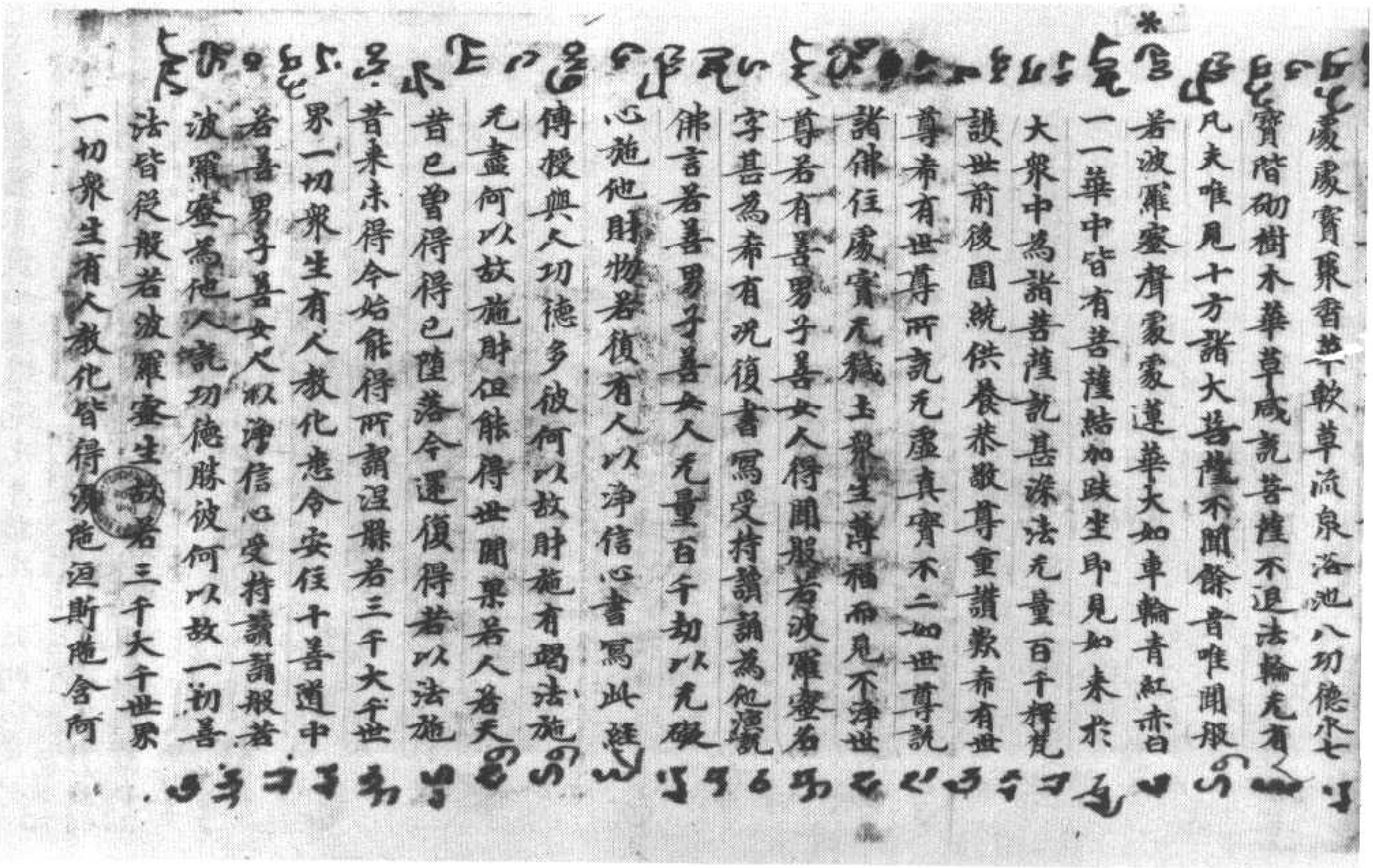
羅蜜亦復如是雖現化身而无分別何以故
衆生各有宿世善業菩薩摩訶薩昔從因地
脩行發願為度衆生以此願力隨其所念皆
悉應現无分別心大王菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜如是方便善巧教化速向阿耨多羅
三藐三菩提何以故菩薩摩訶薩行檀具足
持戒清淨无穿缺雜戒乘清淨過諸聲聞辟
支佛境具足忍辱精進禪定般若方便願力
智如來世尊不共功德一切具足已過聲聞
辟支佛地大王菩薩初地乃至十地行般若
波羅蜜脩如是行得阿耨多羅三藐三菩提
說是法門時衆中二万天子得遠塵離垢法
眼淨三万菩薩摩訶薩得无生法忍八万四
千天人發阿耨多羅三藐三菩提心无量百
千億乹闥婆緊那羅皆悉合掌讚嘆如來
繞耆闍崛山无量百千億夜叉衆雨諸蓮華
繞耆闍崛山十方无量恒河沙世界菩薩來
集讚歎如來世尊快說甚深般若波羅蜜為
諸菩薩世尊因此般若波羅蜜得有人天須
陁洹向須陁洹果乃至阿羅漢向阿羅漢果
辟支佛道菩薩十地十波羅蜜如來十力四
无所畏十八不共法一切種智皆從般若波
羅蜜中出世尊譬如世間一切衆法悉依虛
空而空无依般若波羅蜜亦復如是一切法

*

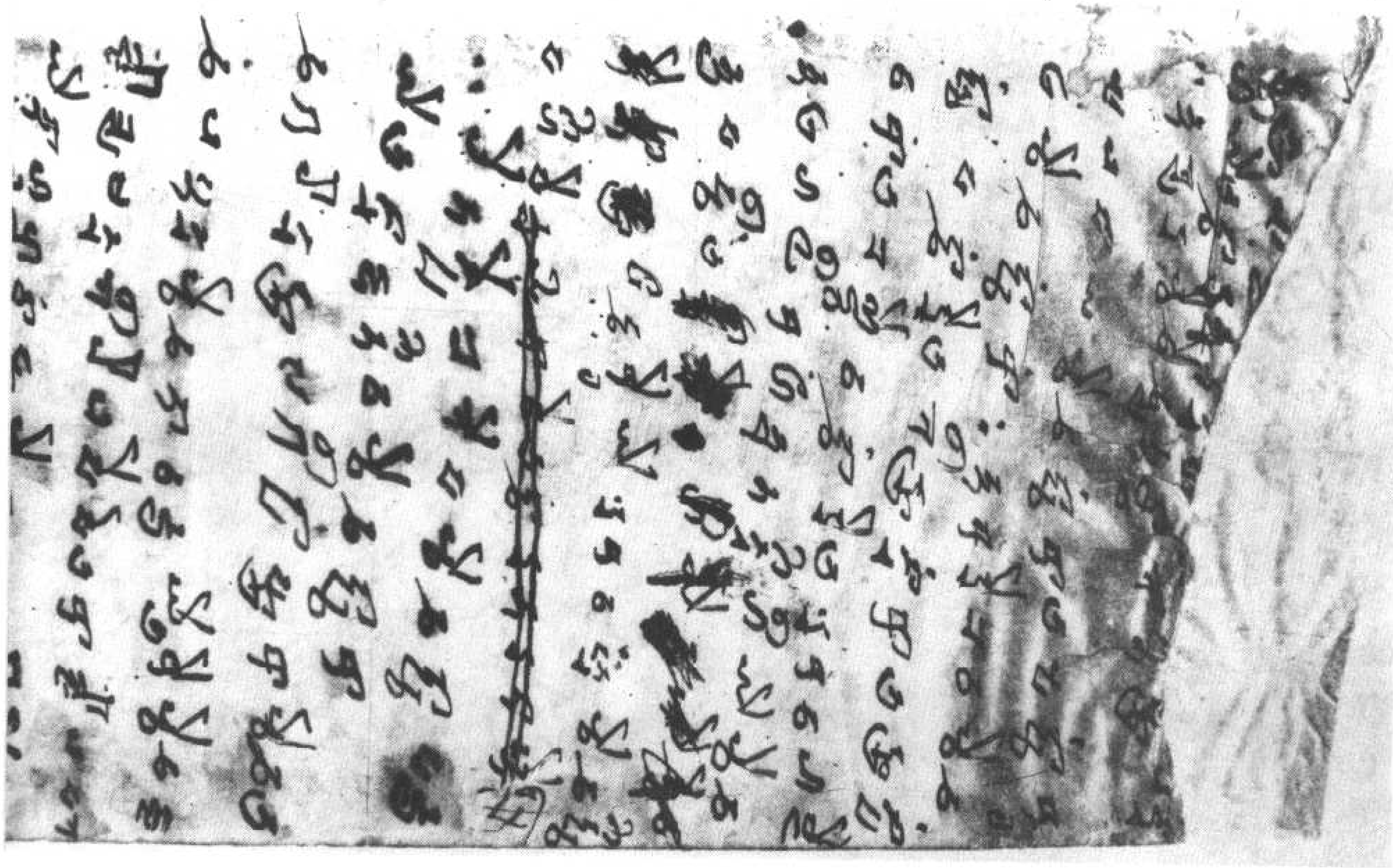


羅蜜中出世尊譬如世間一切衆法悉依虛空而空无依般若波羅蜜亦復如是一切法本而自无依願令我等於未來世為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜如今佛說又以種種香華散如來上尒時耆闍崛山中天神及餘集者空中讚言我等憶念過去之世无量諸佛於此耆闍崛山中說是般若波羅蜜法亦如今日尒時勝天王白佛言世尊空中諸天云何得知如來境界久遠世佛說是般若波羅蜜事佛言大王此諸天等皆住不可思議解脫是故能知過去遠事大王我昔為菩薩時亦經生彼天神之道見无量佛成道說法乃至涅槃我常讚歎合掌礼拜何以故彼天神道壽命長故尒時衆中有一天子名曰光德即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作礼白佛言世尊諸佛菩薩應遊淨土娑婆世界是不清淨云何世尊出現此土尒時佛告光德天子諸佛如來所居之處无有穢土於是世尊即以神力現此三千大千世界地平如掌琉璃所成无諸山陵堆阜荊棘處處寶聚香華軟草流泉浴池八功德水七寶階砌樹木華草咸說菩薩不退法輪无有凡夫唯見十方諸大菩薩不聞餘音唯聞般

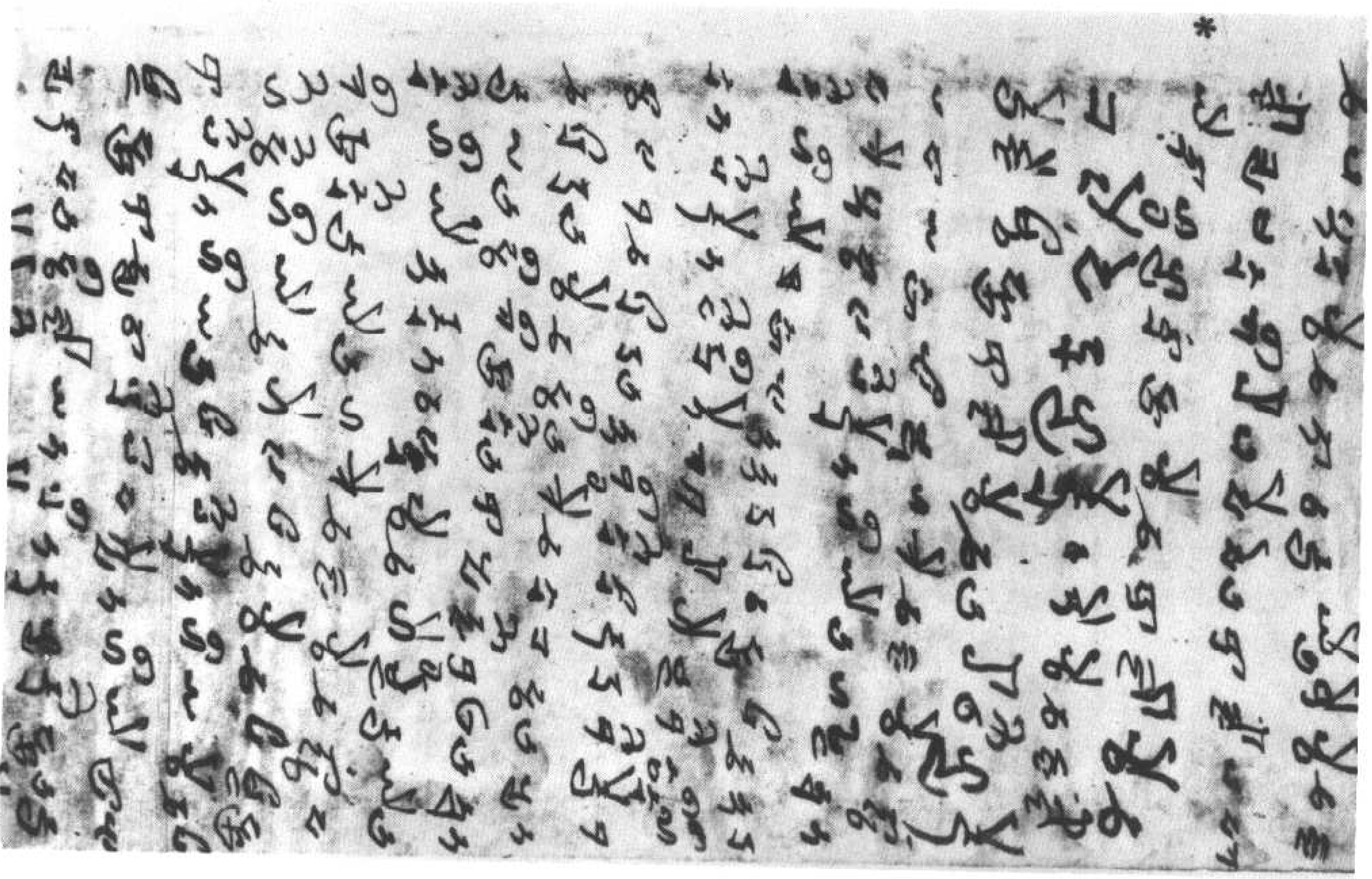
*



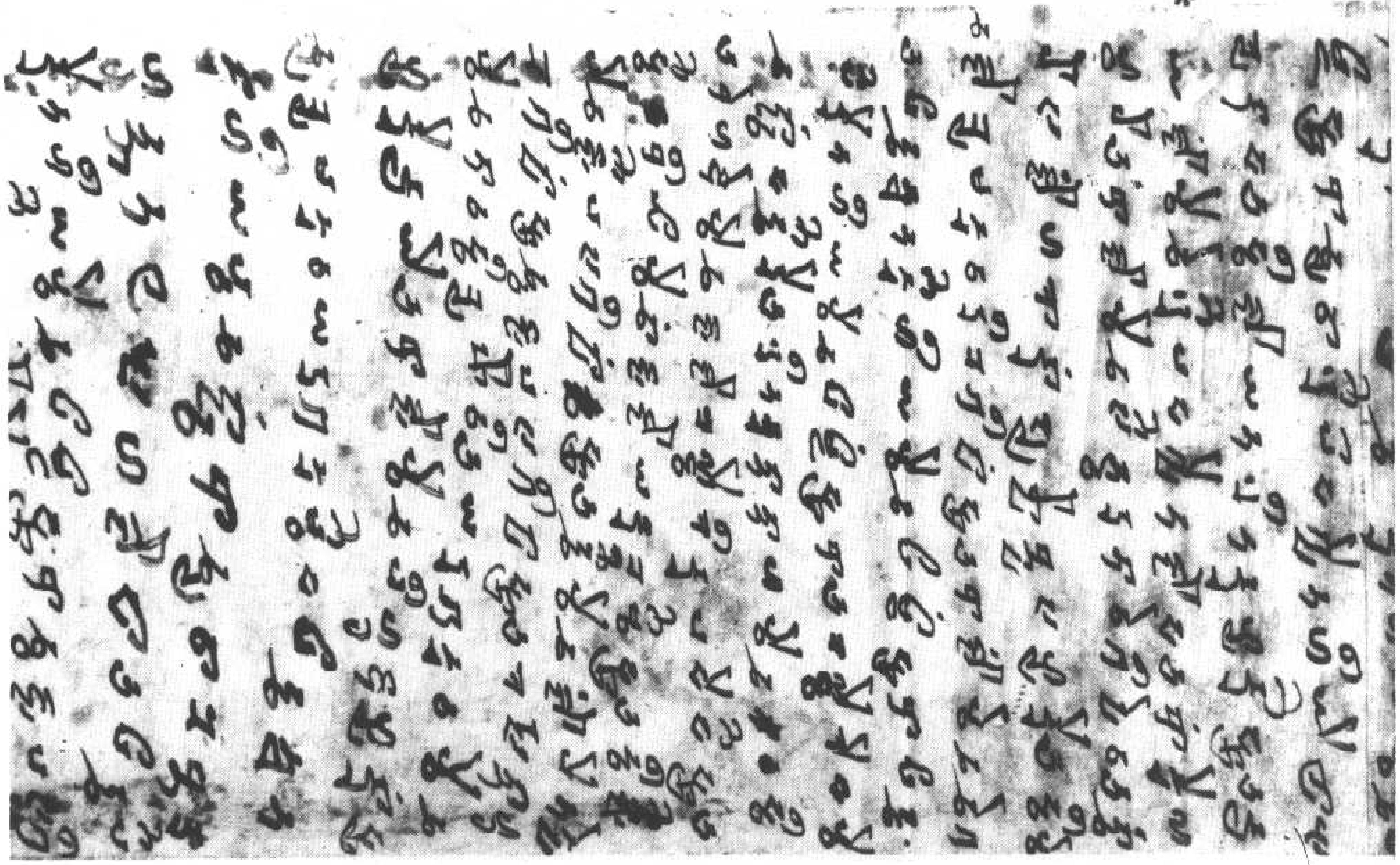
處處寶聚香華軟草流泉浴池八功德水七寶階砌樹木華草咸說菩薩不退法輪无有凡夫唯見十方諸大菩薩不聞餘音唯聞般若波羅蜜聲處處蓮華大如車輪青紅赤白一一華中皆有菩薩結加趺坐即見如來於大衆中為諸菩薩說甚深法无量百千釋梵讚世前後圍繞供養恭敬尊重讚歎希有世尊希有世尊所說无虛真實不二如世尊說諸佛住處實无穢土衆生薄福而見不淨世尊若有善男子善女人得聞般若波羅蜜名字甚為希有況復書寫受持讀誦為他演說佛言若善男子善女人无量百千劫以无礙心施他財物若復有人以淨信心書寫此經傳授與人功德多彼何以故財施有竭法施无盡何以故施財但能得世間果若人若天昔已曾得得已墮落今還復得若以法施昔來未得今始能得所謂涅槃若三千大千世界一切衆生有人教化悉令安住十善道中若善男子善女人以淨信心受持讀誦般若波羅蜜為他人說功德勝彼何以故一切善法皆從般若波羅蜜生故若三千大千世界一切衆生有人教化皆得須陁洹斯陁含阿



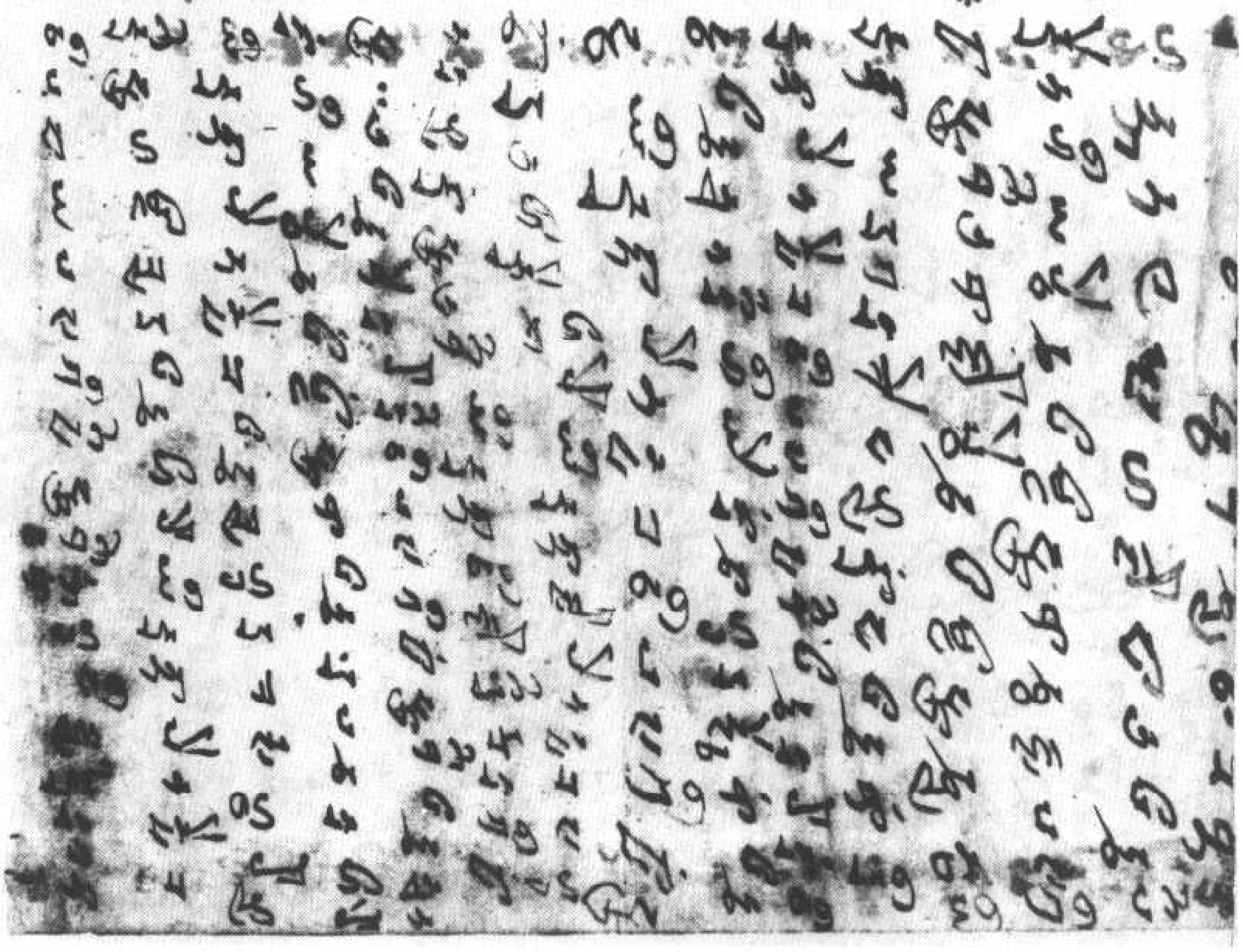
伯二〇二四號 背 面 于闐文

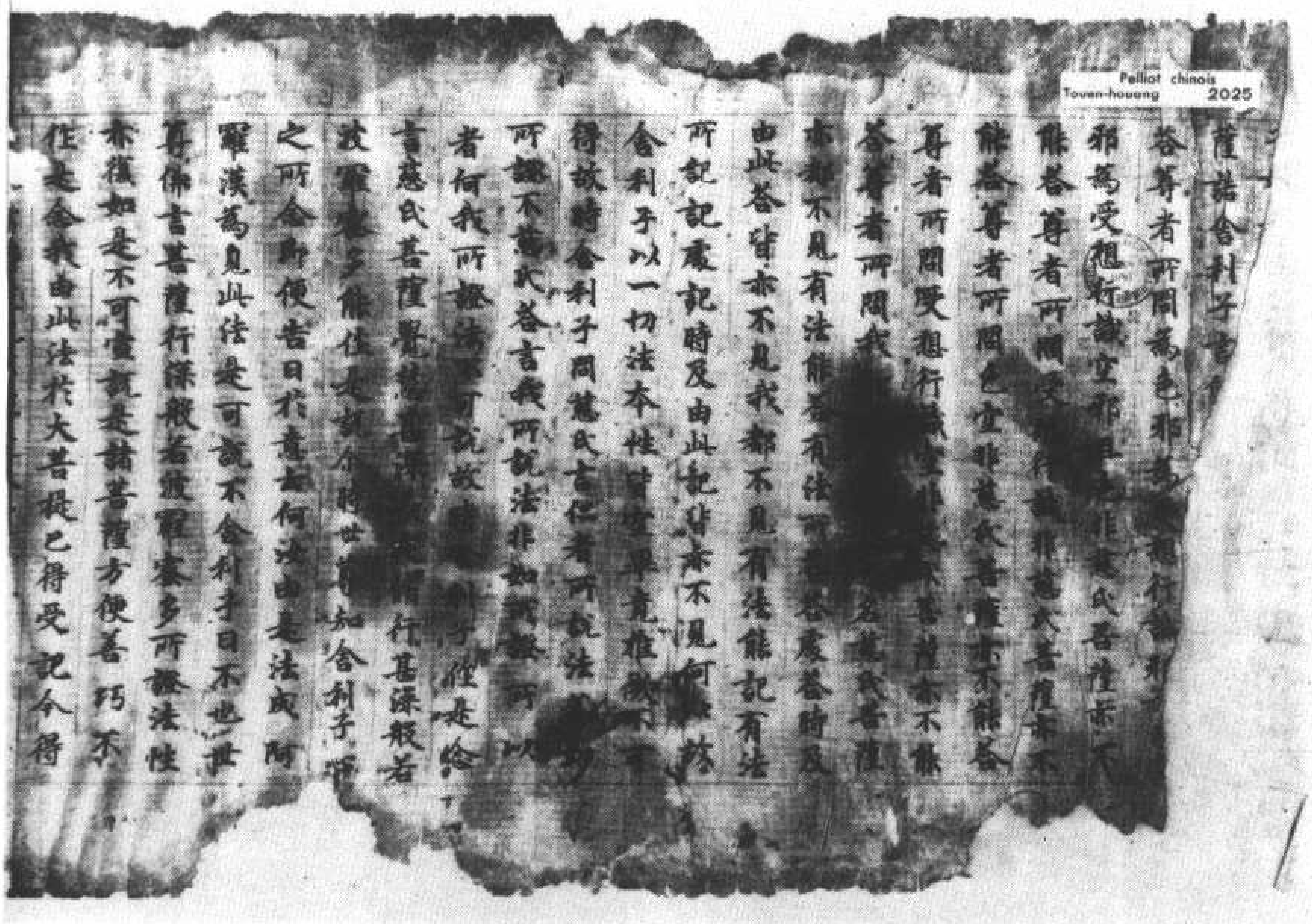


*



*

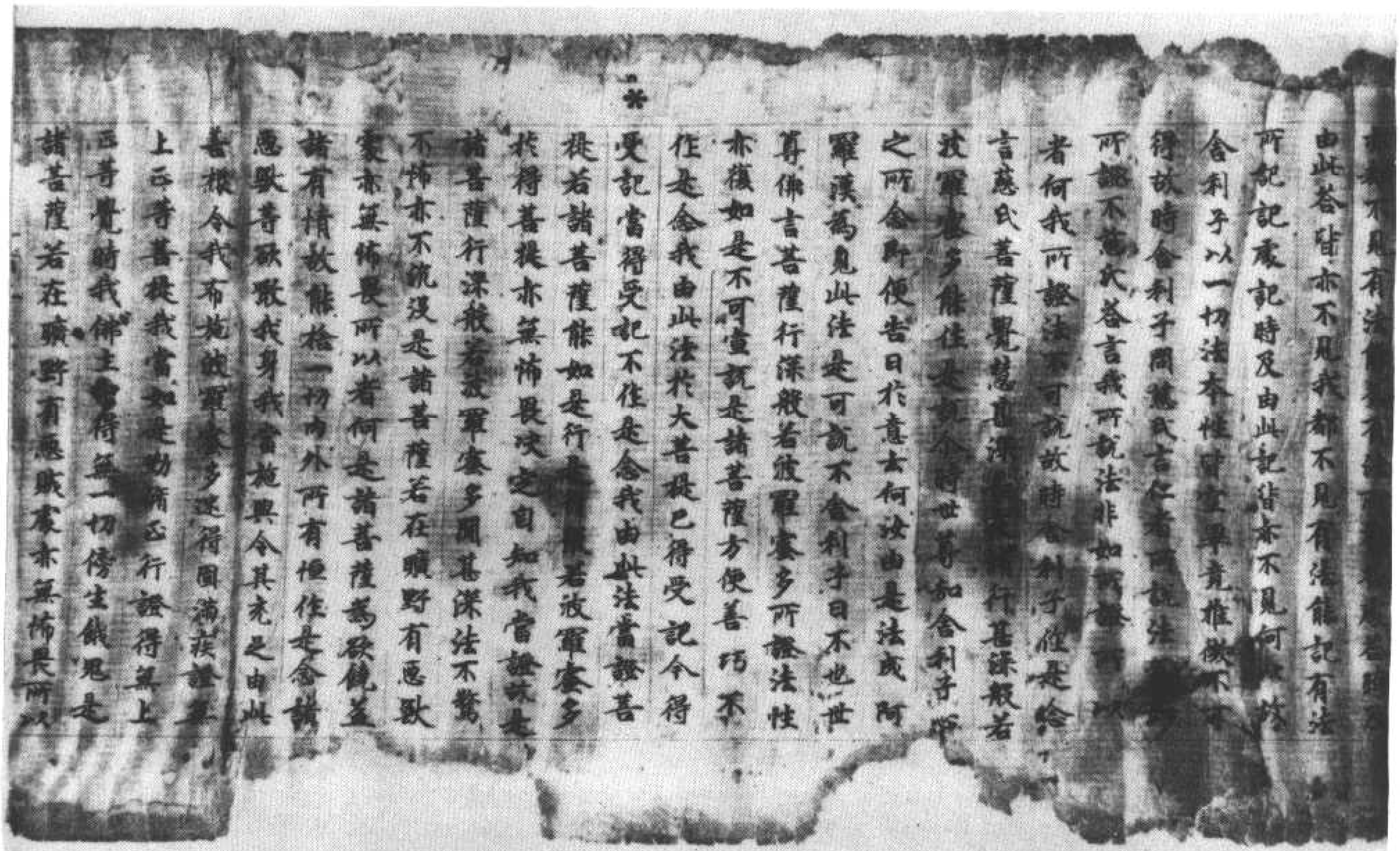




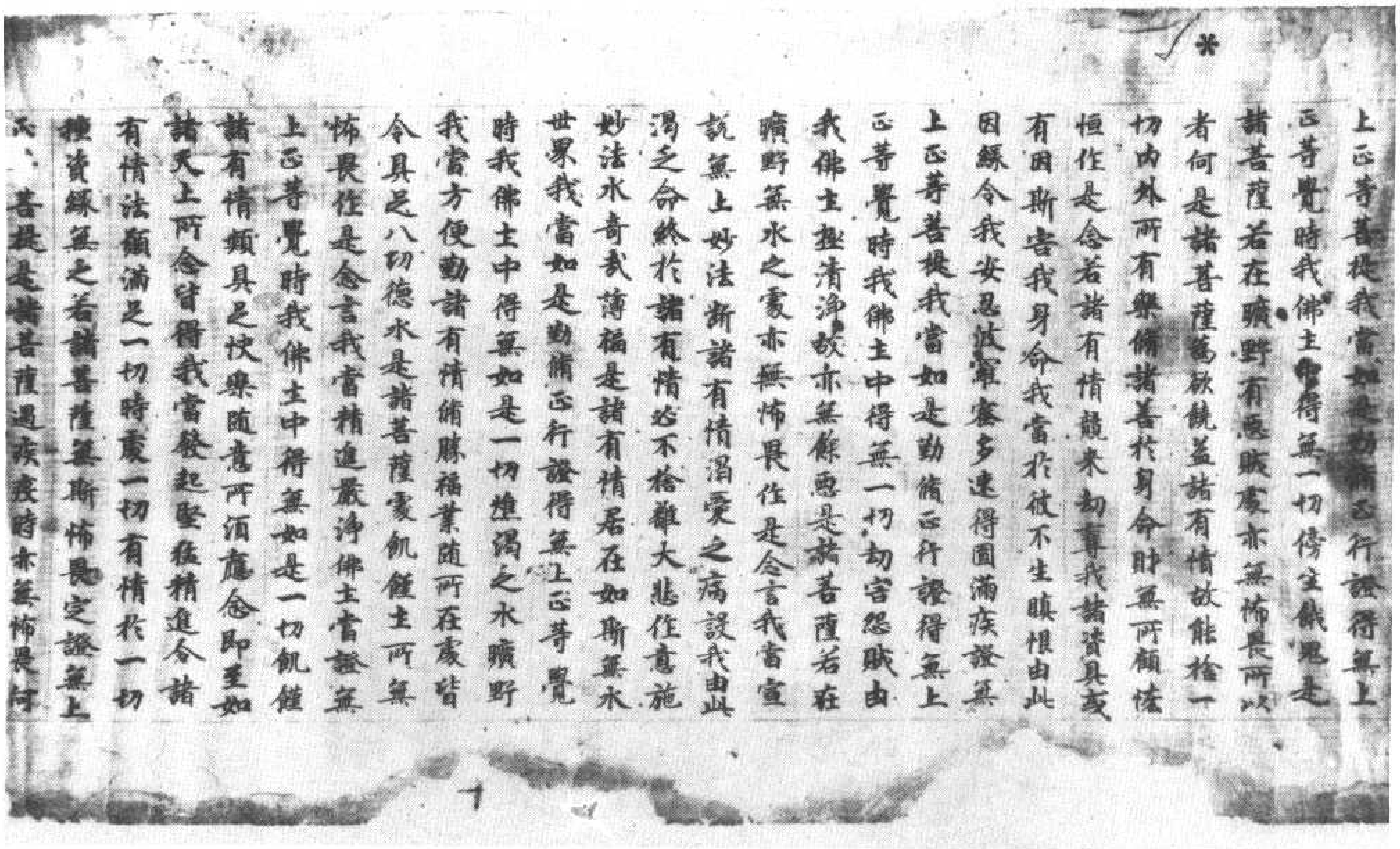
Pelliot chinois
Touen-houang 2025

薩諸舍利子言
答尊者所問爲色邪爲受想行識邪爲
邪爲受想行識空邪且[illegible]非慈氏菩薩亦不
能答尊者所問受想行識非慈氏菩薩亦不
能答尊者所問色空非慈氏菩薩亦不能答
尊者所問受想行識空非[illegible]菩薩亦不能
答尊者所問我[illegible]名慈氏菩薩
亦都不見有法能答有法所答處答時及
由此答皆亦不見我都不見有法能記有法
所記記處記時及由此記皆亦不見何以故
舍利子以一切法本性皆空畢竟推徵不可
得故時舍利子問慈氏言仁者所說法
所證不慈氏答言我所說法非如所證所以
者何我所證法[illegible]可說故[illegible]利子作是念
言慈氏菩薩覺慧[illegible]行甚深般若
波羅蜜多能住[illegible]時世尊知舍利子心
之所念即便告曰於意云何汝由是法成阿
羅漢爲見此法是可說不舍利子曰不也世
尊佛言菩薩行深般若波羅蜜多所證法性
亦復如是不可宣說是諸菩薩方便善巧不
作是念我由此法於大菩提已得受記今得

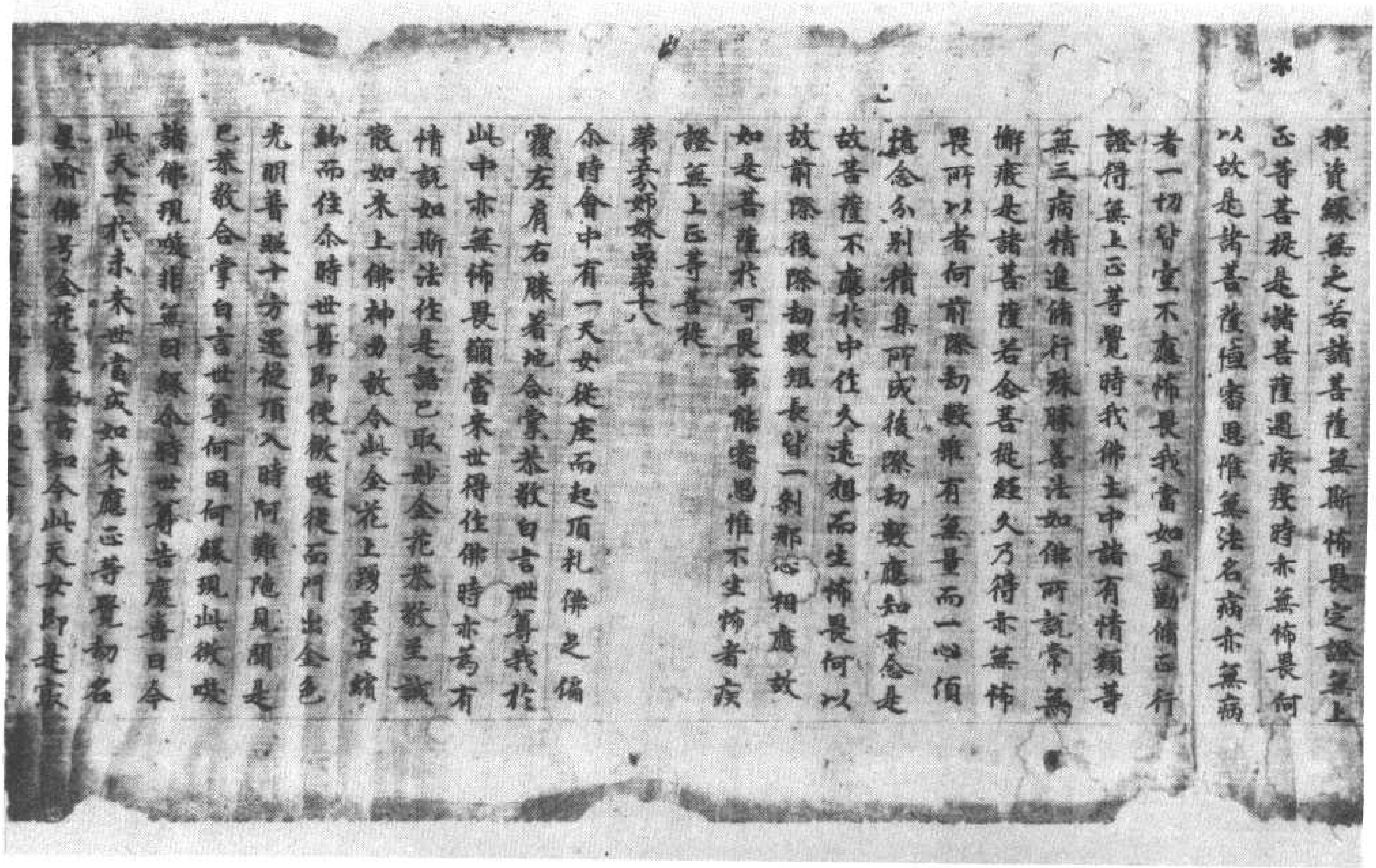
伯二〇二五號　大般若波羅蜜多經卷第五百六十三



亦都不見有法[illegible]
由此答皆亦不見我都不見有法能記有法
所記記處記時及由此記皆亦不見何以故
舍利子以一切法本性皆空畢竟推徵不可
得故時舍利子問慈氏言仁者所說法
所證不慈氏答言我所說法非如所證所以
者何我所證法不可說故時舍利子作是念
言慈氏菩薩覺慧甚深[illegible]行甚深般若
波羅蜜多能住是[illegible]時世尊知舍利子心
之所念即便告曰於意云何汝由是法成阿
羅漢爲見此法是可說不舍利子曰不也世
尊佛言菩薩行深般若波羅蜜多所證法性
亦復如是不可宣說是諸菩薩方便善巧不
作是念我由此法於大菩提已得受記今得
受記當得受記不作是念我由此法當證菩
提若諸菩薩能如是行般若波羅蜜多
於得菩提亦無怖畏決定自知我當證得
諸菩薩行深般若波羅蜜多聞甚深法不驚
不怖亦不沈沒是諸菩薩若在曠野有惡獸
處亦無怖畏所以者何是諸菩薩爲欲饒益
諸有情故能捨一切內外所有恒作是念諸
惡獸等欲噉我身我當施與令其充足由此
善根令我布施波羅蜜多速得圓滿疾證無
上正等菩提我當如是勤脩正行證得無上
正等覺時我佛土中得無一切傍生餓鬼是
諸菩薩若在曠野有惡賊處亦無怖畏所以



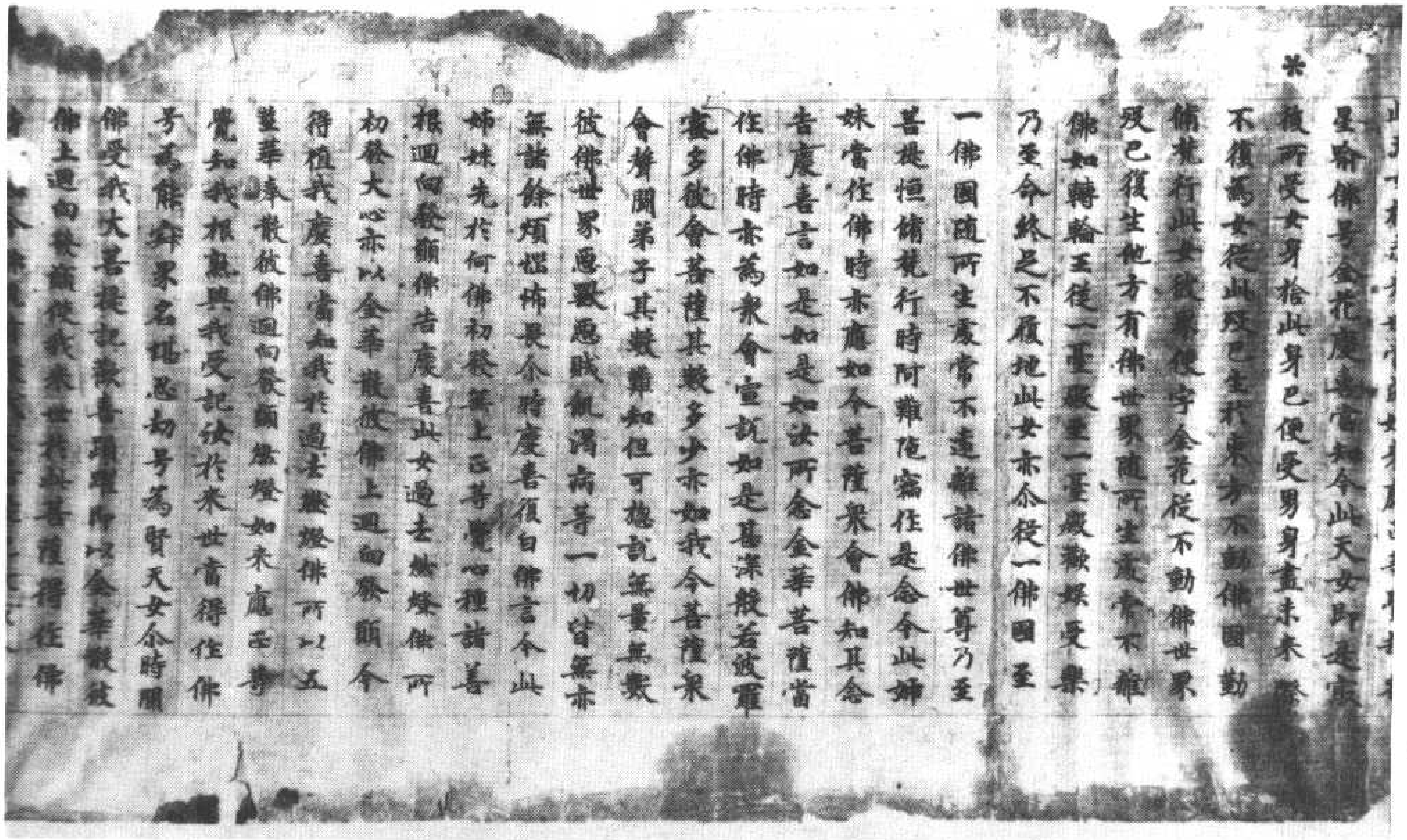
上正等菩提我當如是勤脩正行證得無上
正等覺時我佛土中得無一切傍生餓鬼是
諸菩薩若在曠野有惡賊處亦無怖畏所以
者何是諸菩薩爲欲饒益諸有情故能捨一
切内外所有樂脩諸善於身命財無所顧恡
恒作是念若諸有情競來劫奪我諸資具或
有因斯害我身命我當於彼不生瞋恨由此
因緣令我安忍波羅蜜多速得圓滿疾證無
上正等菩提我當如是勤脩正行證得無上
正等覺時我佛土中得無一切劫害怨賊由
我佛土極清淨故亦無餘惡是諸菩薩若在
曠野無水之處亦無怖畏作是念言我當宣
說無上妙法斷諸有情渴愛之病設我由此
渴乏命終於諸有情必不捨離大悲作意施
妙法水奇哉薄福是諸有情居在如斯無水
世界我當如是勤脩正行證得無上正等覺
時我佛土中得無如是一切燋渴之水曠野
我當方便勸諸有情脩勝福業隨所在處皆
令具足八功德水是諸菩薩處飢饉土所無
怖畏作是念言我當精進嚴淨佛土當證無
上正等覺時我佛土中得無如是一切飢饉
諸有情類具足快樂隨意所須應念即至如
諸天上所念皆得我當發起堅猛精進令諸
有情法願滿足一切時處一切有情於一切
種資緣無乏若諸菩薩無斯怖畏定證無上
正、菩提是諸菩薩遇疾疫時亦無怖畏何



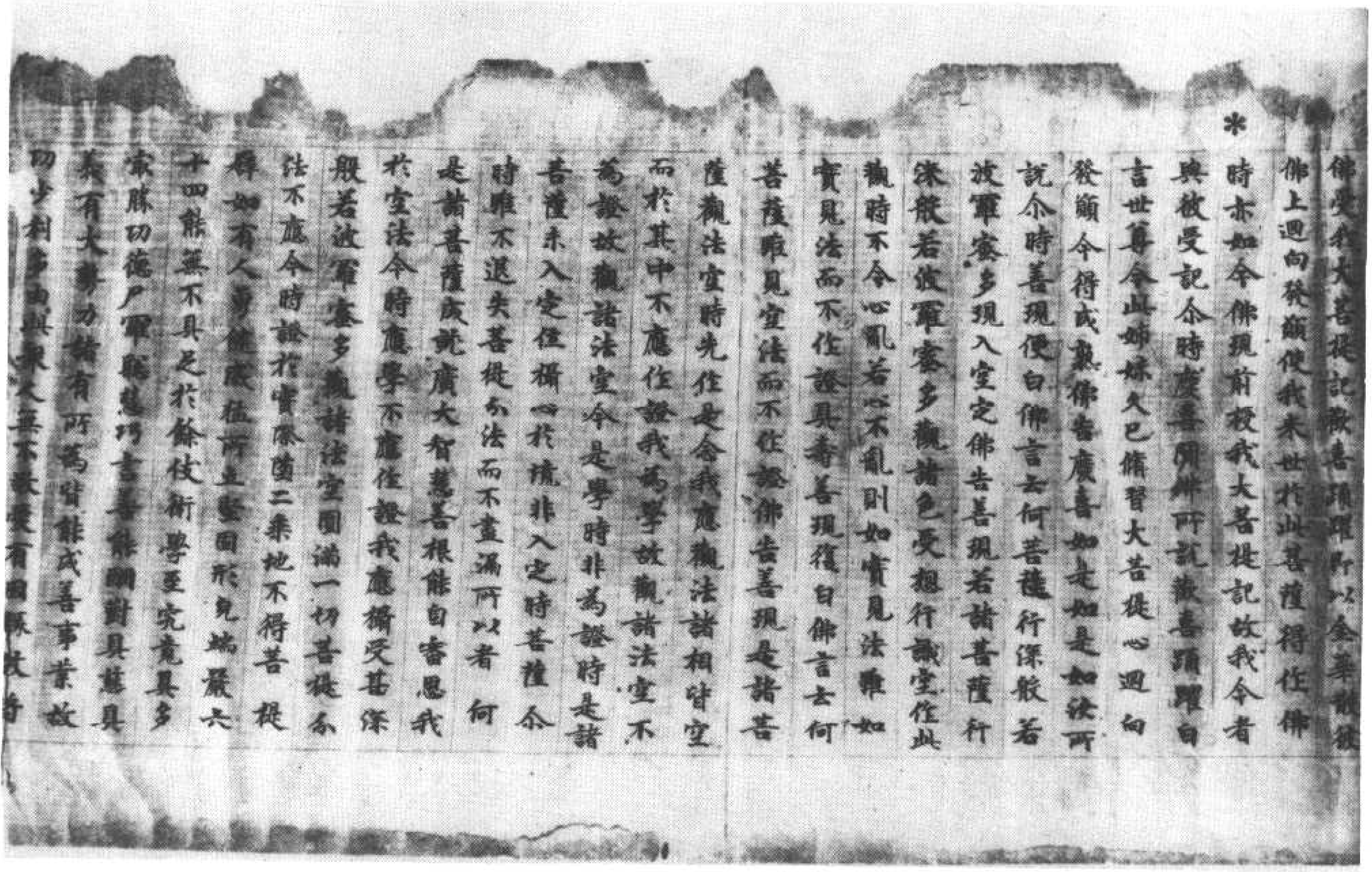
種資緣無乏若諸菩薩無斯怖畏定證無上
正等菩提是諸菩薩遇疾疫時亦無怖畏何
以故是諸菩薩恒審思惟無法名病亦無病
者一切皆空不應怖畏我當如是勤脩正行
證得無上正等覺時我佛土中諸有情類等
無三病精進脩行殊勝善法如佛所說常爲
衛護是諸菩薩若念菩提經久乃得亦無怖
畏所以者何前際劫數雖有無量而一心須
臾念分別積集所成後際劫數應知亦尒是
故菩薩不應於中作久遠想而生怖畏何以
故前際後際劫數短長皆一剎那心相應故
如是菩薩於可畏事能審思惟不生怖者疾
證無上正等菩提

苐[illegible]品苐十八

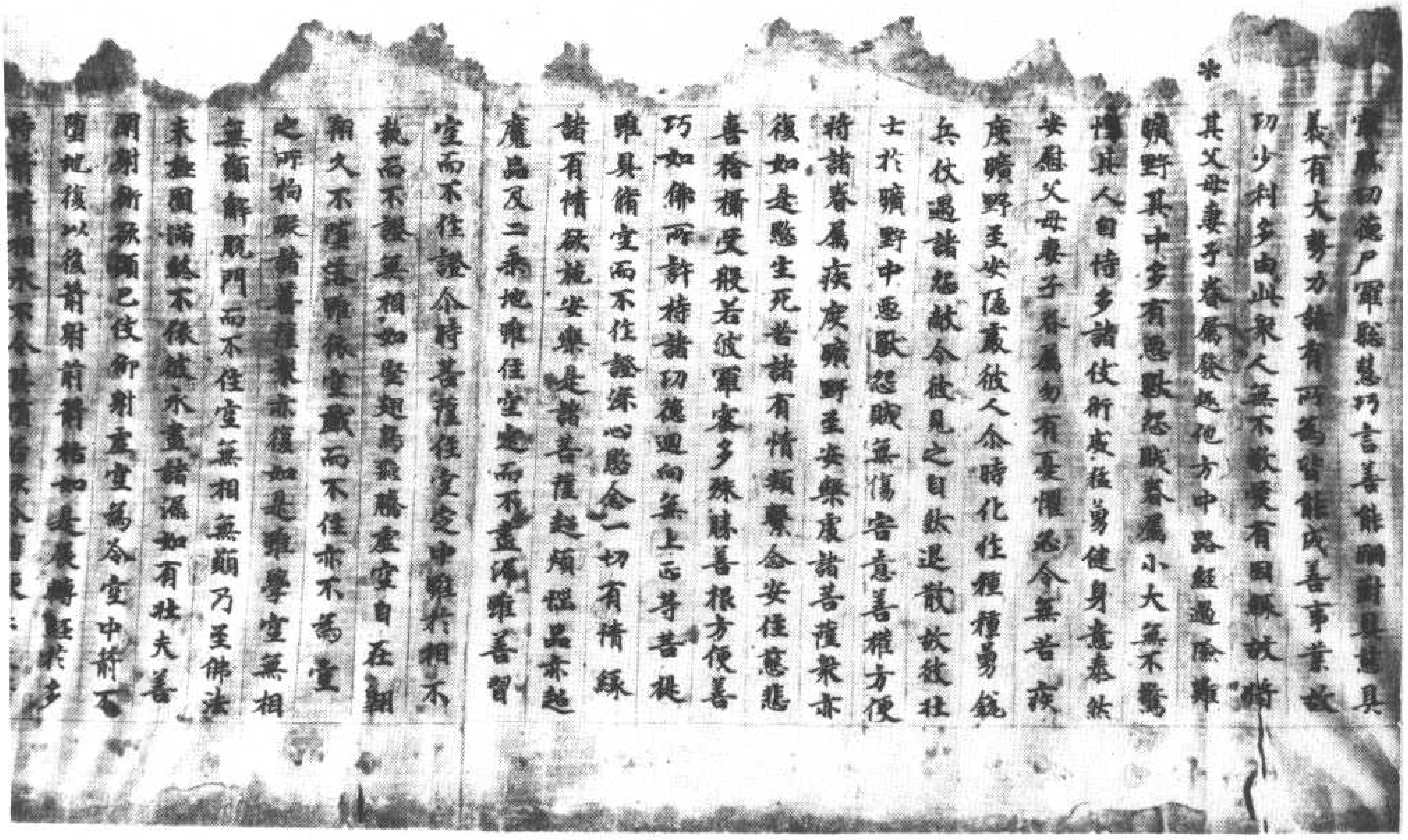
尒時會中有一天女從座而起頂禮佛足偏
覆左肩右膝著地合掌恭敬白言世尊我於
此中亦無怖畏願當來世得作佛時亦爲有
情說如斯法作是語已取妙金花恭敬至誠
散如來上佛神力故令此金花上踊虛空旋
轉而住尒時世尊即便微笑從面門出金色
光明普照十方還從頂入時阿難陀見聞是
已恭敬合掌白言世尊何因何緣現此微笑
諸佛現笑非無因緣尒時世尊告慶喜曰今
此天女於未來世當成如來應正等覺劫名
星喻佛号金花慶喜當知今此天女即是當
[illegible]



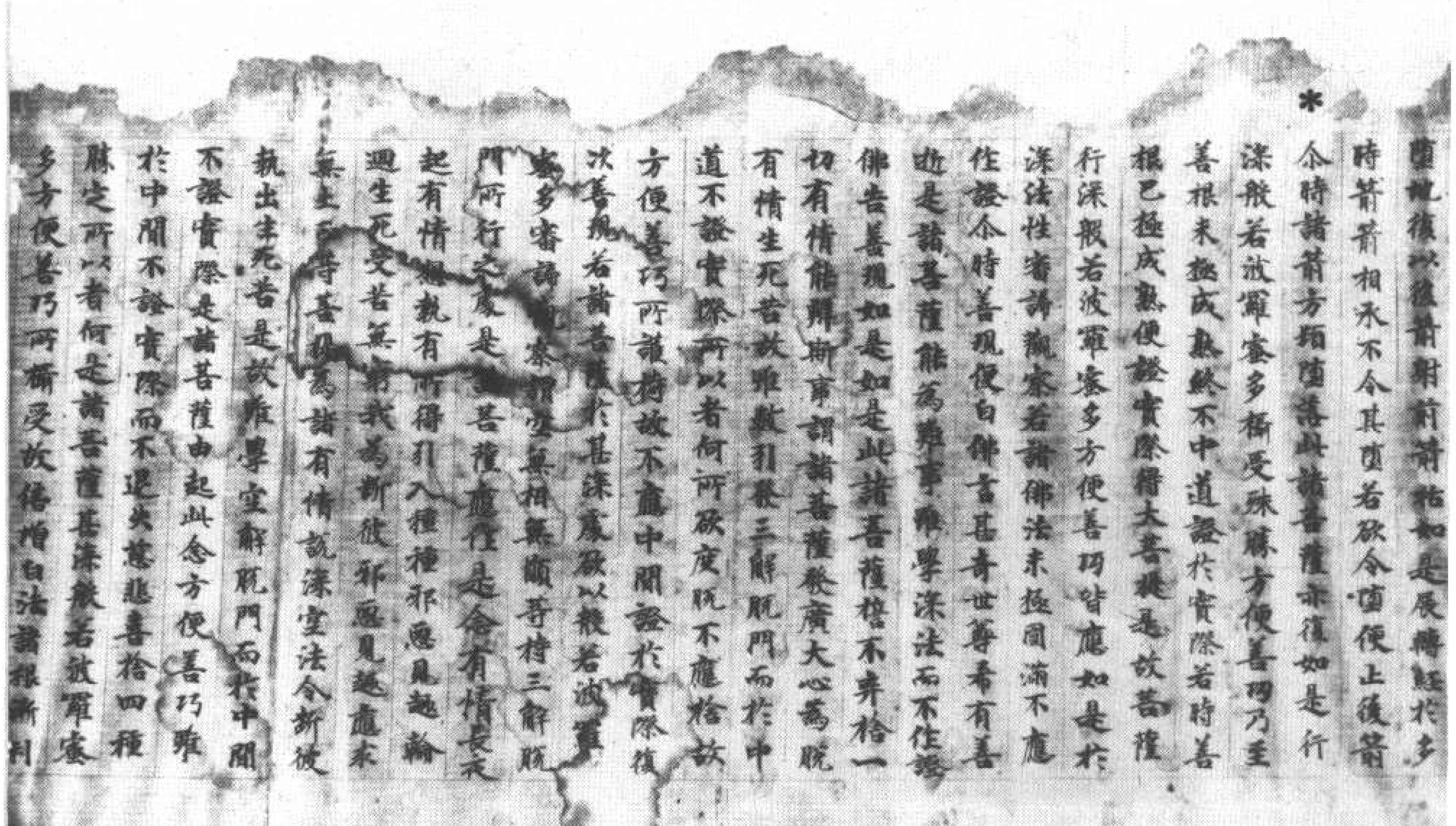
星喻佛号金花慶喜當知今此天女即是來
*後所受女身捨此身已便受男身盡未來際
不復為女從此歿已生於東方不動佛國勤
脩梵行此女彼界復字金花從不動佛世界
歿已復生他方有佛世界隨所生處常不離
佛如轉輪王從一臺觀至一臺觀歡娛受樂
乃至命終足不履地此女亦尒從一佛國至
一佛國隨所生處常不遠離諸佛世尊乃至
菩提恒脩梵行時阿難陁竊作是念今此姉
妹當作佛時亦應如今菩薩衆會佛知其念
告慶喜言如是如是如汝所念金華菩薩當
作佛時亦為衆會宣說如是甚深般若波羅
蜜多彼會菩薩其數多少亦如我今菩薩衆
會聲聞弟子其數難知但可摠說無量無數
彼佛世界無惡獸惡賊飢渴病等一切皆無亦
無諸餘煩惱怖畏尒時慶喜復白佛言今此
姉妹先於何佛初發無上正等覺心種諸善
根迴向發願佛告慶喜此女過去然燈佛所
初發大心亦以金華散彼佛上迴向發願令
得植我慶喜當知我於過去然燈佛所以五
莖華奉散彼佛迴向發願然燈如來應正等
覺知我根熟與我受記汝於來世當得作佛
号為能寂界名堪忍劫号為賢天女尒時聞
佛受我大菩提記歡喜踊躍即以金華散彼
佛上迴向發願使我來世於此菩薩得作佛



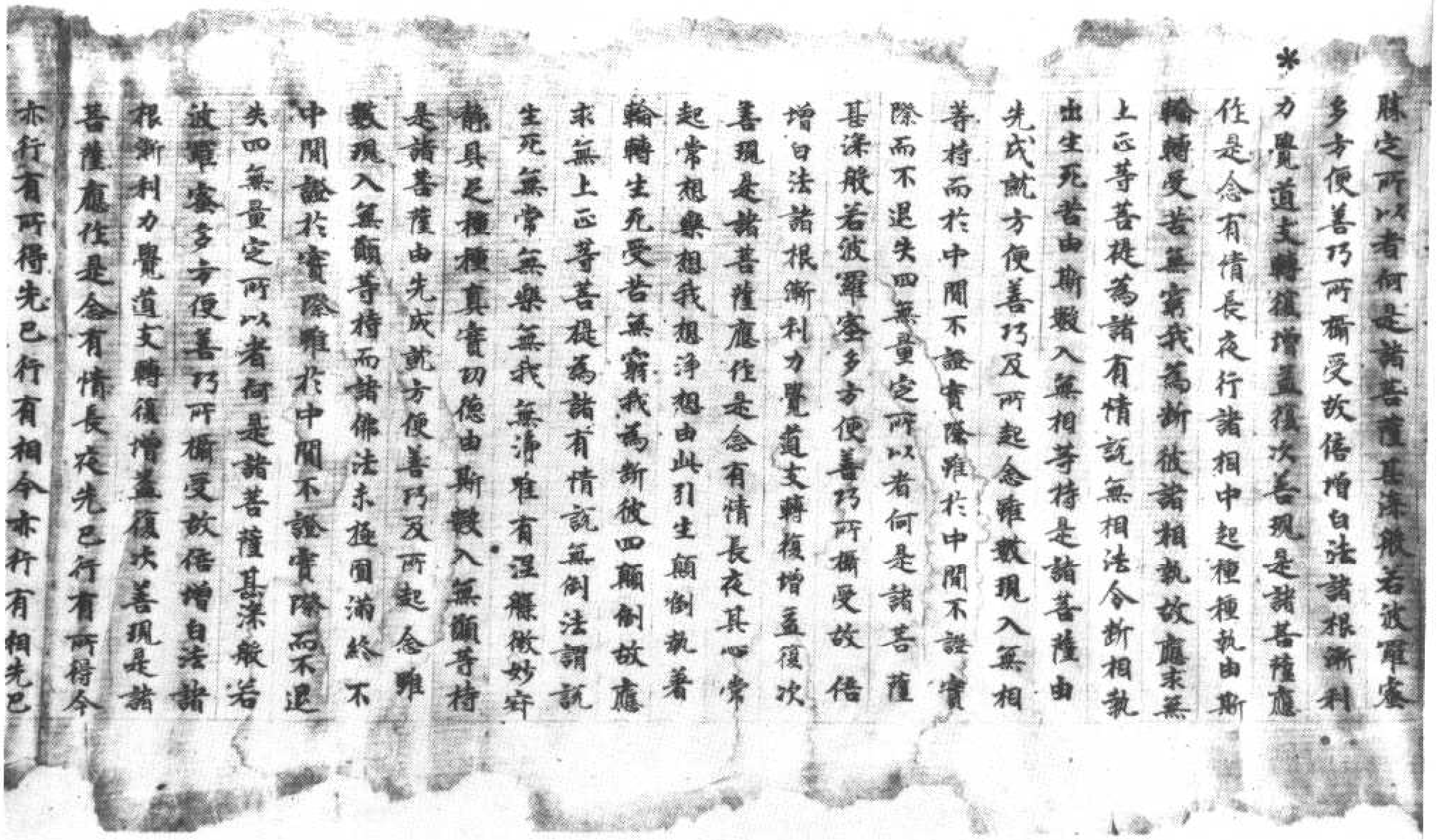
佛受我大菩提記歡喜踊躍即以金華散彼
佛上迴向發願使我來世於此菩薩得作佛
*時亦如今佛現前授我大菩提記故我今者
與彼受記尒時慶喜聞佛所說歡喜踊躍白
言世尊今此姉妹久已脩習大菩提心迴向
發願今得成熟佛告慶喜如是如是如汝所
說尒時善現便白佛言云何菩薩行深般若
波羅蜜多現入空定佛告善現若諸菩薩行
深般若波羅蜜多觀諸色受想行識空住此
觀時不令心亂若心不亂則如實見法雖如
實見法而不作證具壽善現復白佛言云何
菩薩雖見空法而不作證佛告善現是諸菩
薩觀法空時先作是念我應觀法諸相皆空
而於其中不應作證我為學故觀諸法空不
為證故觀諸法空今是學時非為證時是諸
菩薩未入定位猶心於境非入定時菩薩尒
時雖不退失菩提分法而不盡漏所以者何
是諸菩薩成就廣大智慧善根能自審思我
於空法今時應學不應作證我應攝受甚深
般若波羅蜜多觀諸法空圓滿一切菩提分
法不應今時證於實際墮二乘地不得菩提
譬如有人勇健威猛所立堅固形皃端嚴六
十四能無不具足於餘伎術學至究竟具多
家勝功德尸羅聰慧巧言善能酬對具慧具
義有大勢力諸有所為皆能成善事業故
切少利多由與衆人無不敬愛有因緣故當



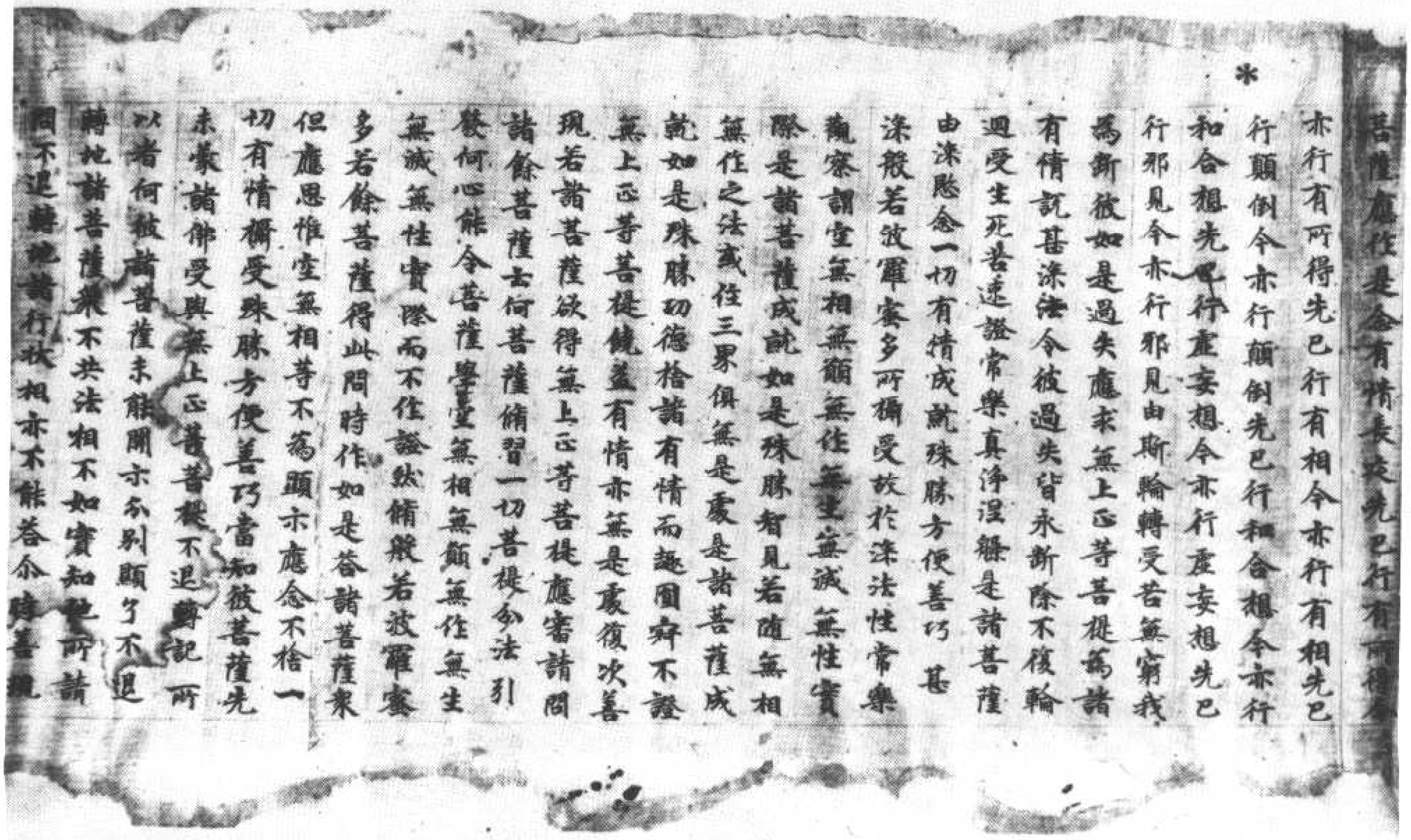
[illegible]勝功德尸羅聡慧巧言善能酬對具義有大勢力諸有所爲皆能成善事業故功少利多由此衆人無不敬愛有因緣故將*其父母妻子眷屬發趣他方中路經過險難曠野其中多有惡獸怨賊眷屬小大無不驚懼其人自恃多諸伎術威猛勇健身意泰然安慰父母妻子眷屬勿有憂懼必令無苦疾度曠野至安隱處彼人爾時化作種種勇銳兵仗過諸怨賊令彼見之自然退散故彼壯士於曠野中惡獸怨賊無傷害意善權方便將諸眷屬疾度曠野至安樂處諸菩薩衆亦復如是愍生死苦諸有情類繫念安住慈悲喜捨攝受般若波羅蜜多殊勝善根方便善巧如佛所許將諸功德迴向無上正等菩提雖具備空而不住證深心愍念一切有情緣諸有情欣施安樂是諸菩薩超煩惱品亦超魔品及二乘地雖住空定而不盡漏雖善習空而不住證爾時菩薩住空定中雖於相不執而不證無相如堅翅鳥飛騰虛空自在翱翔久不墮落雖依虛空而不住亦不爲空之所拘礙諸菩薩衆亦復如是雖學空無相無願解脫門而不住空無相無願乃至佛法未無圓滿終不依彼永盡諸漏如有壯夫善閑射術張弓已仗術射虛空爲令空中箭不墮地復以後箭射前箭括如是展轉經於多時箭箭相承不令其墮若欲令[illegible]



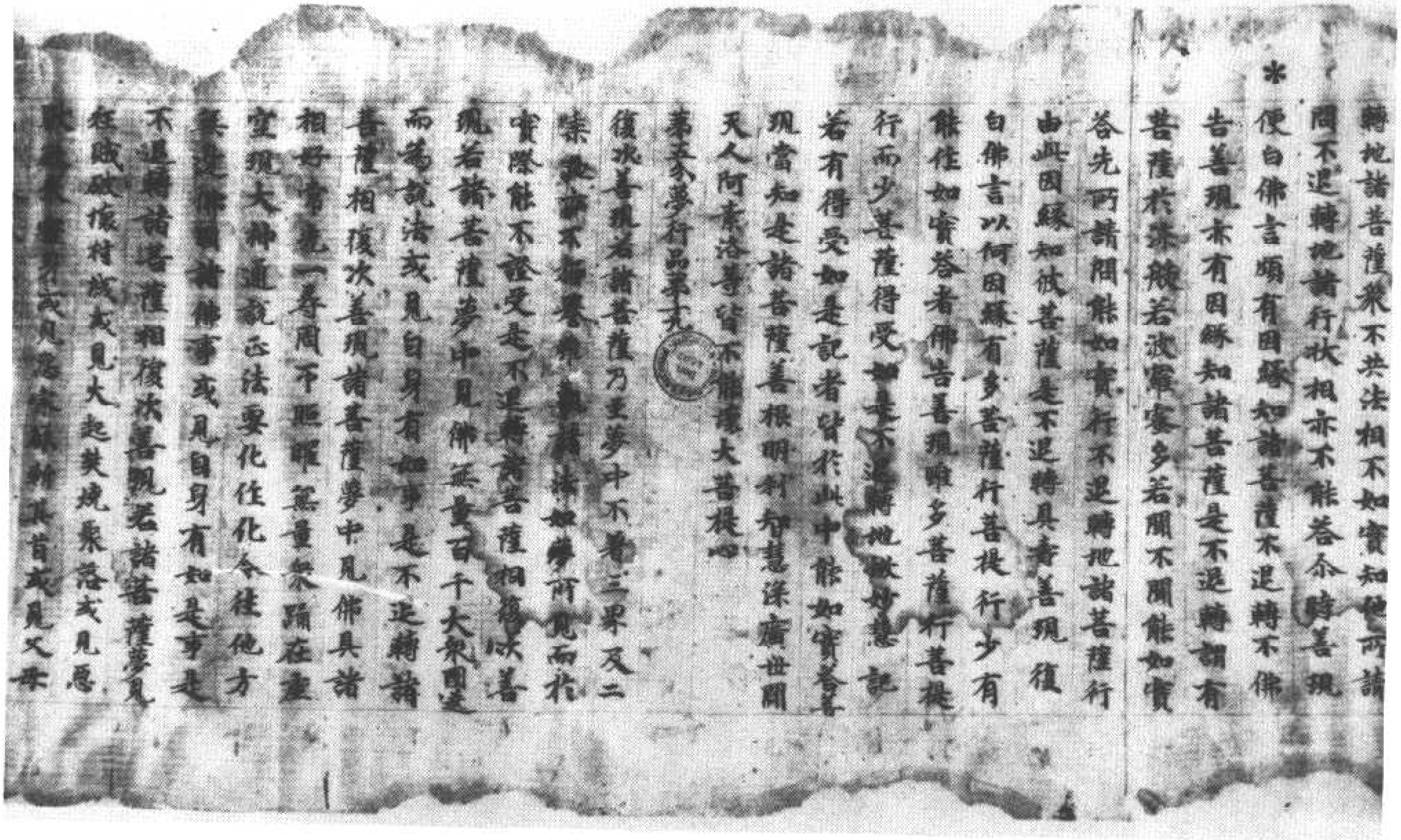
墮地復以後箭射前箭括如是展轉經於多時箭箭相承不令其墮若欲令墮便止後箭*爾時諸箭方頓墮落此諸菩薩亦復如是行深般若波羅蜜多攝受殊勝方便善巧乃至善根未極成熟終不中道證於實際若時善根已極成熟便證實際得大菩提是故菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧皆應如是於深法性審諦觀察若諸佛法未極圓滿不應作證爾時善現便白佛言甚奇世尊希有善逝是諸菩薩能爲難事雖學深法而不住證佛告善現如是如是此諸菩薩誓不棄捨一切有情能辦斯事謂諸菩薩發廣大心爲脫有情生死苦故雖數引發三解脫門而於中道不證實際所以者何所欲度脫不應捨故方便善巧所護持故不應中間證於實際復次善現若諸菩薩於甚深處欲以般若波羅蜜多審諦觀察空無相無願等持三解脫門所行之處是諸菩薩應住是念有情長夜起有情想執有所得引入種種邪惡見趣輪迴生死受苦無窮我爲斷彼邪惡見趣應求無上正等菩提爲諸有情說深空法令斷彼執出生死苦是故雖學空解脫門而於中間不證實際是諸菩薩由起此念方便善巧雖於中間不證實際而不退失慈悲喜捨四種勝定所以者何是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故倍增白法諸根猛利



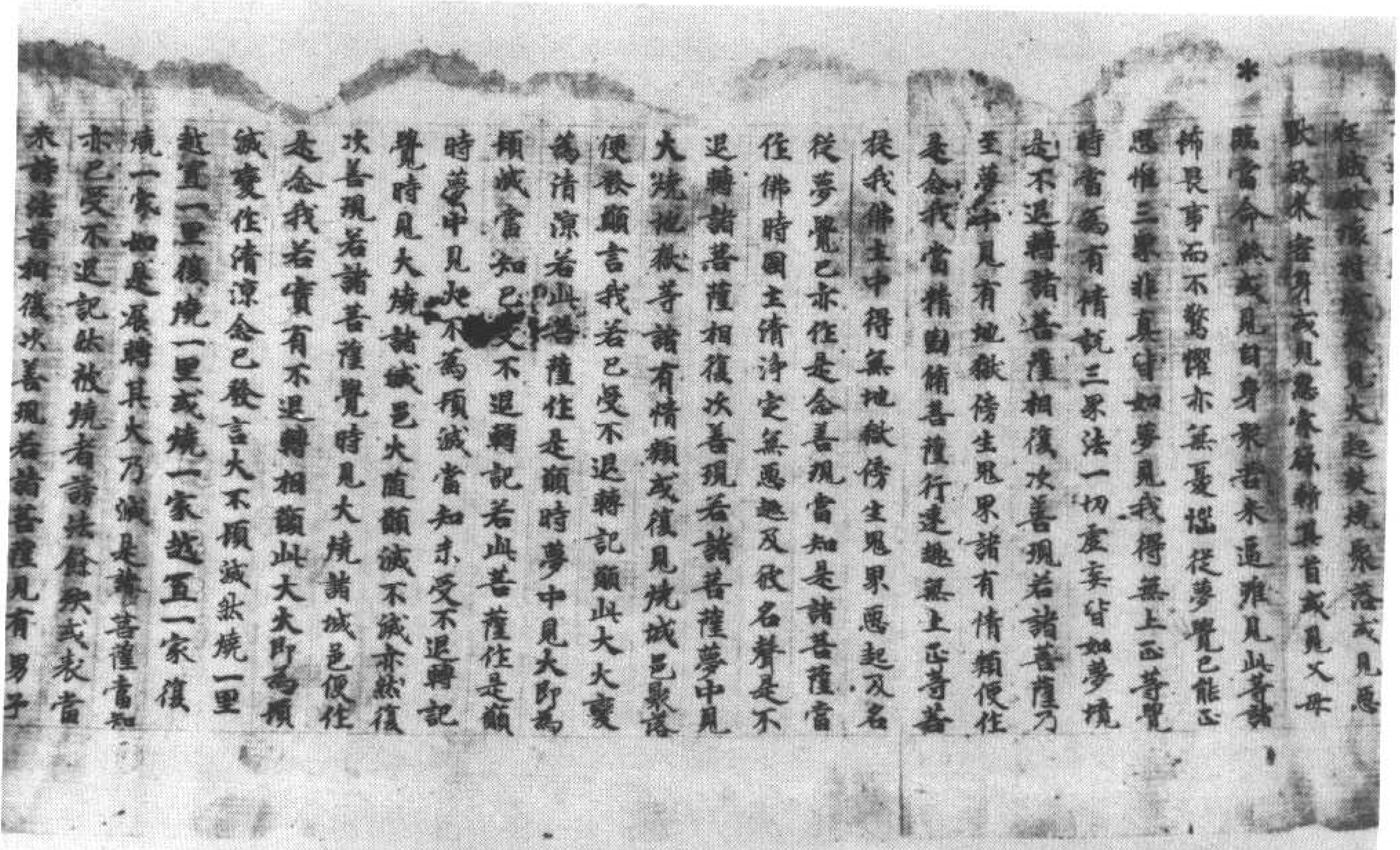
勝定所以者何是諸菩薩甚深般若波羅蜜
多方便善巧所攝受故倍增白法諸根漸利
*力覺道支轉復增益復次善現是諸菩薩應
作是念有情長夜行諸相中起種種執由斯
輪轉受苦無窮我爲斷彼諸相執故應求無
上正等菩提爲諸有情說無相法令斷相執
出生死苦由斯數入無相等持是諸菩薩由
先成就方便善巧及所起念雖數現入無相
等持而於中間不證實際雖於中間不證實
際而不退失四無量定所以者何是諸菩薩
甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故倍
增白法諸根漸利力覺道支轉復增益復次
善現是諸菩薩應作是念有情長夜其心常
起常想樂想我想淨想由此引生顛倒執著
輪轉生死受苦無窮我爲斷彼四顛倒故應
求無上正等菩提爲諸有情說無倒法謂說
生死無常無樂無我無淨唯有涅槃微妙寂
靜具足種種真實功德由斯數入無願等持
是諸菩薩由先成就方便善巧及所起念雖
數現入無願等持而諸佛法未極圓滿終不
中間證於實際雖於中間不證實際而不退
失四無量定所以者何是諸菩薩甚深般若
波羅蜜多方便善巧所攝受故倍增白法諸
根漸利力覺道支轉復增益復次善現是諸
菩薩應作是念有情長夜先已行有所得今
亦行有所得先已行有相今亦行有相先已



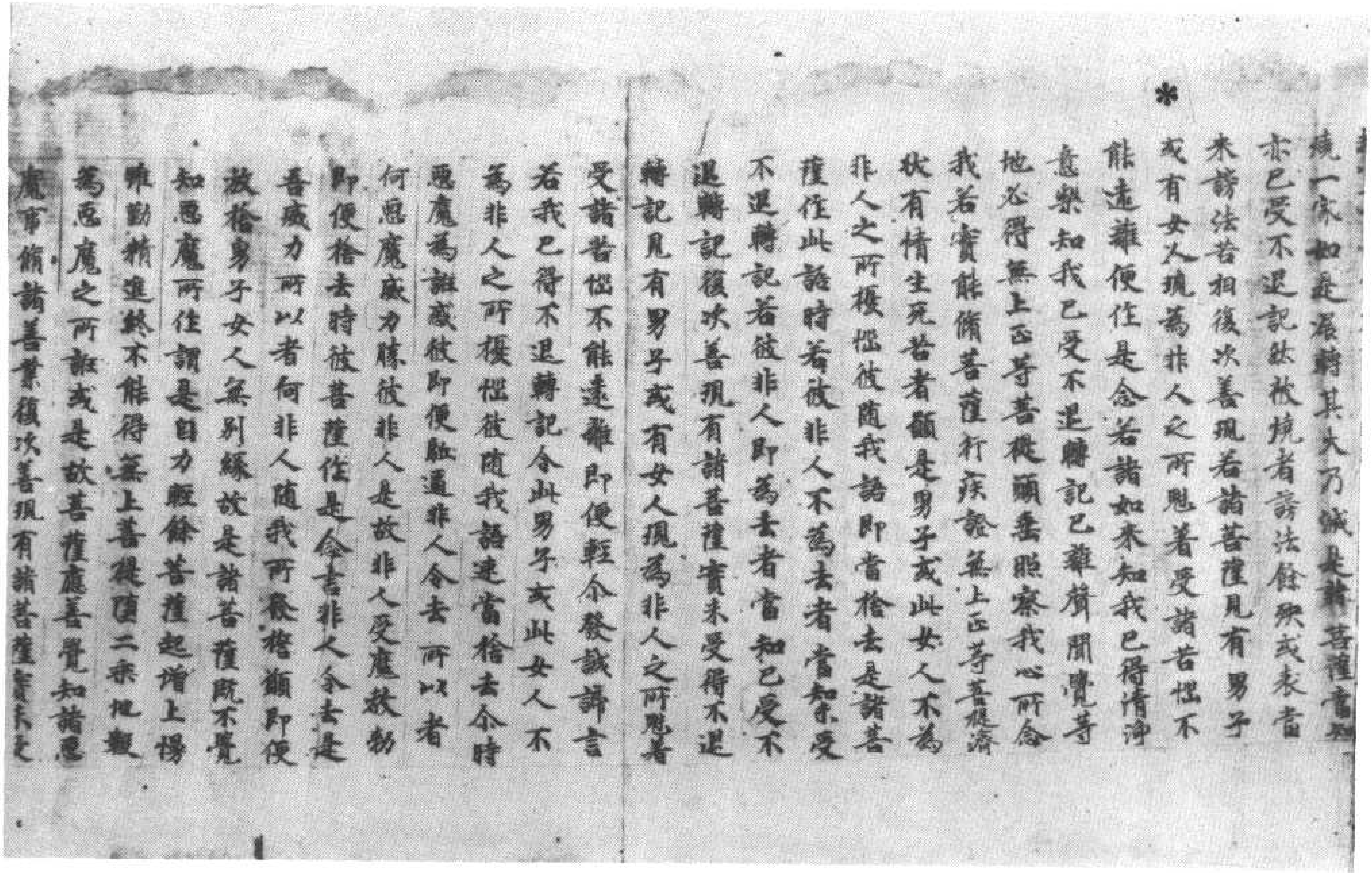
菩薩應作是念有情長夜先已行有所得今
亦行有所得先已行有相今亦行有相先已
*行顛倒今亦行顛倒先已行和合想今亦行
和合想先已行虛妄想今亦行虛妄想先已
行邪見今亦行邪見由斯輪轉受苦無窮我
爲斷彼如是過失應求無上正等菩提爲諸
有情說甚深法令彼過失皆永斷除不復輪
迴受生死苦速證常樂真淨涅槃是諸菩薩
由深慈念一切有情成就殊勝方便善巧甚
深般若波羅蜜多所攝受故於深法性常樂
觀察謂空無相無願無作無生無滅無性實
際是諸菩薩成就如是殊勝智見若隨無相
無作之法或住三界俱無是處是諸菩薩成
就如是殊勝功德捨諸有情而趣圓寂不證
無上正等菩提饒益有情亦無是處復次善
現若諸菩薩欲得無上正等菩提應審請問
諸餘菩薩云何菩薩脩習一切菩提分法引
發何心能令菩薩學空無相無願無作無生
無滅無性實際而不作證然脩般若波羅蜜
多若餘菩薩得此問時作如是答諸菩薩衆
但應思惟空無相等不爲顯示應念不捨一
切有情攝受殊勝方便善巧當知彼菩薩先
未蒙諸佛受與無上正等菩提不退轉記所
以者何彼諸菩薩未能開示分別顯了不退
轉地諸菩薩衆不共法相不如實知彼所詣
問不退轉地諸行狀相亦不能答爾時善現



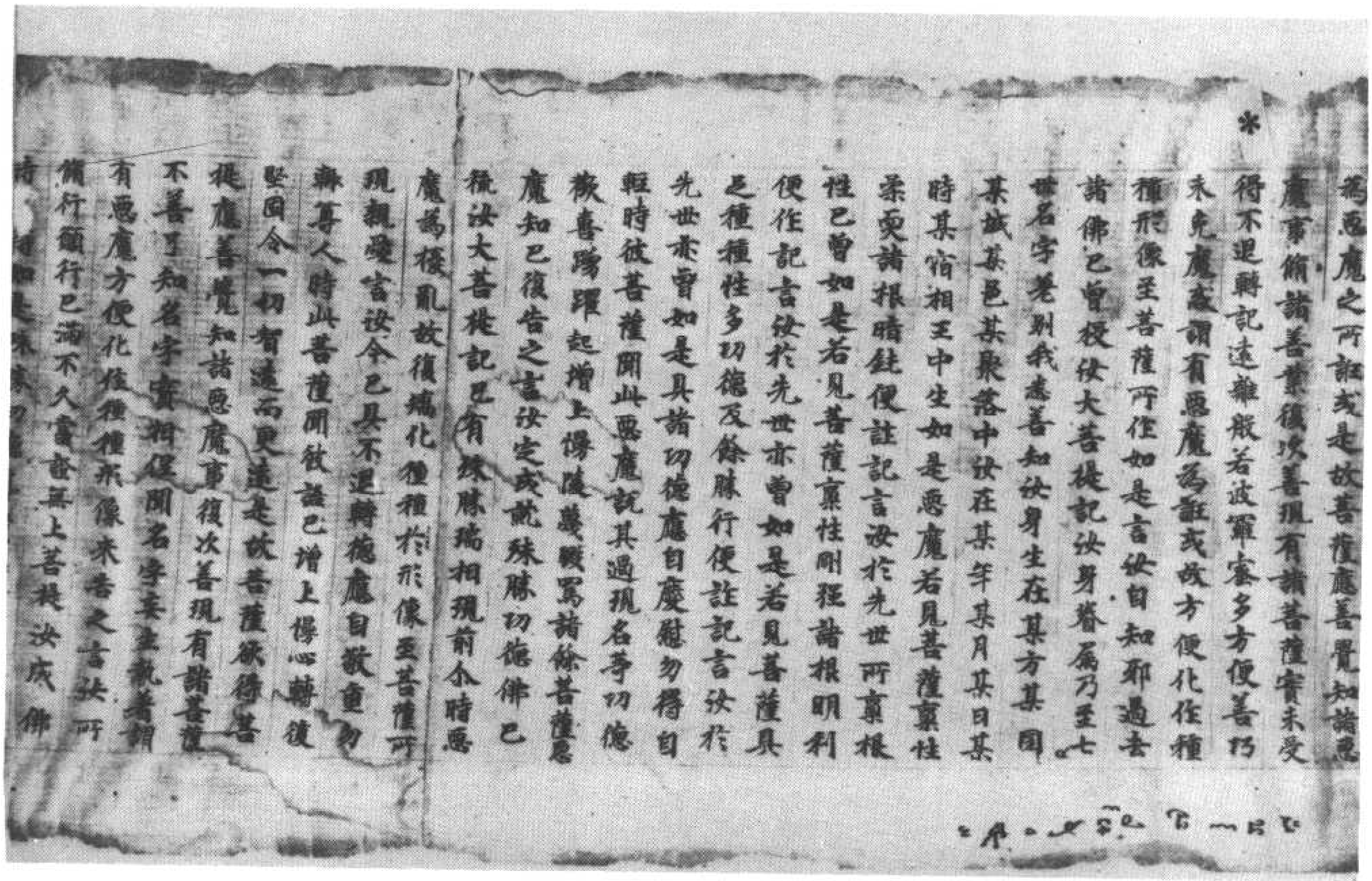
轉地諸菩薩衆不共法相不如實知他所請
問不退轉地諸行狀相亦不能荅尒時善現
*便白佛言頗有因緣知諸菩薩不退轉不佛
告善現亦有因緣知諸菩薩是不退轉謂有
菩薩於深般若波羅蜜多若聞不聞能如實
荅先所請問能如實行不退轉地諸菩薩行
由此因緣知彼菩薩是不退轉具壽善現復
白佛言以何因緣有多菩薩行菩提行少有
能住如實荅者佛告善現唯多菩薩行菩提
行而少菩薩得受如是不退轉地殊妙慧記
若有得受如是記者皆於此中能如實荅善
現當知是諸菩薩善根明利智慧深廣世間
天人阿素洛等皆不能壞大菩提心
第四分夢行品第十九
復次善現若諸菩薩乃至夢中不著三界及二
乘地亦不稱譽彼地觀諸法如夢所見而於
實際能不證受是不退轉諸菩薩相復次善
現若諸菩薩夢中見佛無量百千大衆圍遶
而爲說法或見自身有如是事是不退轉諸
菩薩相復次善現若諸菩薩夢中見佛具諸
相好常光一尋周帀照曜無量衆踊在虛
空現大神通說正法要化作化令往他方
無邊佛國施作佛事或見自身有如是事是
不退轉諸菩薩相復次善現若諸菩薩夢見
城邑破壞村城或見大起焚燒聚落或見惡
獸欲來害身或見怨賊欲斬其首或見父母



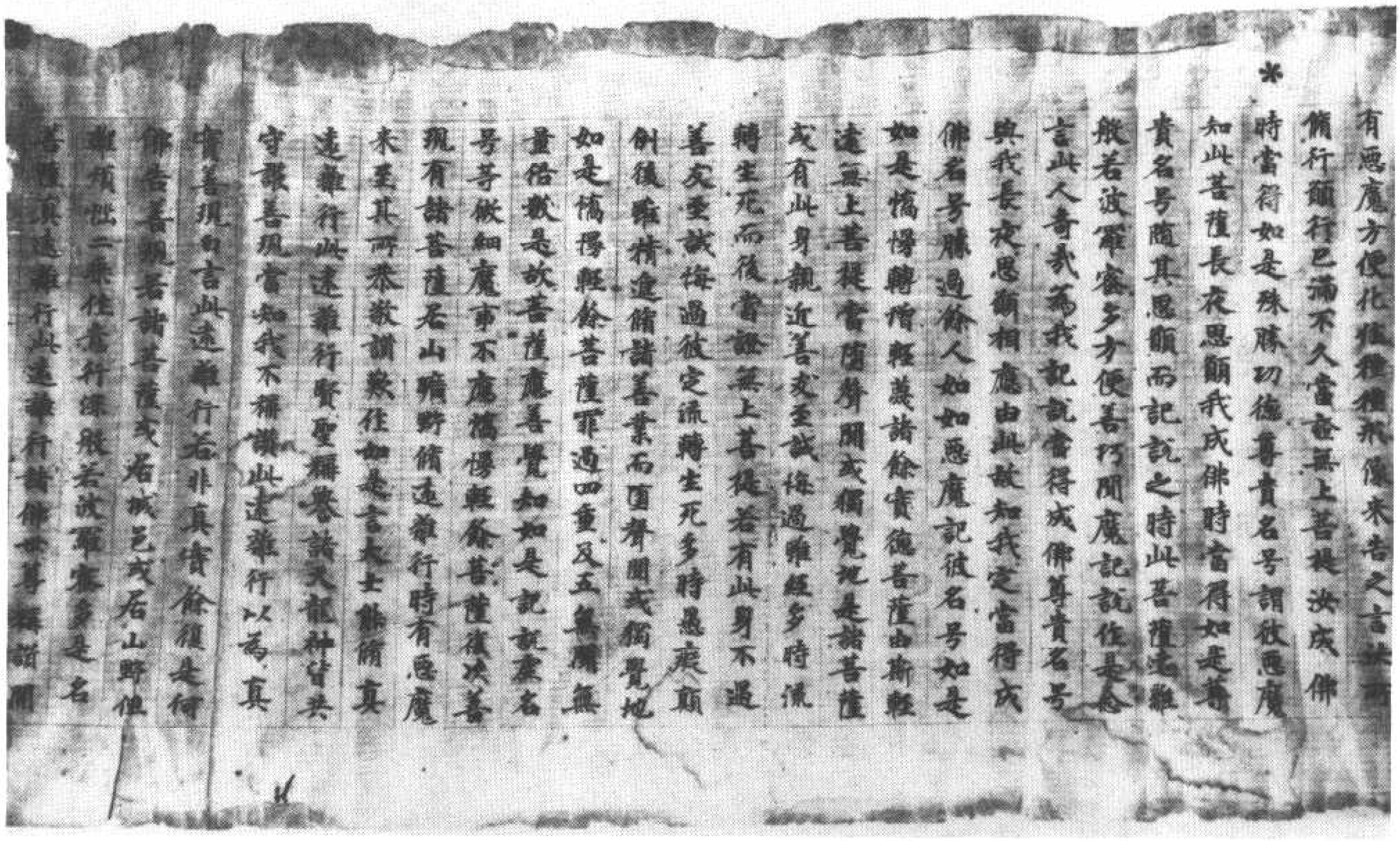
在城破壞村城或見大起焚燒聚落或見惡
獸欲來害身或見怨賊欲斬其首或見父母
*臨當命終或見自身衆苦來逼雖見此等諸
怖畏事而不驚懼亦無憂惱從夢覺已能正
思惟三界非真皆如夢見我得無上正等覺
時當爲有情說三界法一切虛妄皆如夢境
是不退轉諸菩薩相復次善現若諸菩薩乃
至夢中見有地獄傍生鬼界諸有情類便作
是念我當精勤修菩薩行速趣無上正等菩
提我佛土中得無地獄傍生鬼界惡趣及名
從夢覺已亦作是念善現當知是諸菩薩當
作佛時國土清淨定無惡趣及彼名聲是不
退轉諸菩薩相復次善現若諸菩薩夢中見
大燒地獄等諸有情類或復見燒城邑聚落
便發願言我若已受不退轉記願此大火變
爲清涼若此菩薩住是願時夢中見火即爲
頓滅當知已受不退轉記若此菩薩住是願
時夢中見火不爲頓滅當知未受不退轉記
覺時見大燒諸城邑火直願滅不滅亦然復
次善現若諸菩薩覺時見大燒諸城邑便住
是念我若實有不退轉相願此大火即爲頓
滅變作清涼念已發言火不頓滅然燒一里
越置一里復燒一里或燒一家越至一家復
燒一家如是展轉其火乃滅是諸菩薩當知
亦已受不退記然彼燒者謗法餘殃或表當
來謗法相復次善現若諸菩薩見有男子



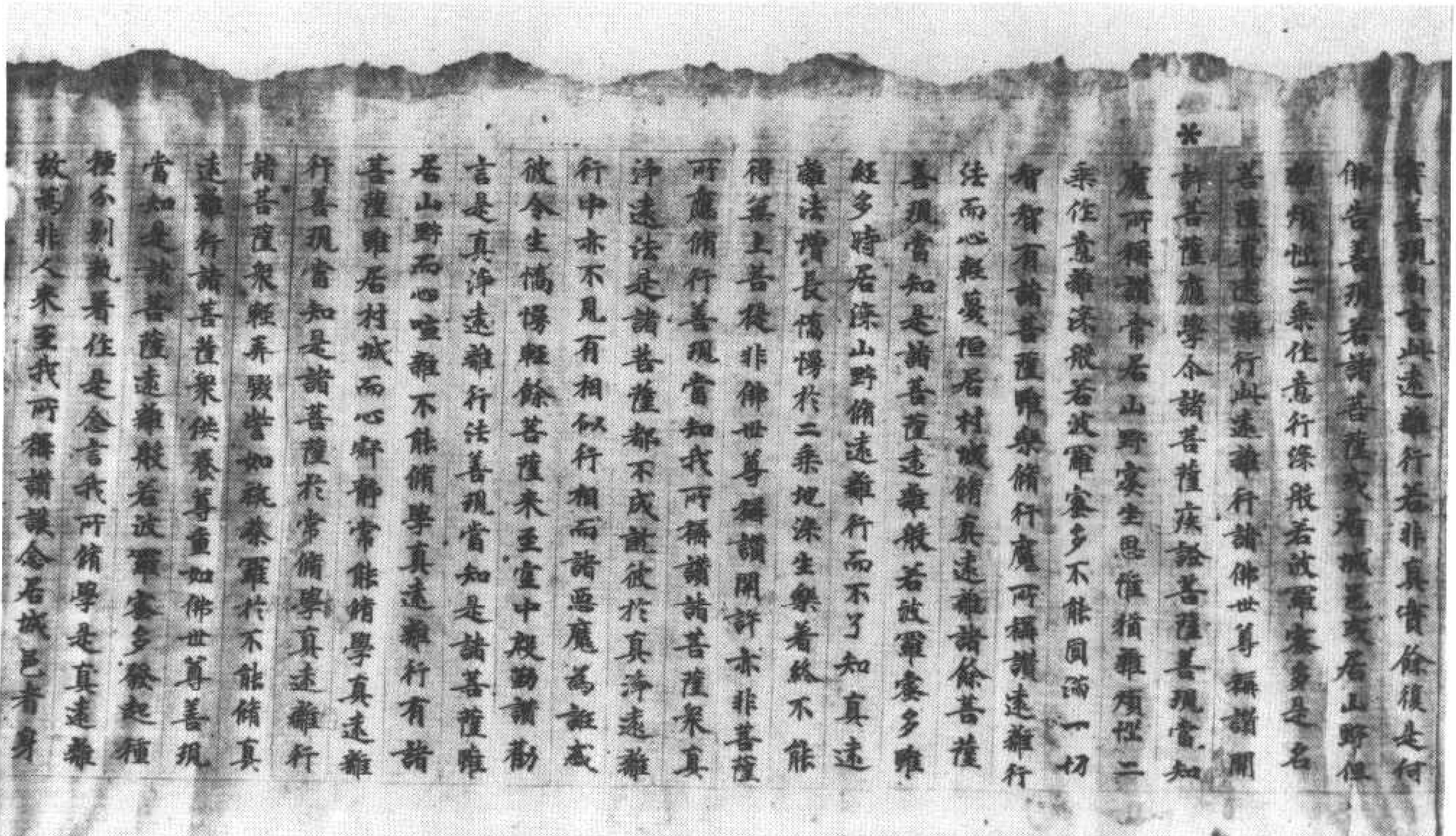
境一念如是展轉其失乃誠是諸菩薩當知亦已受不退記然被境者謗法飲殃或表當來謗法若相復次善現若諸菩薩見有男子或有女人現為非人之所魅著受諸苦惱不能遠離便作是念若諸如來知我已得清淨意樂知我已受不退轉記已離獨覺等地必得無上正等菩提願垂照察我心所念我若實能脩菩薩行疾證無上正等菩提濟拔有情生死苦者願是男子或此女人不為非人之所擾惱彼隨我語即當捨去是諸菩薩作此語時若彼非人不為去者當知未受不退轉記若彼非人即為去者當知已受不退轉記復次善現有諸菩薩實未受得不退轉記見有男子或有女人現為非人之所魅著受諸苦惱不能遠離即便輕爾發誠諦言若我已得不退轉記令此男子或此女人不為非人之所擾惱彼隨我語速當捨去爾時惡魔為誑惑彼即便敺逼非人令去所以者何惡魔威力勝彼非人是故非人受魔敕勑即便捨去時彼菩薩作是念言非人令去是吾威力所以者何非人隨我所發誠願即便放捨男子女人無別緣故是諸菩薩既不覺知惡魔所作謂是自力輕餘菩薩起增上慢雖勤精進然不能得無上菩提墮二乘地數為惡魔之所誑惑是故善薩應善覺知諸惡魔事脩諸善業復次善現有諸菩薩實未受



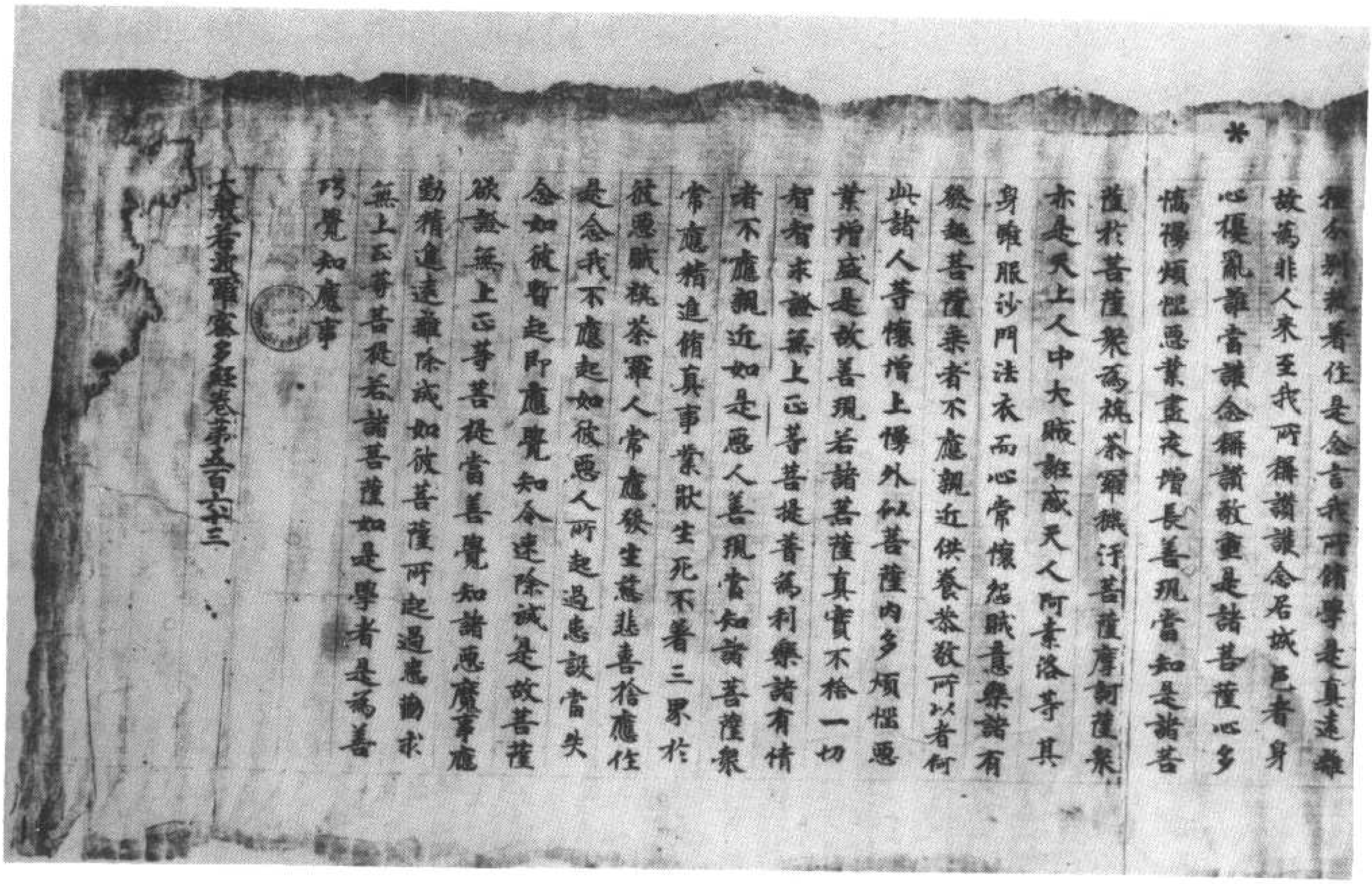
為惡魔之所誑惑是故菩薩應善覺知諸惡魔事脩諸善業復次善現有諸菩薩實未受得不退轉記遠離般若波羅蜜多方便善巧未免魔羂謂有惡魔為誑惑故方便化作種種形像至菩薩所作如是言汝自知耶過去諸佛已曾授汝大菩提記汝身眷屬乃至七世名字差別我悉善知汝身生在某方某國某城某邑某聚落中汝在某年某月某日某時某宿相王中生如是惡魔若見菩薩稟性柔耎諸根闇鈍便註記言汝於先世所稟根性已曾如是若見菩薩稟性剛猛諸根明利便作記言汝於先世亦曾如是若見菩薩具足種種杜多功德及餘勝行便註記言汝於先世亦曾如是具諸功德魔自慶慰勿得自輕時彼菩薩聞此惡魔說其過現名等功德歡喜踊躍起增上慢陵蔑毀罵諸餘菩薩惡魔知已復告之言汝定成就殊勝功德佛已授汝大菩提記是有殊勝瑞相現前爾時惡魔為擾亂故復矯化種種形像至菩薩所現親愛言汝今已具不退轉德應自欽重勿雜尋人時此菩薩聞彼語已增上慢心轉復堅固令一切智遠而更遠是故菩薩欲得菩提應善覺知諸惡魔事復次善現有諸菩薩不善了知名字實相但聞名字妄生執著謂有惡魔方便化作種種形像來告之言汝所脩行願行已滿不久當證無上菩提汝成佛時[illegible]



有惡魔方便化作種種形像來告之言汝[illegible]
脩行願行已滿不久當證無上菩提汝成佛
時當得如是殊勝功德尊貴名号謂彼惡魔
知此菩薩長夜思願我成佛時當得如是尊
貴名号隨其思願而記說之時此菩薩未離
般若波羅蜜多方便善巧聞魔記說作是念
言此人奇哉為我記說當得成佛尊貴名号
與我長夜思願相應由此故知我定當得成
佛名号勝過餘人如如惡魔記彼名号如是
如是憍慢轉增輕蔑諸餘實德菩薩由斯輕
遠無上菩提當墮聲聞或獨覺地是諸菩薩
或有此身親近善友至誠悔過雖經多時流
轉生死而後當證無上菩提若有此身不過
善友至誠悔過彼定流轉生死多時愚癡顛
倒後雖精進脩諸善業而因曾聞或獨覺地
如是憍慢輕餘菩薩罪過四重及五無間無
量倍數是故菩薩應善覺知如是記說虛名
号等微細魔事不應憍慢輕餘菩薩復次善
現有諸菩薩居山曠野脩遠離行時有惡魔
來至其所恭敬讚歎作如是言大士能脩真
遠離行此遠離行賢聖稱譽諸天龍神皆共
守護善現當知我不稱讚此遠離行以為真
實善現白言此遠離行若非真實餘復是何
佛告善現若諸菩薩或居城邑或居山野但
離煩惱二乘作意行深般若波羅蜜多是名
菩薩真遠離行此遠離行諸佛世尊稱讚開

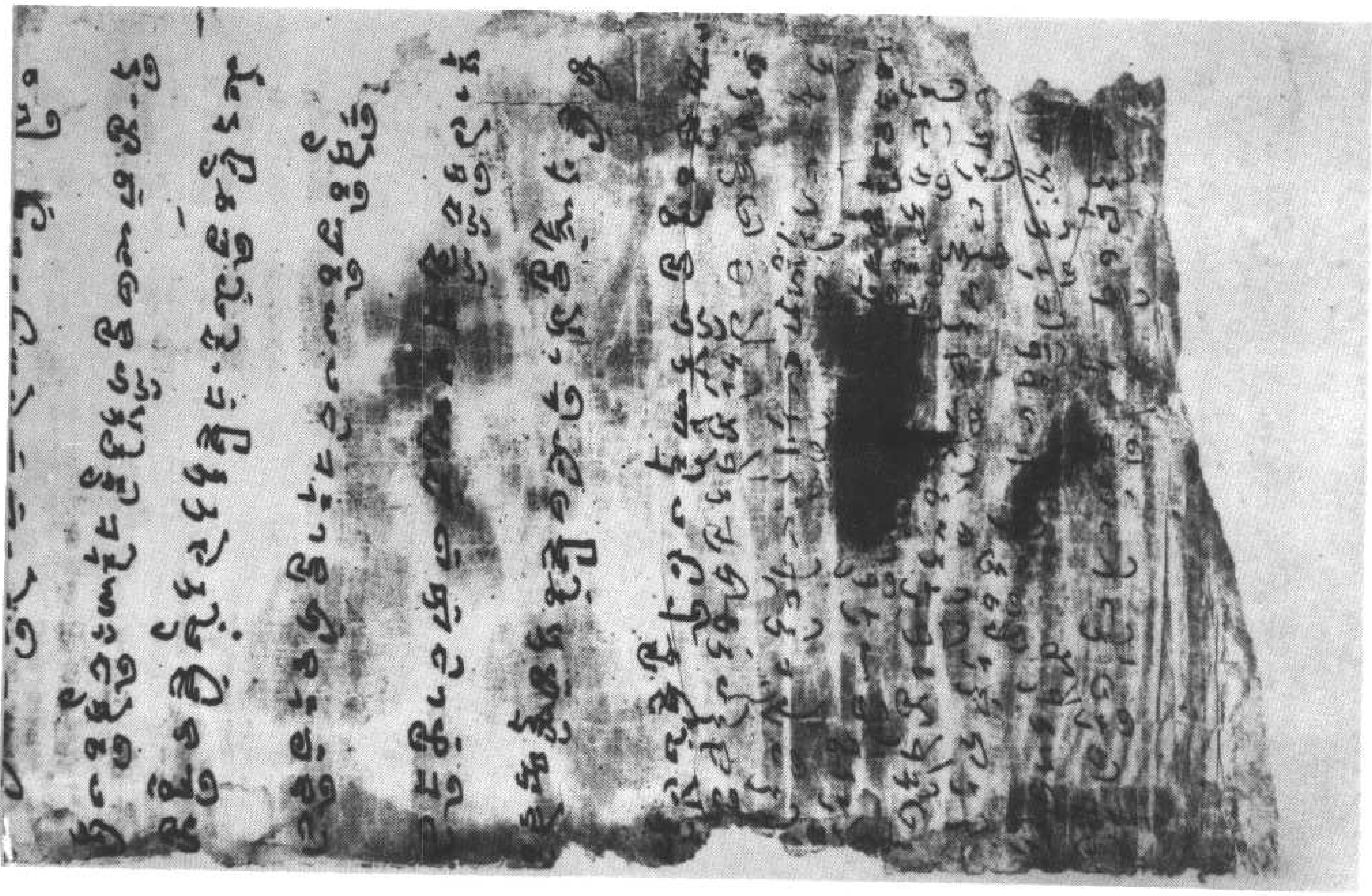


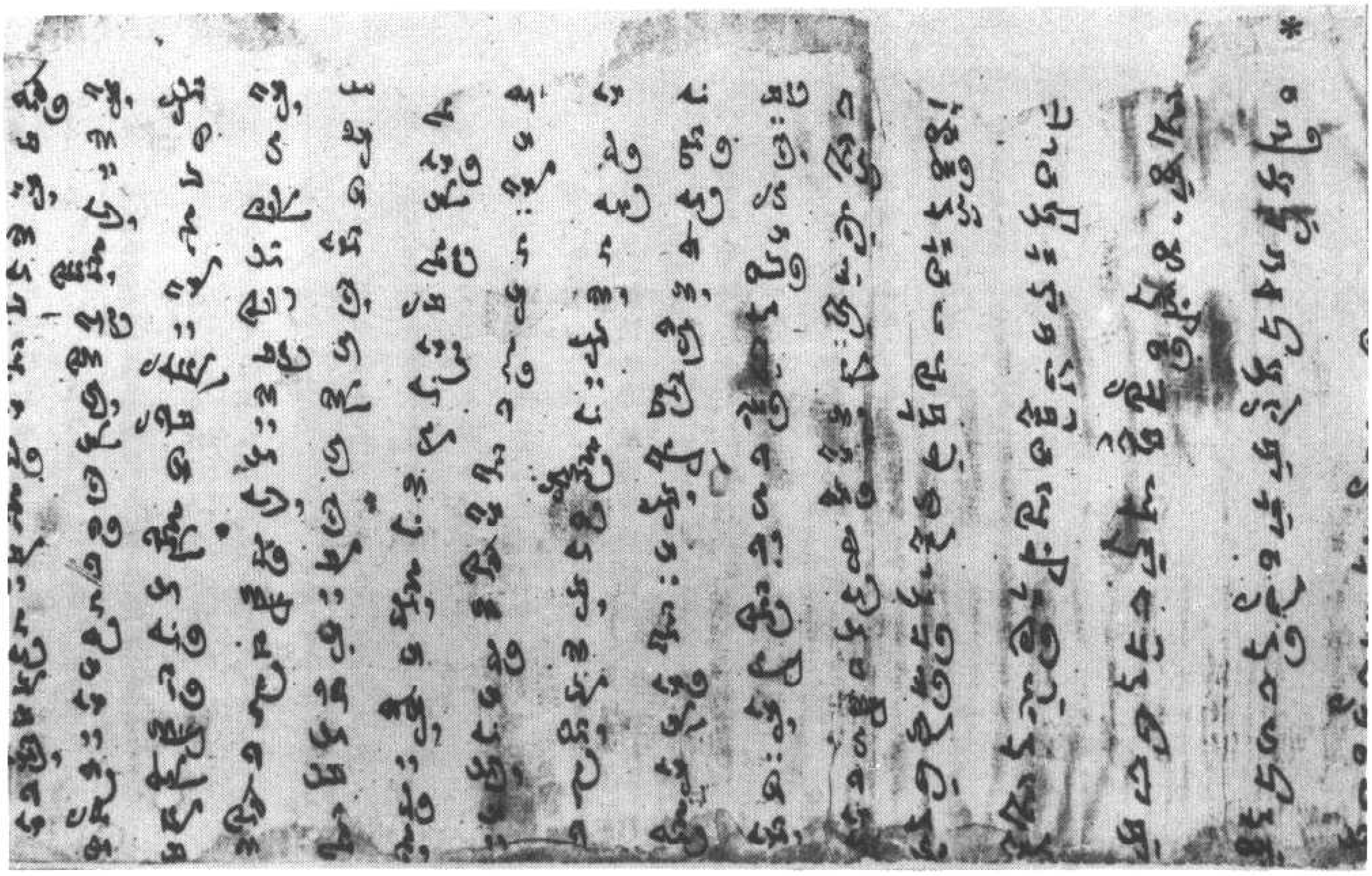
實善現白言此遠離行若非真實餘復是何
佛告善現若諸菩薩或居城邑或居山野但
離煩惱二乘作意行深般若波羅蜜多是名
菩薩真遠離行此遠離行諸佛世尊稱讚開
許菩薩應學令諸菩薩疾證菩提善現當知
魔所稱讚若居山野宴坐思惟猶雜煩惱二
乘作意雜染般若波羅蜜多不能圓滿一切
智智有諸菩薩雖樂脩行魔所稱讚遠離行
法而心輕蔑恒居村城脩真遠離諸餘菩薩
善現當知是諸菩薩遠離般若波羅蜜多雖
經多時居深山野脩遠離行而不了知真遠
離法增長憍慢於二乘地深生樂著終不能
得無上菩提非佛世尊稱讚開許亦非菩薩
所應脩行善現當知我所稱讚諸菩薩眾真
淨遠法是諸菩薩都不成就彼於真淨遠離
行中亦不見有相似行相而諸惡魔為證成
彼令生憍慢輕餘菩薩來至空中殷勤讚勸
言是真淨遠離行法善現當知是諸菩薩雖
居山野而心喧雜不能脩學真遠離行有諸
菩薩雖居村城而心寂靜常能脩學真遠離
行善現當知是諸菩薩於常脩學真遠離行
諸菩薩眾輕弄毀呰如旃荼羅於不能脩真
遠離行諸菩薩眾供養尊重如佛世尊善現
當知是諸菩薩遠離般若波羅蜜多發起種
種分別執著作是念言我所脩學是真遠離
故為非人來至我所稱讚護念居城邑者身

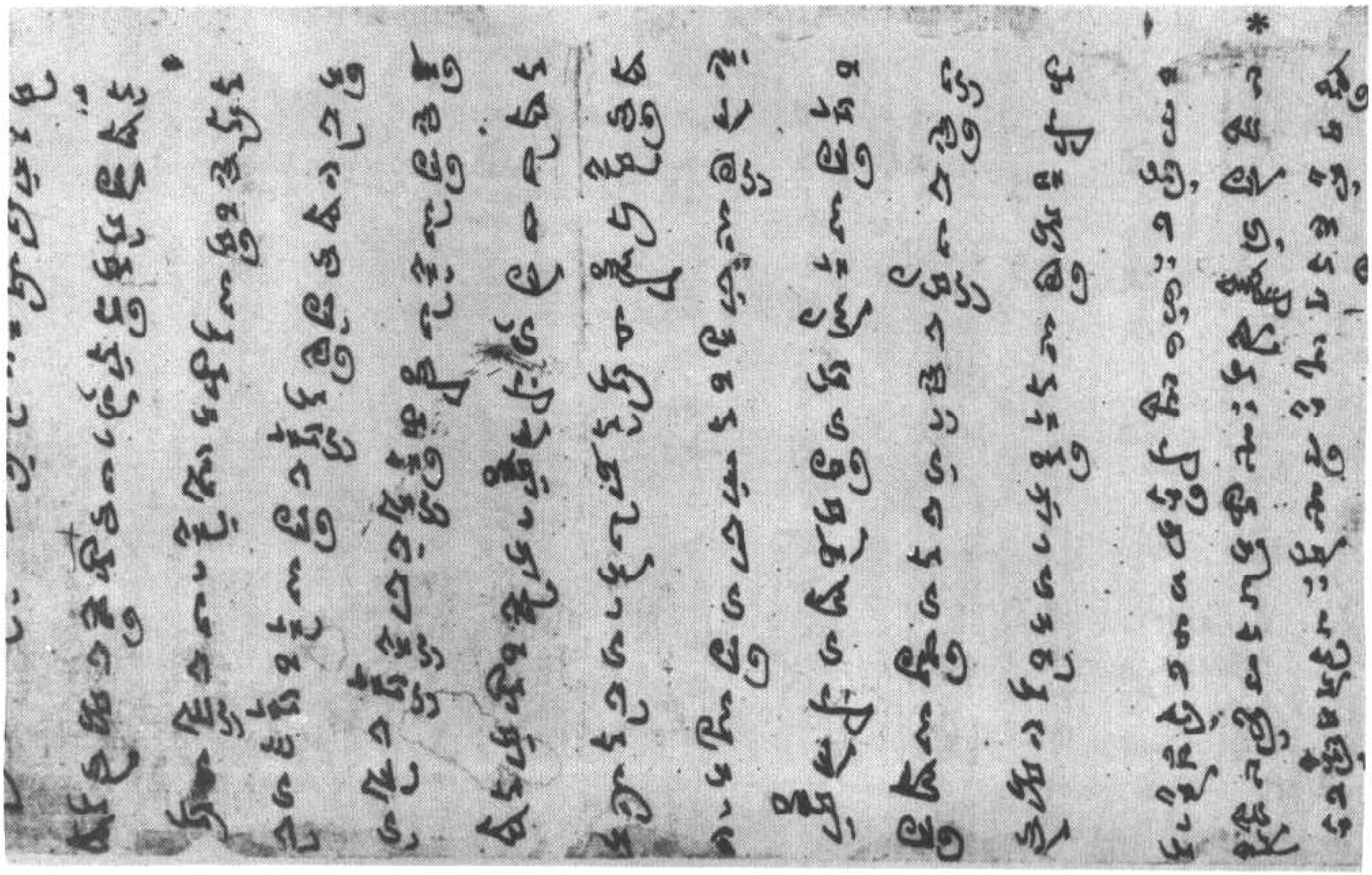


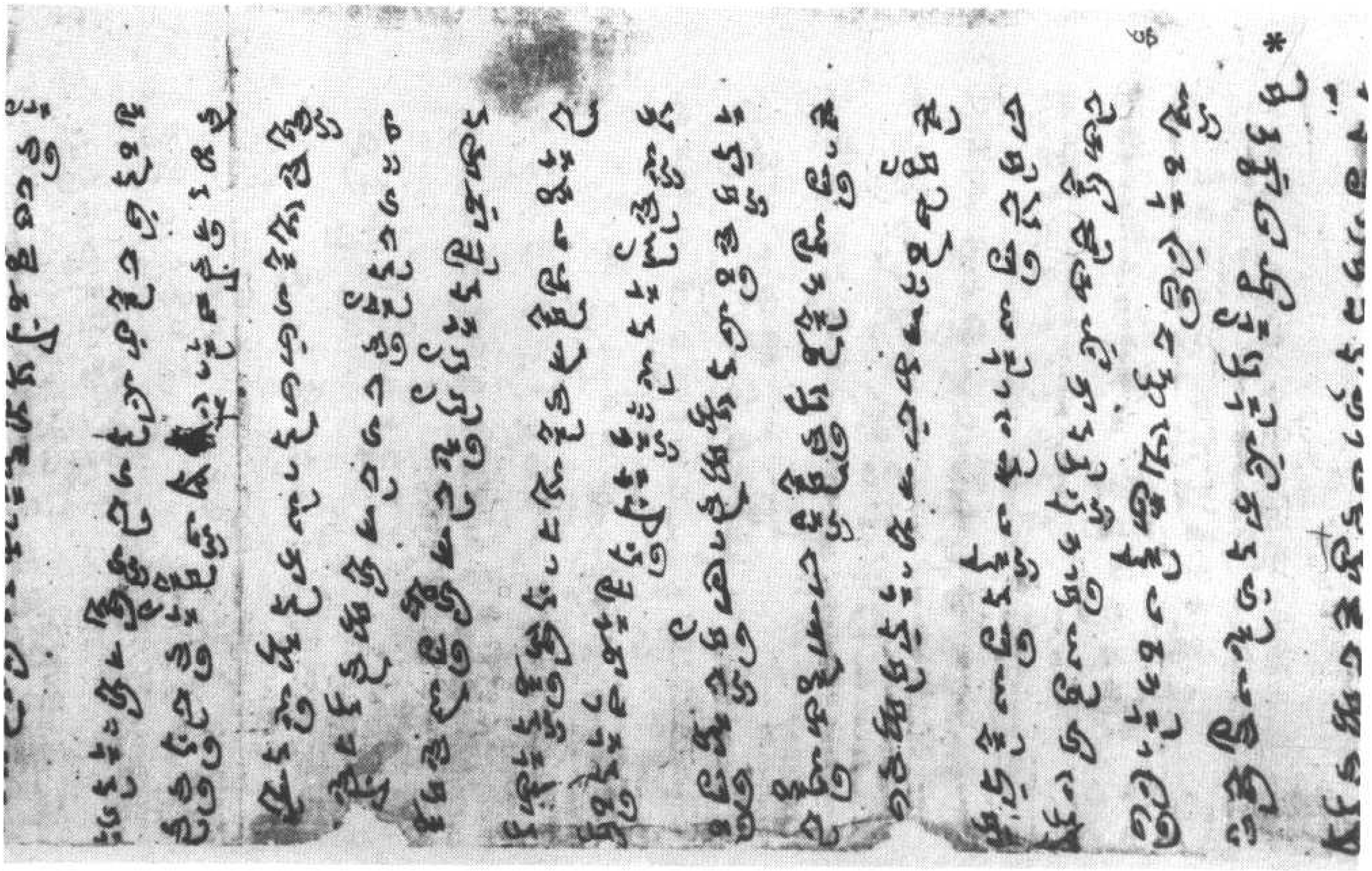
*
種分別執著住是念言我所脩學是真遠離
故爲非人來至我所稱讃護念居城邑者身
心擾亂誰當護念稱讃敬重是諸菩薩心多
憒閙煩惱惡業晝夜增長善現當知是諸菩
薩於菩薩衆爲旃荼羅擬汙菩薩摩訶薩衆
亦是天上人中大賊誑惑天人阿素洛等其
身雖服沙門法衣而心常懷劫賊意樂諸有
發趣菩薩乘者不應親近供養恭敬所以者何
此諸人等懷增上慢外似菩薩內多煩惱惡
業增盛是故善現若諸菩薩真實不捨一切
智智求證無上正等菩提普爲利樂諸有情
者不應親近如是惡人善現當知諸菩薩衆
常應精進脩真事業猒生死不著三界於
彼惡賊旃荼羅人常應發生慈悲喜捨應住
是念我不應起如彼惡人所起過患設當失
念如彼暫起即應覺知令速除滅是故菩薩
欲證無上正等菩提當善覺知諸惡魔事應
勤精進遠離除滅如彼菩薩所起過患勸求
無上正等菩提若諸菩薩如是學者是爲善
巧覺知魔事
大般若波羅蜜多經卷第五百六十三

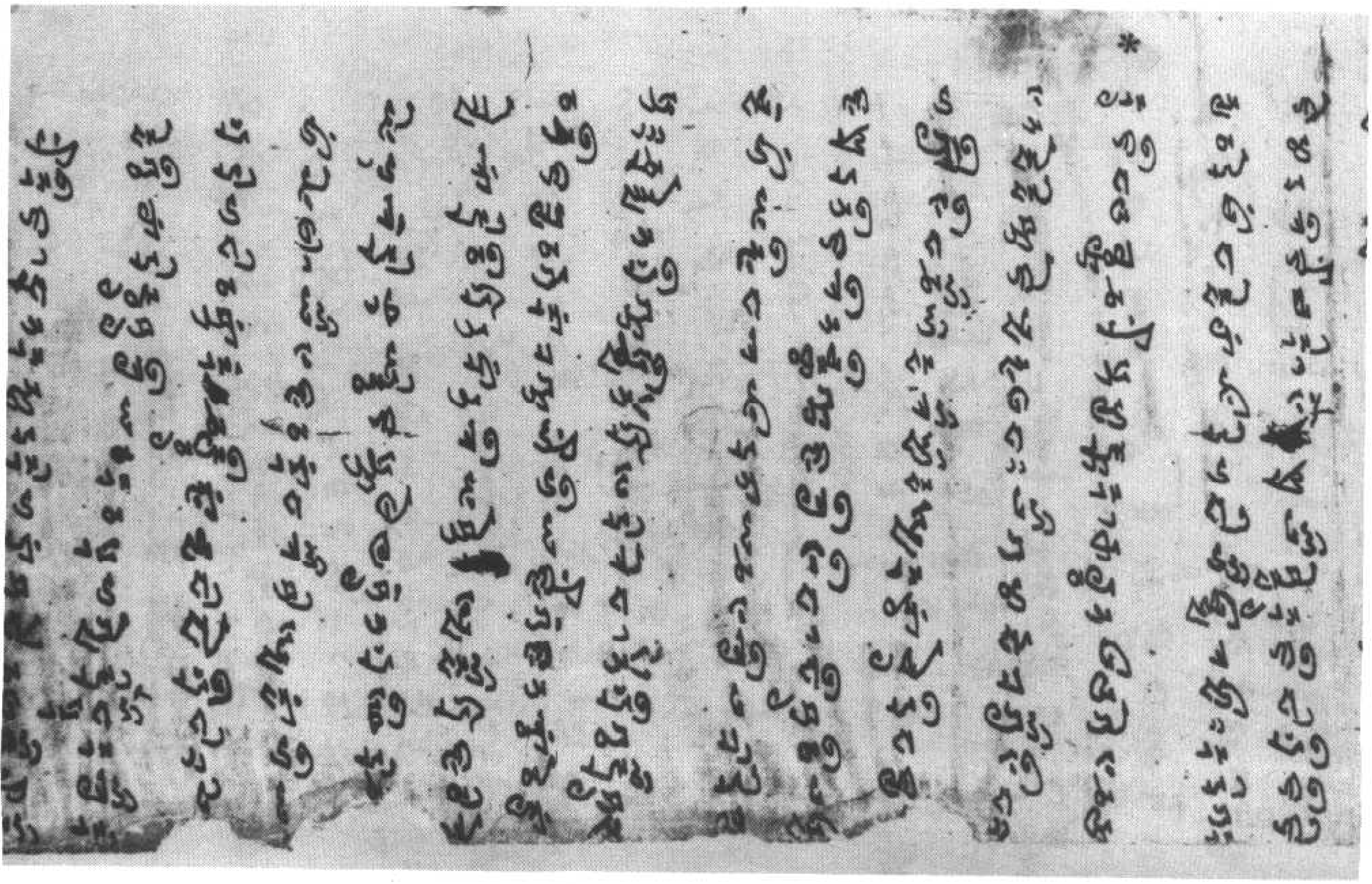
▼伯二〇二五號　背　面　于闐文

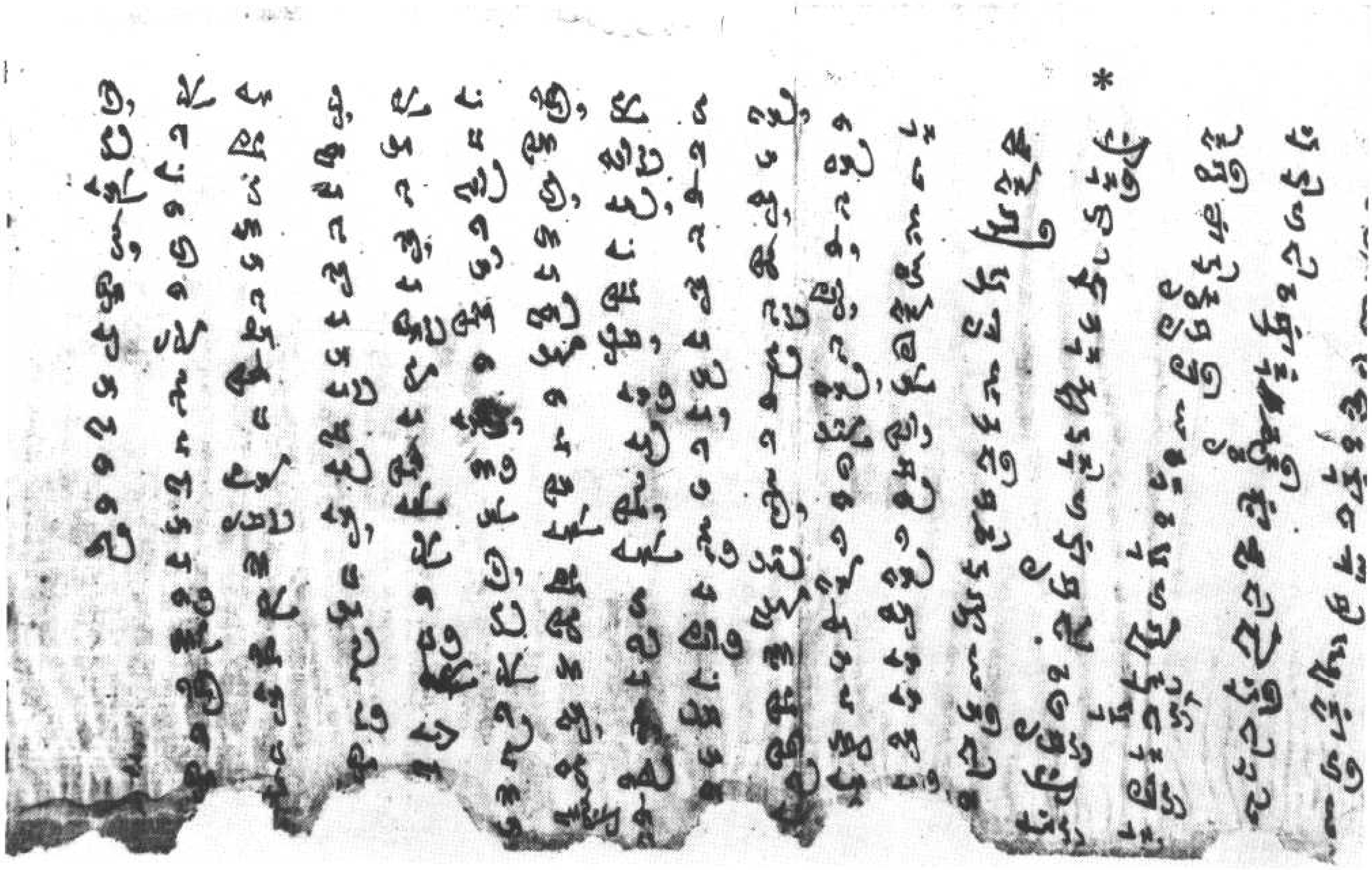


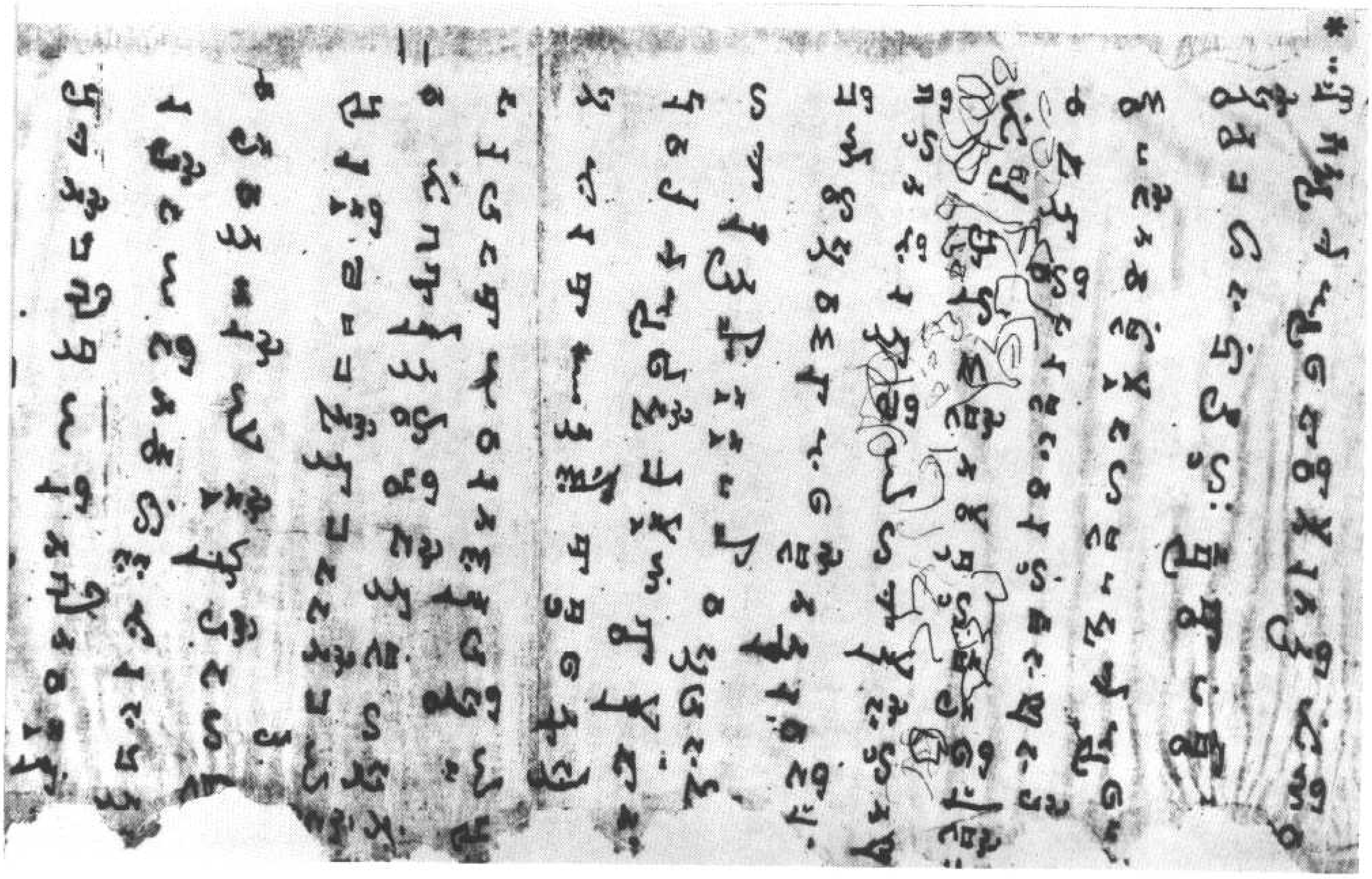


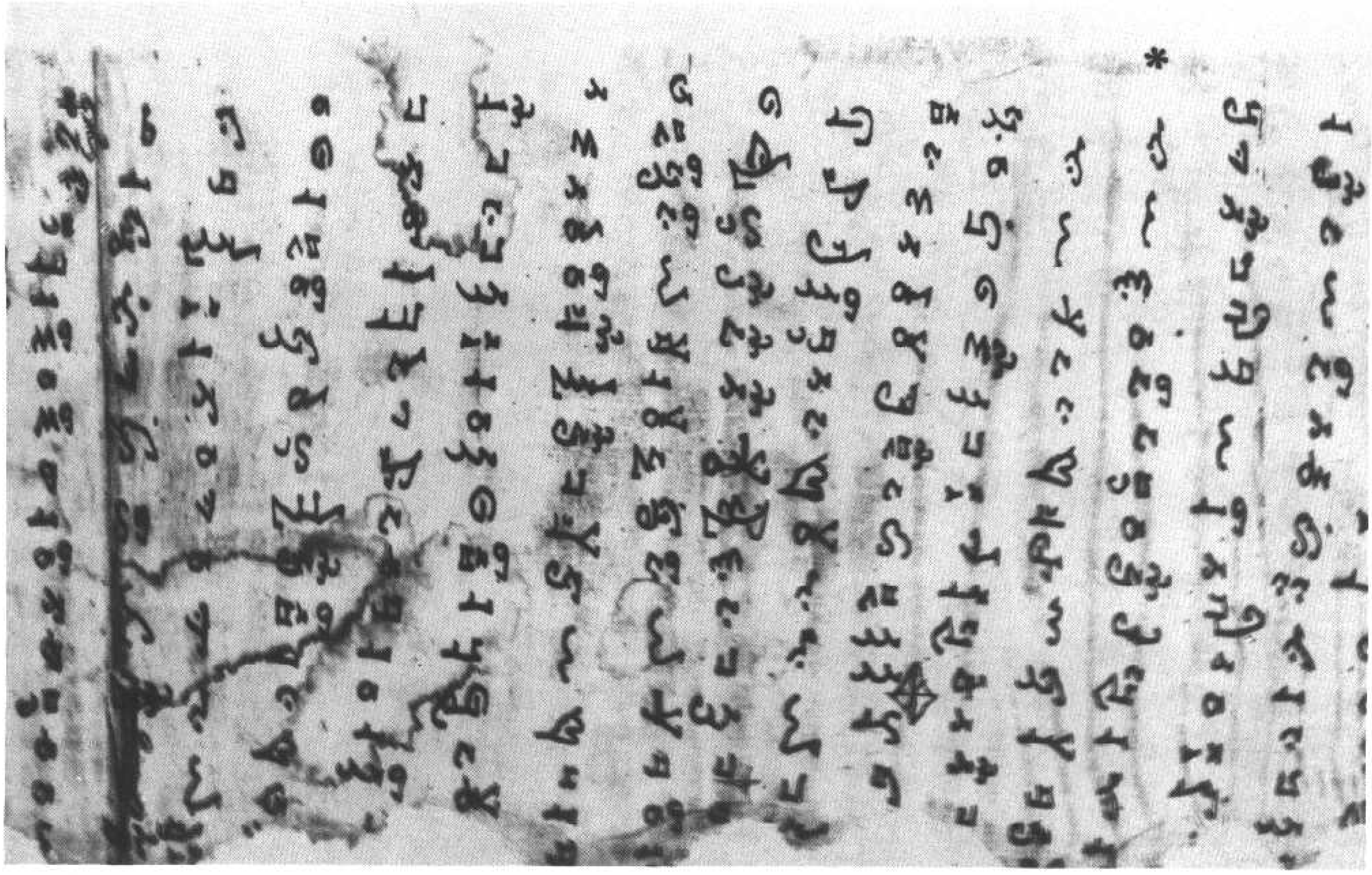


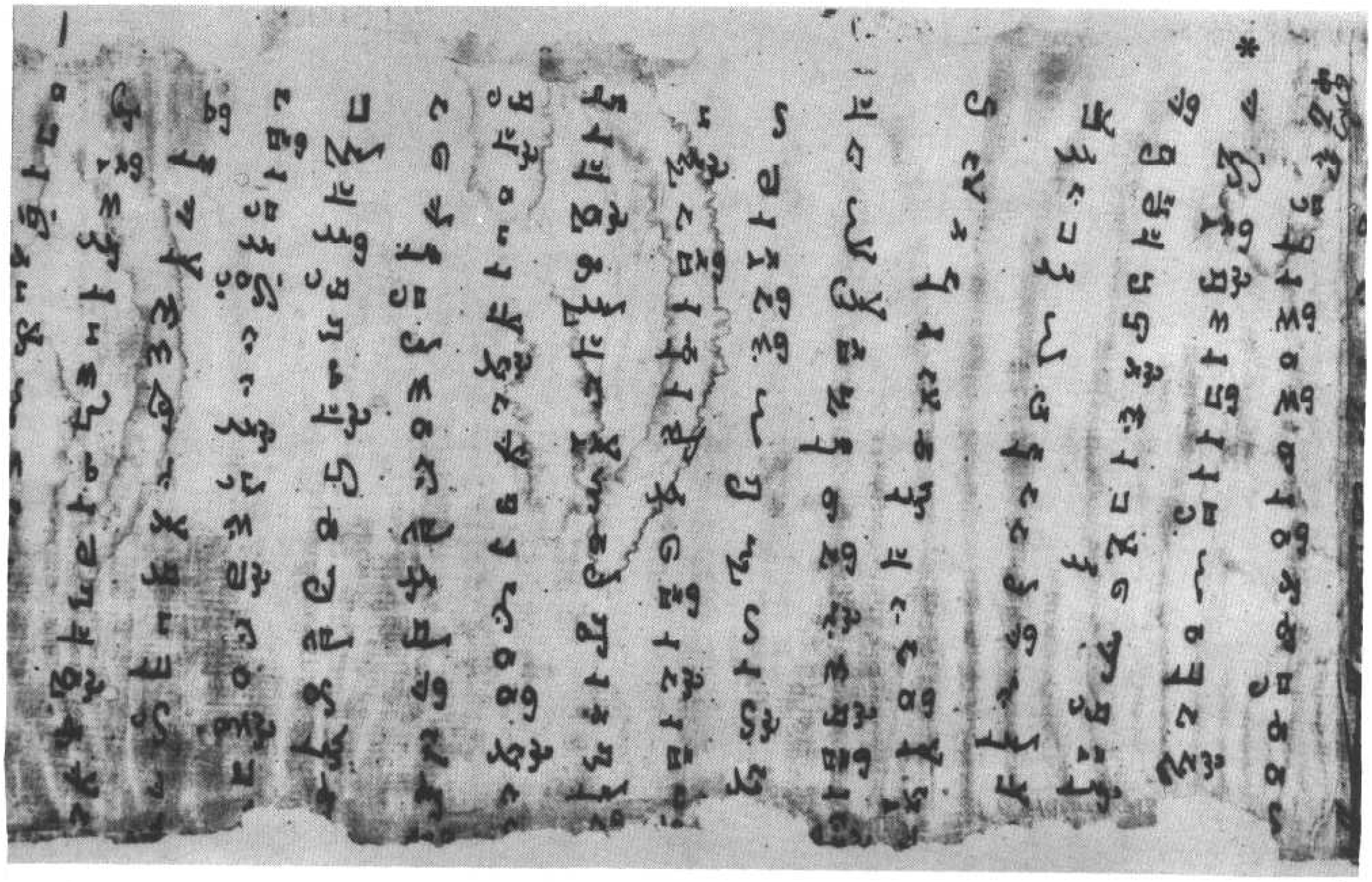


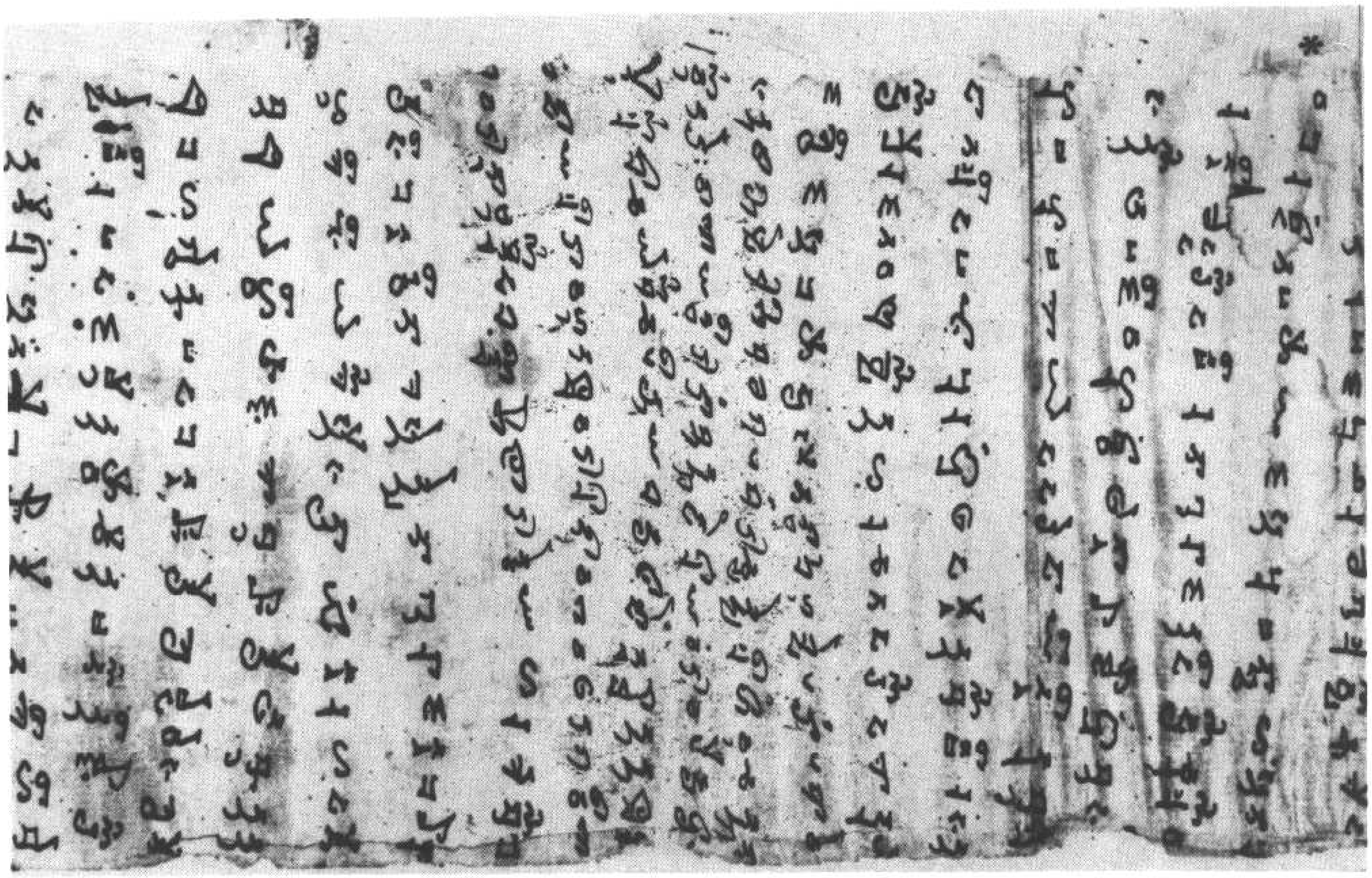


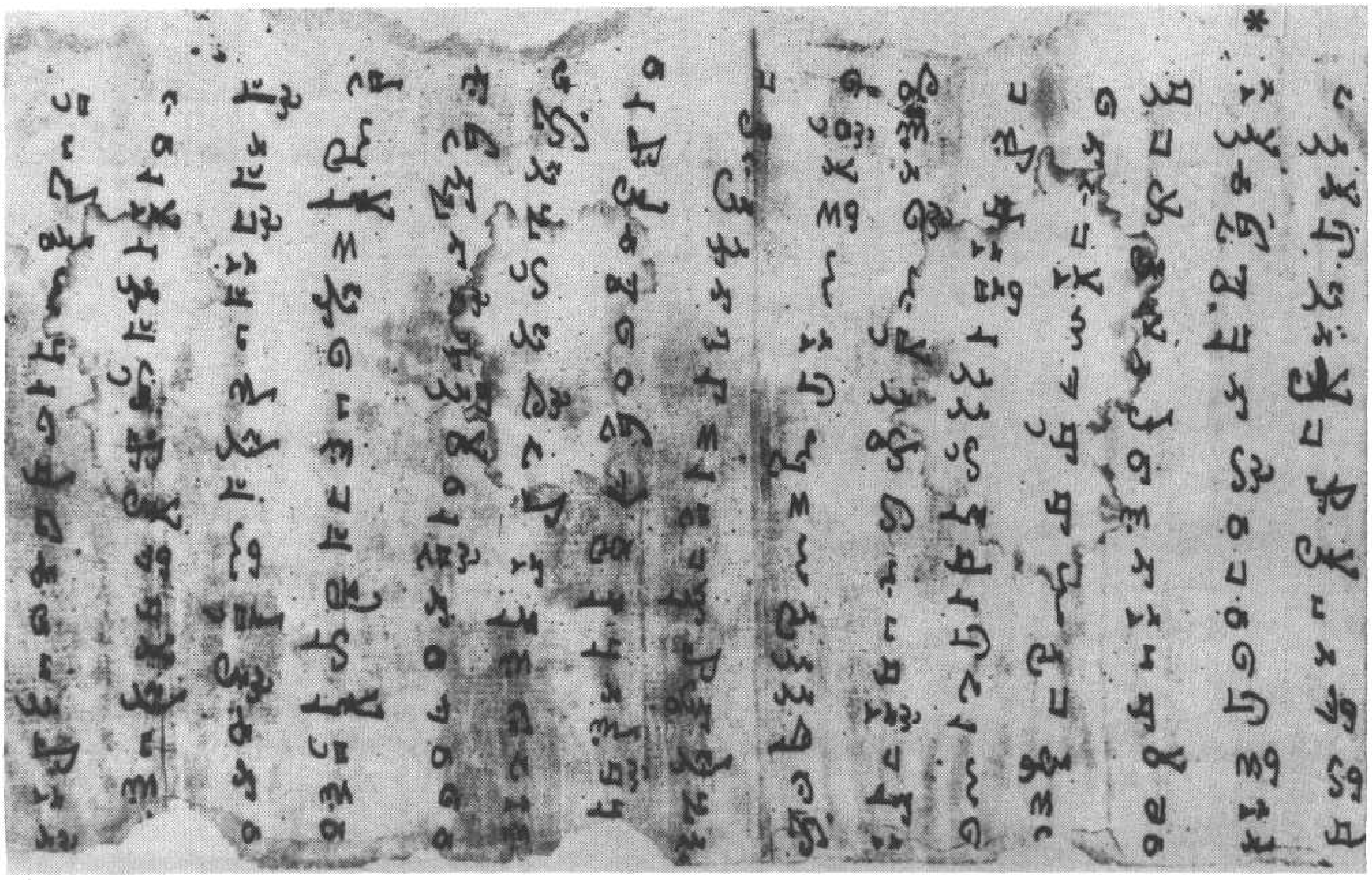


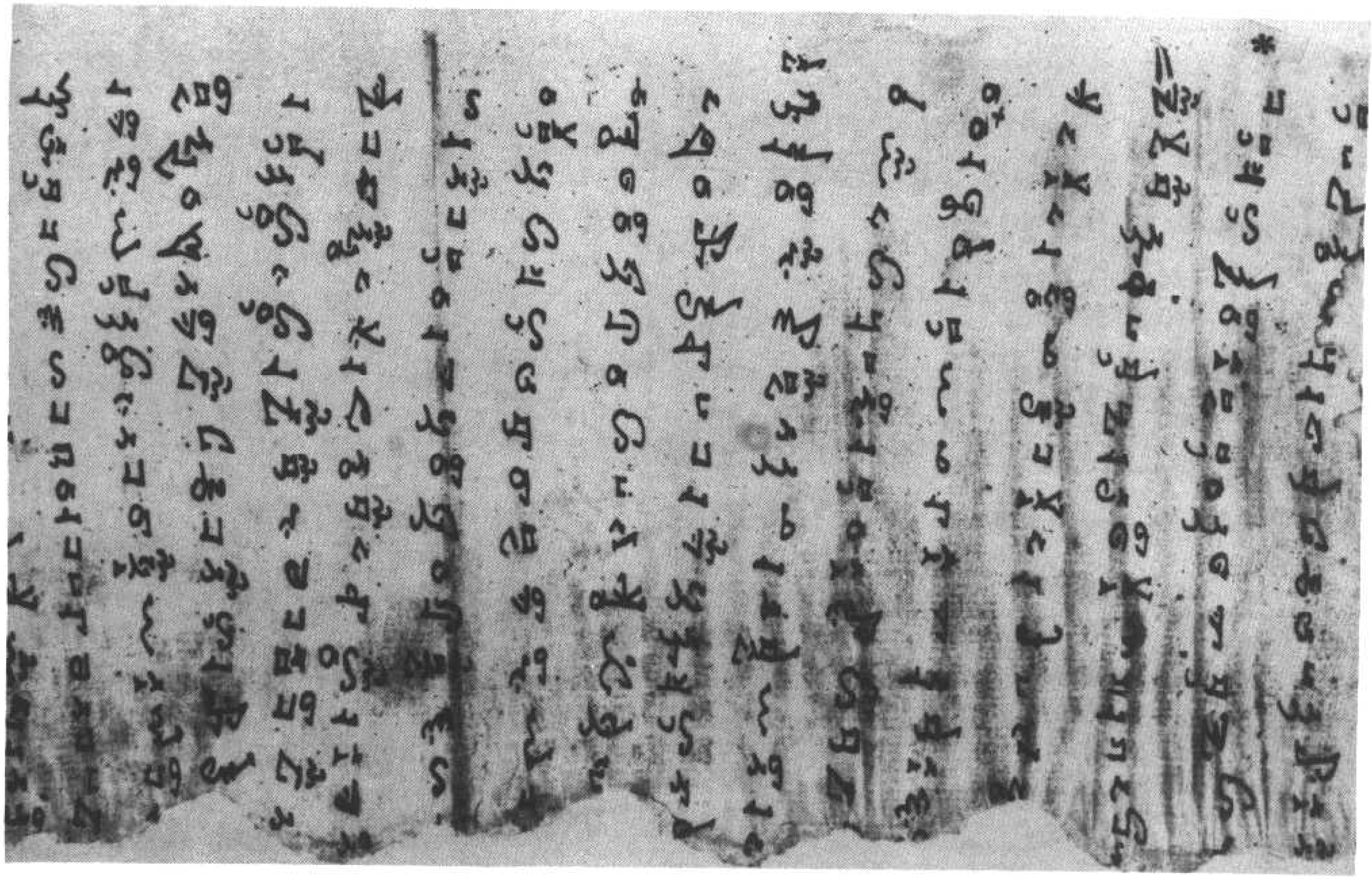


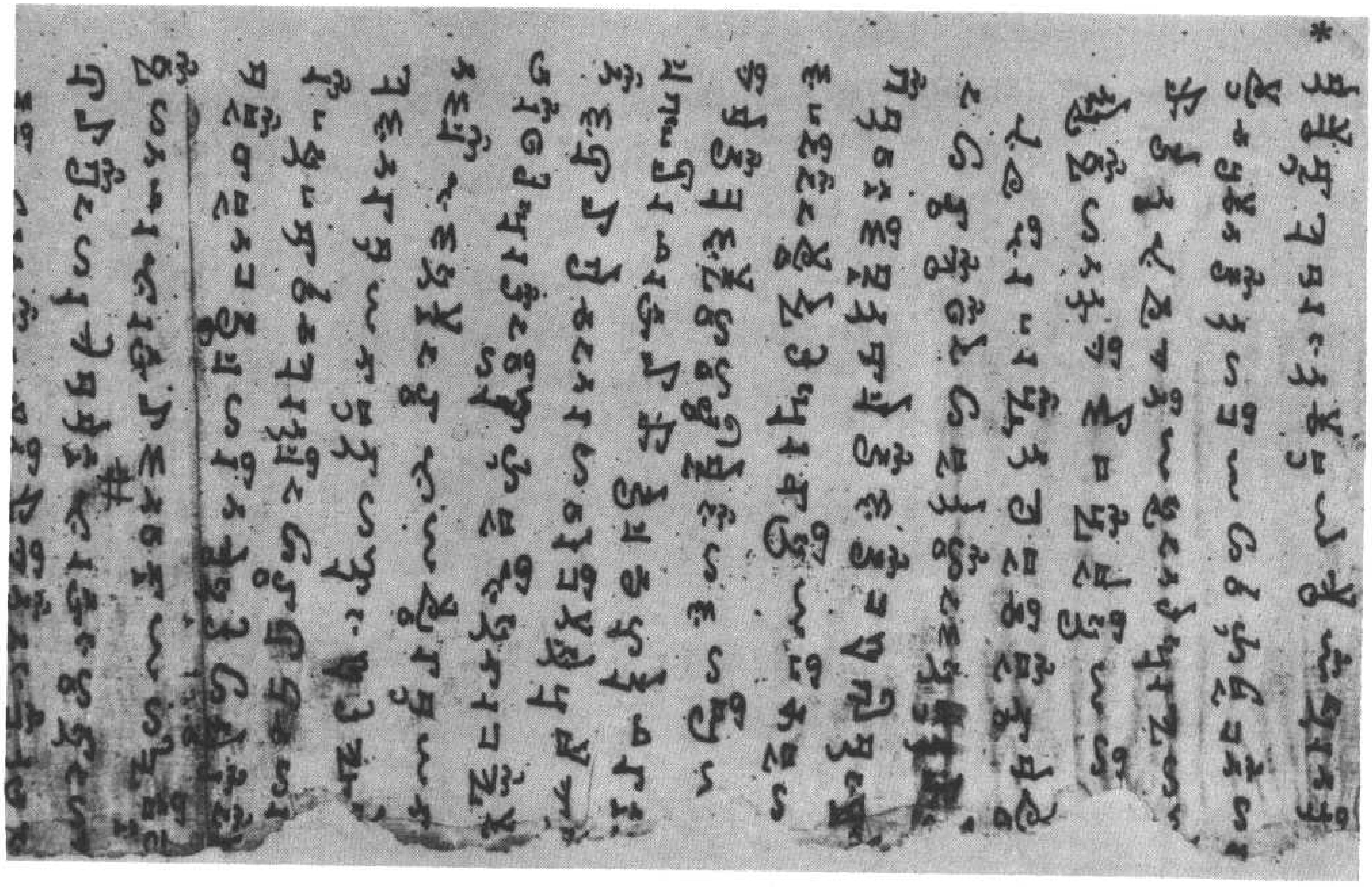


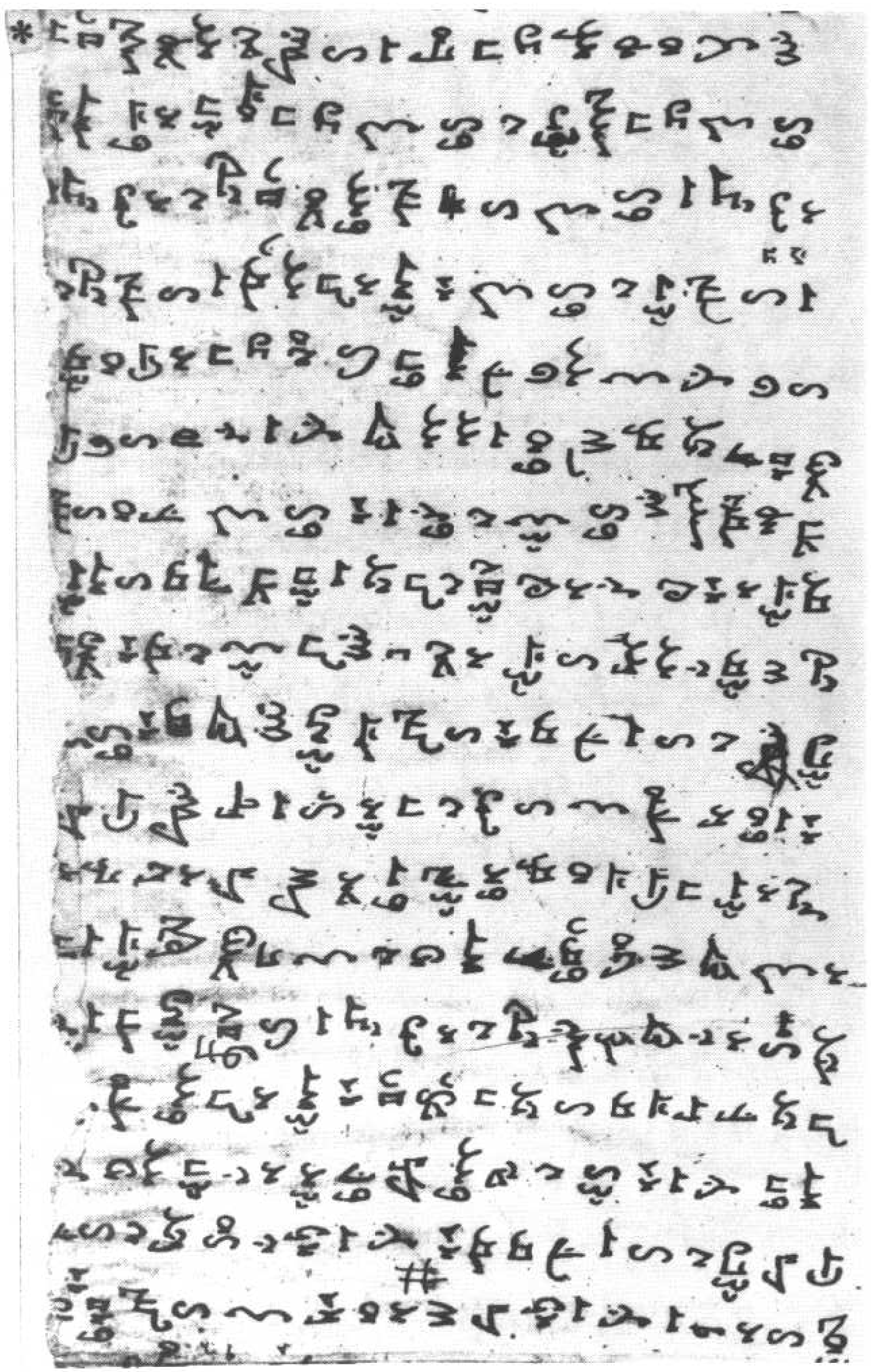


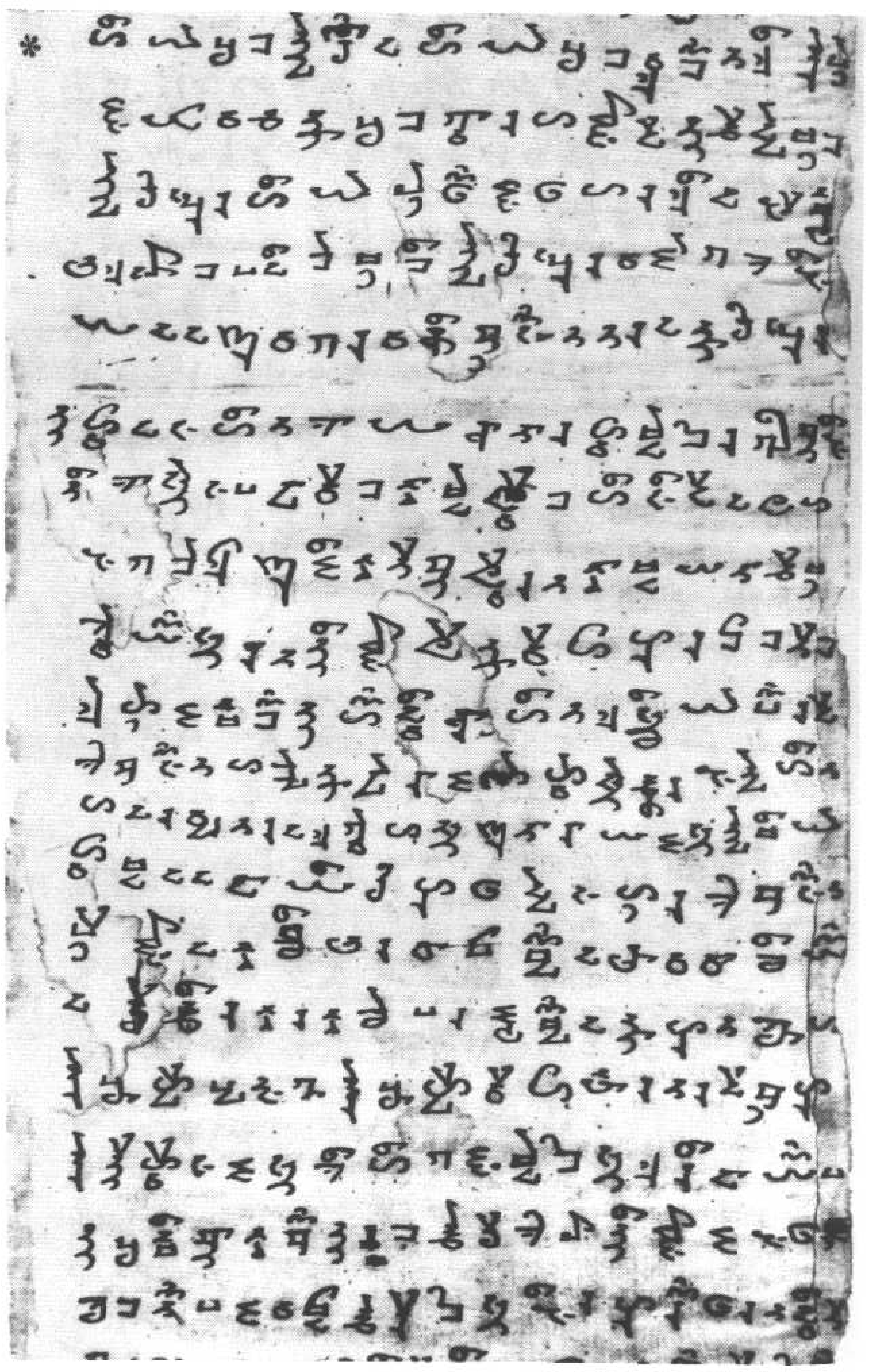


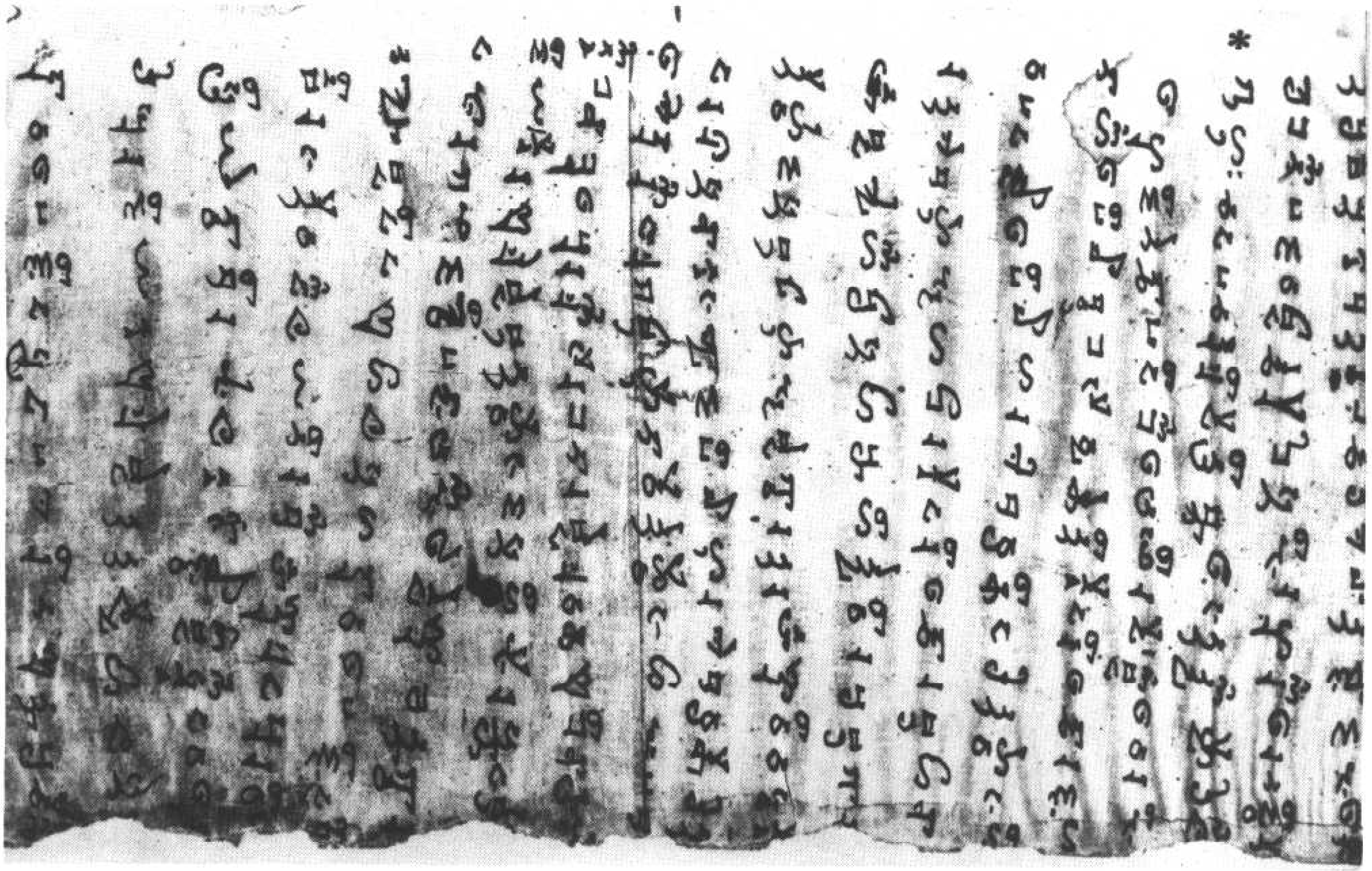


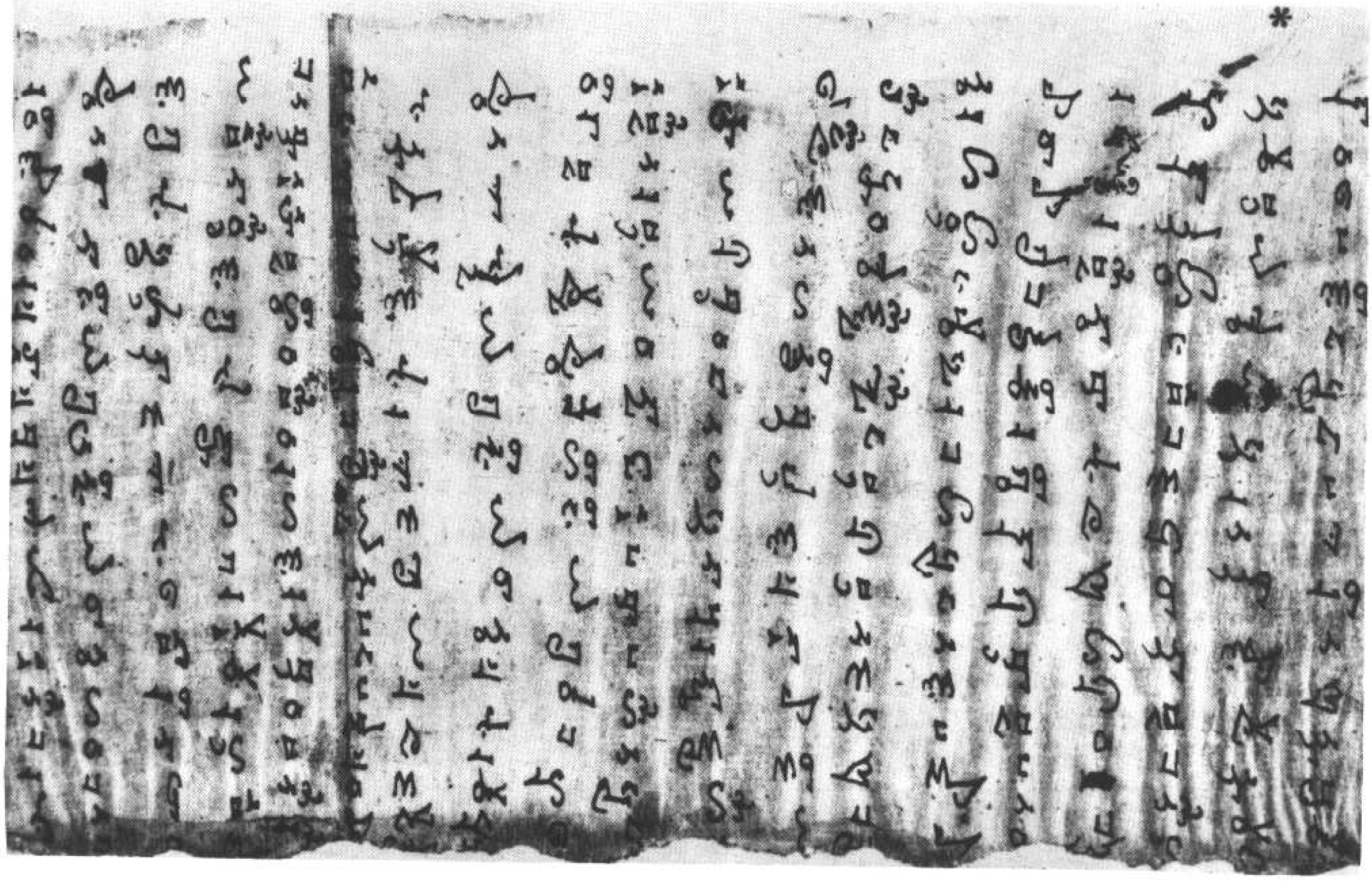


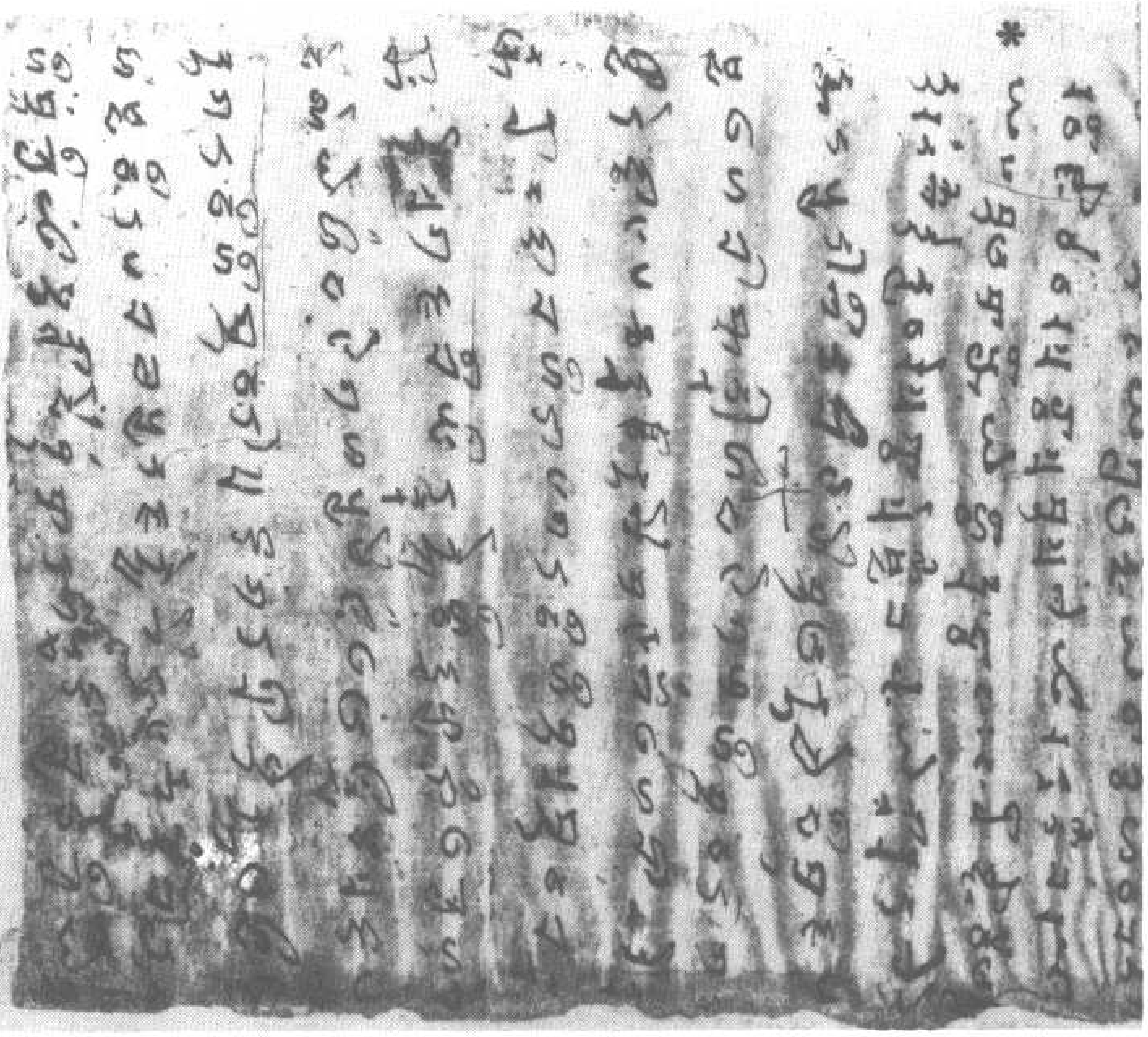












▼伯二〇二六號　金光明最勝王經卷第三

Pelliot chinois
Touen-houang 2026

[illegible]

[illegible]方恒河沙校量辟[illegible]

[illegible]恩世為光[illegible]樹是諸衆生從十[illegible]

[illegible]罪[illegible]謗三寶不孝尊親輕慢師長

[illegible]地獄餓鬼傍生彼[illegible]光至[illegible]

[illegible]有情見斯光已因光力故皆得

[illegible]色相具足福智莊嚴得見[illegible]

[illegible]大衆及恒河女神并諸大

[illegible]佛所右繞三帀退坐一面

[illegible]時天帝釋承佛威力即從座起偏袒右肩

右膝著地合掌向佛而白佛言世尊云何善

男子善女人願求阿耨多羅三藐三菩提修行

大乘攝受一切邪倒有情曾所造作業障罪

者云何懺悔當得除滅

[illegible]天帝釋善哉善哉善男子汝今修行欲

[illegible]無邊衆生令得清淨解脫安樂哀愍

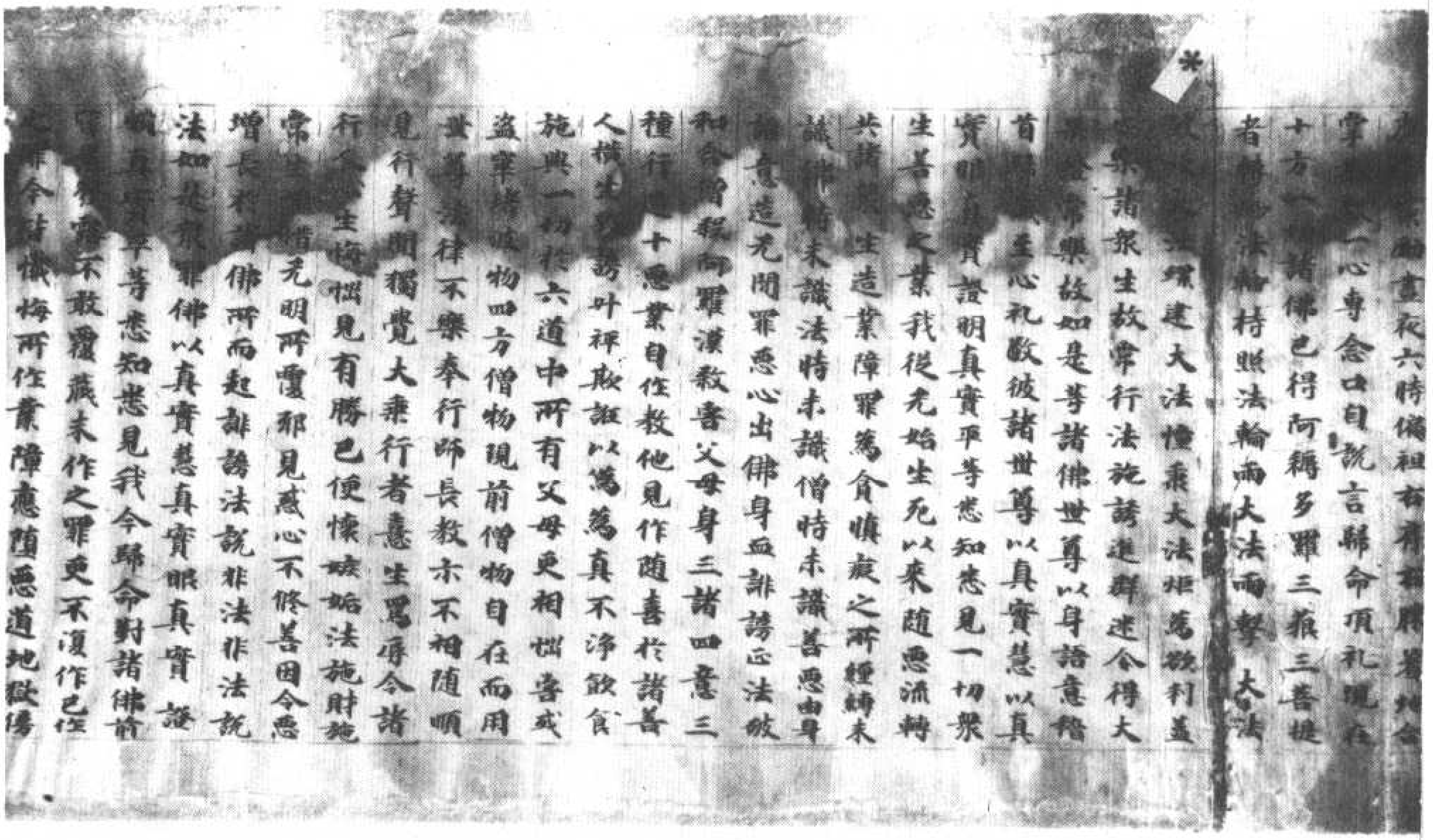
世間福利一切若有衆生由業障故造諸罪者

應[illegible]策勵晝夜六時偏袒右肩右膝著地合

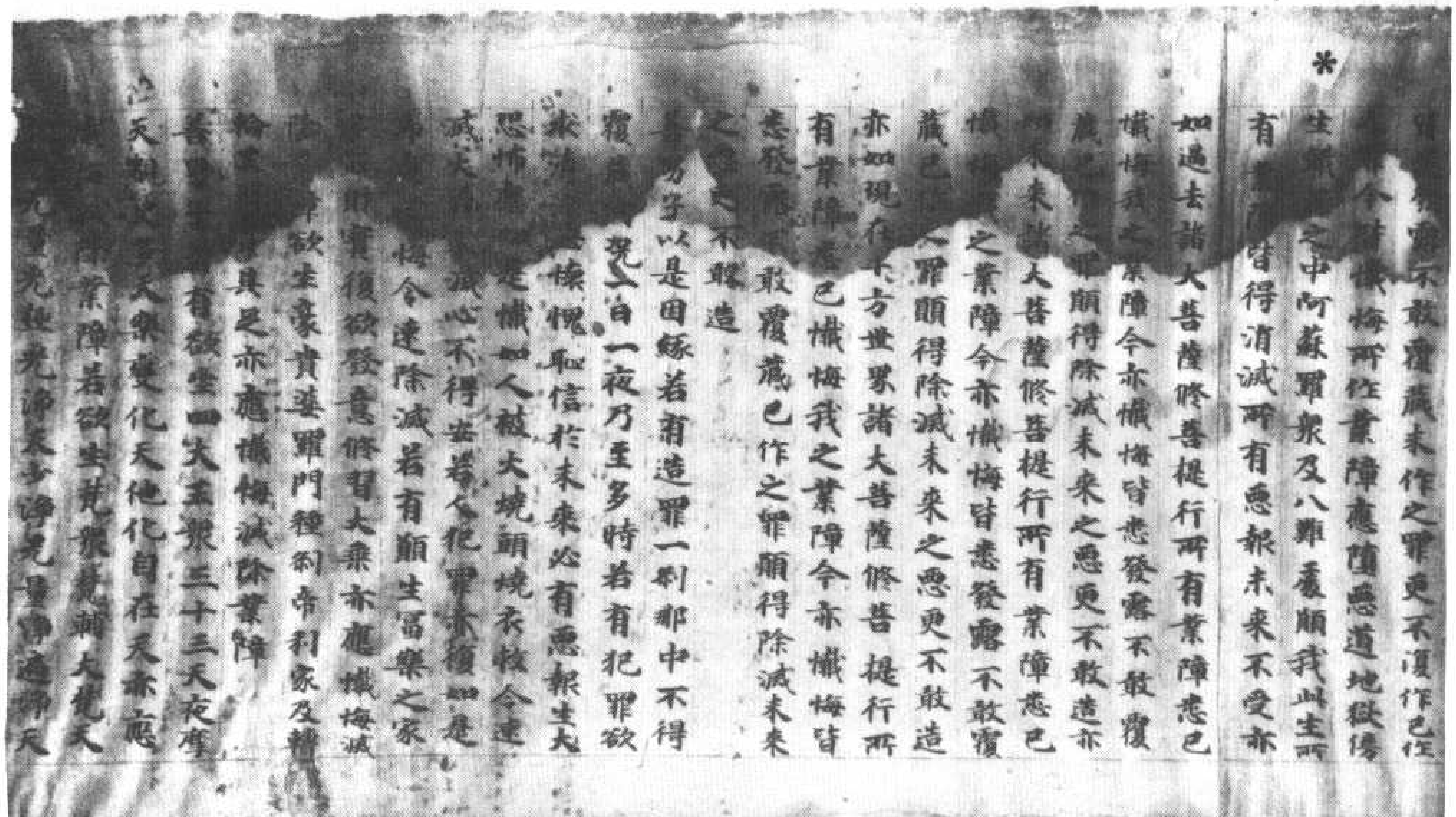
掌[illegible]一心專念口自說言歸命頂禮現在

十方[illegible]諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提

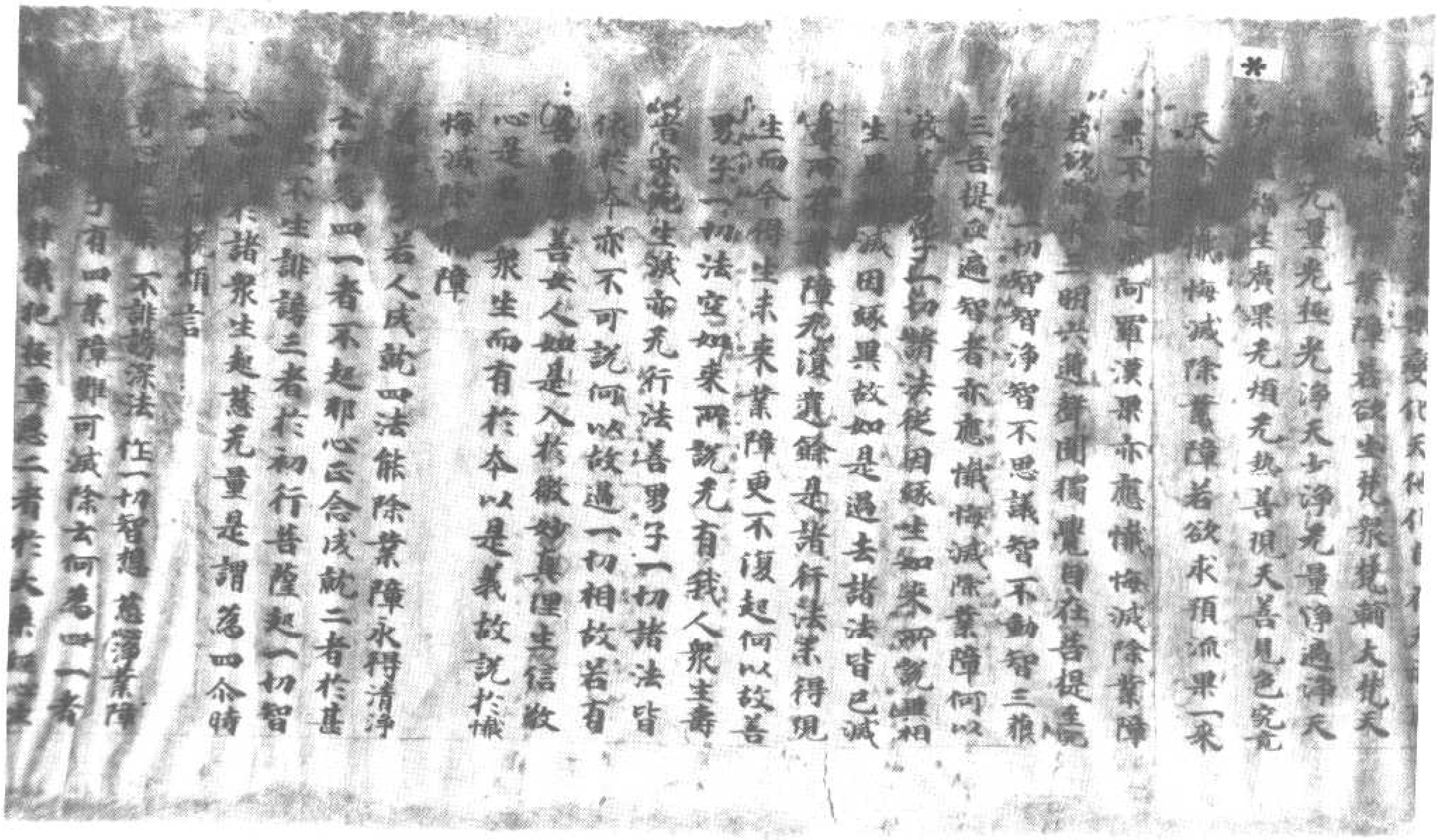
者[illegible]輪持照法輪雨大法雨擊大法



方[illegible]晝夜六時備祖[illegible]合
掌[illegible]一心專念口自說言歸命頂礼現在
十方[illegible]諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提
者[illegible]法輪持照法輪雨大法雨擊大法
[illegible]建大法幢秉大法炬為欲利益
[illegible]諸衆生故常行法施誘進群迷令得大
[illegible]常樂故如是等諸佛世尊以身語意稽
首[illegible]心礼歡彼諸世尊以真實慧以真
實[illegible]證明真實平等悉知悉見一切衆
生善惡之業我從无始生死以來隨惡流轉
共諸[illegible]生造業障罪為貪瞋癡之所纏縛未
識[illegible]未識法特未識僧特未識善惡由身
[illegible]意造无間罪惡心出佛身血誹謗正法破
和合僧殺阿羅漢殺害父母身三語四意三
種行[illegible]十惡業自作教他見作隨喜於諸善
人横[illegible]謗叶稱欺誑以為為真不淨飲食
施與一切於六道中所有父母更相惱害或
盗窣堵波物四方僧物現前僧物自在而用
[illegible]法律不樂奉行師長教示不相隨順
見行聲聞獨覺大乘行者憙生罵辱令諸
行[illegible]生悔惱見有勝已便懷疾妬法施財施
常[illegible]惜无明所覆邪見惑心不修善因令惡
增長[illegible]佛所而起誹謗法說非法非法說
法如是衆罪佛以真實慧真實眼真實證
[illegible]等悉知悉見我今歸命對諸佛前
[illegible]露不敢覆藏未作之罪更不復作已作
[illegible]今皆懺悔所作業障應墮惡道地獄傍



[illegible]露不敢覆藏未作之罪更不復作已作
[illegible]今皆懺悔所作業障應墮惡道地獄傍
生[illegible]之中阿蘇羅衆及八難處願我此生所
有[illegible]皆得消滅所有惡報未來不受亦
如過去諸大菩薩修菩提行所有業障悉已
懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆
藏[illegible]罪願得除滅未來之惡更不敢造亦
[illegible]未來諸大菩薩修菩提行所有業障悉已
懺[illegible]之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆
藏已[illegible]罪願得除滅未來之惡更不敢造
亦如現在十方世界諸大菩薩修菩提行所
有業障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆
悉發[illegible]敢覆藏已作之罪願得除滅未來
之[illegible]更不敢造
[illegible]男子以是因緣若有造罪一刹那中不得
覆[illegible]況一日一夜乃至多時若有犯罪欲
求[illegible]慚愧恥信於未來必有惡報生大
恐怖[illegible]是懺悔如人被火燒頭燒衣救令速
滅[illegible]滅心不得安若人犯罪亦復如是
[illegible]懺悔令速除滅若有願生富樂之家
[illegible]財實復欲發意修習大乘亦應懺悔滅
[illegible]欲生豪貴婆羅門種剎帝利家及轉
輪[illegible]具足亦應懺悔滅除業障
善[illegible]有欲生四天王衆三十三天夜摩
[illegible]天覩史多天樂變化天他化自在天亦應
[illegible]業障若欲生梵衆梵輔大梵天
[illegible]量光極光淨天少淨无量淨遍淨天



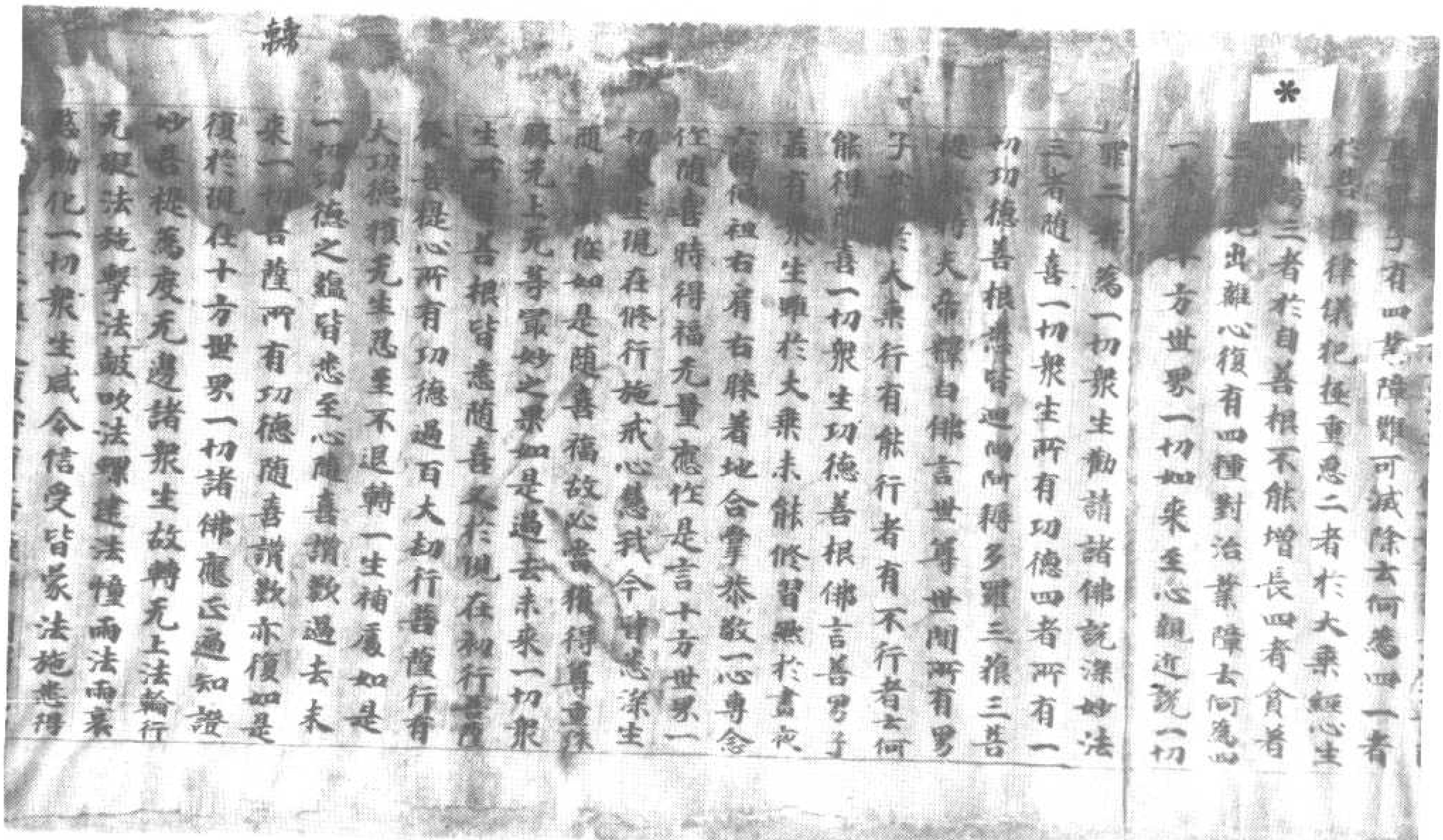
*

[illegible]愛化天他化[illegible]懺[illegible]業障若欲生梵衆梵輔大梵天[illegible]无量光極光淨天少淨无量淨遍淨天[illegible]福生廣果无煩无熱善現天善見色究竟天[illegible]懺悔滅除業障若欲求預流果一來果不還果[illegible]阿羅漢果亦應懺悔滅除業障若欲[illegible]三明六通聲聞獨覺自在菩提至究[illegible]一切智智淨智不思議智不動智三藐三菩提正遍智者亦應懺悔滅除業障何以故[illegible]一切諸法從因緣生如來所說異相生[illegible]滅因緣異故如是過去諸法皆已滅[illegible]障无復遺餘是諸行法未得現生而今得生未來業障更不復起何以故善男子一切法空如來所說无有我人衆生壽者亦无生滅亦无行法善男子一切諸法皆依於本亦不可說何以故過一切相故若有[illegible]善女人如是入於微妙真理生信敬心是[illegible]衆生而有於本以是義故說於懺悔滅除業障

[illegible]若人成就四法能除業障永得清淨云何為四一者不起邪心正念成就二者於甚[illegible]不生誹謗三者於初行菩薩起一切智[illegible]諸衆生起慈无量是謂為四介時[illegible]說頌言

[illegible]不誹謗深法 住一切智想 慈淨業障

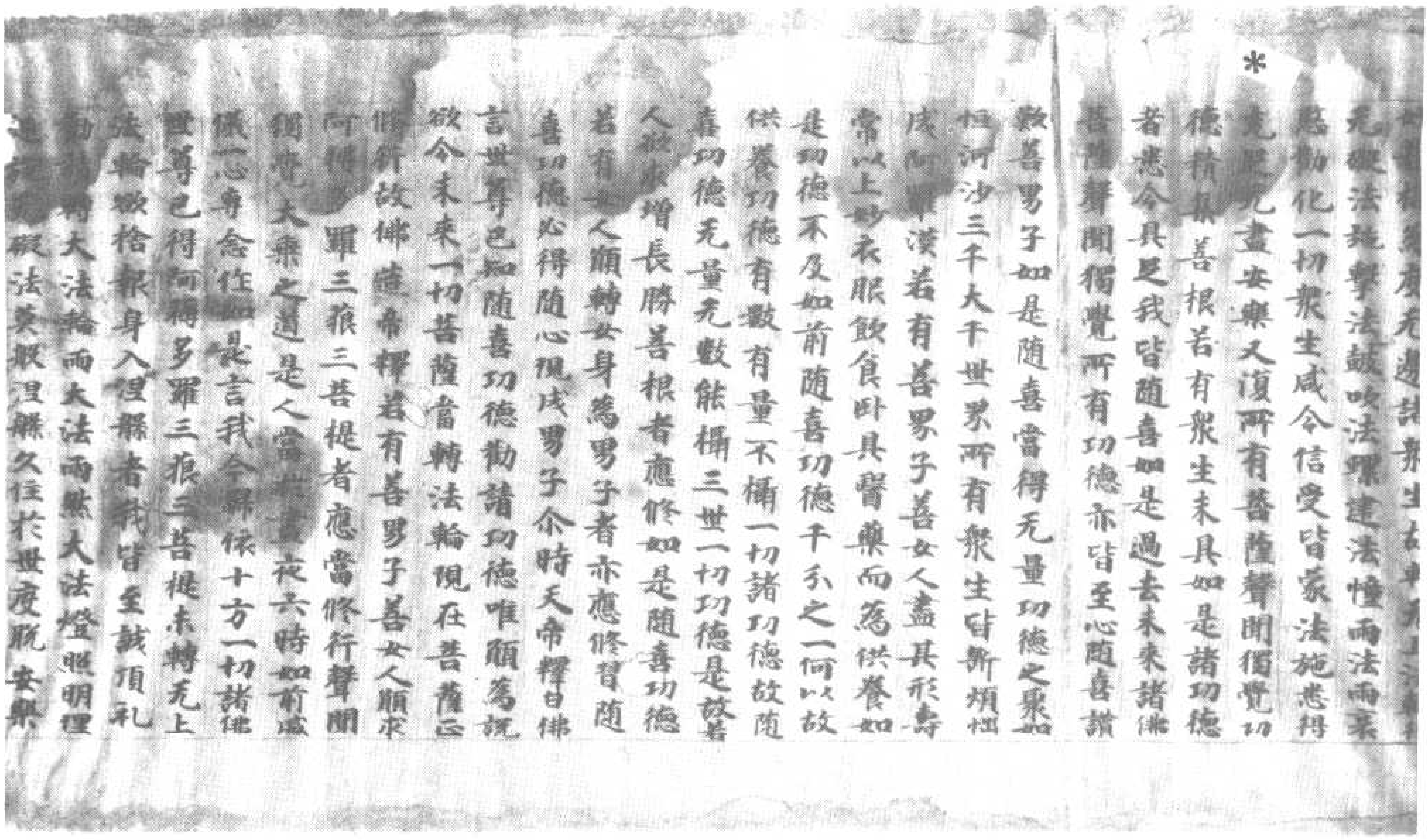
[illegible]有四業障難可滅除云何為四一者[illegible]律儀犯極重惡二者於大乘[illegible]



轆

*

[illegible]有四業障難可滅除云何為四一者於菩薩律儀犯極重惡二者於大乘經心生誹謗三者於自善根不能增長四者貪著[illegible]无出離心復有四種對治業障云何為四一者[illegible]十方世界一切如來至心親近說一切罪二者為一切衆生勸請諸佛說深妙法三者隨喜一切衆生所有功德四者所有一切功德善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提[illegible]時天帝釋白佛言世尊世間所有男子[illegible]女人大乘行有能行者有不行者云何能得隨喜一切衆生功德善根佛言善男子若有衆生雖於大乘未能修習然於晝夜六時偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心專念作隨喜時得福无量應作是言十方世界一切衆生現在修行施戒心慧我今皆悉深生隨喜[illegible]如是隨喜福故必當獲得尊重殊勝无上无等最妙之果如是過去未來一切衆生所有善根皆悉隨喜又於現在初行菩薩發菩提心所有功德過百大劫行菩薩行有大功德獲无生忍至不退轉一生補處如是一切功德之蘊皆悉至心隨喜讚歎過去未來一切菩薩所有功德隨喜讚歎亦復如是復於現在十方世界一切諸佛應正遍知證妙菩提為度无邊諸衆生故轉无上法輪行无礙法施擊法鼓吹法螺建法幢雨法雨哀愍勸化一切衆生咸令信受皆蒙法施悉得[illegible]

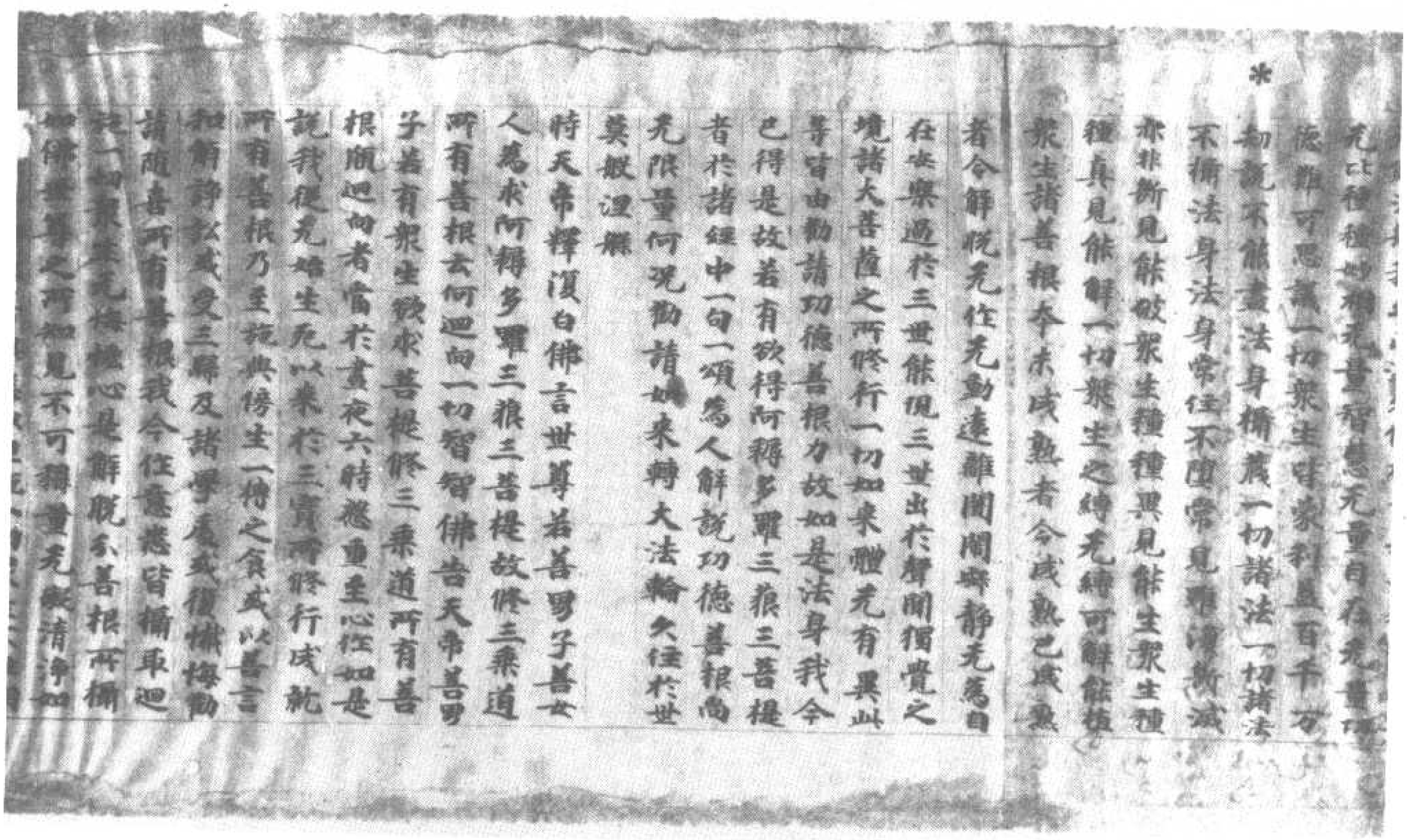


*

[illegible]度无邊諸衆生故轉无上[illegible]无礙法施擊法鼓吹法螺建法幢雨法雨哀愍勸化一切衆生咸令信受皆蒙法施悉得充足无盡安樂又復所有菩薩聲聞獨覺功德積集善根若有衆生未具如是諸功德者悉令具足我皆隨喜如是過去未來諸佛菩薩聲聞獨覺所有功德亦皆至心隨喜讚歎善男子如是隨喜當得无量功德之聚如恒河沙三千大千世界所有衆生皆斷煩惱成阿羅漢若有善男子善女人盡其形壽常以上妙衣服飲食卧具醫藥而為供養如是功德不及如前隨喜功德千分之一何以故供養功德有數有量不攝一切諸功德故隨喜功德无量无數能攝三世一切功德是故若人欲求增長勝善根者應修如是隨喜功德若有女人願轉女身為男子者亦應修習隨喜功德必得隨心現成男子尒時天帝釋白佛言世尊已知隨喜功德勸請功德唯願為說欲令未來一切菩薩當轉法輪現在菩薩正修行故佛告帝釋若有善男子善女人願求阿耨多羅三藐三菩提者應當修行聲聞獨覺大乘之道是人當於晝夜六時如前威儀一心專念作如是言我今歸依十方一切諸佛世尊已得阿耨多羅三藐三菩提未轉无上法輪欲捨報身入涅槃者我皆至誠頂礼勸請轉大法輪雨大法雨然大法燈照明理趣施无礙法莫般涅槃久住於世度脫安樂

*

勸請轉大法輪雨大法雨然大法燈照明理趣施无礙法莫般涅槃久住於世度脫安樂一切衆生如前所說乃至无盡安樂我今以此勸請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去未來現在諸大菩薩勸請功德迴向菩提我亦如是勸請功德迴向无上正等菩提善男子假使有人以三千大千世界滿中七寶供養如來若復有人勸請如來轉大法輪所得功德其福勝彼何以故彼是財施此是法施善男子且置三千大千世界七寶布施若人以滿恒河沙數大千世界七寶供養一切諸佛勸請功德亦勝於彼由其法施有五勝利云何為五一者法施兼利自他財施不尒二者法施能令衆生出於三界財施之福不出欲界三者法施能淨法身財施但唯增長於色四者法施无窮財施有盡五者法施能斷无明財施唯伏貪愛是故善男子勸請功德无量无邊難可譬喻如我昔行菩薩道時勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故今日一切帝釋諸梵王等勸請我轉大法輪善男子請轉法輪為欲度脫安樂諸衆生故我於往昔為菩提行勸請如來久住於世莫般涅槃依此善根我得十力四无所畏四无礙解大慈大悲證得无數不共之法我當入於无餘涅槃我之正法久住於世我法身者清淨无比種種妙相无量智慧无量自在无量功德難可思議一切衆生皆蒙利益百千方



*

无比種種妙稱无量智慧无量自在无量碍

德難可思議一切衆生皆蒙利益百千万

劫說不能盡法身攝藏一切諸法一切諸法

不攝法身法身常住不墮常見雖復斷滅

亦非斷見能破衆生種種異見能生衆生種

種真見能解一切衆生之縛无縛可解能植

衆生諸善根本未成熟者令成熟已成熟

者令解脫无作无動遠離闠閙寂靜无爲自

在安樂過於三世能現三世出於聲聞獨覺之

境諸大菩薩之所修行一切如來體无有異此

等皆由勸請功德善根力故如是法身我今

已得是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提

者於諸經中一句一頌爲人解說功德善根尚

无限量何況勸請如來轉大法輪久住於世

莫般涅槃

時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女

人爲求阿耨多羅三藐三菩提故修三乘道

所有善根云何迴向一切智智佛告天帝善男

子善女人有衆生欲求菩提修三乘道所有善

根願迴向者當於晝夜六時慇重至心作如是

說我從无始生死以來於三寶所修行成就

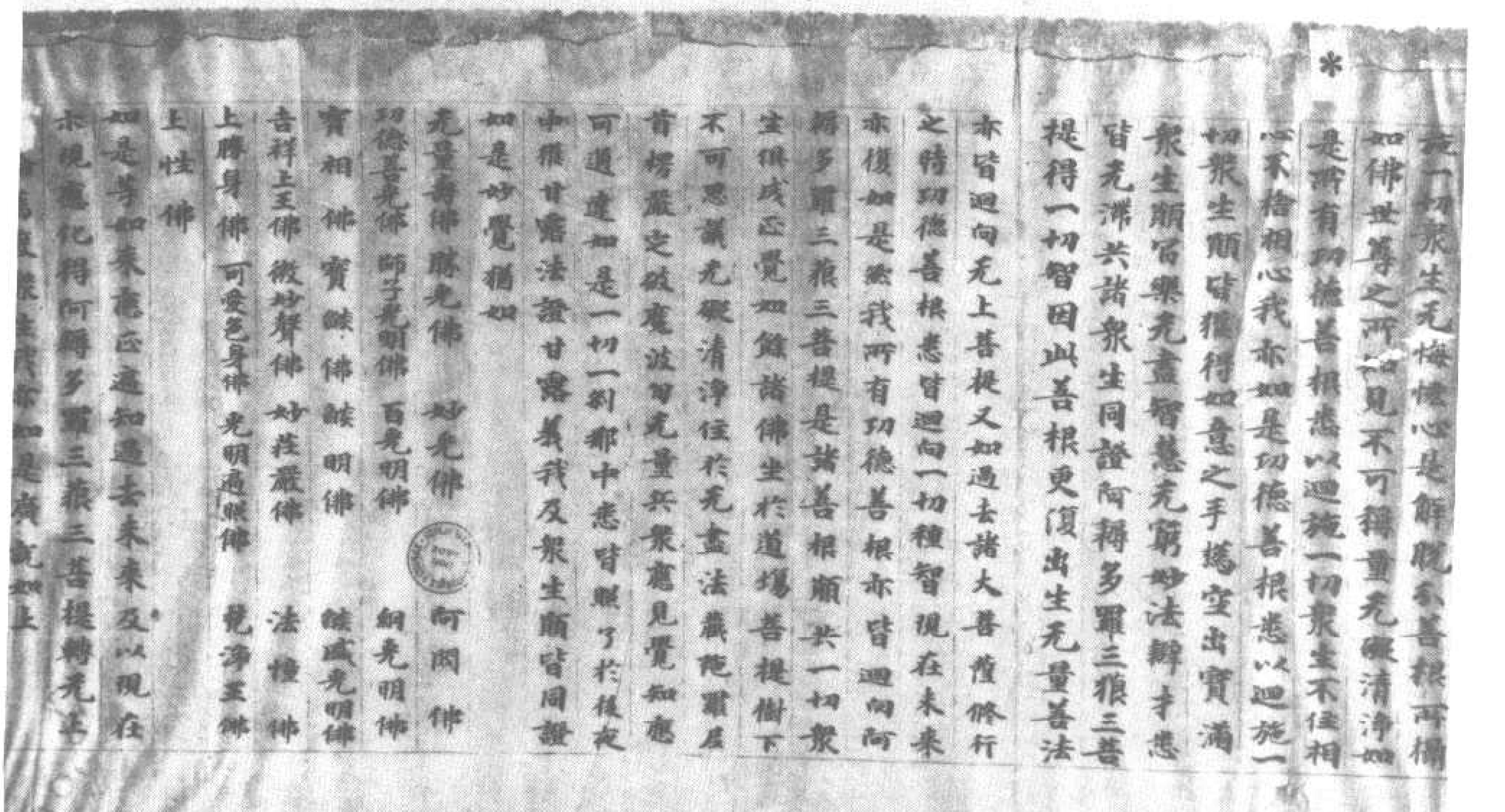
所有善根乃至施與傍生一摶之食或以善言

和解諍訟或受三歸及諸學處或復懺悔勸

請隨喜所有善根我今作意悉皆攝取迴

施一切衆生无悔悋心是解脫分善根所攝

如佛世尊之所知見不可稱量无礙清淨如



*

施一切衆生无悔悋心是解脫分善根所攝

如佛世尊之所知見不可稱量无礙清淨如

是所有功德善根悉以迴施一切衆生不住相

心不捨相心我亦如是功德善根悉以迴施一

切衆生願皆獲得如意之手搖空出寶滿

衆生願皆樂无盡智慧无窮妙法辯才悉

皆无滯共諸衆生同證阿耨多羅三藐三菩

提得一切智因此善根更復出生无量善法

亦皆迴向无上菩提又如過去諸大菩薩修行

之時功德善根悉皆迴向一切種智現在未來

亦復如是然我所有功德善根亦皆迴向阿

耨多羅三藐三菩提是諸善根願共一切衆

生俱成正覺如餘諸佛坐於道場菩提樹下

不可思議无礙清淨住於无盡法藏陁羅尼

首楞嚴定破魔波旬无量兵衆應見覺知應

可通達如是一切一剎那中悉皆照了於後夜

中獲甘露法證甘露義我及衆生願皆同證

如是妙覺猶如

无量壽佛　勝光佛　妙光佛　阿閦佛

功德善光佛　師子光明佛　百光明佛　網光明佛

寶相佛　寶燄佛　燄明佛　燄盛光明佛

吉祥上王佛　微妙聲佛　妙莊嚴佛　法幢佛

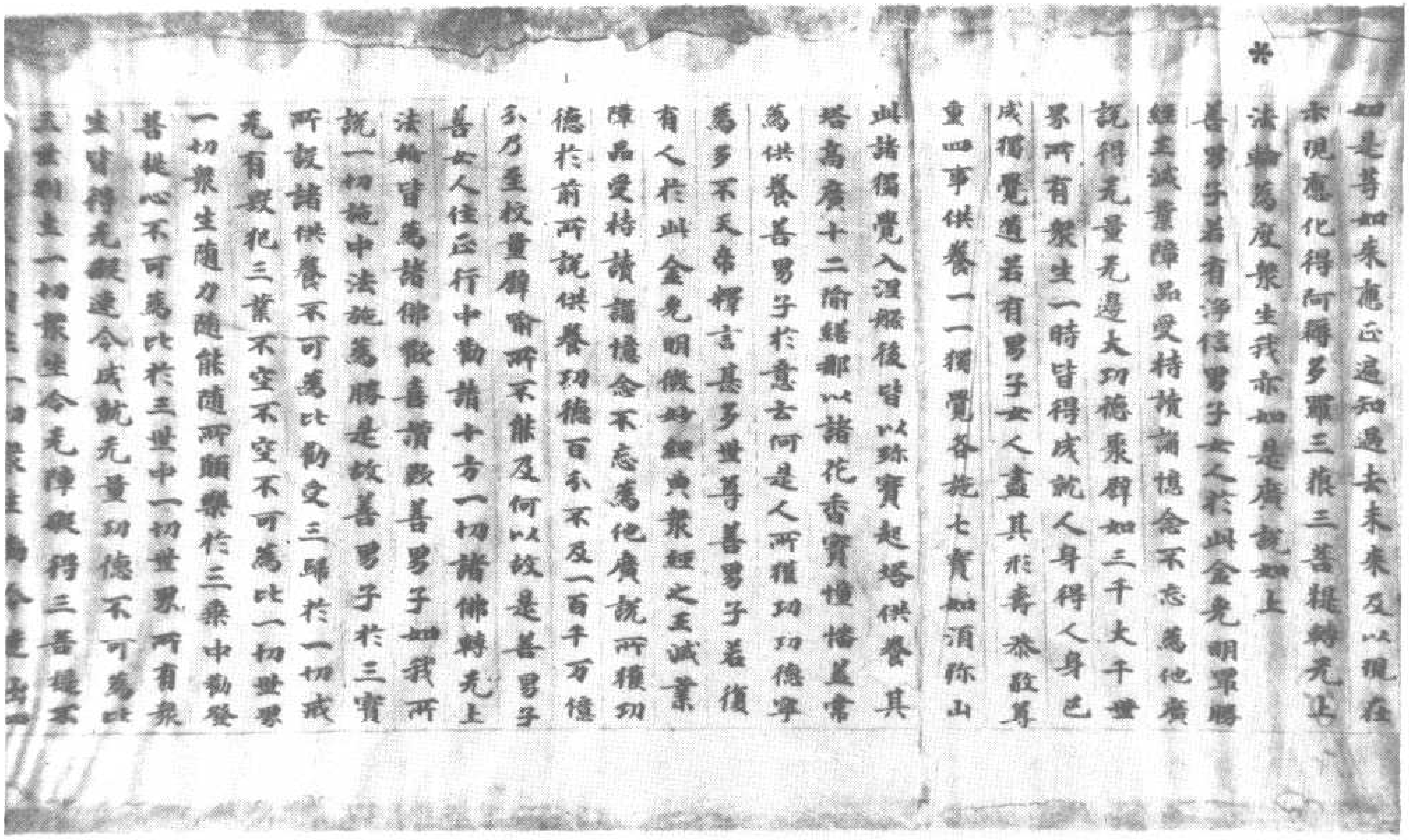
上勝身佛　可愛色身佛　光明遍照佛　梵淨王佛

上性佛

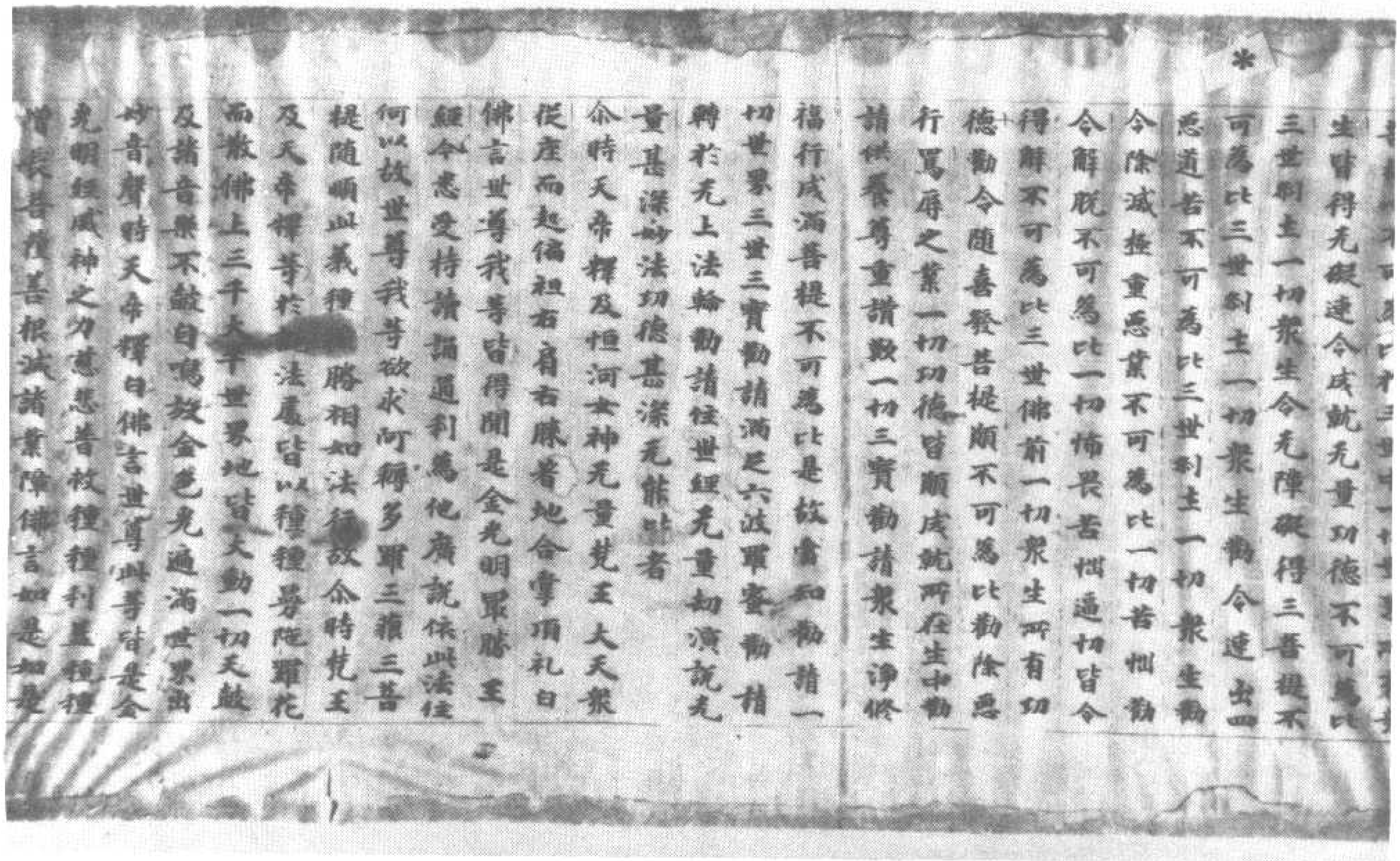
如是等如來應正遍知過去未來及以現在

示現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉无上

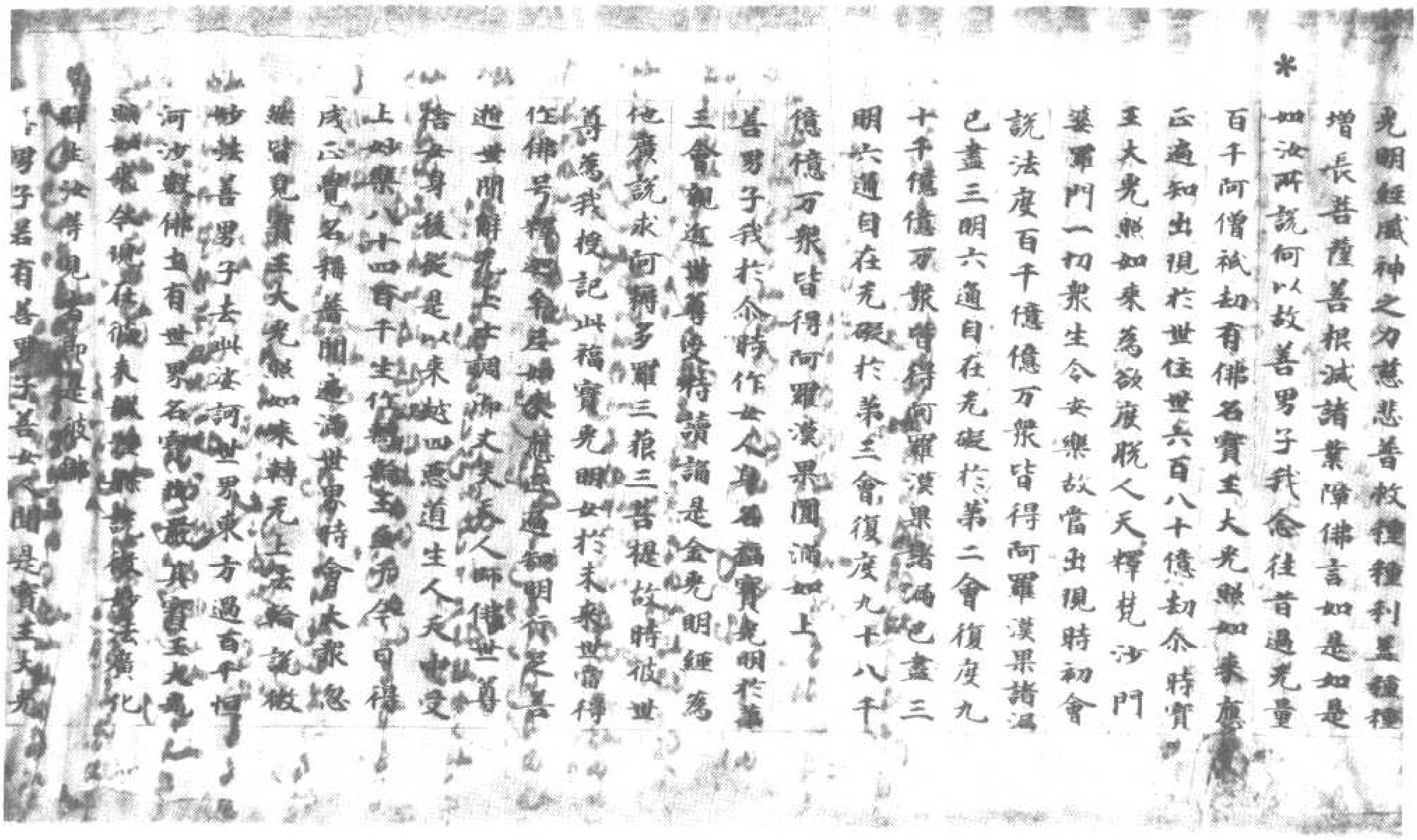
[illegible]爲度衆生我亦如是廣說如上



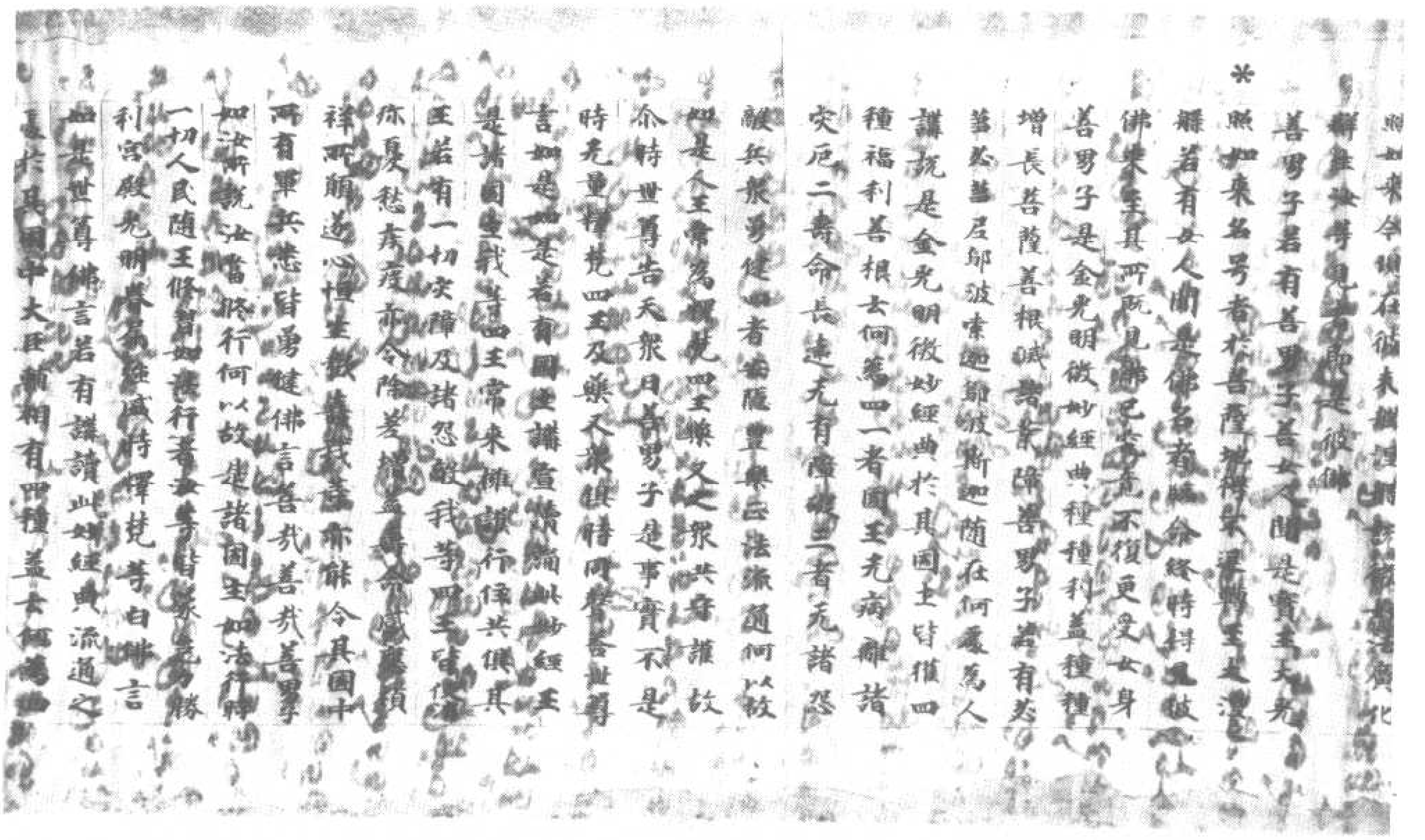
如是等如來應正遍知過去未來及以現在
亦現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉无上
法輪為度衆生我亦如是廣說如上
善男子若有淨信男子女人於此金光明冣勝
經王滅業障品受持讀誦憶念不忘為他廣
說得无量无邊大功德聚譬如三千大千世
界所有衆生一時皆得成就人身得人身已
成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬尊
重四事供養一一獨覺各施七寶如須弥山
此諸獨覺入涅槃後皆以珎寶起塔供養其
塔高廣十二踰繕那以諸花香寶幢幡蓋常
為供養善男子於意云何是人所獲功德寧
為多不天帝釋言甚多世尊善男子若復
有人於此金光明微妙經典衆經之王滅業
障品受持讀誦憶念不忘為他廣說所獲功
德於前所說供養功德百分不及一百千万億
分乃至校量譬喻所不能及何以故是善男子
善女人住正行中勸請十方一切諸佛轉无上
法輪皆為諸佛歡喜讚歎善男子如我所
說一切施中法施為勝是故善男子於三寶
所設諸供養不可為比勸受三歸於一切戒
无有毀犯三業不空不可為比一切世界
一切衆生隨力隨能隨所願樂於三乘中勸發
菩提心不可為比於三世中一切世界所有衆
生皆得无礙速令成就无量功德不可為比
三世刹土一切衆生令无障礙得三菩提不
[illegible]主一切衆生勸令速出四



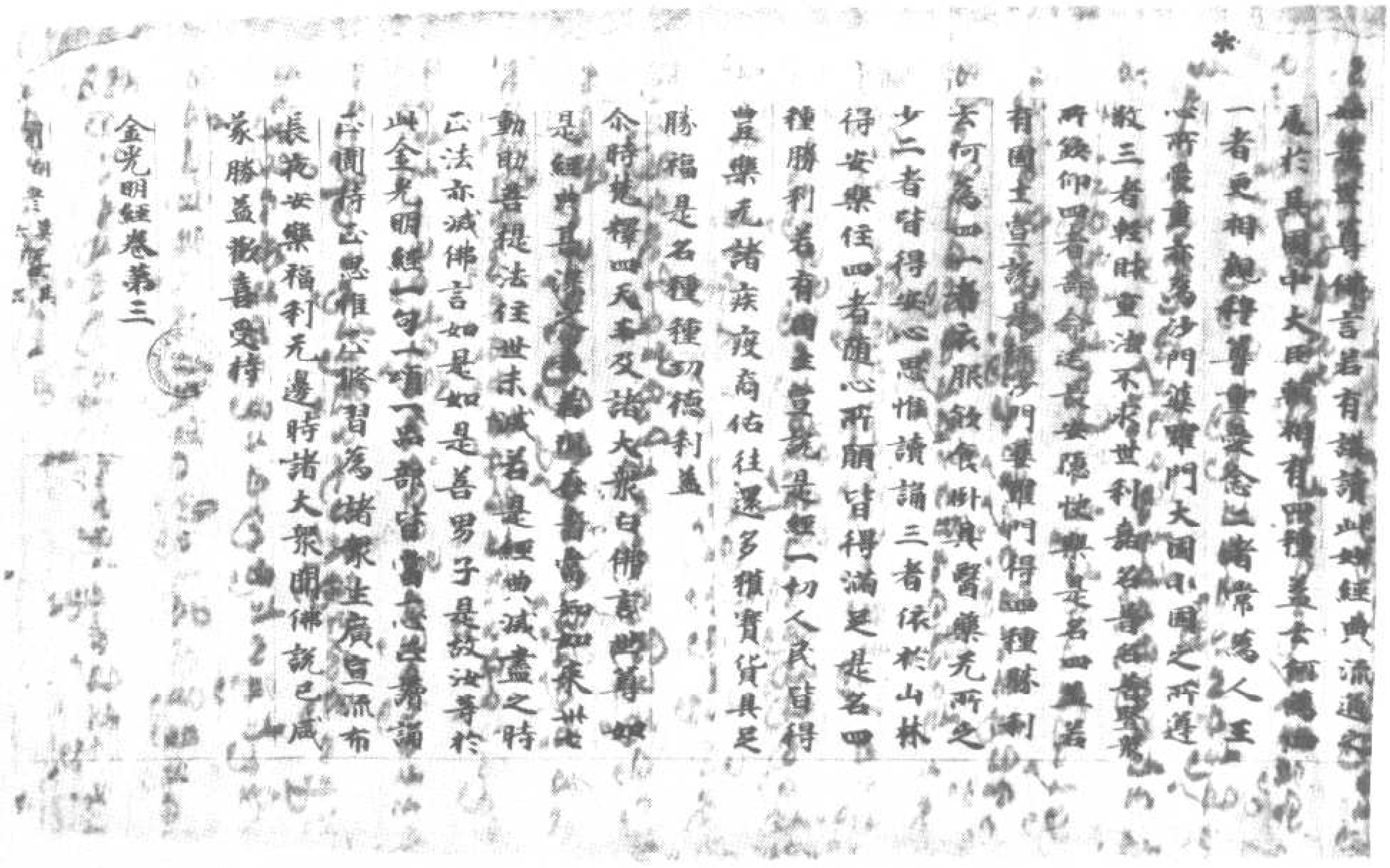
[illegible]
生皆得无礙速令成就无量功德不可為比
三世刹土一切衆生令无障礙得三菩提不
可為比三世刹土一切衆生勸令速出四
惡道若不可為比三世刹土一切衆生勸
令除滅極重惡業不可為比一切苦惱勸
令解脫不可為比一切怖畏苦惱逼切皆令
得解不可為比三世佛前一切衆生所有功
德勸令隨喜發菩提願不可為比勸除惡
行罵辱之業一切功德皆願成就所在生中勸
請供養尊重讚歎一切三寶勸請衆生淨脩
福行成滿菩提不可為比是故當知勸請一
切世界三世三寶勸請滿足六波羅蜜勸請
轉於无上法輪勸請住世經无量劫演說无
量甚深妙法功德甚深无能喻者
爾時天帝釋及恒河女神无量梵王大天衆
從座而起偏袒右肩右膝著地合掌頂礼白
佛言世尊我等皆得聞是金光明冣勝王
經今悉受持讀誦通利為他廣說依此法住
何以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三菩
提隨順此義種[illegible]勝相如法行故爾時梵王
及天帝釋等於[illegible]法處皆以種種曼陁羅花
而散佛上三千大千世界地皆大動一切天鼓
及諸音樂不鼓自鳴放金色光遍滿世界出
妙音聲時天帝釋白佛言世尊此等皆是金
光明經威神之力慈悲普救種種利益種種
增長善根滅諸業障佛言如是如是



光明經威神之力慈悲普救種種利益種種
增長菩薩善根滅諸業障佛言如是如是
*
如汝所說何以故善男子我念往昔過无量
百千阿僧祇劫有佛名寶王大光照如來應
正遍知出現於世住世六百八十億劫尒時寶
王大光照如來爲欲度脫人天釋梵沙門
婆羅門一切衆生令安樂故當出現時初會
說法度百千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏
已盡三明六通自在无碍於第二會復度九
十千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏已盡三
明六通自在无碍於第三會復度九十八千
億億万衆皆得阿羅漢果圓滿如上
善男子我於尒時作女人身名福寶光明於第
三會親近世尊爲轉讀誦是金光明經爲
他廣說求阿耨多羅三藐三菩提故時彼世
尊爲我授記此福寶光明女於未來世當得
作佛号釋迦牟尼如來應正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
捨女身後從是以來越四惡道生人天中受
上妙樂八十四百千生作轉輪王至于今日得
成正覺名稱普聞遍滿世界時會大衆忽
然皆見寶王大光照如來轉无上法輪說微
妙法善男子去此娑訶世界東方過百千恒
河沙數佛土有世界名寶莊嚴其寶王大光
照如來今現住彼未般涅槃說微妙法廣化
衆生汝等見者即是彼佛
善男子若有善男子善女人聞是寶王大光



照如來今現住彼未般涅槃說微妙法廣化
衆生汝等見者即是彼佛
善男子若有善男子善女人聞是寶王大光
*
照如來名号者於菩薩地得不退轉至大涅
槃若有女人聞是佛名者臨命終時得見彼
佛來至其所既見佛已究竟不復更受女身
善男子是金光明微妙經典種種利益種種
增長菩薩善根滅諸業障善男子若有苾
芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦隨在何處爲人
講說是金光明微妙經典於其國土皆獲四
種福利善根云何爲四一者國王无病離諸
災厄二者壽命長遠无有障礙三者无諸怨
敵兵衆勇健四者安隱豐樂正法流通何以故
如是人王常爲釋梵四王藥叉之衆共守護故
尒時世尊告天衆曰善男子是事實不是
時无量釋梵四王及藥叉衆俱時同聲答世尊
言如是如是若有國土講宣讀誦此妙經王
是諸國主我等四王常來擁衛行住共俱其
王若有一切災障及諸怨敵我等四王皆使
消殄憂愁疾疫亦令除差增益壽命感應禎
祥所願遂心恒生歡喜我等亦能令其國中
所有軍兵悉皆勇健佛言善哉善哉善男子
如汝所說汝當修行何以故是諸國王如法行時
一切人民隨王修習如法行者汝等皆蒙色力勝
利宮殿光明眷屬強盛時釋梵等白佛言
世尊佛言若有講讀此妙經典流通之
處於其國中大臣輔相有四種益云何爲四



[illegible]尊佛言若有講讀此妙經典流通[illegible]

處於其國中大臣輔相有四種益[illegible]

一者更相親穆尊重愛念以常為人王

心所愛重亦為沙門婆羅門大國小國之所遵

敬三者輕財重法不求世利嘉名普聞衆所欽

仰四者壽命延長安隱快樂是名四益若

有國土宣說是經沙門婆羅門得四種勝利

云何為四一者衣服飲食臥具醫藥无所乏

少二者皆得安心思惟讀誦三者依於山林

得安樂住四者隨心所願皆得滿足是名四

種勝利若有國土宣說是經一切人民皆得

豐樂无諸疾疫商估往還多獲寶貨具足

勝福是名種種功德利益

尒時梵釋四天王及諸大衆白佛言世尊如

是經典甚深之義若現在者當知如來三十七

種助菩提法住世未滅若是經典滅盡之時

正法亦滅佛言如是如是善男子是故汝等於

此金光明經一句一偈一品一部皆當一心讀誦

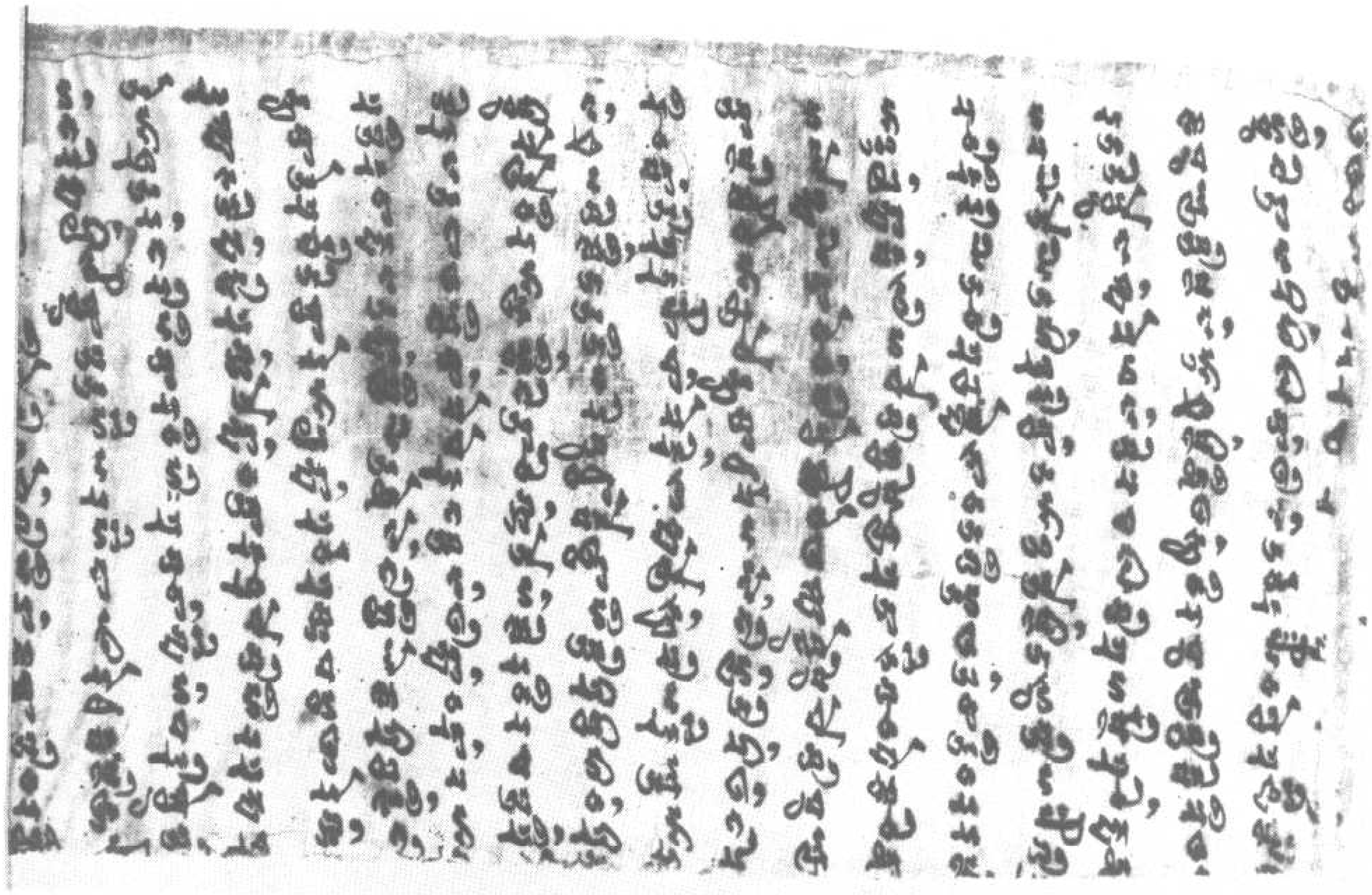
聽聞受持思惟修習為諸衆生廣宣流布

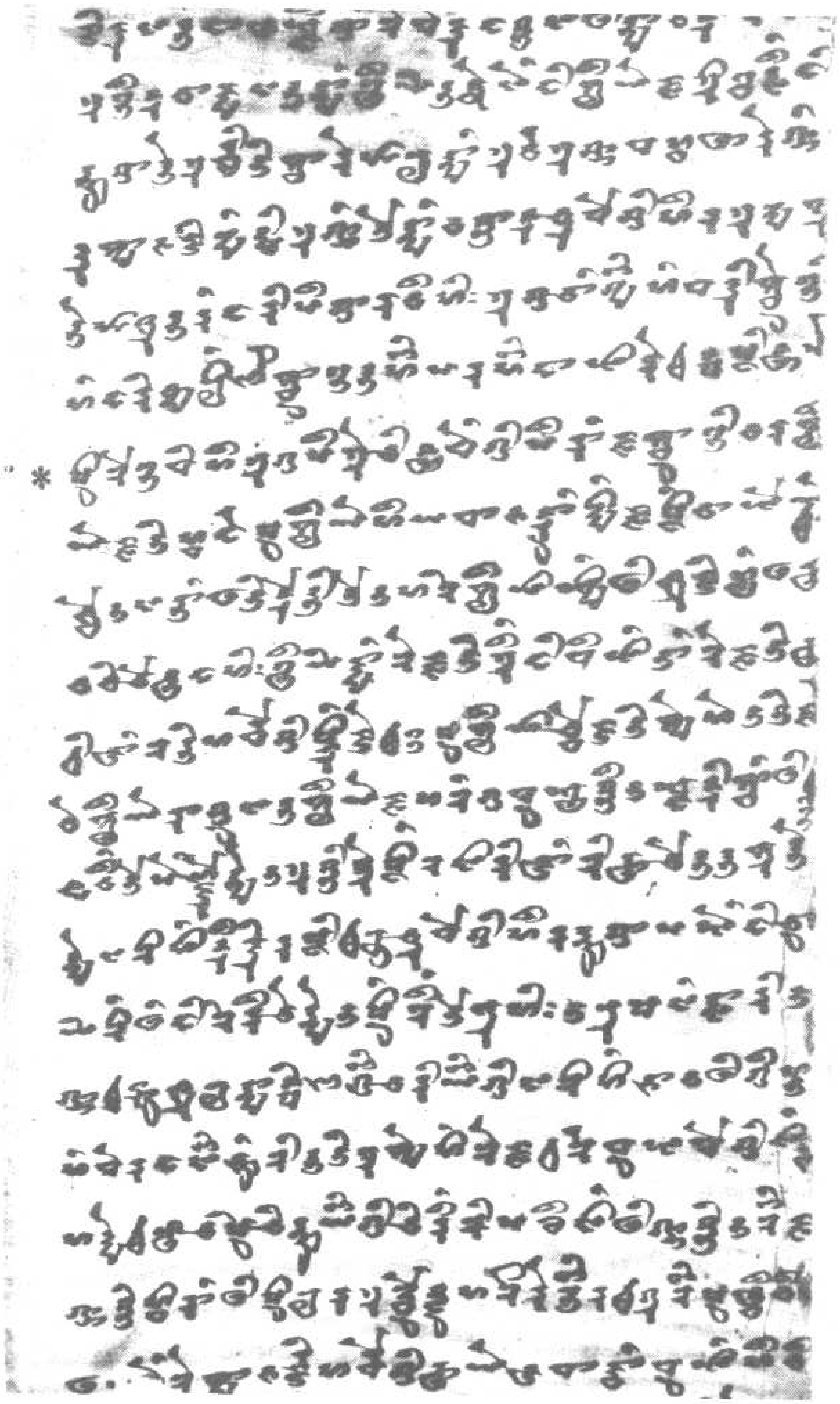
長夜安樂福利无邊時諸大衆聞佛說已咸

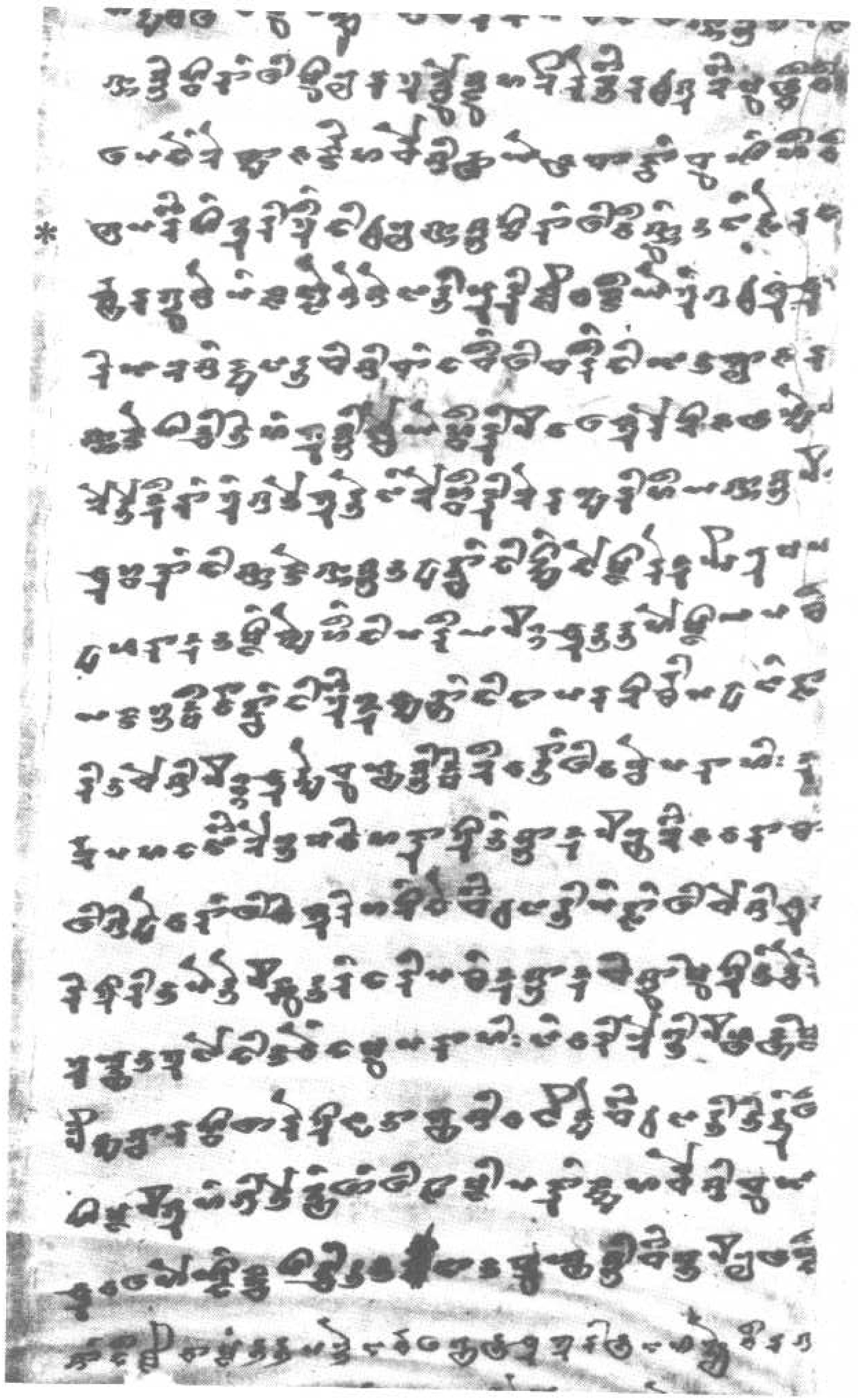
蒙勝益歡喜受持

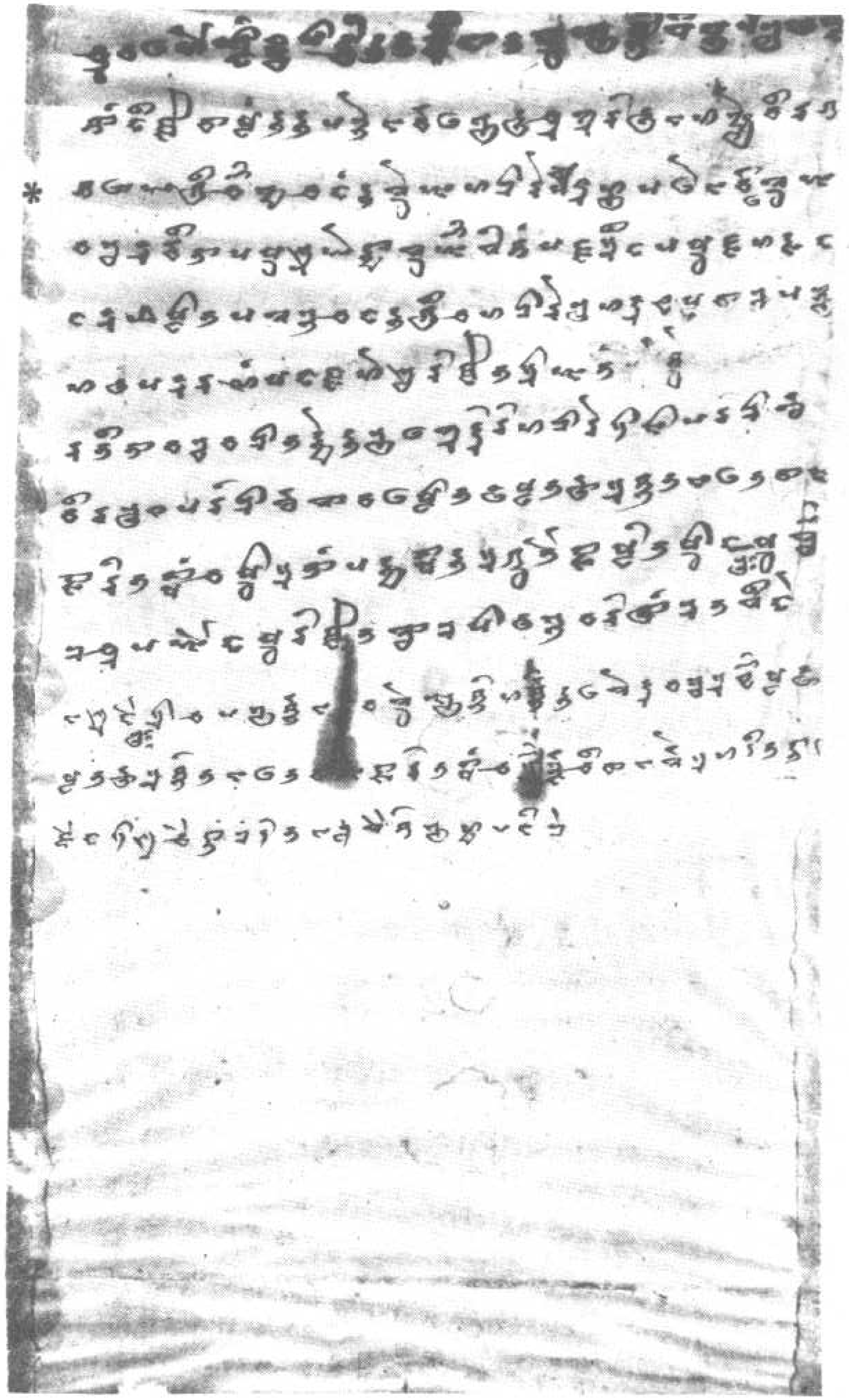
金光明經卷第三

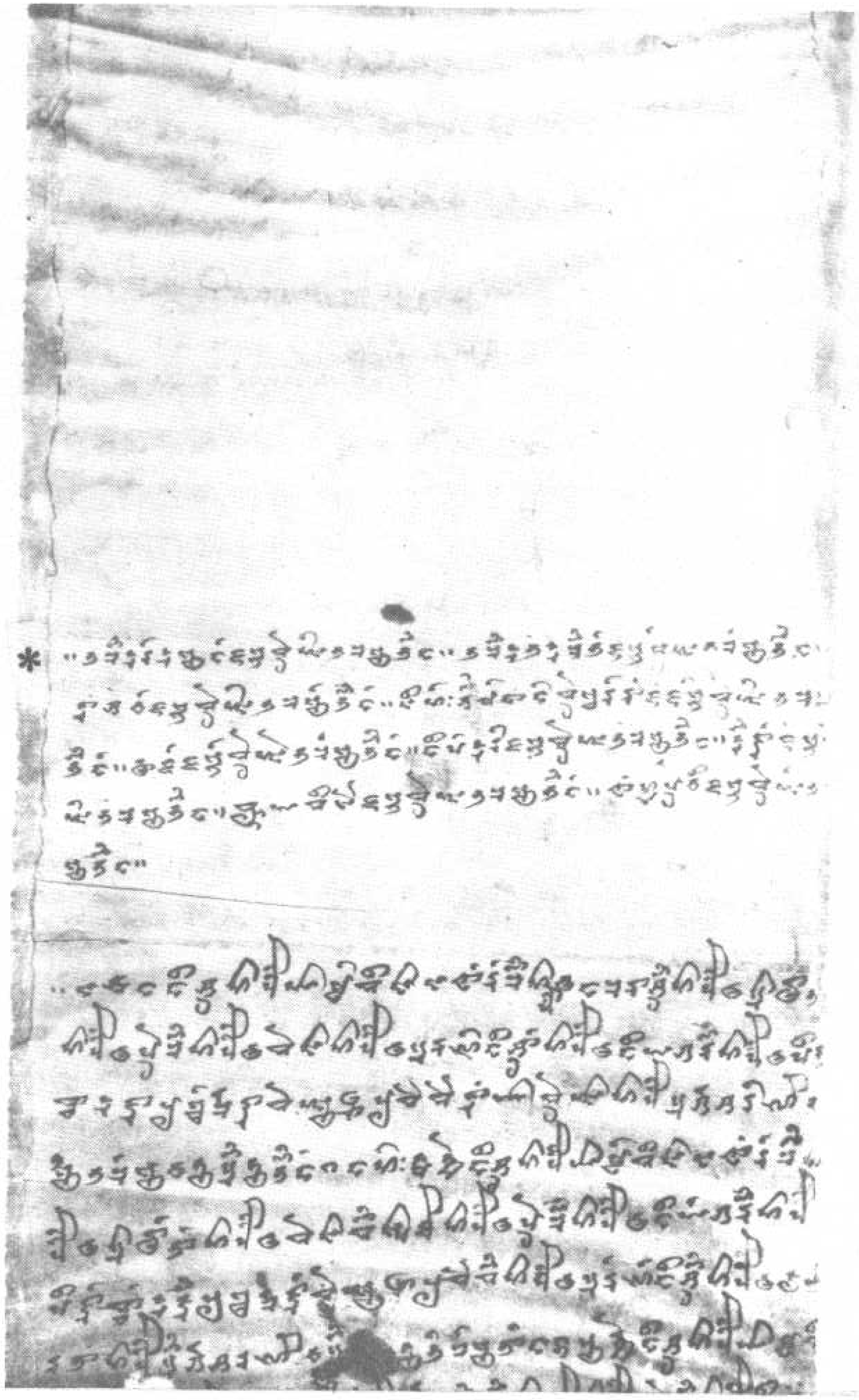
▼伯二〇二六號　背　面　于闐文（卷末附圖）



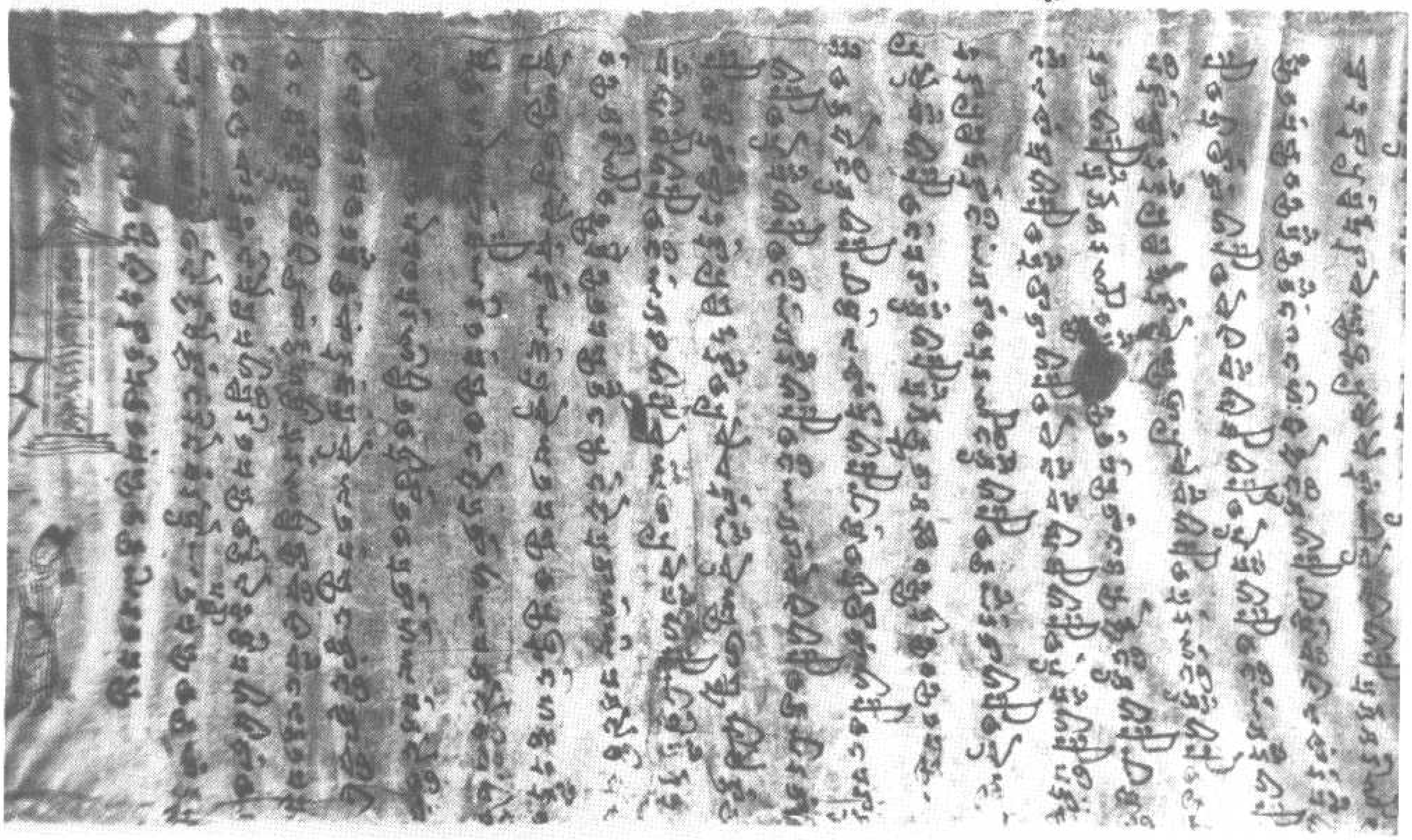




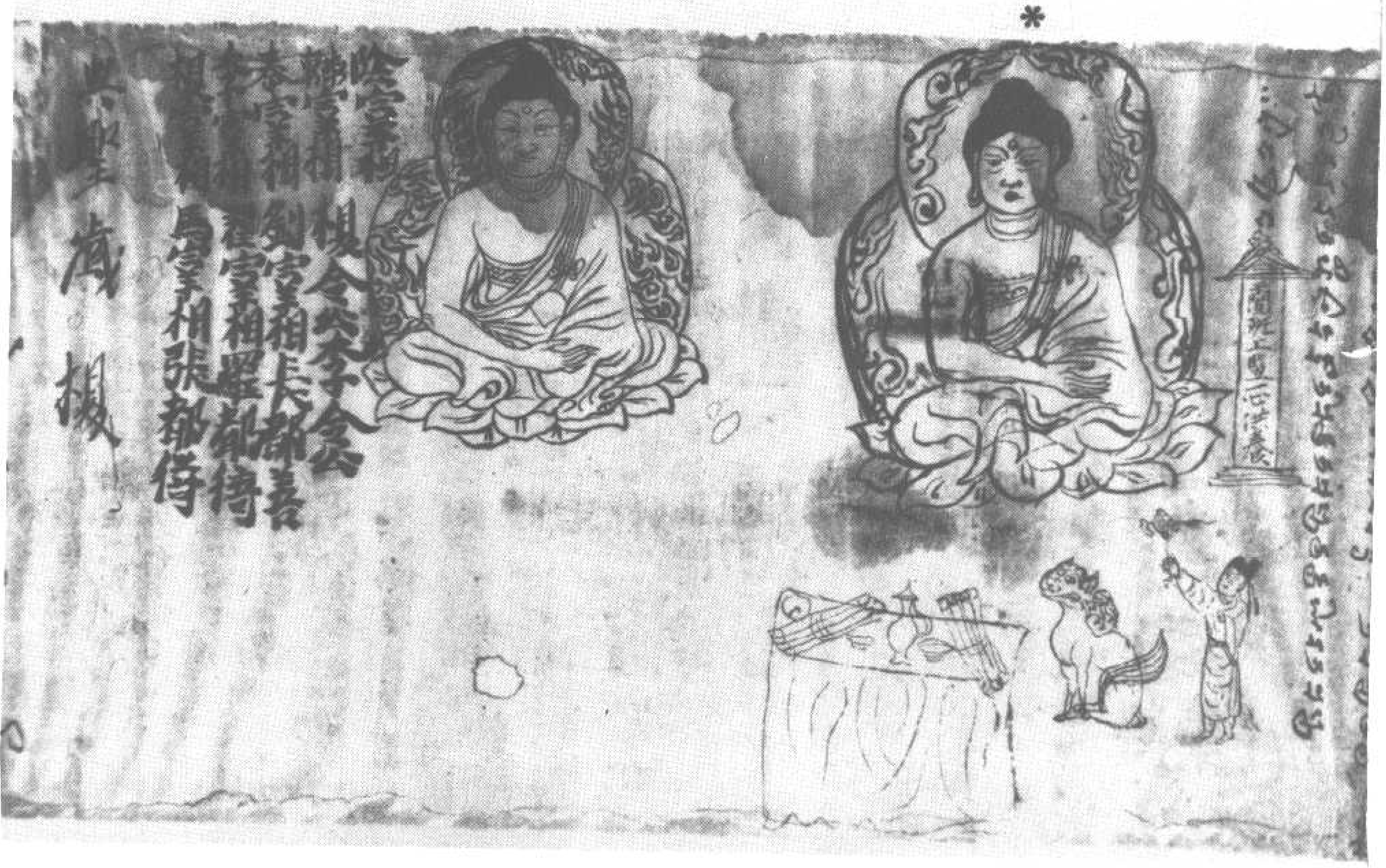




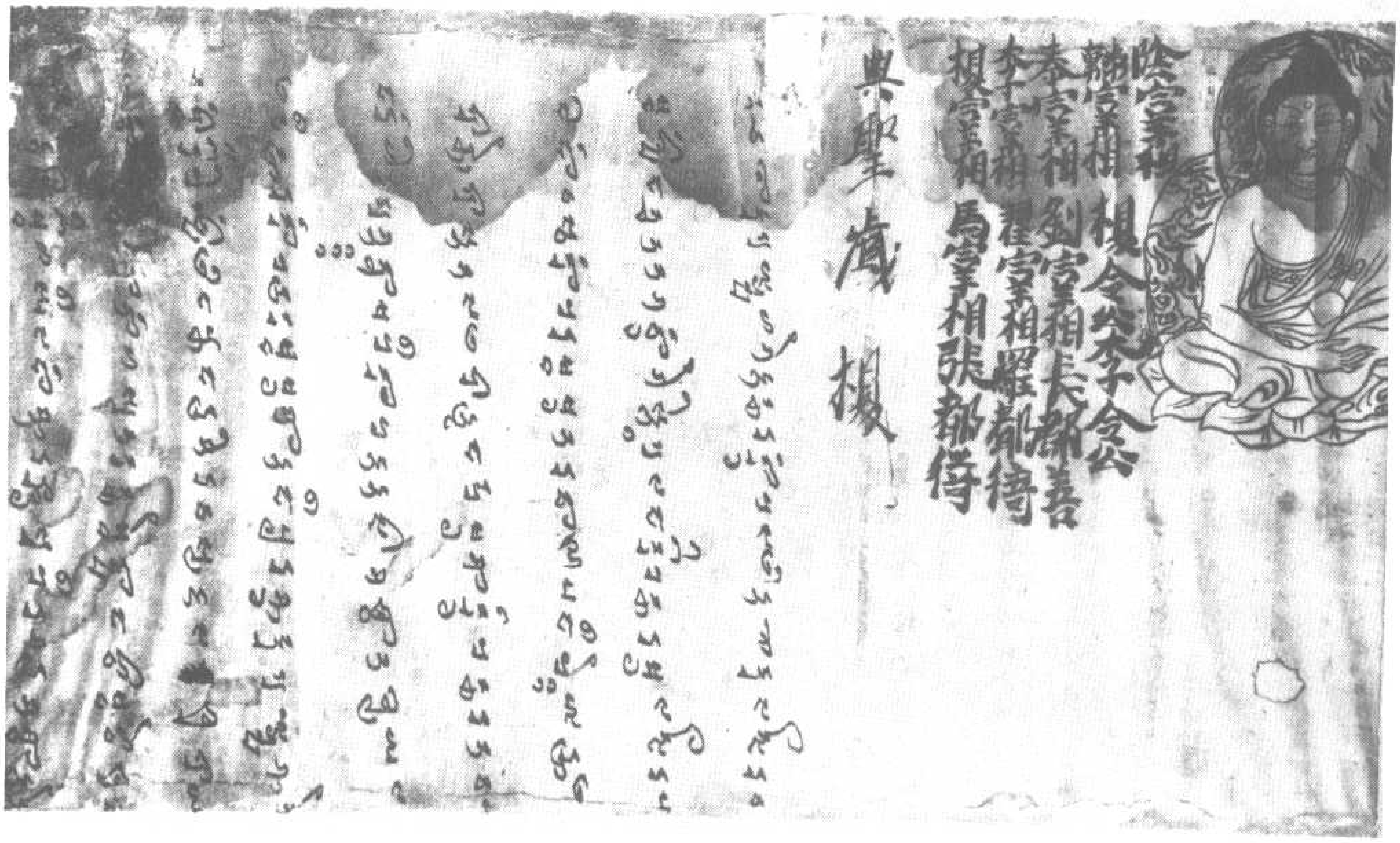
*



*



*



陰宮宰相

鞠宮宰相根令公李会公

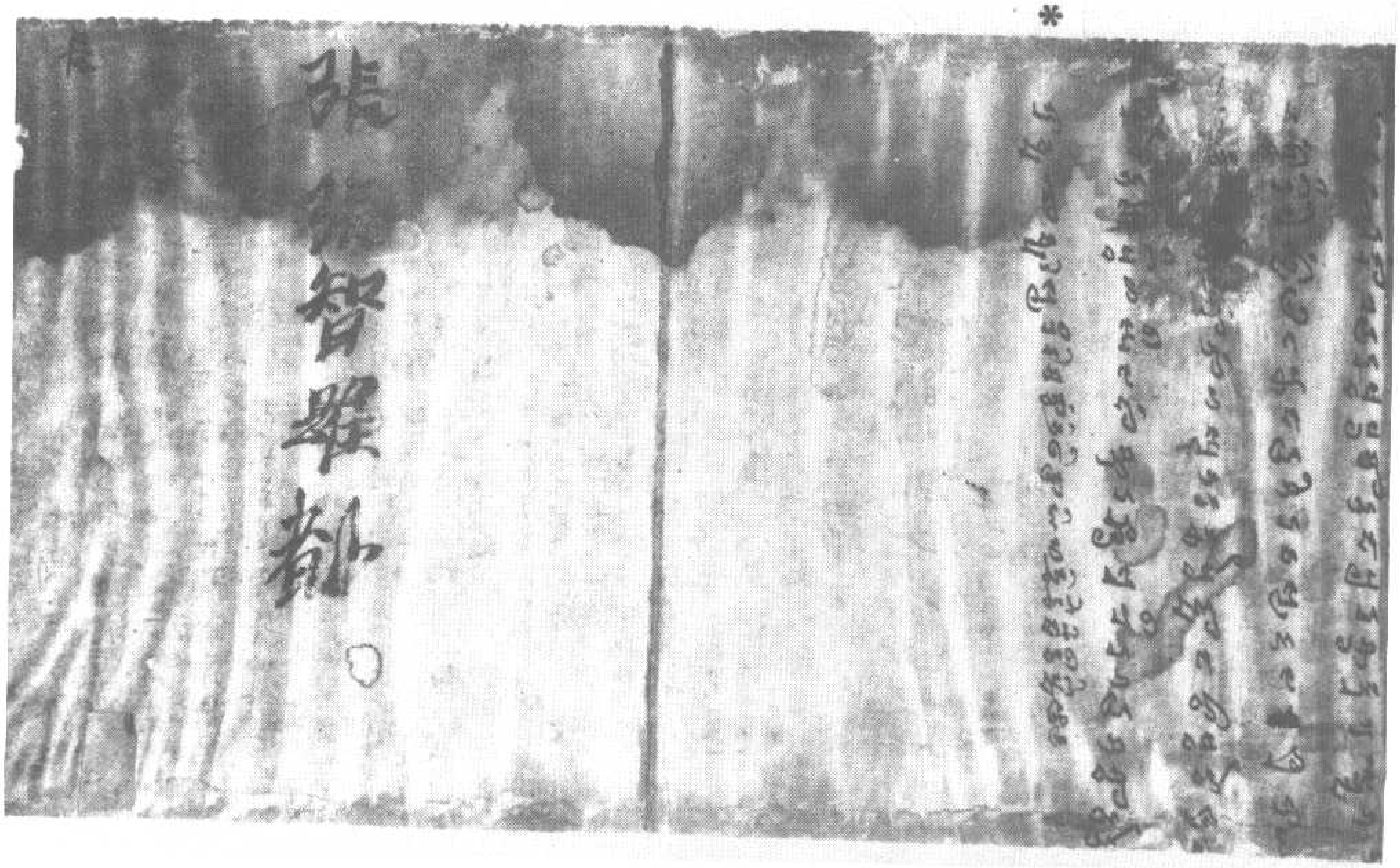
奉宮宰相劉宮宰相長都喜

李宮宰相翟宮宰相耀都侍

根宮宰相馬宮宰相張都侍

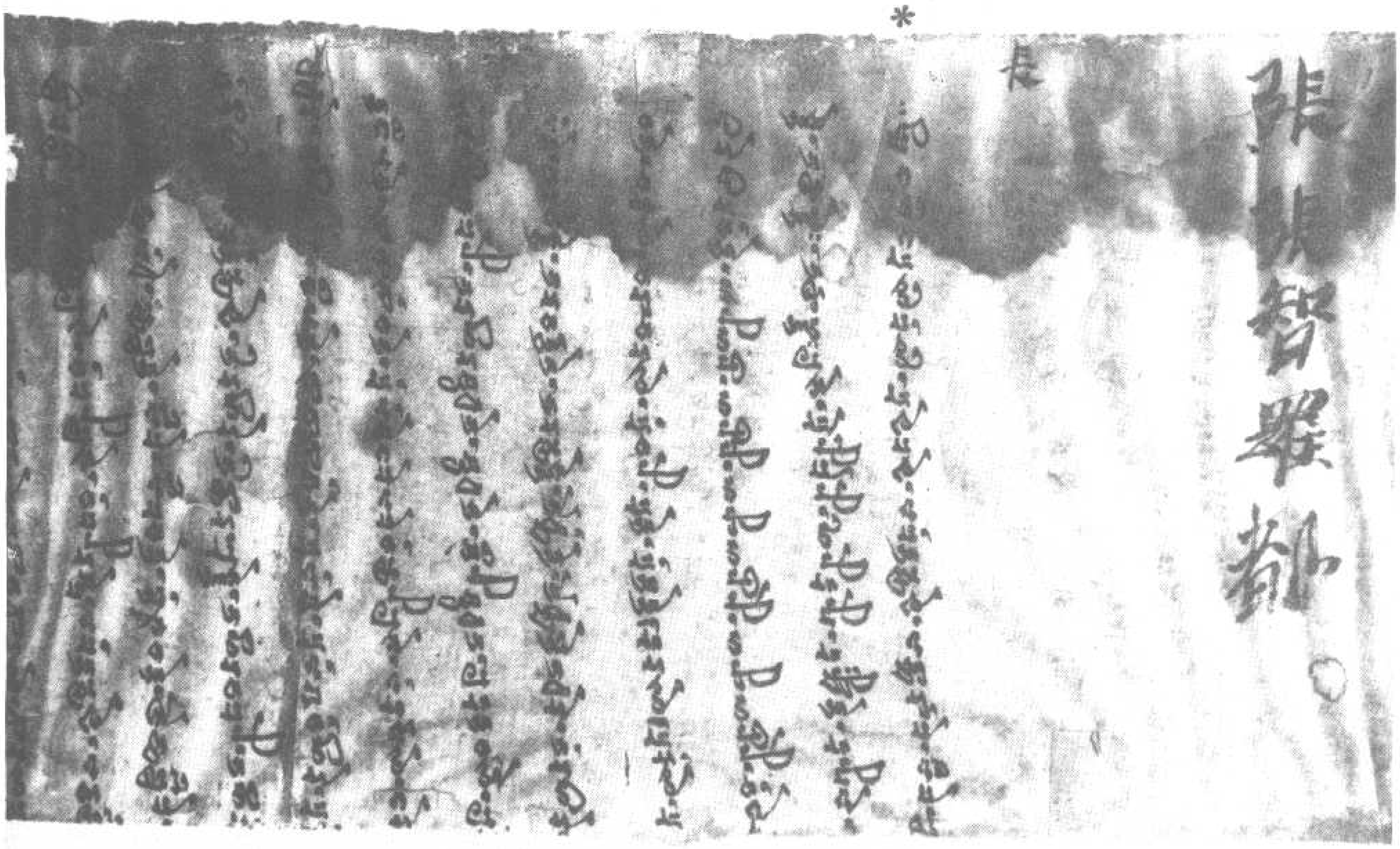
與聖藏根

*



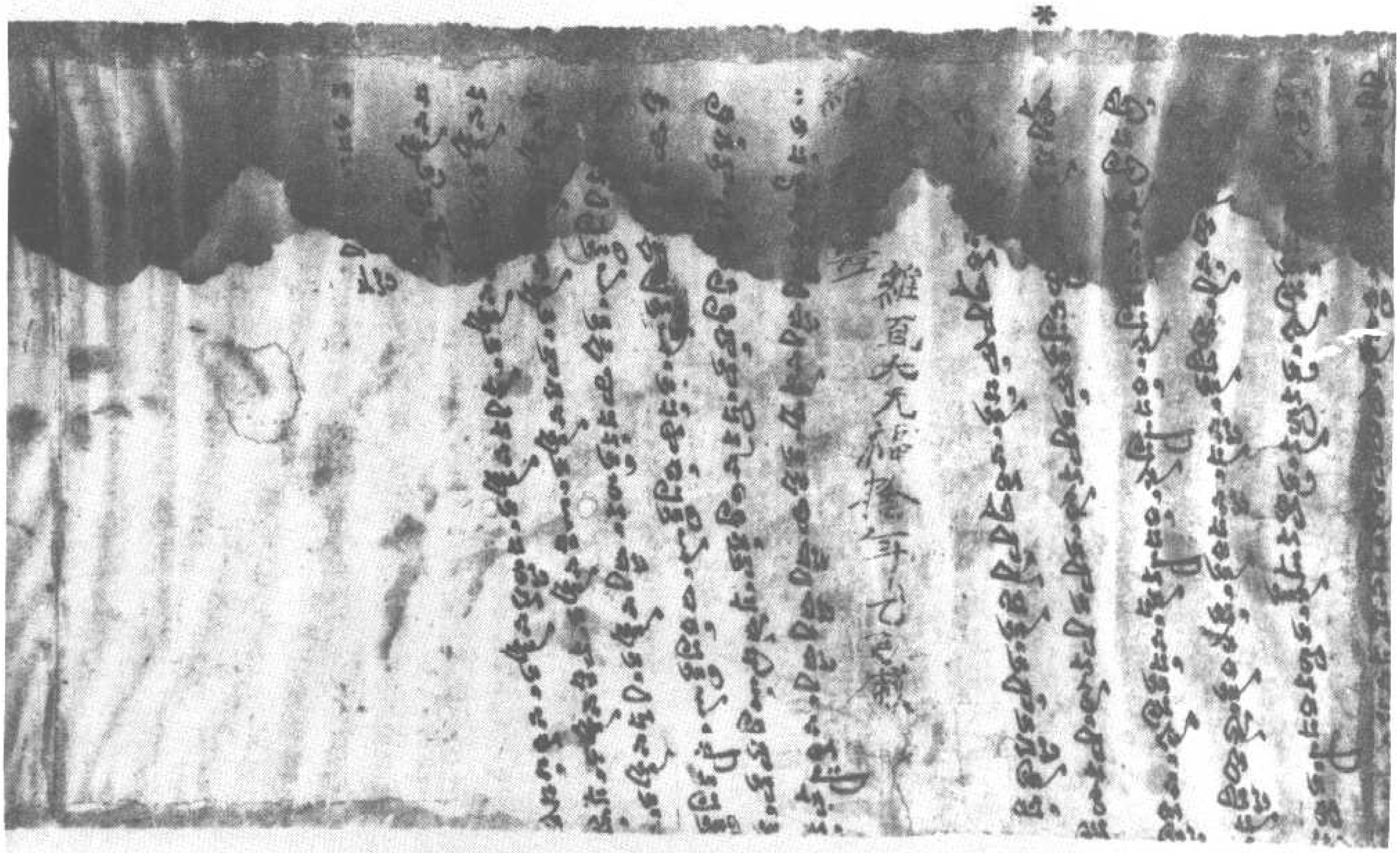
張智耀都

*

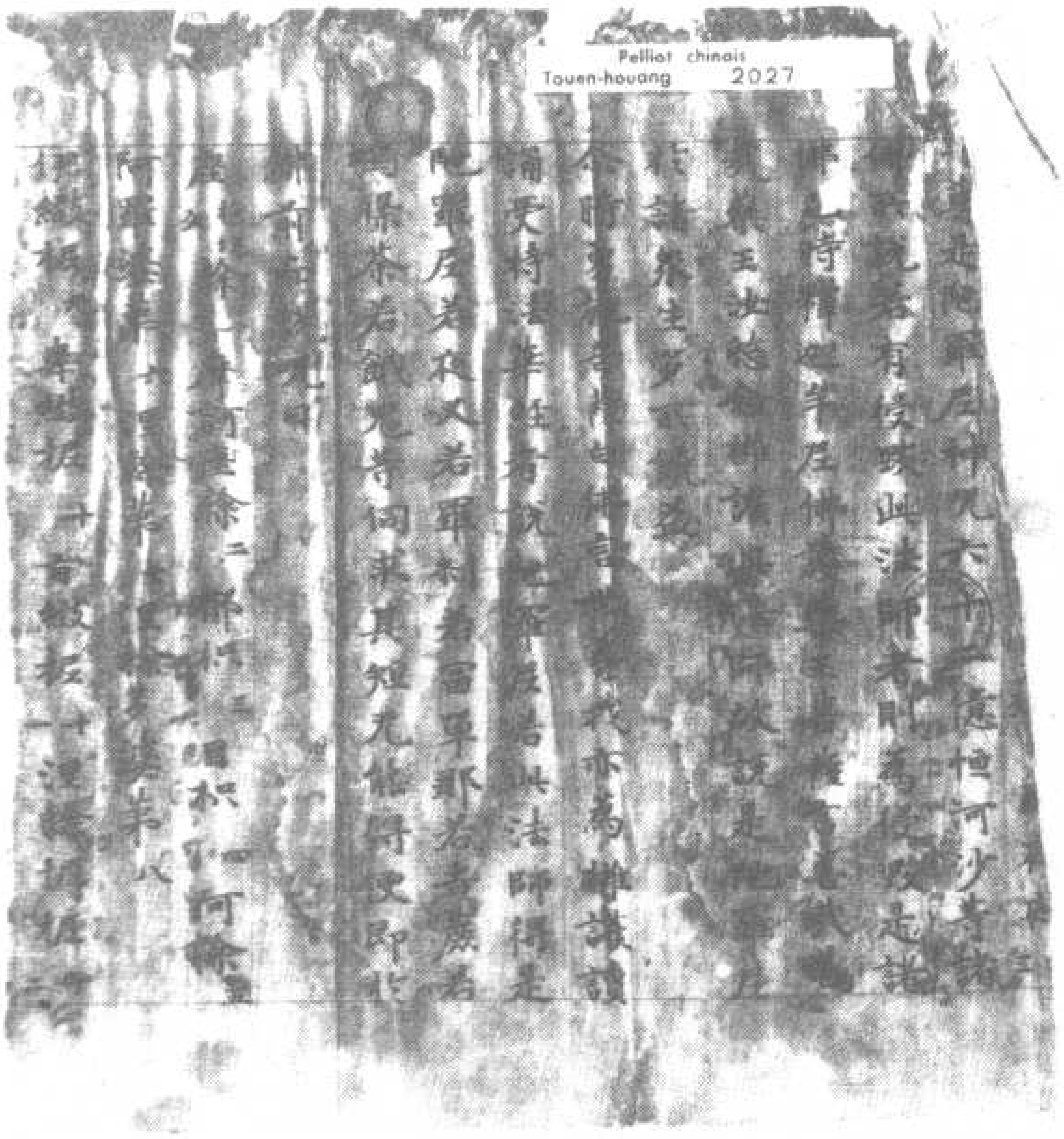


張頭智聚都

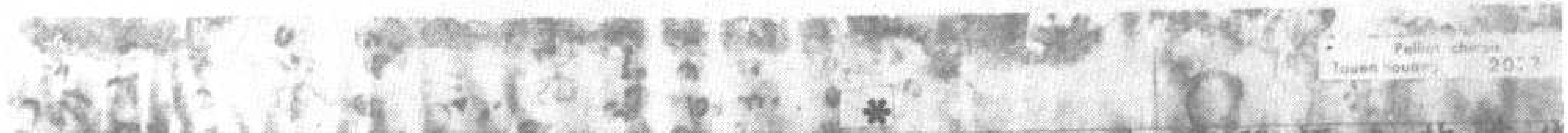
*

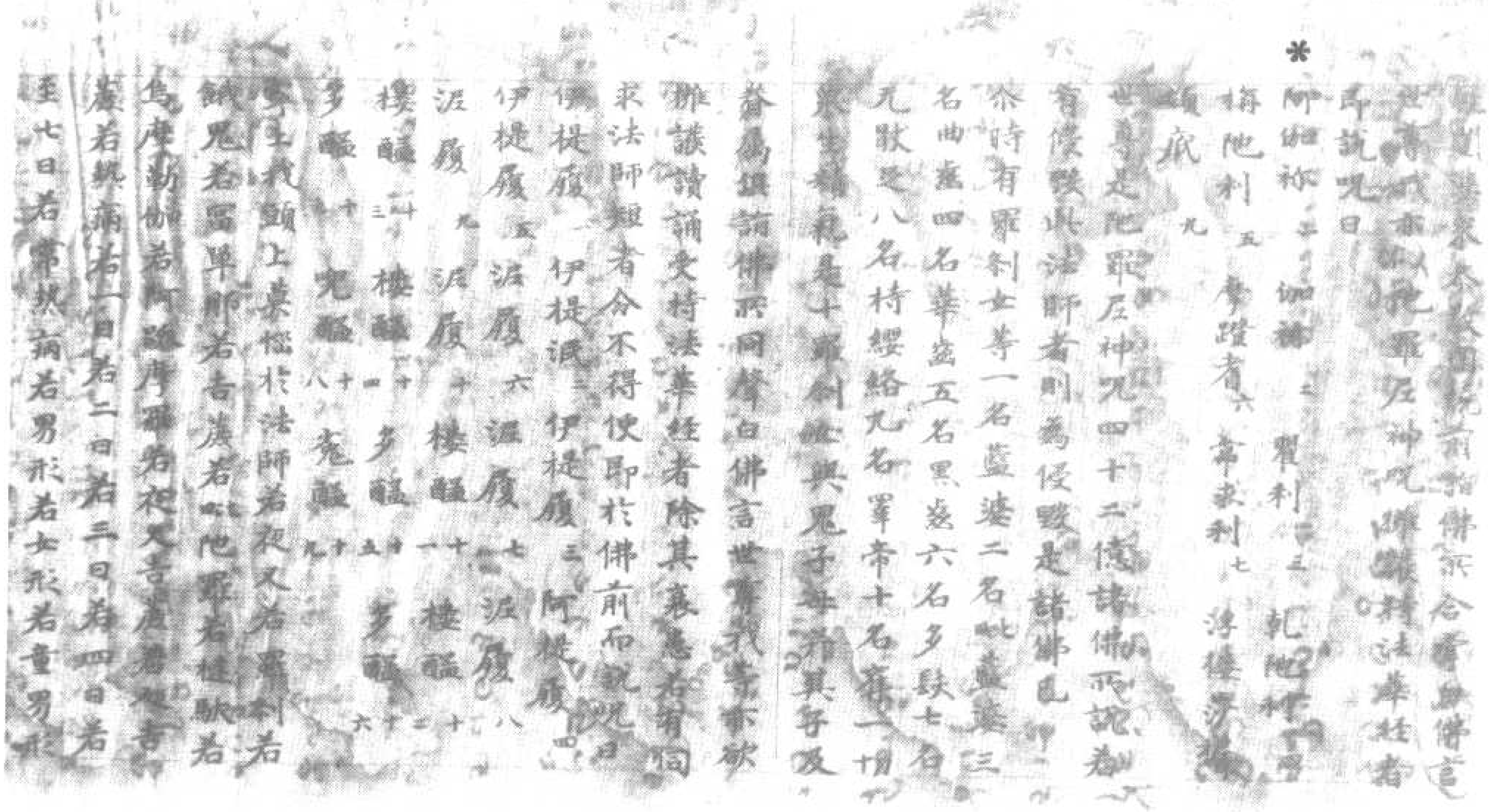


維百大元福

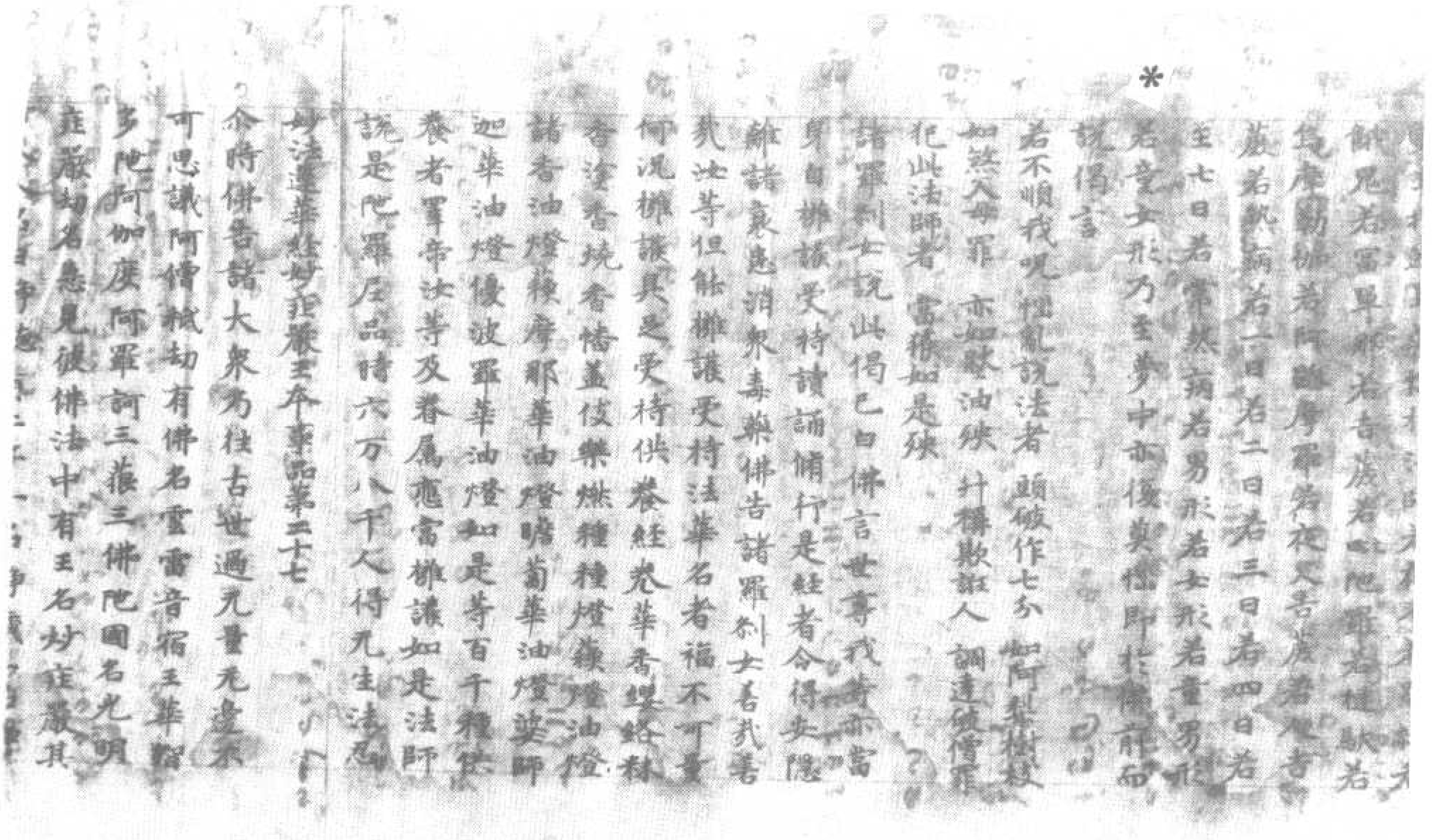

Pelliot chinois
Touen-houang 2027

伯二〇二七號　妙法蓮華經卷第七


Pelliot chinois
Touen-houang 2027

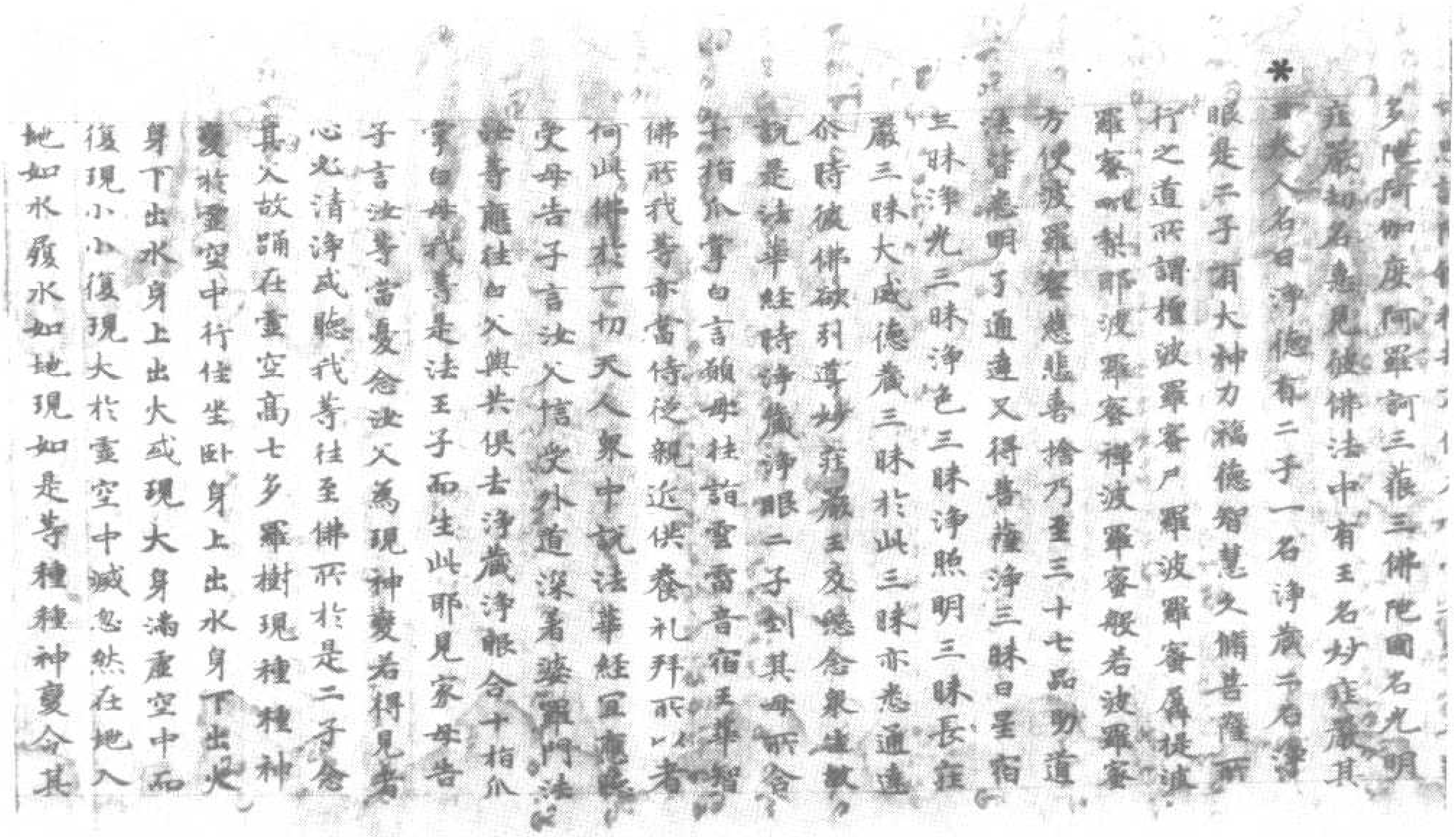


[illegible]婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陀羅尼神咒擁護持法華經者
即說咒曰
*阿伽祢（一）伽祢（二）瞿利（三）乾陀利（四）
旃陀利（五）摩蹬耆（六）常求利（七）浮樓莎柅（八）
頞底（九）
世尊是陀羅尼神咒四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則爲侵毀是諸佛已
尒時有羅剎女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
无厭足八名持瓔珞九名皐帝十名奪一切
衆生精氣是十羅剎女与鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲
擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺
求法師短者令不得便即於佛前而說咒曰
伊提履（一）伊提泯（二）伊提履（三）阿提履（四）
伊提履（五）泥履（六）泥履（七）泥履（八）
泥履（九）泥履（十）樓醯（十一）樓醯（十二）
樓醯（十三）樓醯（十四）多醯（十五）多醯（十六）
多醯（十七）兜醯（十八）㝹醯（十九）
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅剎若
餓鬼若富單那若吉遮若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉遮若人吉
遮若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形



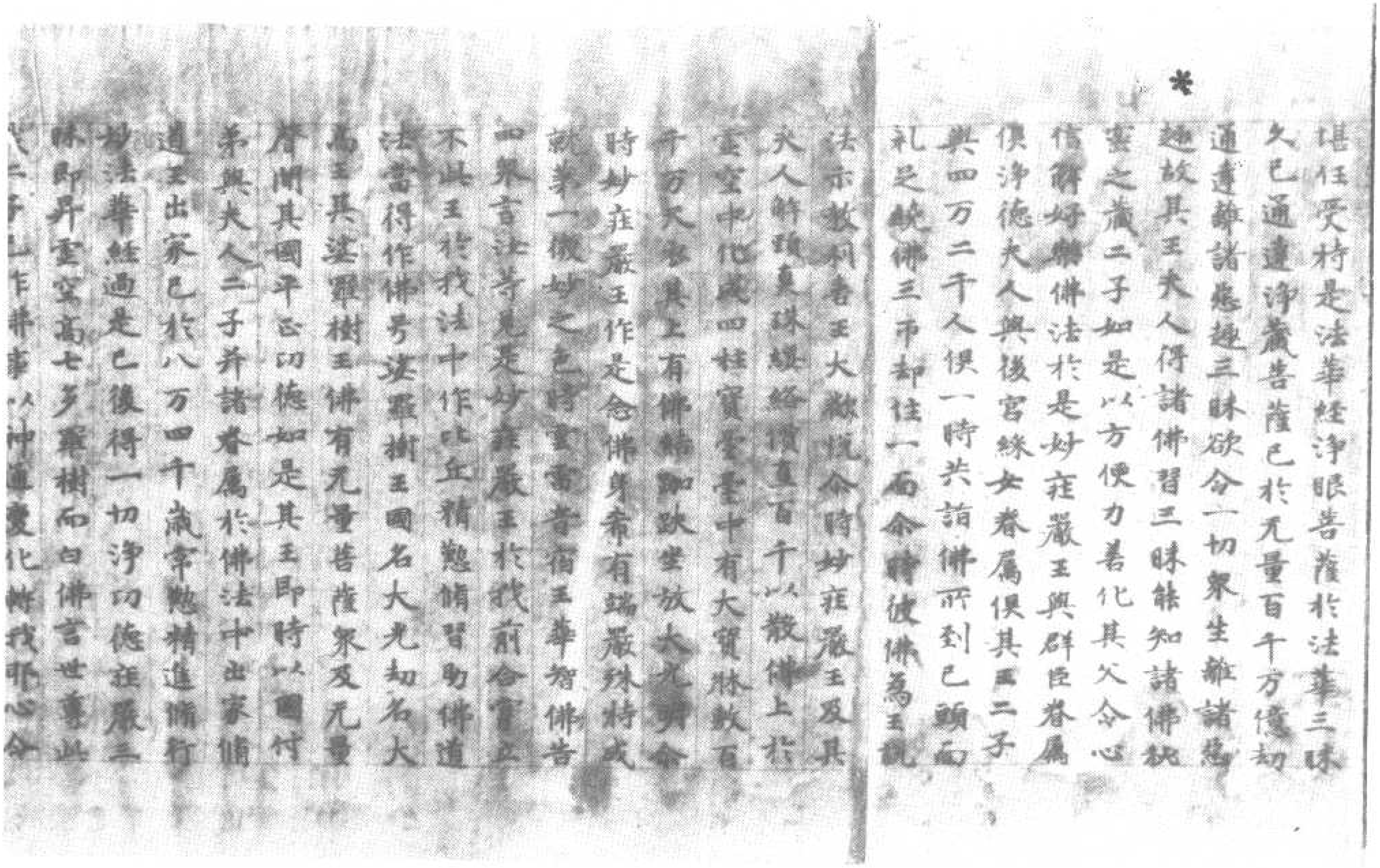
[illegible]若揵馱若
餓鬼若富單那若吉遮若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉遮若人吉
遮若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
*若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我咒　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　斗秤欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅剎女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦修行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅剎女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞抹
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優波羅華油燈如是等百千種供
養者皐帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名憙見彼佛法中有王名妙莊嚴其
[illegible]

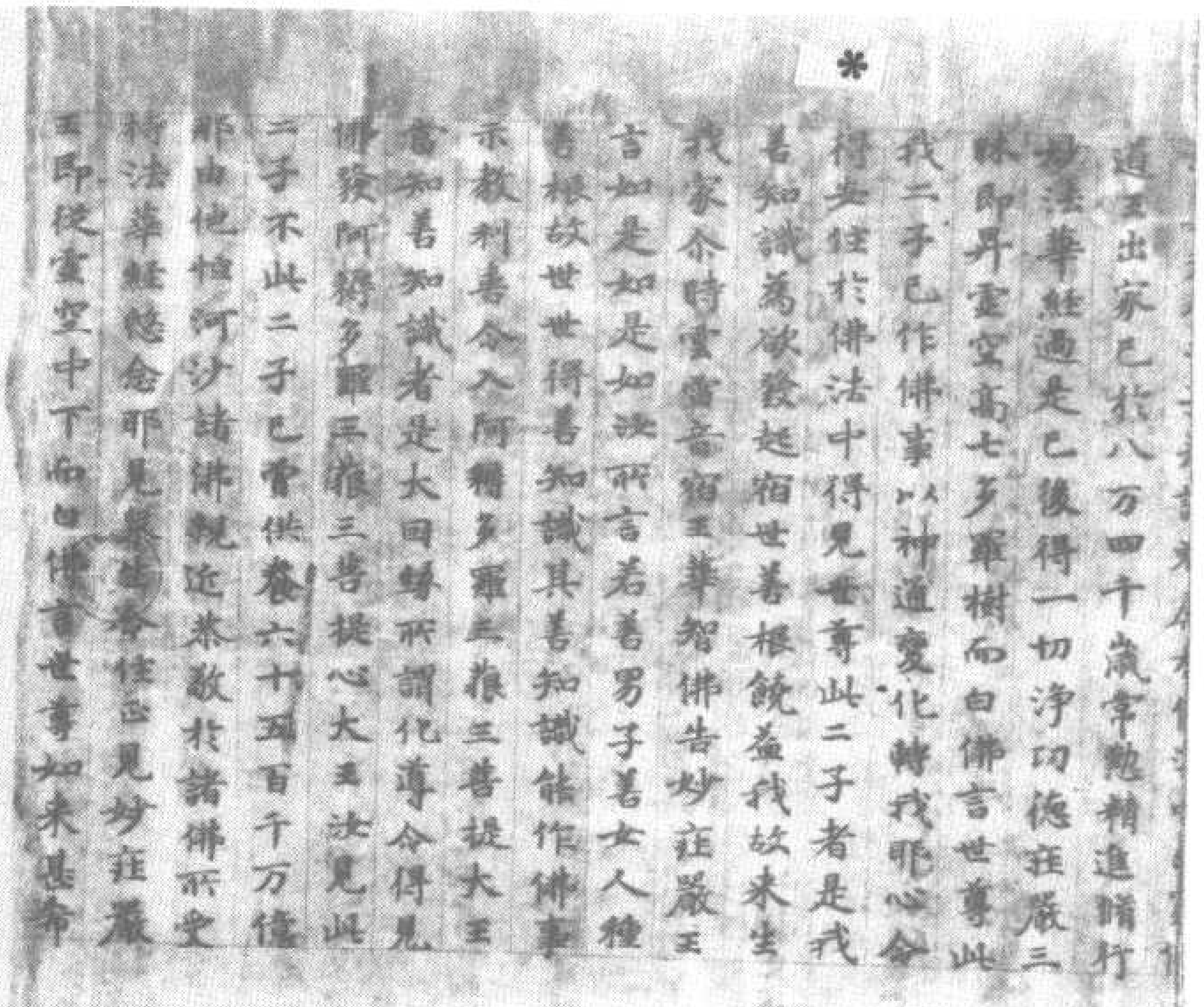


多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名憙見彼佛法中有王名妙莊嚴其
*王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道
法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿
三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊
嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽
受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法
汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父爲現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
變於虛空中行住坐臥身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於虛空中滅忽然在地入
地如水履水如地現如是等種種神變令其

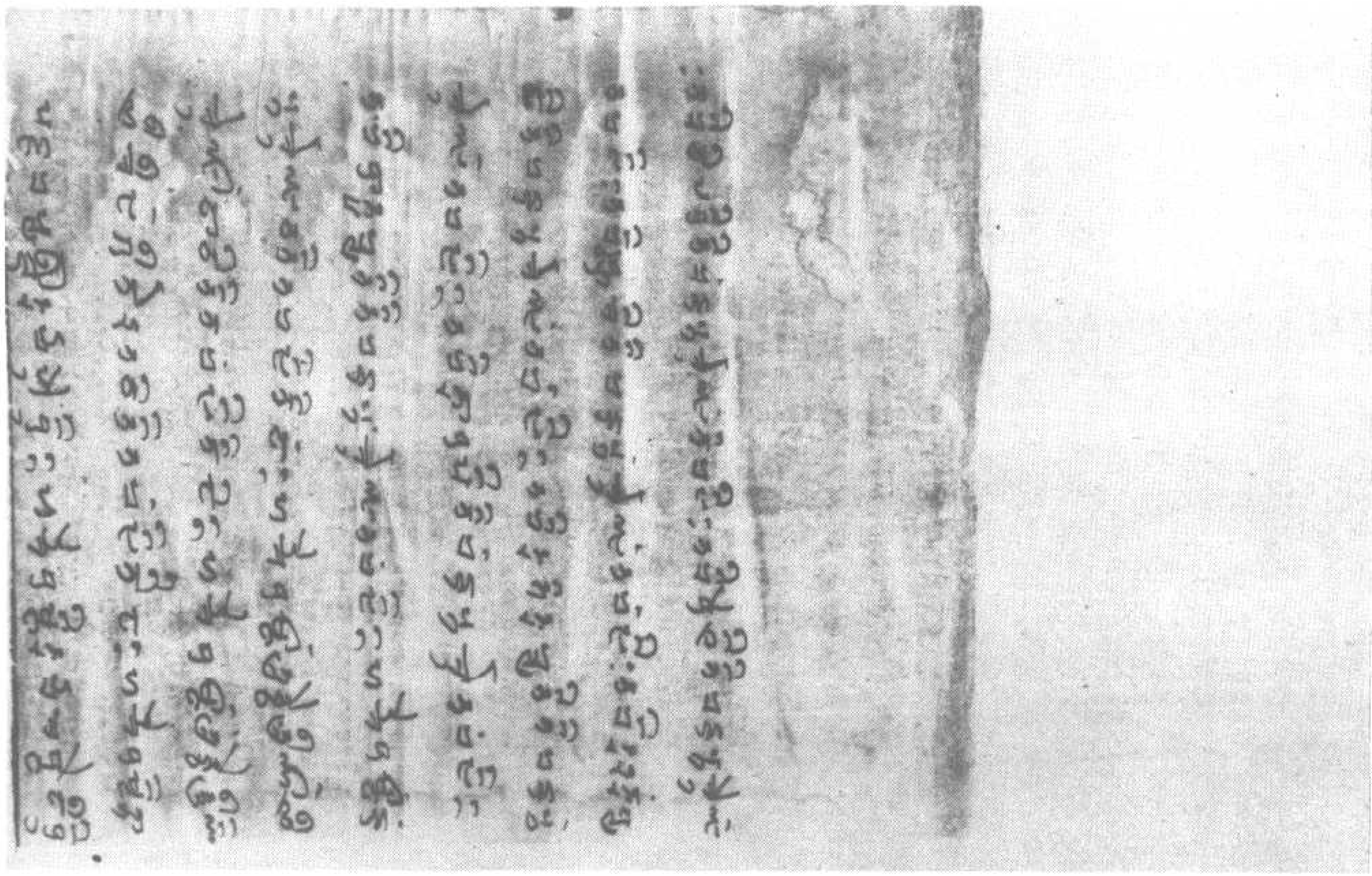
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於虛空中滅忽然在地入
地如水履水如地現如是等種種神變令其
*父王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師爲是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等爲父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等出家作沙門諸佛甚難値我等隨佛學
如優曇鉢羅値佛復難是脫諸難亦難願聽我出家
母卽告言聽汝出家所以者何佛難値故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得値如優曇波羅華又如一眼之龜値浮木
孔而我等宿福深厚生値佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難値時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡


*

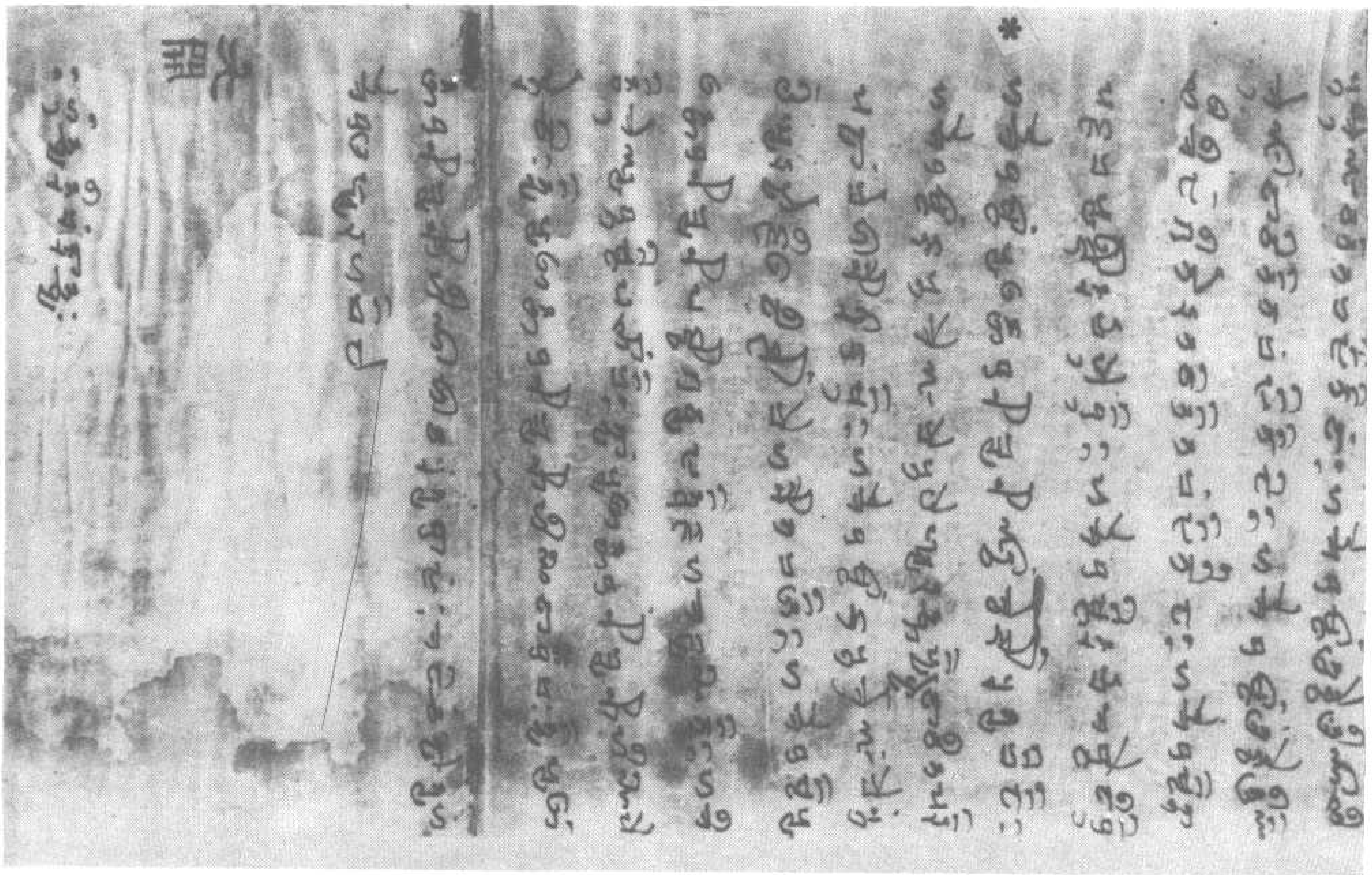
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
禮足繞佛三帀却住一面尒時彼佛爲王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百
千万天衣其上有佛結加趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精懃脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常懃精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令

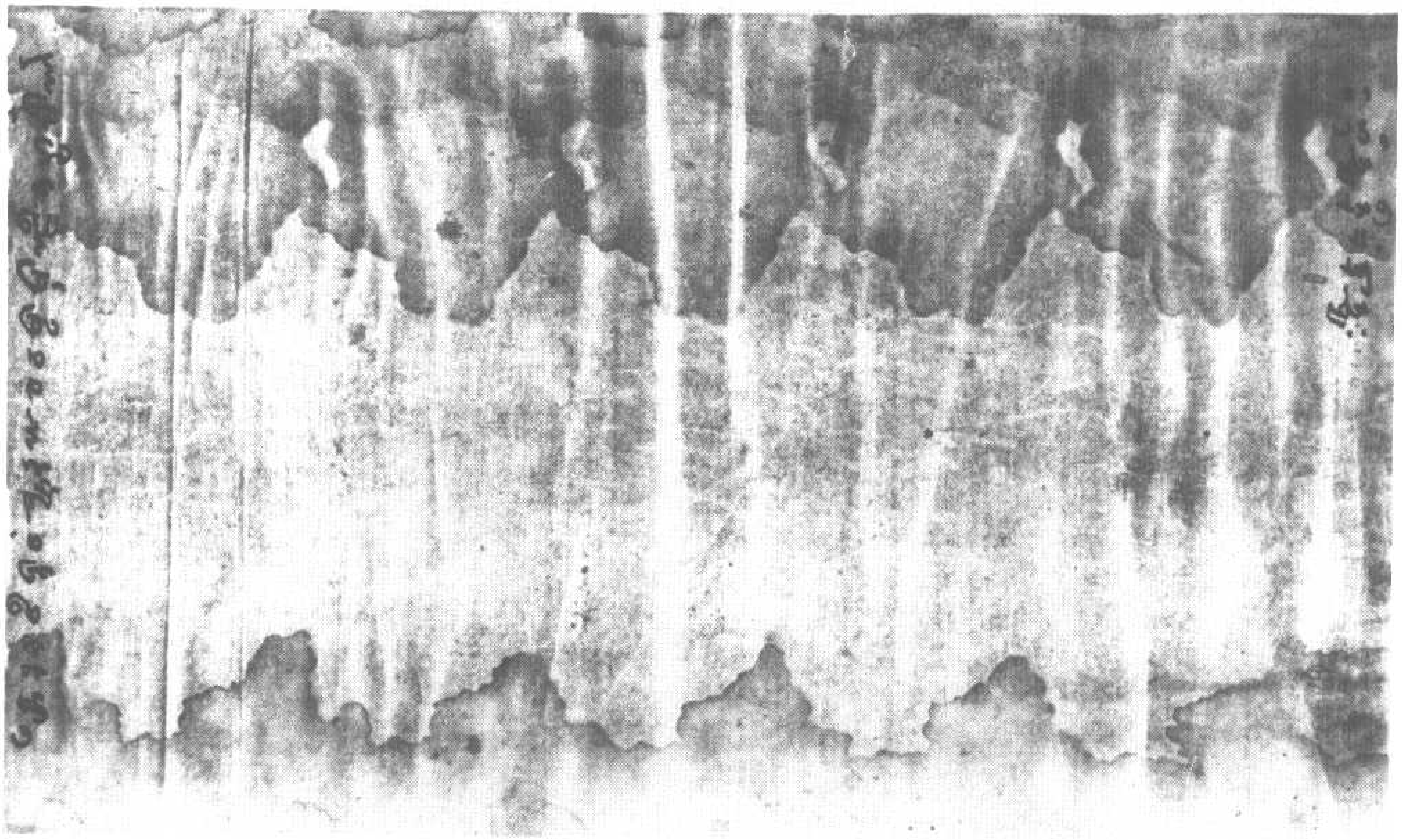

*

道王出家已於八万四千歲常懃精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識爲欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希

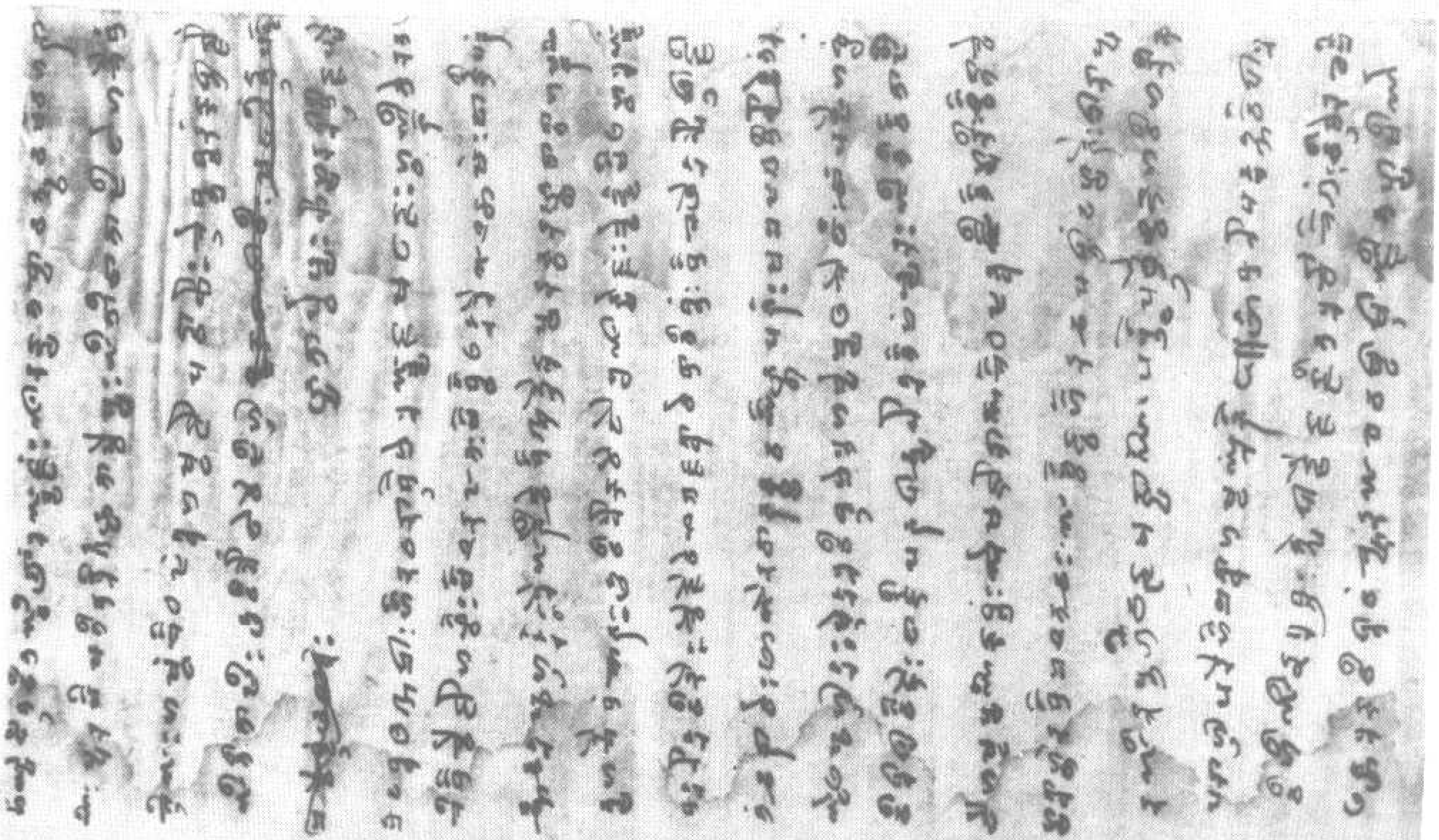


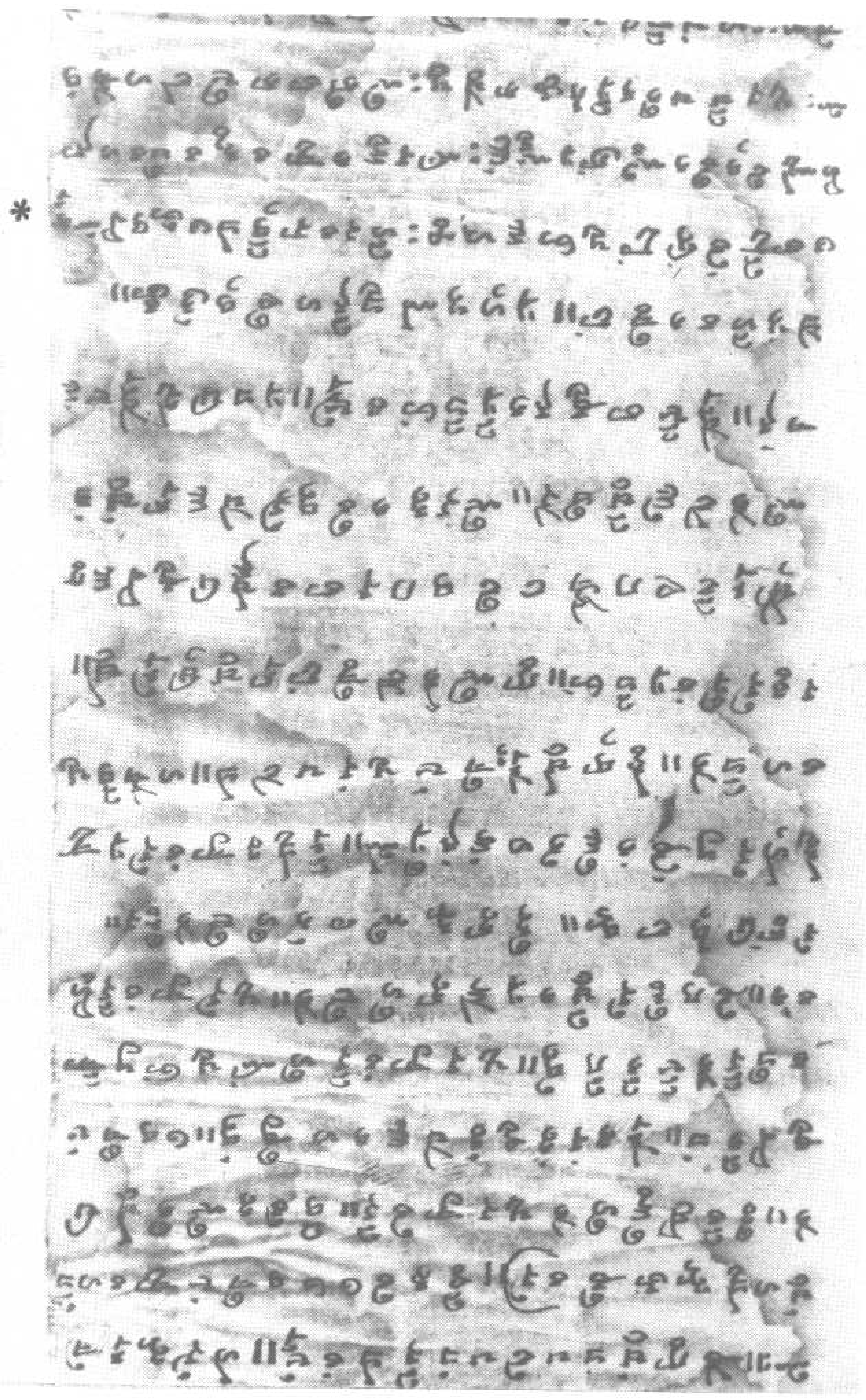
伯二〇二七號　背　面　于闐文

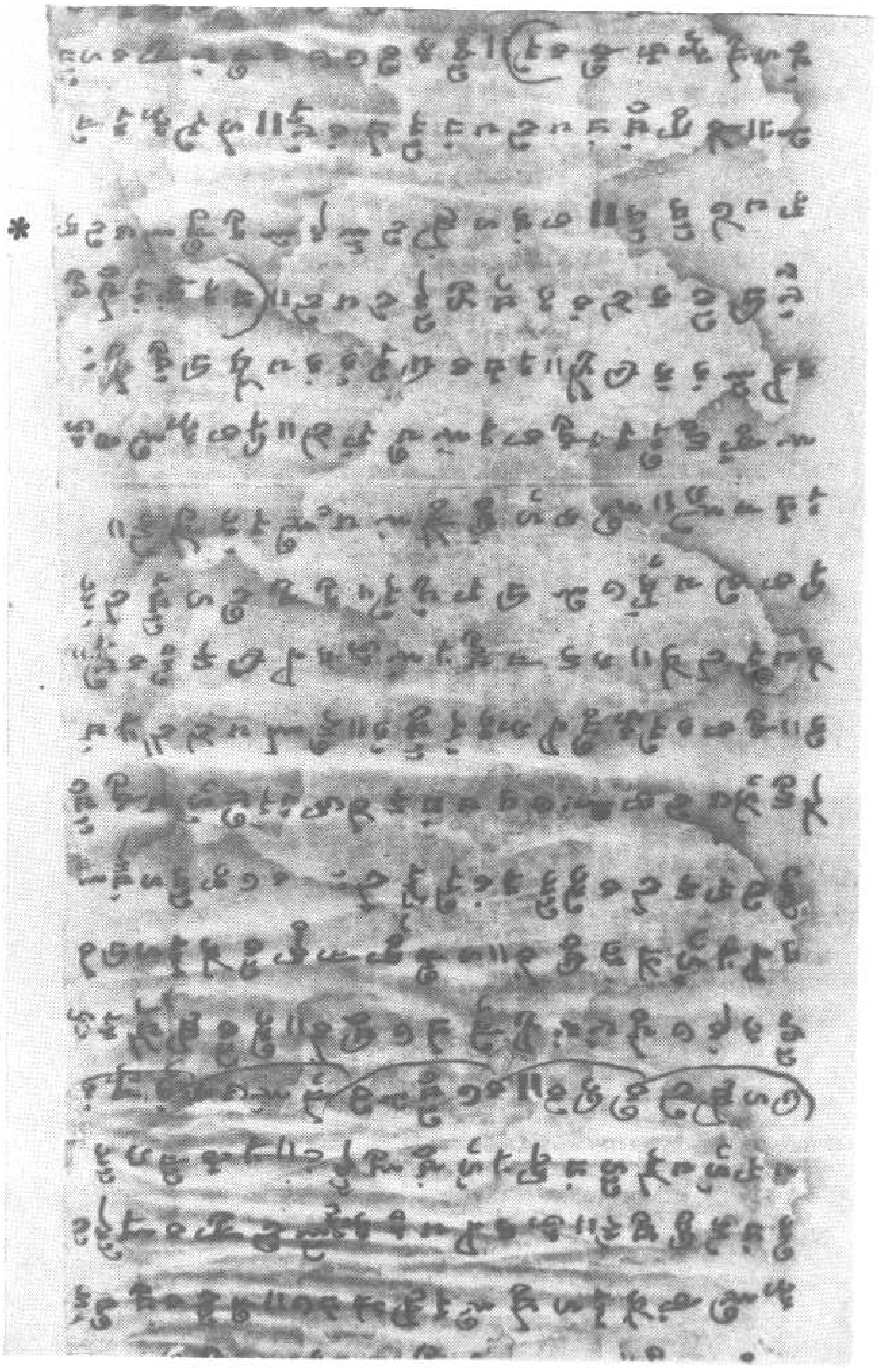




*

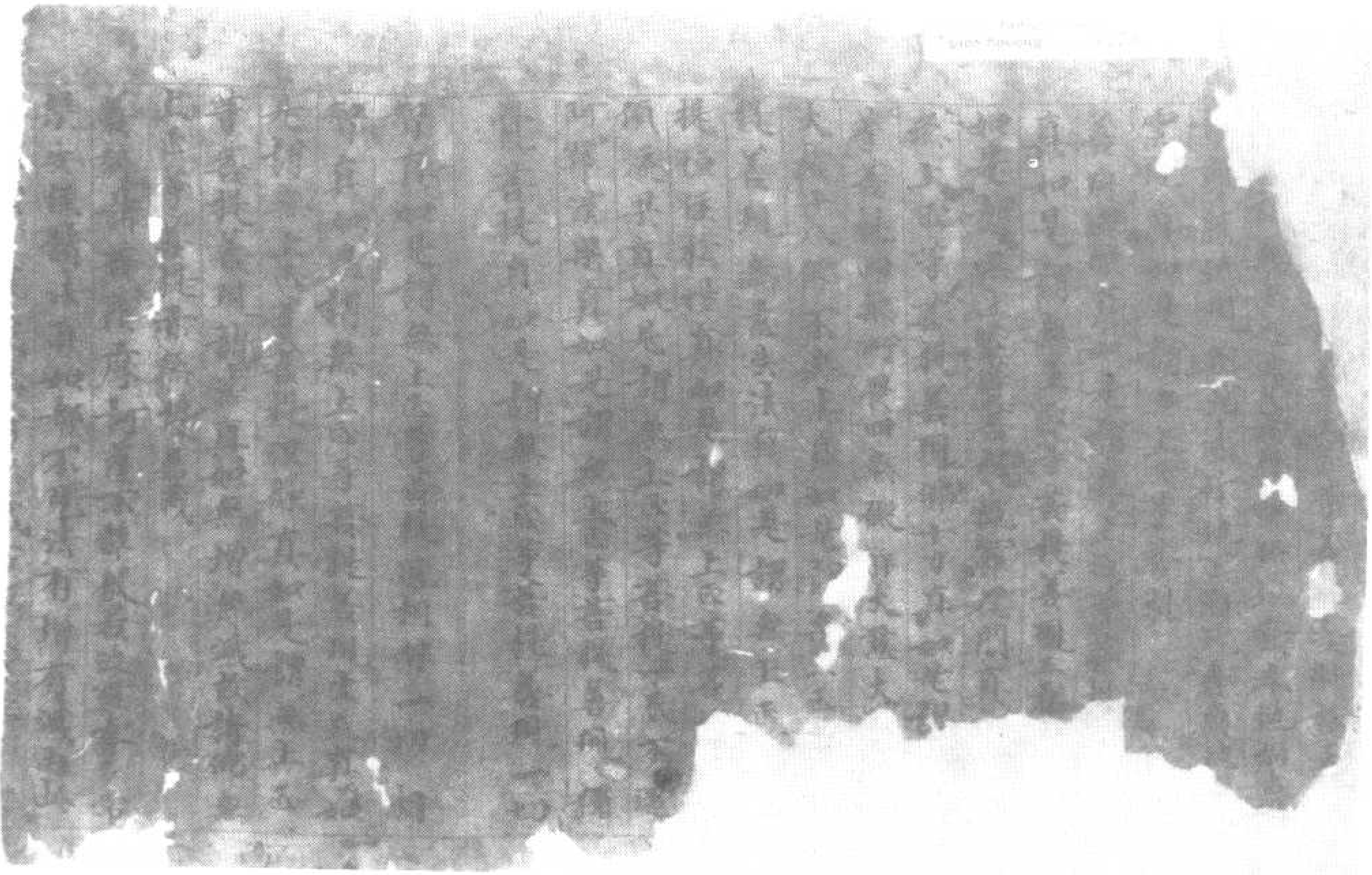


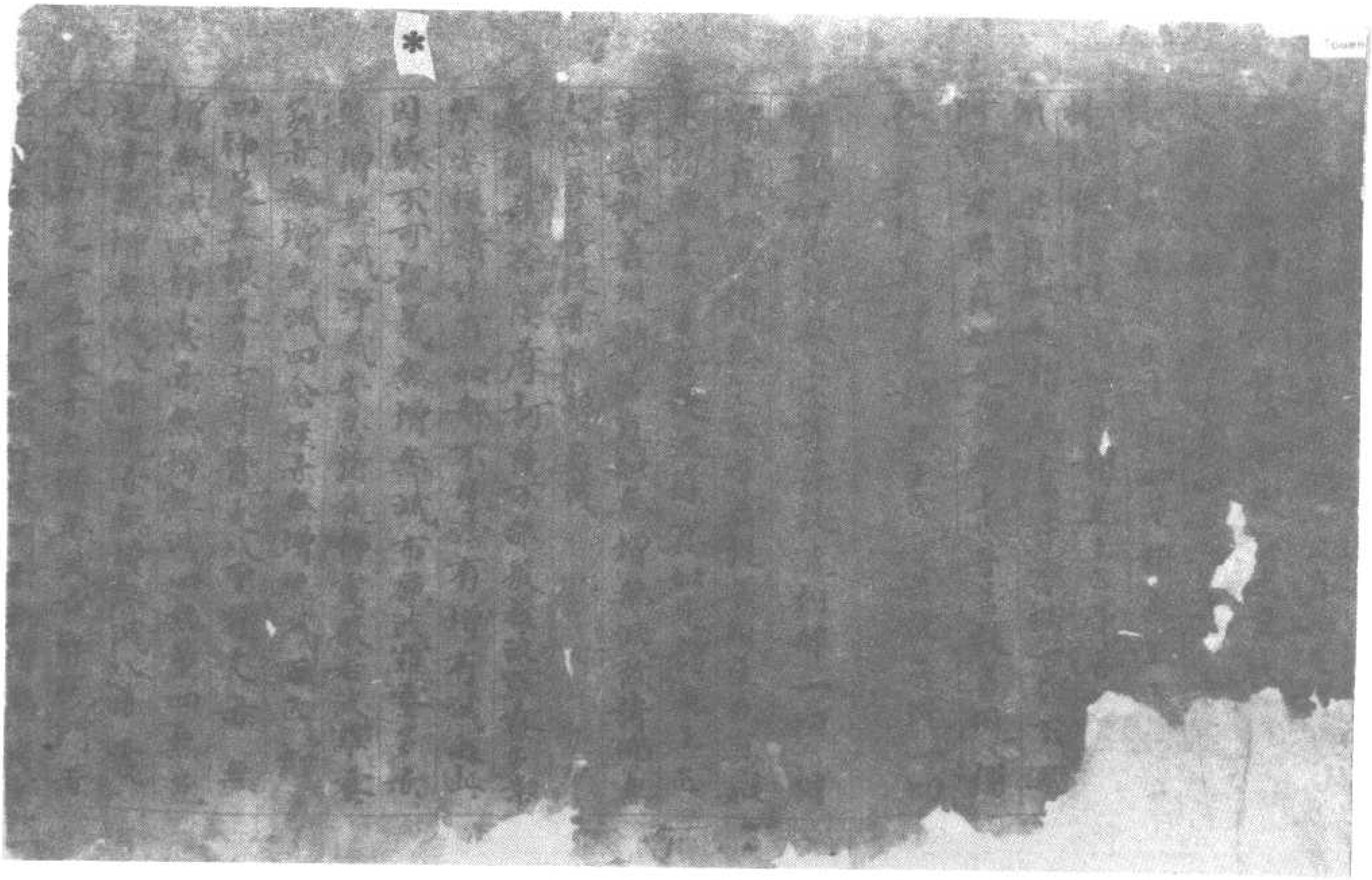


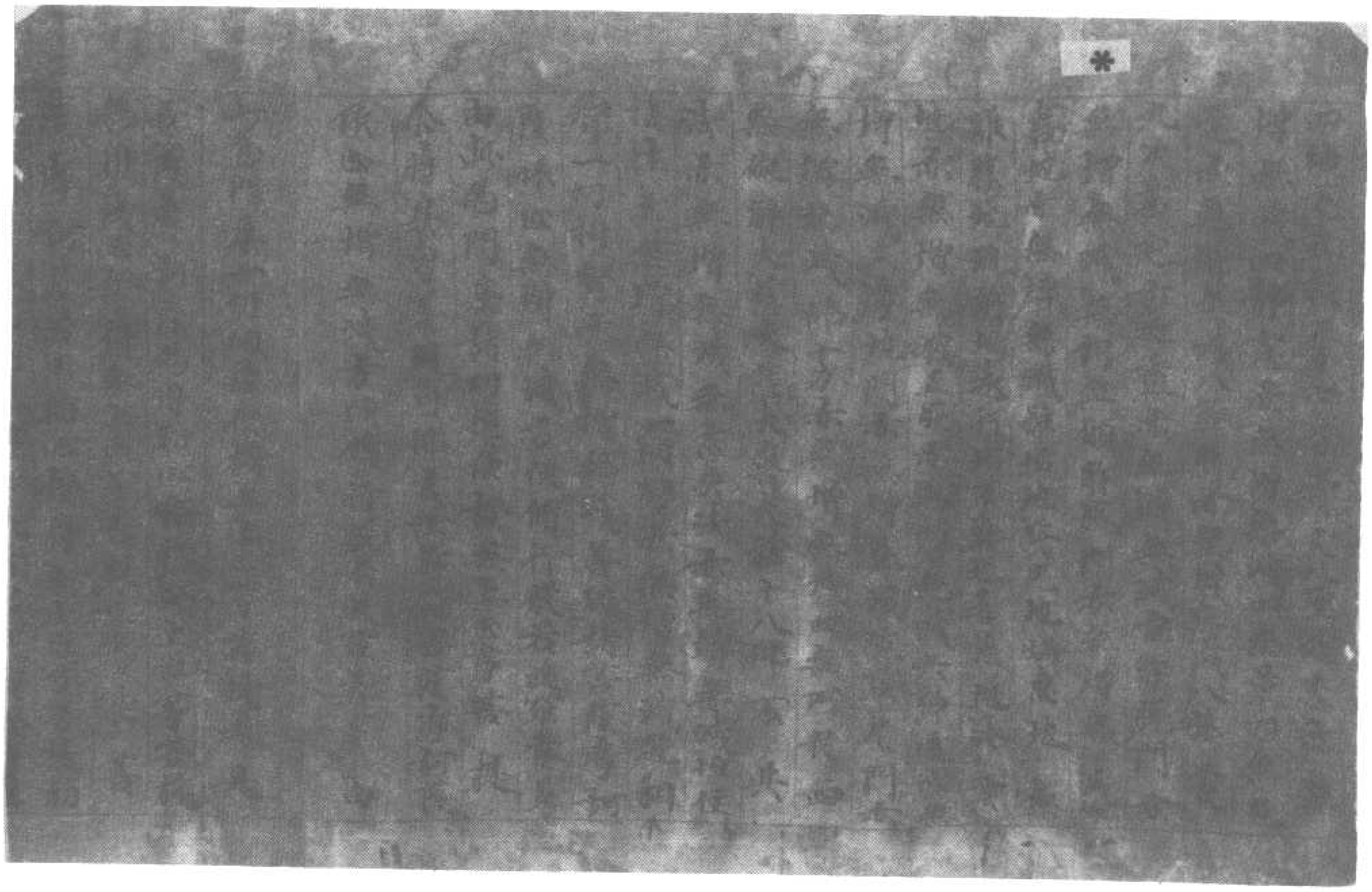


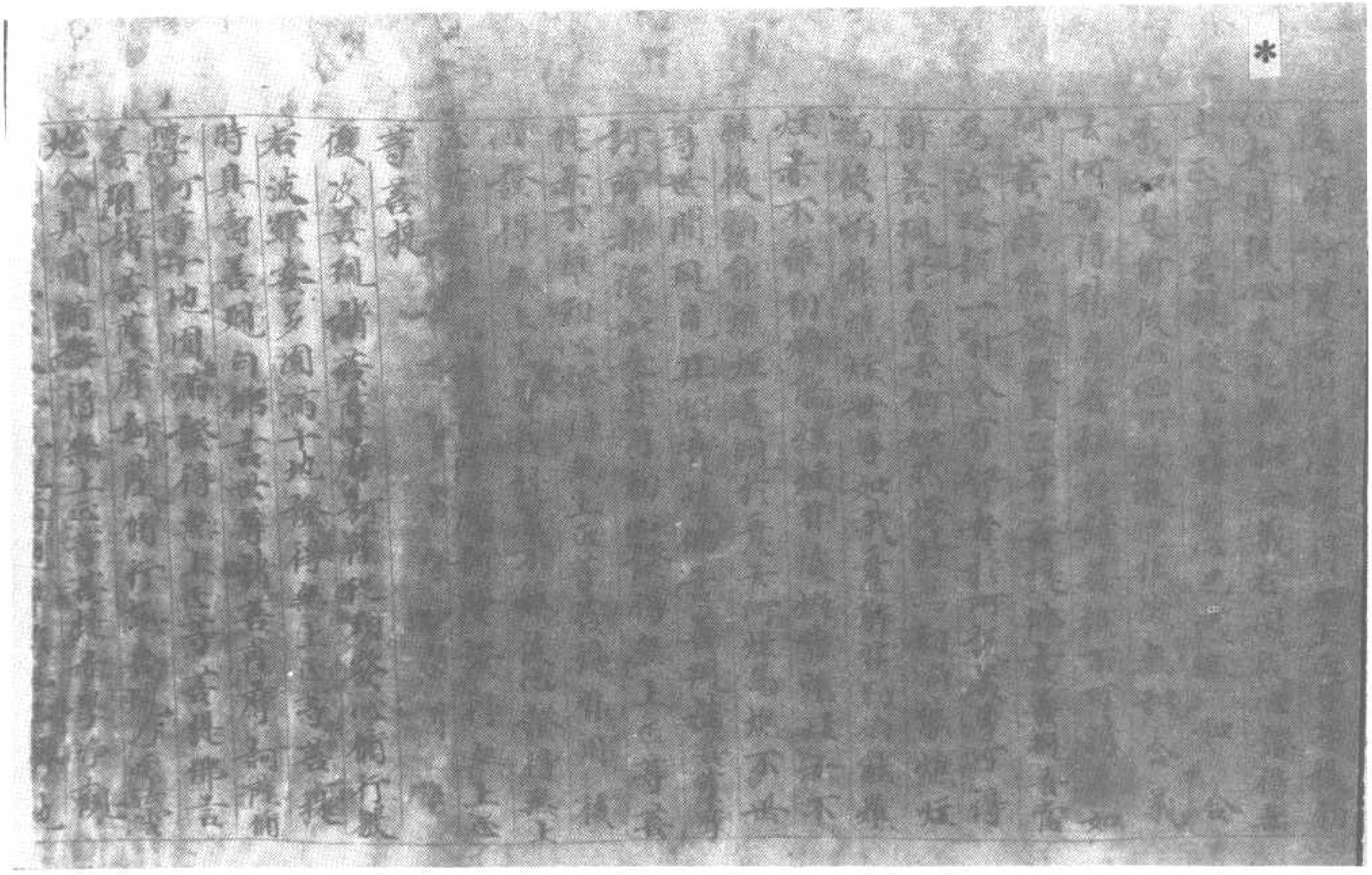
*

▼伯二〇二八號　大般若波羅蜜多經卷第三百卅









[illegible]

等菩提[illegible]

復次善現諸菩薩摩訶薩[illegible]脩行般

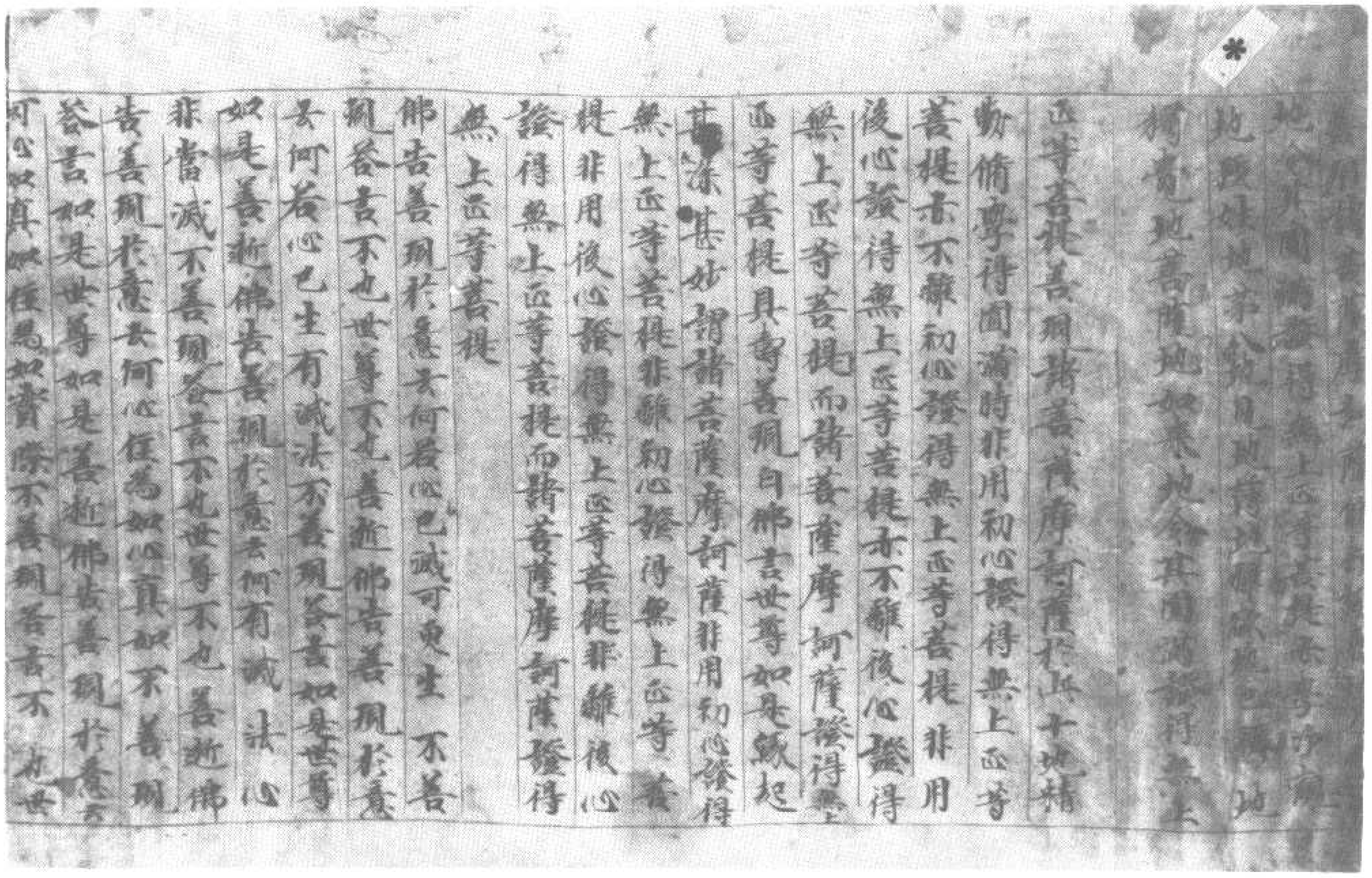
若波羅蜜多圓滿十地[illegible]得無上正等菩提

時具壽善現白佛言世尊[illegible]

學何等十地圓滿[illegible]

善現諸菩薩摩訶薩[illegible]

地令其圓滿證得無上正等菩提[illegible]



[illegible]地

獨覺地菩薩地如來地令其圓滿證得無上

正等菩提善現諸菩薩摩訶薩於此十地精

勤脩學得圓滿時非用初心證得無上正等

菩提亦不離初心證得無上正等菩提非用

後心證得無上正等菩提亦不離後心證得

無上正等菩提而諸菩薩摩訶薩證得無上

正等菩提具壽善現白佛言世尊如是緣起

甚深甚妙謂諸菩薩摩訶薩非用初心證得

無上正等菩提非離初心證得無上正等菩

提非用後心證得無上正等菩提非離後心

證得無上正等菩提而諸菩薩摩訶薩證得

無上正等菩提

佛告善現於意云何若心已滅可更生不善

現答言不也世尊不也善逝佛告善現於意

云何若心已生有滅法不善現答言如是世尊

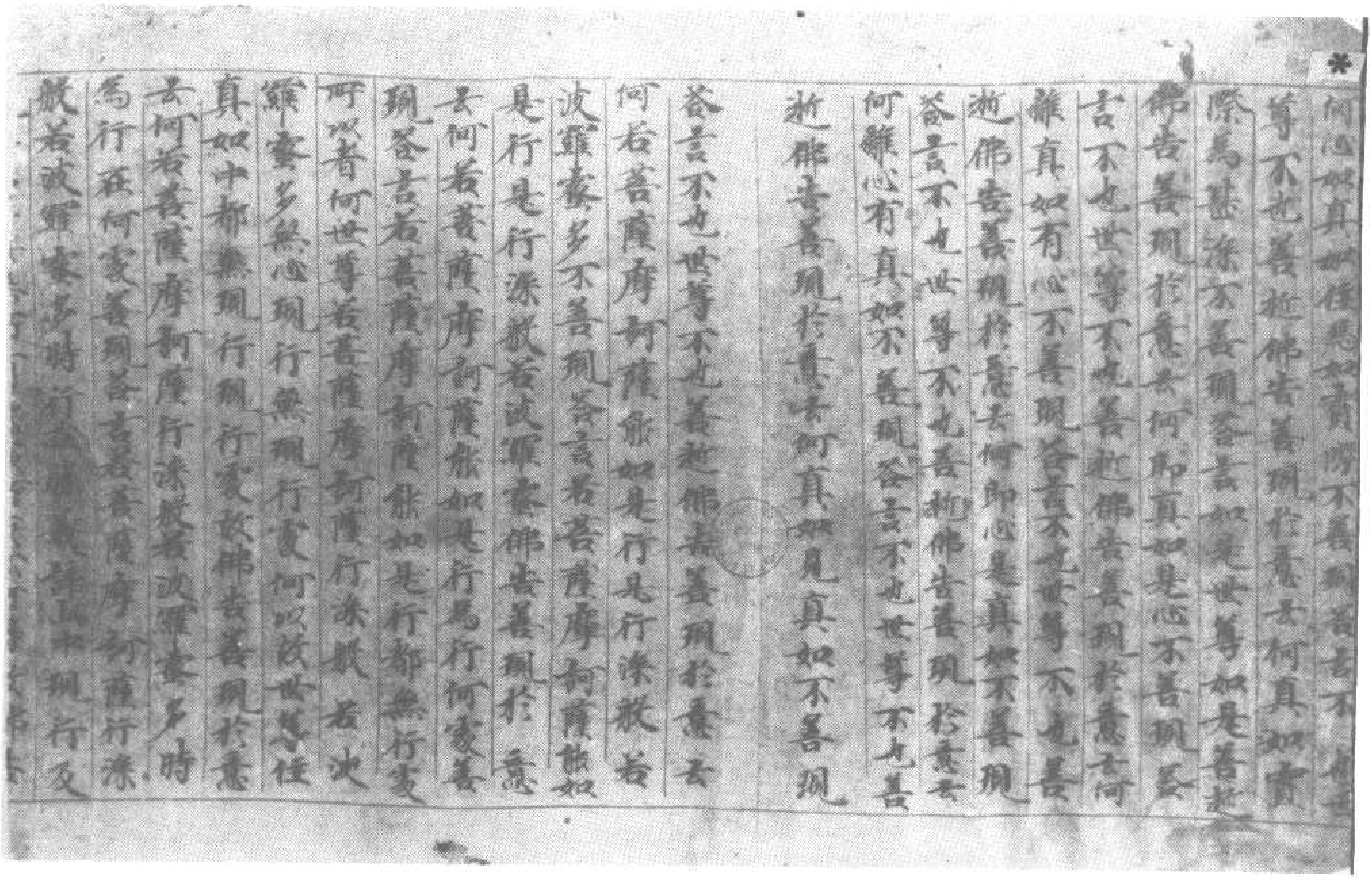
如是善逝佛告善現於意云何有滅法心

非當滅不善現答言不也世尊不也善逝佛

告善現於意云何心住為如心真如不善現

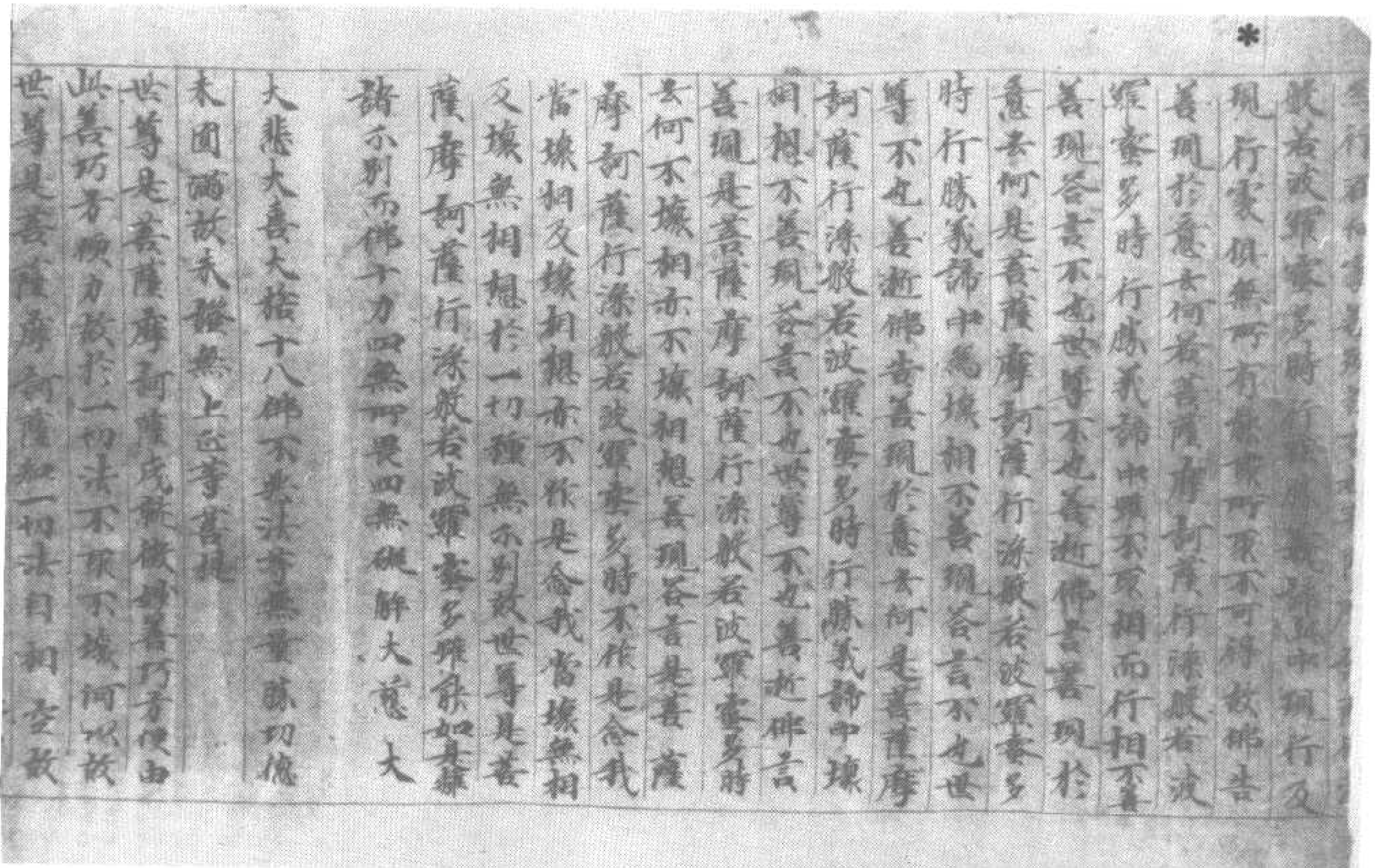
答言如是世尊如是善逝佛告善現於意云

何心如真如住為如實際不善現答言不也世



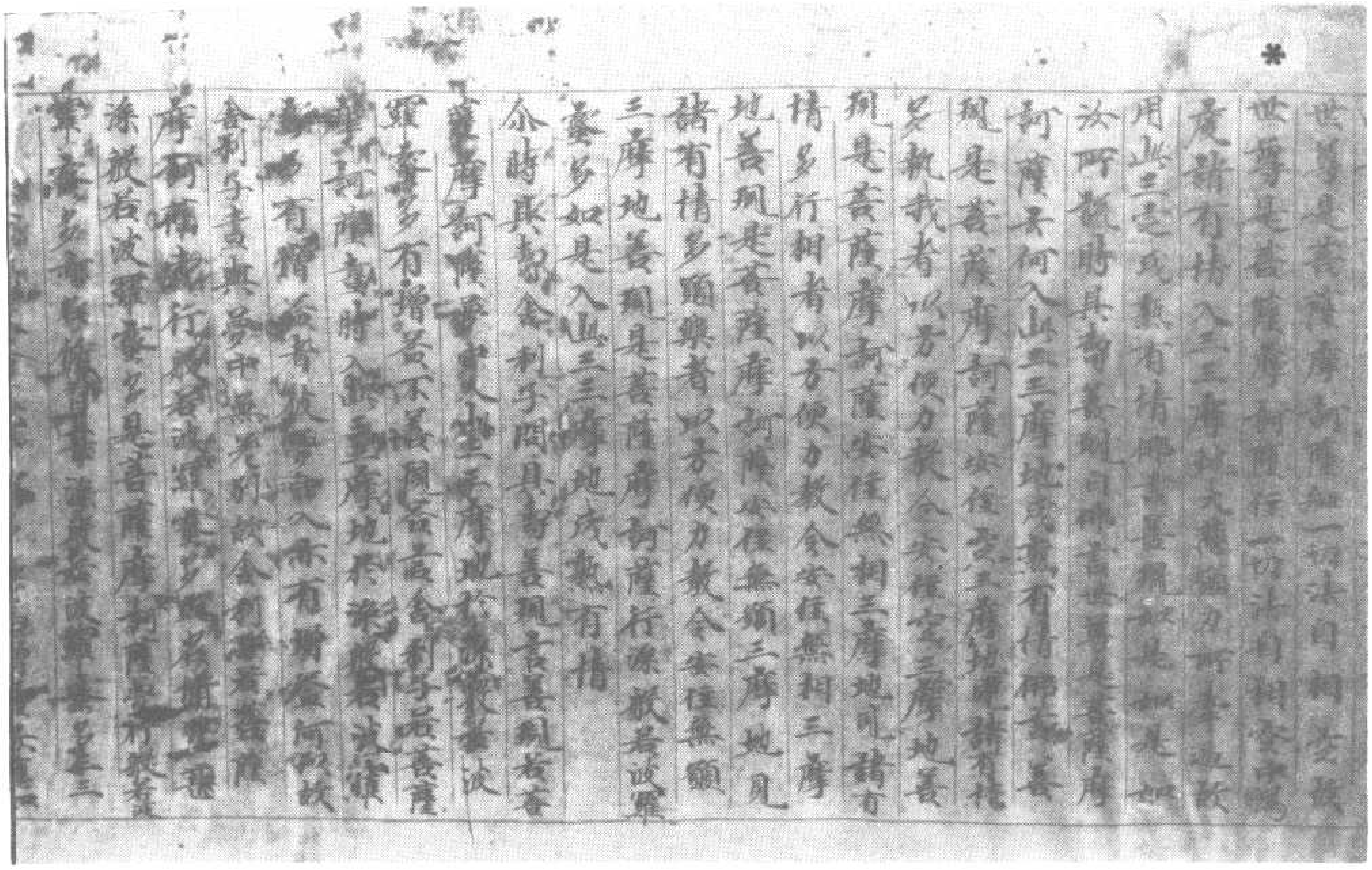
*

何心如真如住應如實際不善現答言不[illegible]
尊不也善逝佛告善現於意云何真如實
際爲甚深不善現答言如是世尊如是善逝
佛告善現於意云何即真如是心不善現答
言不也世尊不也善逝佛告善現於意云何
離真如有心不善現答言不也世尊不也善
逝佛告善現於意云何即心是真如不善現
答言不也世尊不也善逝佛告善現於意云
何離心有真如不善現答言不也世尊不也善
逝佛告善現於意云何真如見真如不善現
答言不也世尊不也善逝佛告善現於意云
何若菩薩摩訶薩能如是行是行深般若
波羅蜜多不善現答言若菩薩摩訶薩能如
是行是行深般若波羅蜜多佛告善現於意
云何若菩薩摩訶薩能如是行爲行何處善
現答言若菩薩摩訶薩如是行都無行處
所以者何世尊若菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多無心現行無現行處何以故世尊住
真如中都無現行現行處故佛告善現於意
云何若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時
爲行在何處善現答言若菩薩摩訶薩行深
般若波羅蜜多時[illegible]而現行及

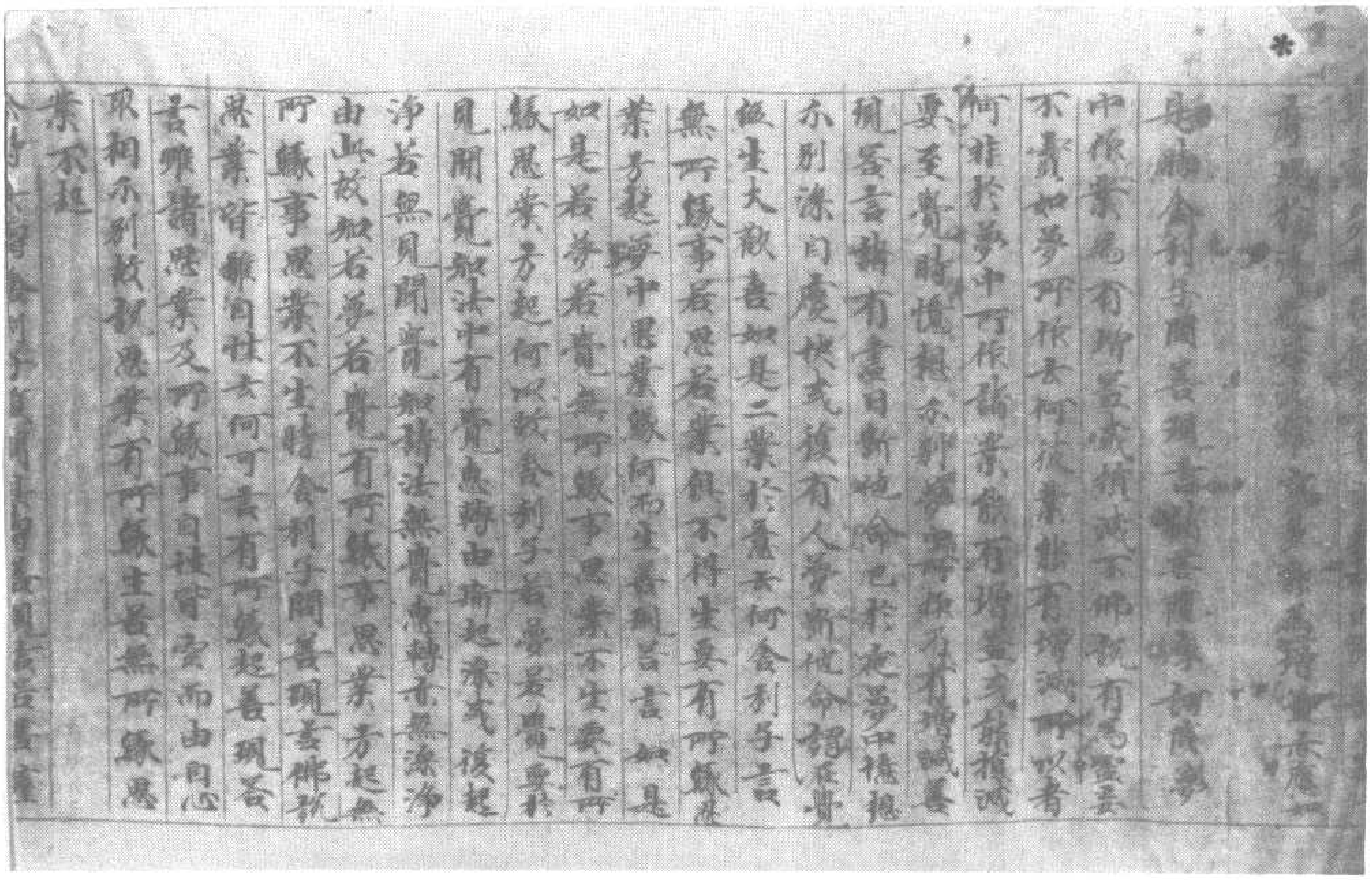


*

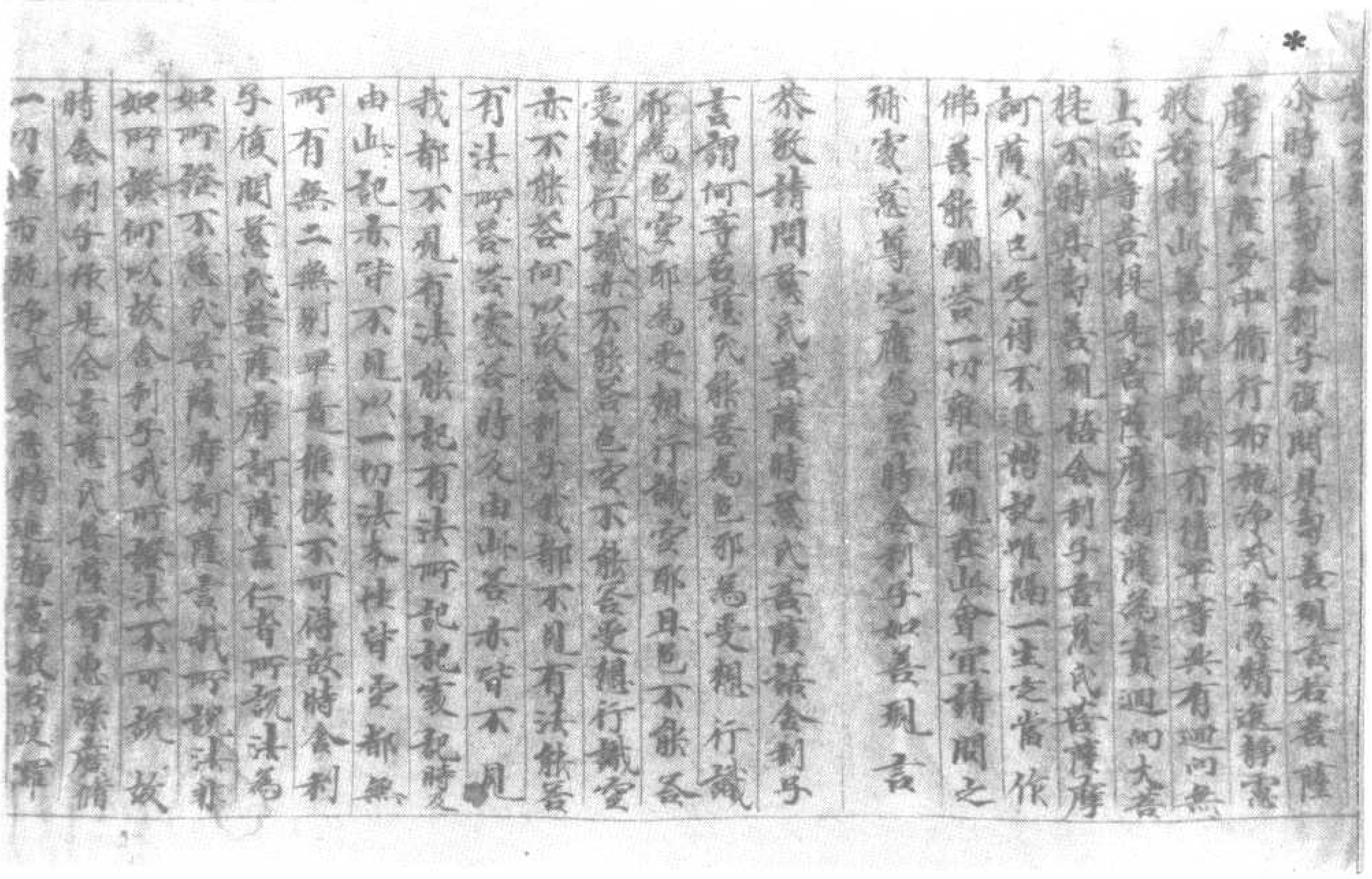
[illegible]
般若波羅蜜多時行[illegible]而現行及
現行處俱無所有無所取不可得故佛告
善現於意云何若菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時行勝義諦中現不現相而行相不善
善現答言不也世尊不也善逝佛告善現於
意云何是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
時行勝義諦中爲壞相不善現答言不也世
尊不也善逝佛告善現於意云何是菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多時行勝義諦中壞
諸相不善現答言不也世尊不也善逝佛言
善現是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時
云何不壞相亦不壞相想善現答言是菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多時不作是念我
當壞相及壞相想亦不作是念我當壞無相
及壞無相想於一切種無分別故世尊是菩
薩摩訶薩行深般若波羅蜜多雖能如是善
諸示別而佛十力四無所畏四無礙解大慈大
大悲大喜大捨十八佛不共法等無量[illegible]功德
未圓滿故未證無上正等菩提
世尊是菩薩摩訶薩成就微妙善巧方便由
此善巧方便力故於一切法不取不壞何以故
世尊是菩薩摩訶薩知一切法自相空故



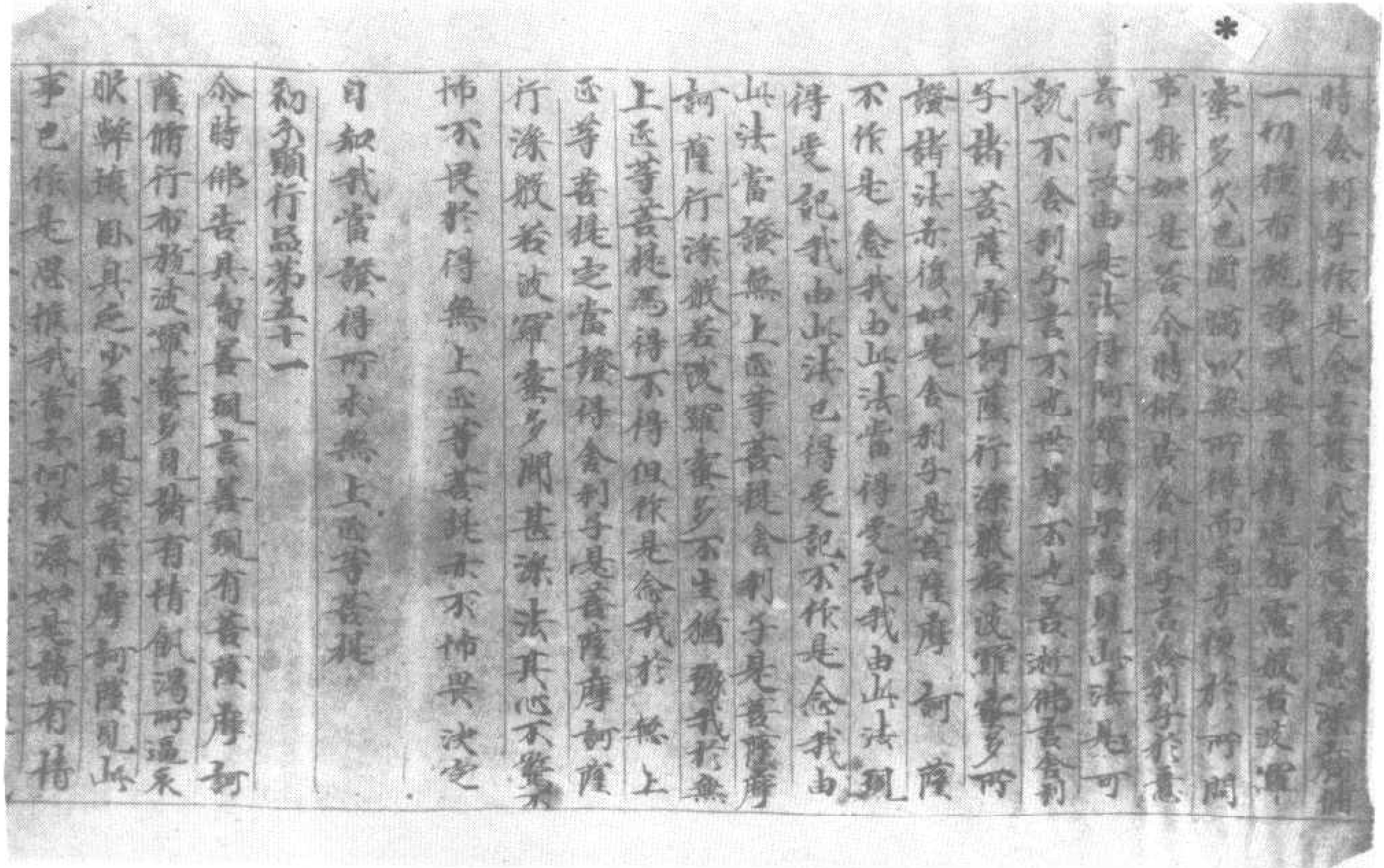
世尊是菩薩摩訶薩知一切法自相空故能
世尊是菩薩摩訶薩行一切法自相空中為
度諸有情入三摩地大悲[illegible]力所[illegible]故
用此三定成熟有情佛言善現如是如
汝所說時具壽善現白佛言世尊菩薩摩
訶薩云何入此三三摩地成熟有情佛告善
現是菩薩摩訶薩安住空三摩地見諸有情
多執我者以方便力教令安住空三摩地善
現是菩薩摩訶薩安住無相三摩地見諸有
情多行相者以方便力教令安住無相三摩
地善現是菩薩摩訶薩安住無願三摩地見
諸有情多隨樂者以方便力教令安住無願
三摩地善現是菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多如是入此三三摩地成熟有情
爾時具壽舍利子問具壽善現言若菩薩
摩訶薩夢中入此三三摩地於深般若波
羅蜜多有增益不善現答言舍利子若菩薩
摩訶薩晝時入此三摩地於深般若波羅
蜜多有增益者彼夢中入亦有增益所以者
舍利子晝與夢中無差別故舍利子若菩薩
摩訶薩晝行般若波羅蜜多既名修行般若
深般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩夢行般若
蜜多亦名修行深般若波羅蜜多是三



[illegible]
是時舍利子問善現言若菩薩摩訶薩夢
中作業為有增益或損減不佛說有為虛妄
不實如夢所作云何彼業能有增減所以者
何非於夢中所作諸業能有增益或能損減
要至覺時憶想分別夢中所作方有增減善
現答言若有晝日斷他命已於夜夢中憶想
分別深自慶快或復有人夢斷他命覺已憶
極生大歡喜如是二業於意云何舍利子言
無所緣事若思若業俱不得生要有所緣思
業方起夢中思業緣何而生善現答言如是
如是若夢若覺無所緣事思業不生要有所
緣思業方起何以故舍利子要於
見聞覺知法中有覺慧轉由斯起染或復起
淨若無見聞覺知諸法無覺慧轉亦無染淨
由此故知若夢若覺有所緣事思業方起無
所緣事思業不生舍利子問善現言佛說
思業皆離自性云何可言有所緣起善現答
言雖諸思業及所緣事自性皆空而由自心
取相分別故說思業有所緣生若無所緣思
業不起



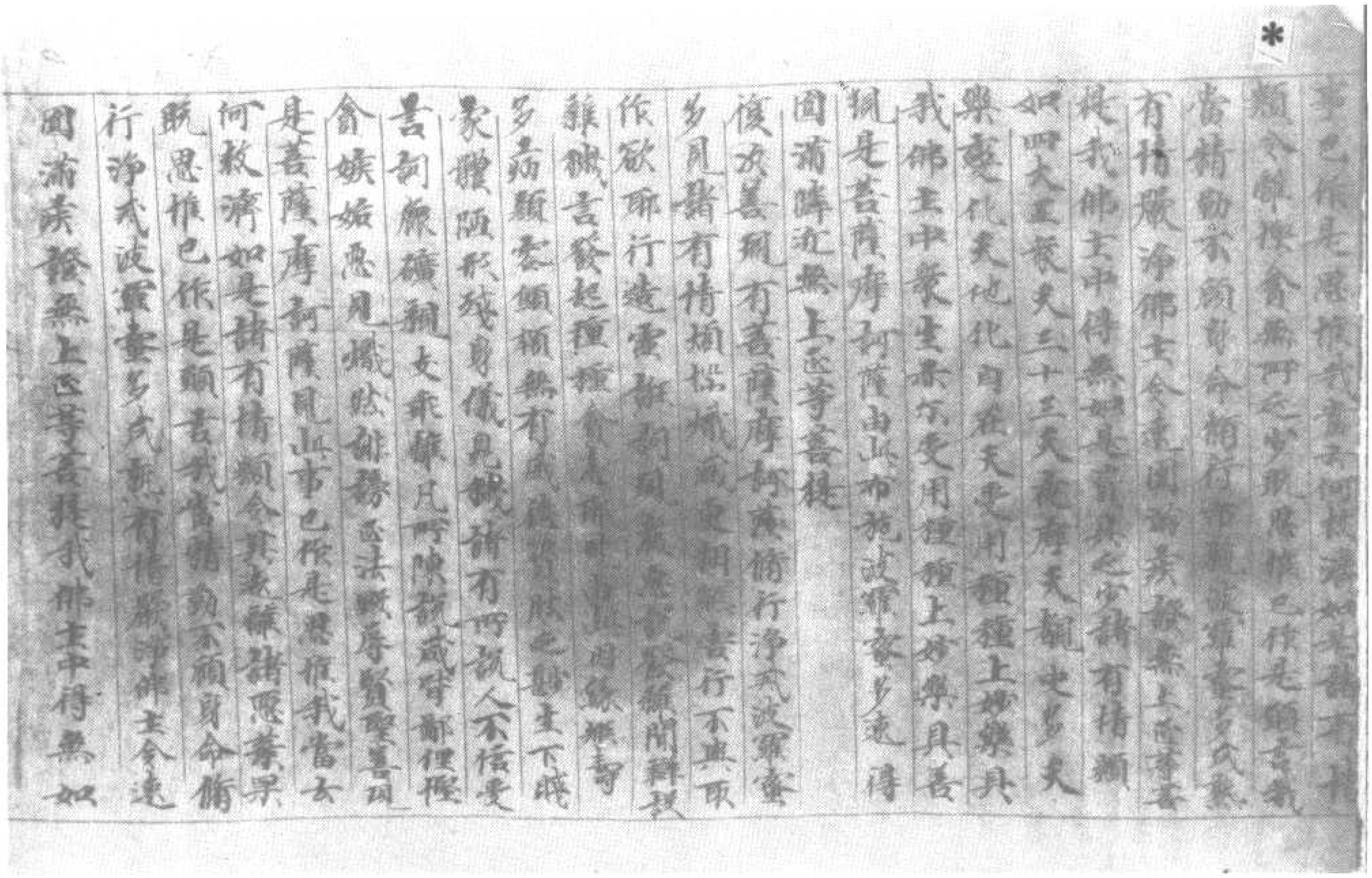
尒時具壽舍利子復問具壽善現言若菩薩摩訶薩多中修行布施淨戒安忍精進靜慮般若時此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提是菩薩摩訶薩爲實迴向大菩提不時具壽善現語舍利子言善現菩薩摩訶薩久已受得不退轉記唯隔一生定當作佛善能酬答一切難問現在此會宜請問之稱實慈尊必應爲答時舍利子如善現言恭敬請問善現菩薩時善現菩薩語舍利子言謂何等名善現能答爲色邪爲受想行識邪爲色空邪爲受想行識空邪且色不能答受想行識亦不能答色空不能答受想行識空亦不能答何以故舍利子我都不見有法能答有法所答答處答時及由此答亦皆不見我都不見有法能記有法所記記處記時及由此記亦皆不見以一切法本性皆空都無所有無二無別畢竟推徵不可得故時舍利子復問善現菩薩摩訶薩言仁者所說法爲如所證不善現菩薩摩訶薩言我所說法非如所證何以故舍利子我所證法不可說故時舍利子作是念言善現菩薩智慧深廣脩一切種布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅



時舍利子作是念言善現菩薩智慧深廣脩一切種布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多久已圓滿以無所得而爲方便於所問事能如是答尒時佛告舍利子言舍利子於意云何汝由是法得阿羅漢果爲見此法是可說不舍利子言不也世尊不也善逝佛告舍利子諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多所證諸法亦復如是舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我由此法當得受記我由此法現得受記我由此法已得受記不作是念我由此法當證無上正等菩提舍利子是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多不生猶豫我於無上正等菩提爲得不得但作是念我於無上正等菩提定當證得舍利子是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多聞甚深法其心不驚不怖不畏於得無上正等菩提亦不怖畏決定自知我當證得所求無上正等菩提

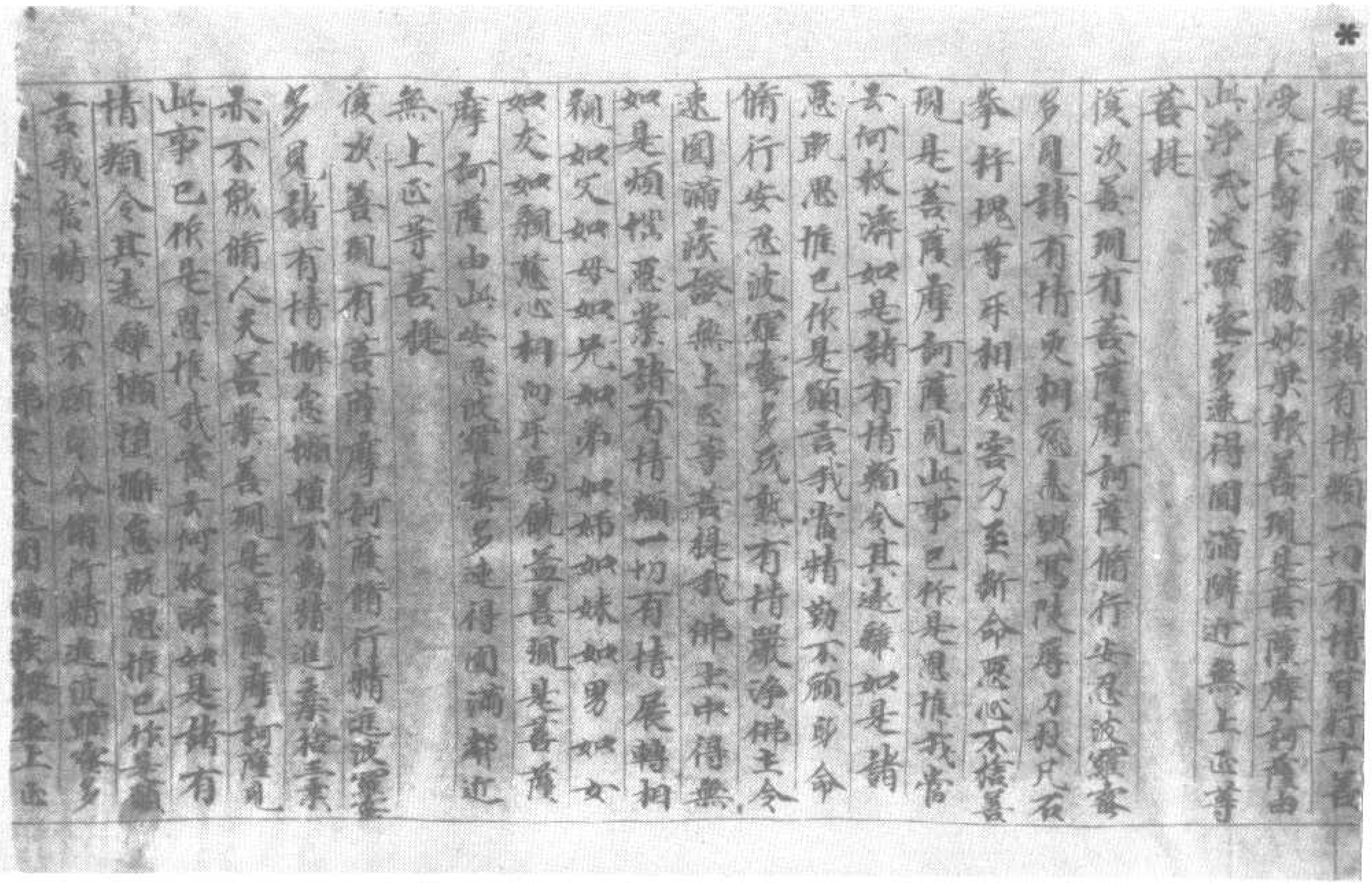
初分顯行品第五十一

尒時佛告具壽善現言善現有菩薩摩訶薩脩行布施波羅蜜多見諸有情飢渴所逼衣服弊壞臥具乏少善現是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟我當云何救濟如是諸有情



事已作是思惟我當云何拔濟如是諸有情類令離慳貪無所乏少思已作是願言我當精勤不顧身命脩行布施波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土令速圓滿疾證無上正等菩提我佛土中得無如是資具乏少諸有情類如四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天受用種種上妙樂具我佛土中衆生亦尒受用種種上妙樂具善現是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多速得圓滿隣近無上正等菩提

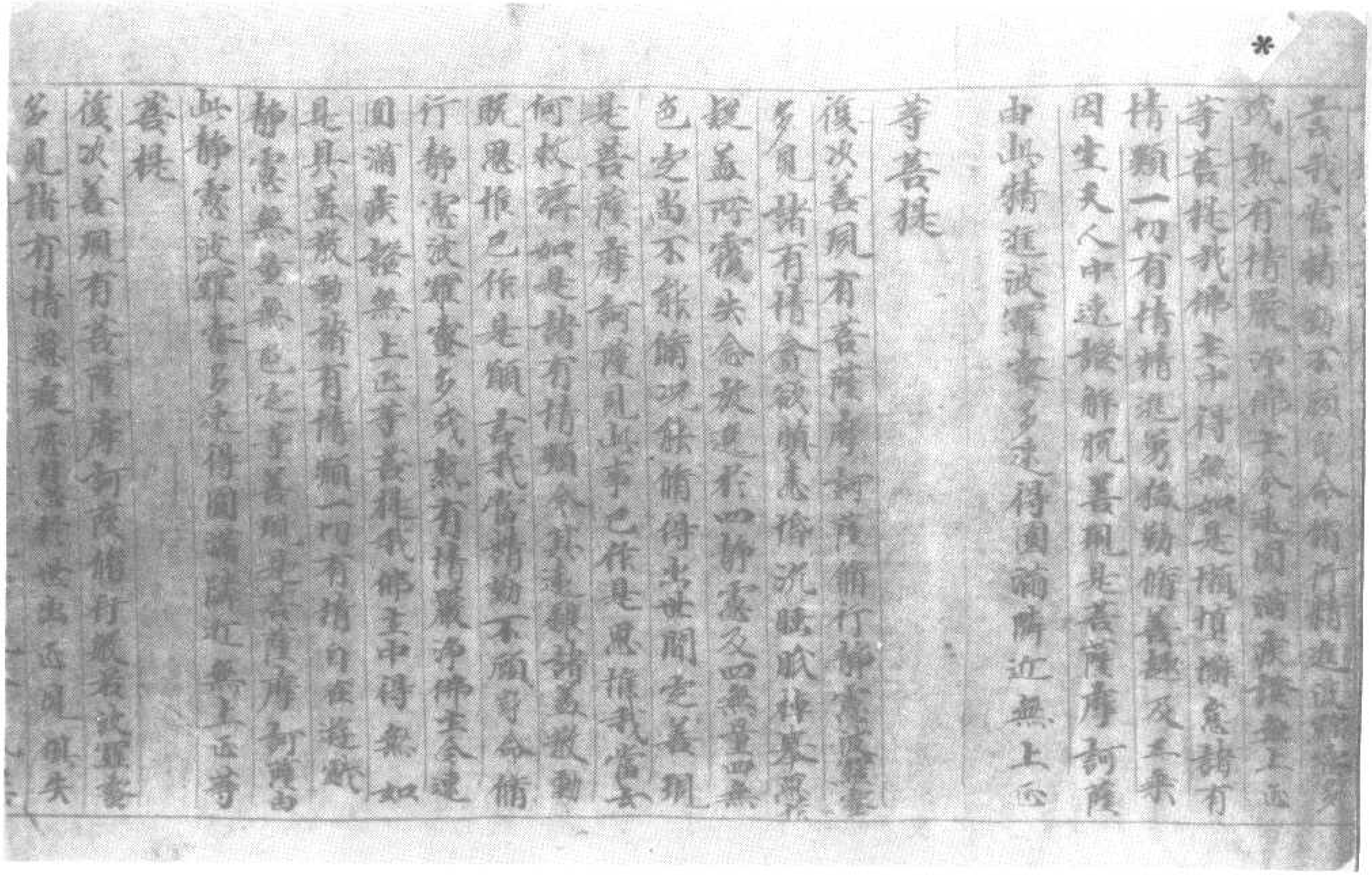
復次善現有菩薩摩訶薩脩行淨戒波羅蜜多見諸有情煩惱熾盛更相殺害行不與取作欲邪行虛誑語麁惡語離間語雜穢言發起種種貪欲瞋恚邪見由此因緣短壽多病顏貌醜陋無有威勢乏少財寶生下賤家體陋殘身儀見鄙諸有所說人不信受善詞無礙親友乖離凡所陳說咸皆誹謗貪嫉妬愚癡熾然誹謗正法毀辱賢聖善現是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟我當云何救濟如是諸有情類令其遠離諸惡業果既思惟已作是願言我當精勤不顧身命脩行淨戒波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土令速圓滿疾證無上正等菩提我佛土中得無如



是惡業果諸有情類一切有情皆行十善受長壽等殊妙果報善現是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多速得圓滿隣近無上正等菩提

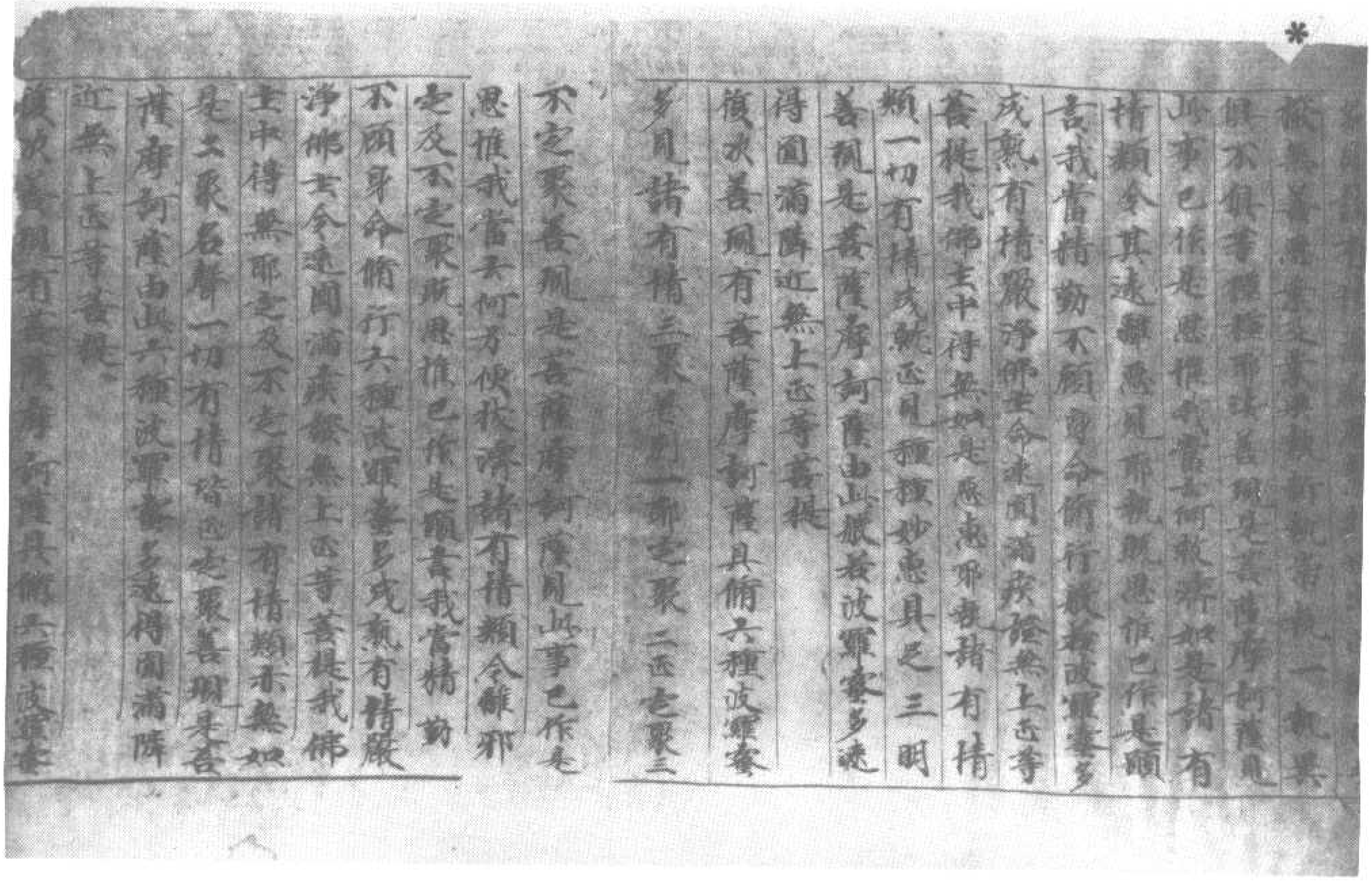
復次善現有菩薩摩訶薩脩行安忍波羅蜜多見諸有情更相忿恚毀罵陵辱刀杖瓦石拳杵塊等互相殘害乃至斷命惡心不捨善現是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟我當云何救濟如是諸有情類令其遠離如是諸惡既思惟已作是願言我當精勤不顧身命脩行安忍波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土令速圓滿疾證無上正等菩提我佛土中得無如是煩惱惡業諸有情類一切有情展轉相視如父如母如兄如弟如姉如妹如男如女如友如親慈心相向互為饒益善現是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多速得圓滿隣近無上正等菩提

復次善現有菩薩摩訶薩脩行精進波羅蜜多見諸有情懈怠嬾墮不勤精進棄捨三乘亦不能脩人天善業善現是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟我當云何救濟如是諸有情類令其遠離懈怠嬾墮既思惟已作是願言我當精勤不顧身命脩行精進波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土令速圓滿疾證無上正



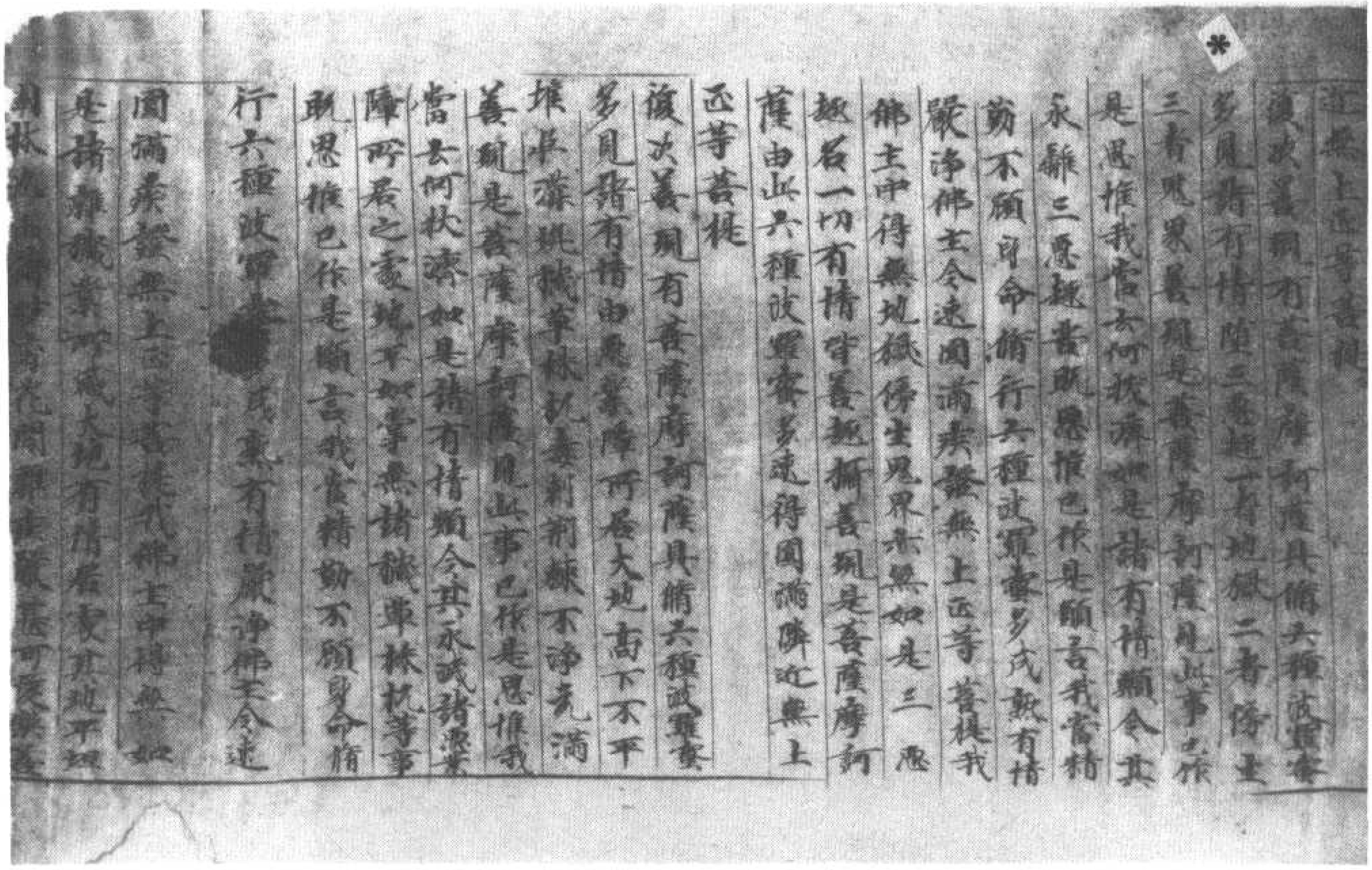
*

善我當精勤不顧身命脩行精進波羅蜜多
成熟有情嚴淨佛土令速圓滿疾證無上正
等菩提我佛土中得無如是懶惰懈怠諸有
情類一切有情精進勇猛勤脩善趣及三乘
因生天人中速證解脫善現是菩薩摩訶薩
由此精進波羅蜜多速得圓滿隣近無上正
等菩提
復次善現有菩薩摩訶薩脩行靜慮波羅蜜
多見諸有情貪欲瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作
疑蓋所覆失念散亂於四靜慮及四無量四無
色定尚不能脩況能脩得出世間定善現
是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟我當云
何救濟如是諸有情類令其遠離諸蓋散動
既思惟已作是願言我當精勤不顧身命脩
行靜慮波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土令速
圓滿疾證無上正等菩提我佛土中得無如
是具蓋散動諸有情類一切有情自在遊戲
靜慮無量無色定等善現是菩薩摩訶薩由
此靜慮波羅蜜多速得圓滿隣近無上正等
菩提
復次善現有菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多見諸有情愚癡惡慧於世出世正見俱失

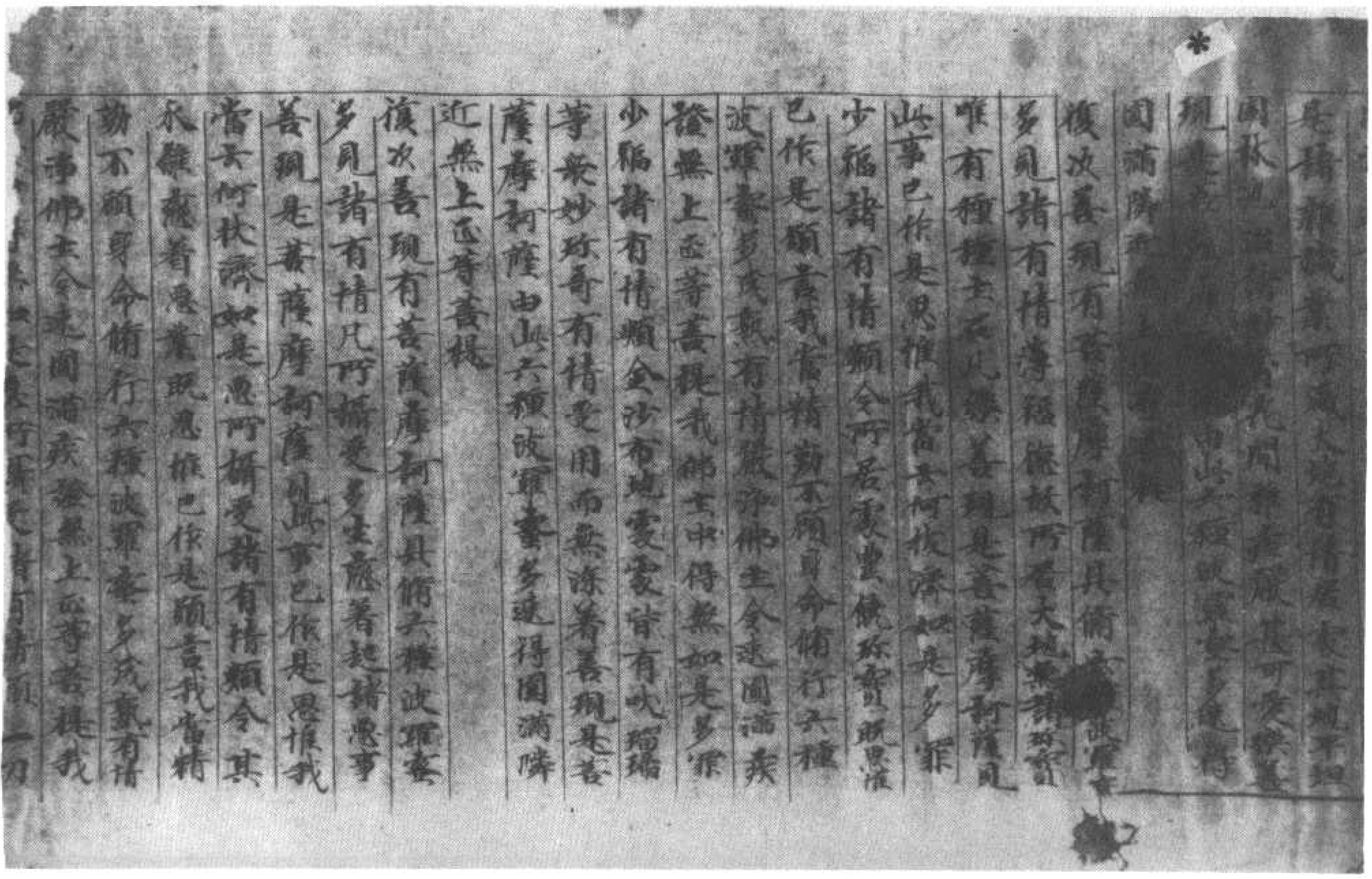


*

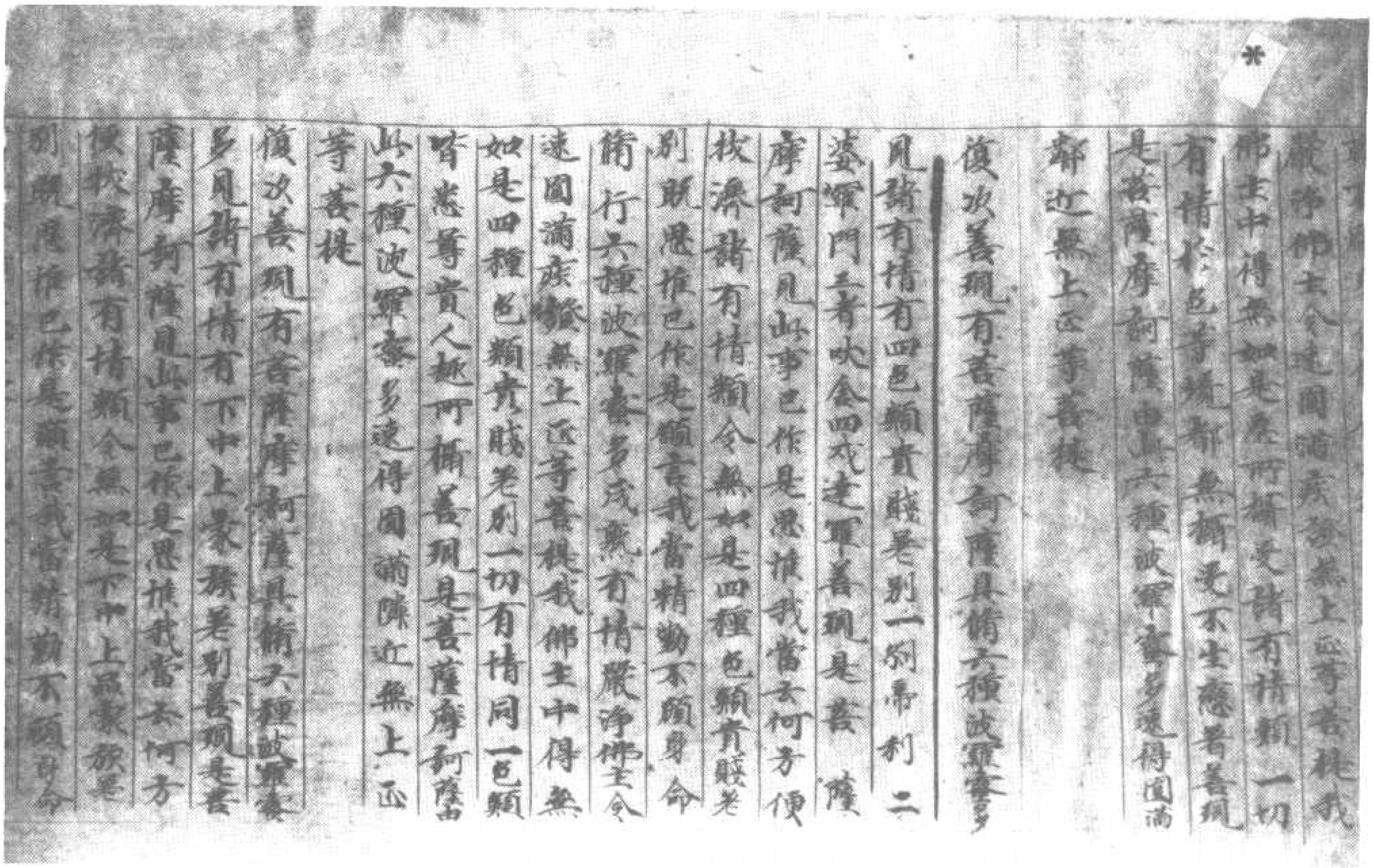
撥無善惡業及異熟執斷執常執一執異
俱不俱等種種邪法善現是菩薩摩訶薩見
此事已作是思惟我當云何救濟如是諸有
情類令其遠離惡見邪執既思惟已作是願
言我當精勤不顧身命脩行般若波羅蜜多
成熟有情嚴淨佛土令速圓滿疾證無上正等
菩提我佛土中得無如是惡慧邪執諸有情
類一切有情成就正見種種妙慧具足三明
善現是菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多速
得圓滿隣近無上正等菩提
復次善現有菩薩摩訶薩具脩六種波羅蜜
多見諸有情三聚差別一邪定聚二正定聚三
不定聚善現是菩薩摩訶薩見此事已作是
思惟我當云何方便救濟諸有情類令離邪
定及不定聚既思惟已作是願言我當精勤
不顧身命脩行六種波羅蜜多成熟有情嚴
淨佛土令速圓滿疾證無上正等菩提我佛
土中得無邪定及不定聚諸有情類亦無如
是二聚名聲一切有情皆正定聚善現是菩
薩摩訶薩由此六種波羅蜜多速得圓滿隣
近無上正等菩提
復次善現有菩薩摩訶薩具脩六種波羅蜜



近無上正等菩提
復次善現有菩薩摩訶薩具脩六種波羅蜜
多見諸有情隨三惡趣一者地獄二者傍生
三者鬼界善現是菩薩摩訶薩見此事已作
是思惟我當云何救濟如是諸有情類令其
永離三惡趣苦既思惟已作是願言我當精
勤不顧身命脩行六種波羅蜜多成熟有情
嚴淨佛土令速圓滿疾證無上正等菩提我
佛土中得無地獄傍生鬼界亦無如是三惡
趣名一切有情皆善趣攝善現是菩薩摩訶
薩由此六種波羅蜜多速得圓滿隣近無上
正等菩提
復次善現有菩薩摩訶薩具脩六種波羅蜜
多見諸有情由惡業障所居大地高下不平
堆阜溝坑穢草株杌毒刺荊棘不淨充滿
善現是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟我
當云何救濟如是諸有情類令其永離諸惡業
障所居之處地平如掌無諸穢草株杌等事
既思惟已作是願言我當精勤不顧身命脩
行六種波羅[illegible]成熟有情嚴淨佛土令速
圓滿疾證無上正等菩提我佛土中得無如
是諸雜穢業所感大地有情居處其地平坦
園林池[illegible]可愛樂善



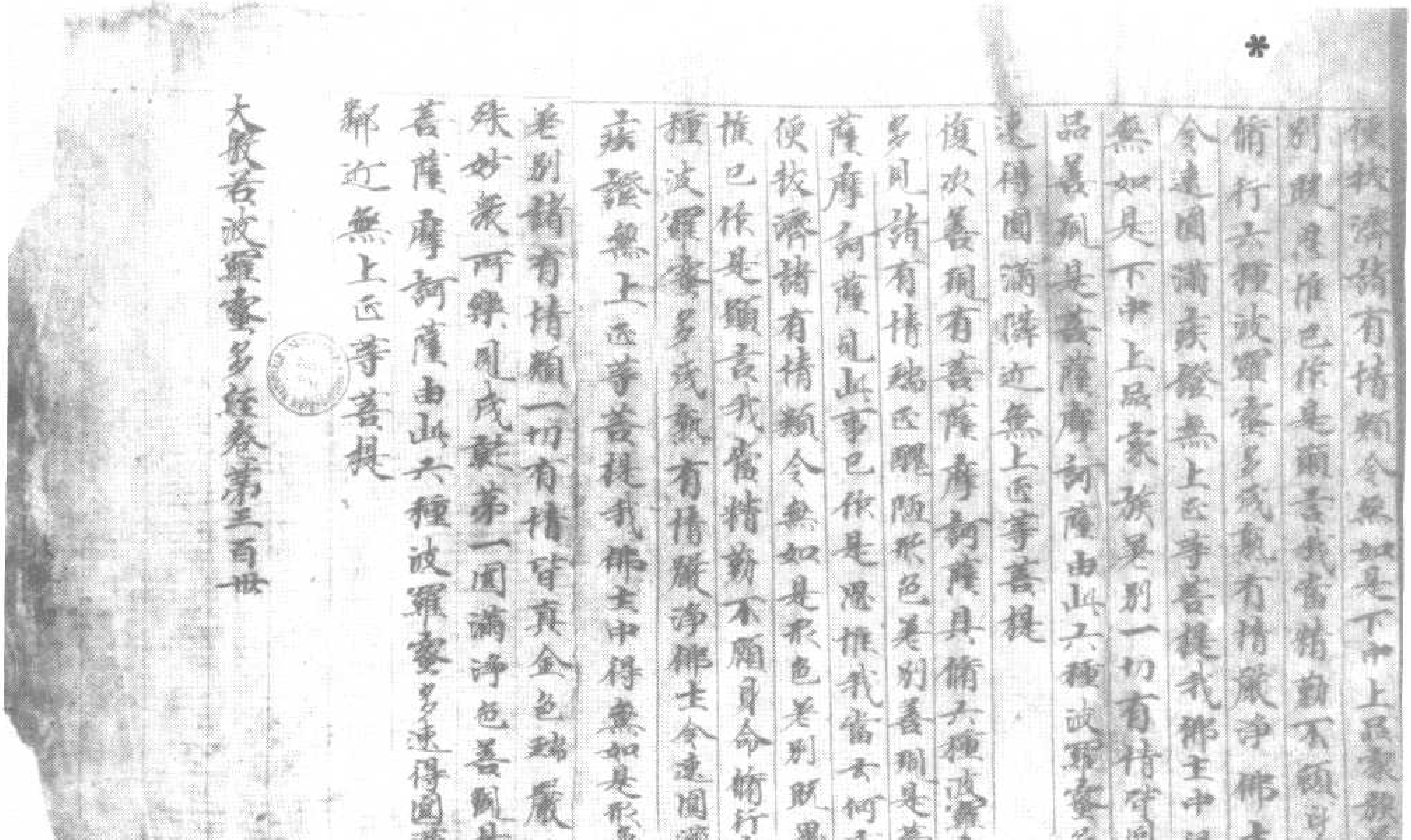
是諸雜穢業所感大地有情居處其地平坦
園林[illegible]可愛樂善
現[illegible]由此六種波羅蜜多速得
圓滿隣[illegible]
復次善現有菩薩摩訶薩具脩六[illegible]波羅蜜
多見諸有情薄福德故所居大地[illegible]諸珍寶
唯有種種土石瓦礫善現是菩薩摩訶薩見
此事已作是思惟我當云何救濟如是多罪
少福諸有情類令所居處豐饒珍寶既思惟
已作是願言我當精勤不顧身命脩行六種
波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土令速圓滿疾
證無上正等菩提我佛土中得無如是多罪
少福諸有情類金沙布地處處皆有吠瑠璃
等衆妙珍奇有情受用而無染著善現是菩
薩摩訶薩由此六種波羅蜜多速得圓滿隣
近無上正等菩提
復次善現有菩薩摩訶薩具脩六種波羅蜜
多見諸有情凡所攝受多生愛著起諸惡業
善現是菩薩摩訶薩見此事已作是思惟我
當云何救濟如是思所攝受諸有情類令其
永離愛著愛既思惟已作是願言我當精
勤不顧身命脩行六種波羅蜜多成熟有情
嚴淨佛土令速圓滿疾證無上正等菩提我
[illegible]一切



嚴淨佛土令速圓滿疾證無上正等菩提我
佛土中得無如是差別所攝受諸有情類一切
有情於色等境都無耽著不生愛著善現
是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多速得圓滿
鄰近無上正等菩提

復次善現有菩薩摩訶薩具脩六種波羅蜜多
見諸有情有四色類貴賤差別一刹帝利二
婆羅門三者吠舍四戍達羅善現是菩薩
摩訶薩見此事已作是思惟我當云何方便
拔濟諸有情類令無如是四種色類貴賤差
別既思惟已作是願言我當精勤不顧身命
脩行六種波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土令
速圓滿疾證無上正等菩提我佛土中得無
如是四種色類貴賤差別一切有情同一色類
皆悉尊貴人趣所攝善現是菩薩摩訶薩由
此六種波羅蜜多速得圓滿隣近無上正
等菩提

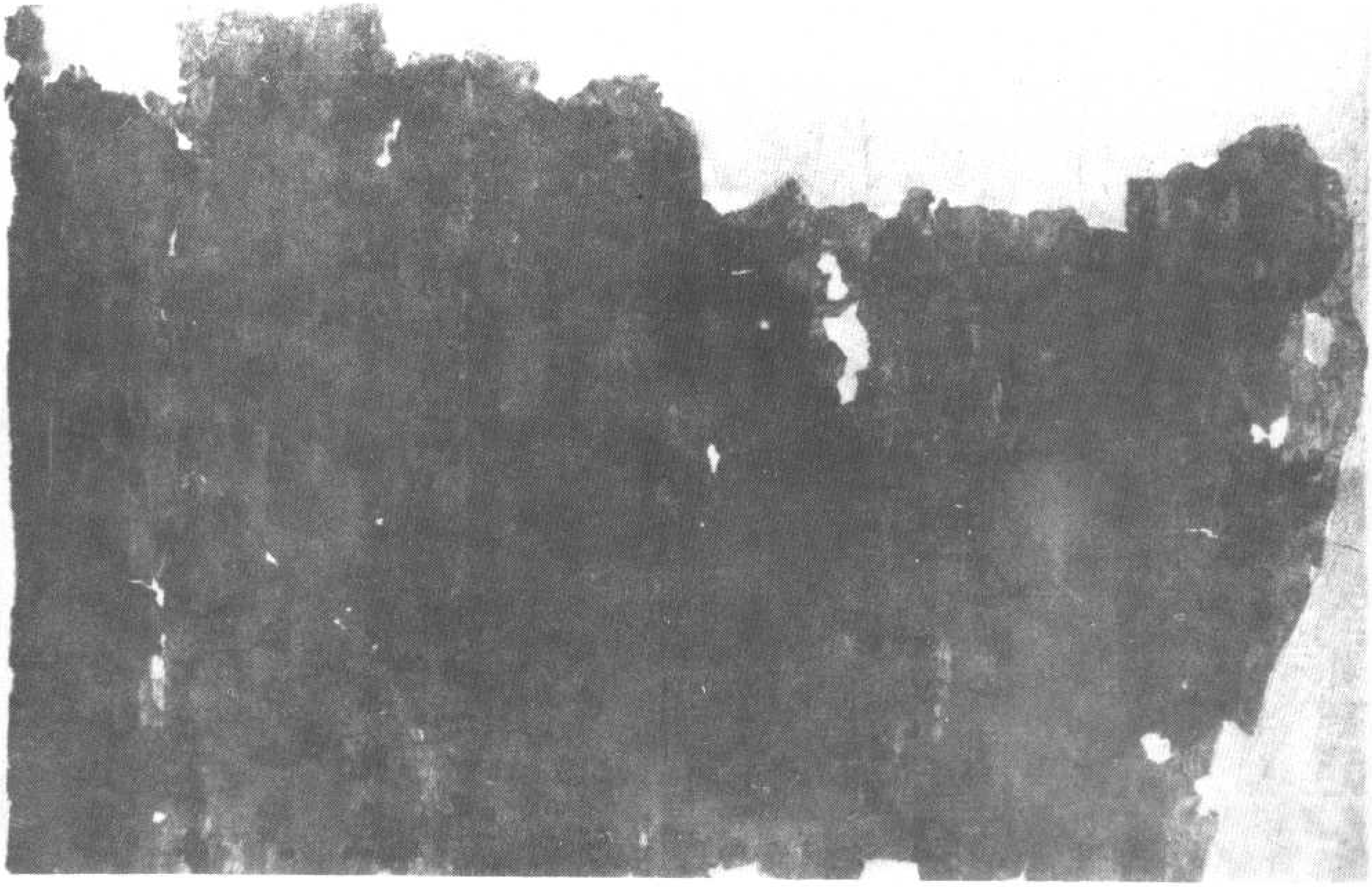
復次善現有菩薩摩訶薩具脩六種波羅蜜
多見諸有情有下中上家族差別善現是菩
薩摩訶薩見此事已作是思惟我當云何方
便拔濟諸有情類令無如是下中上家族差
別既思惟已作是願言我當精勤不顧身命



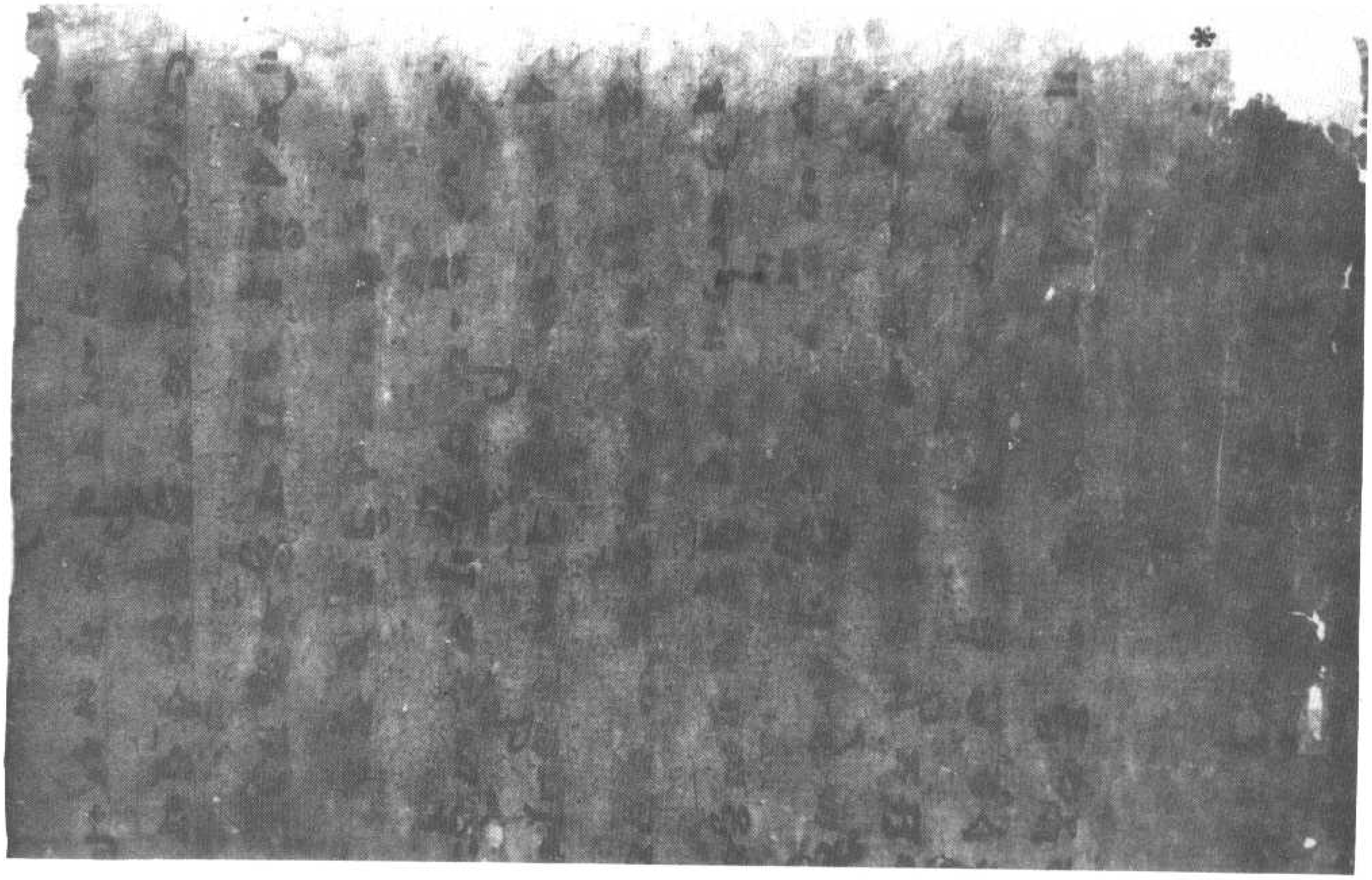
便拔濟諸有情類令無如是下中上品家族差
別既思惟已作是願言我當精勤不顧身命
脩行六種波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土
令速圓滿疾證無上正等菩提我佛土中得
無如是下中上品家族差別一切有情皆同上
品善現是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多
速得圓滿隣近無上正等菩提

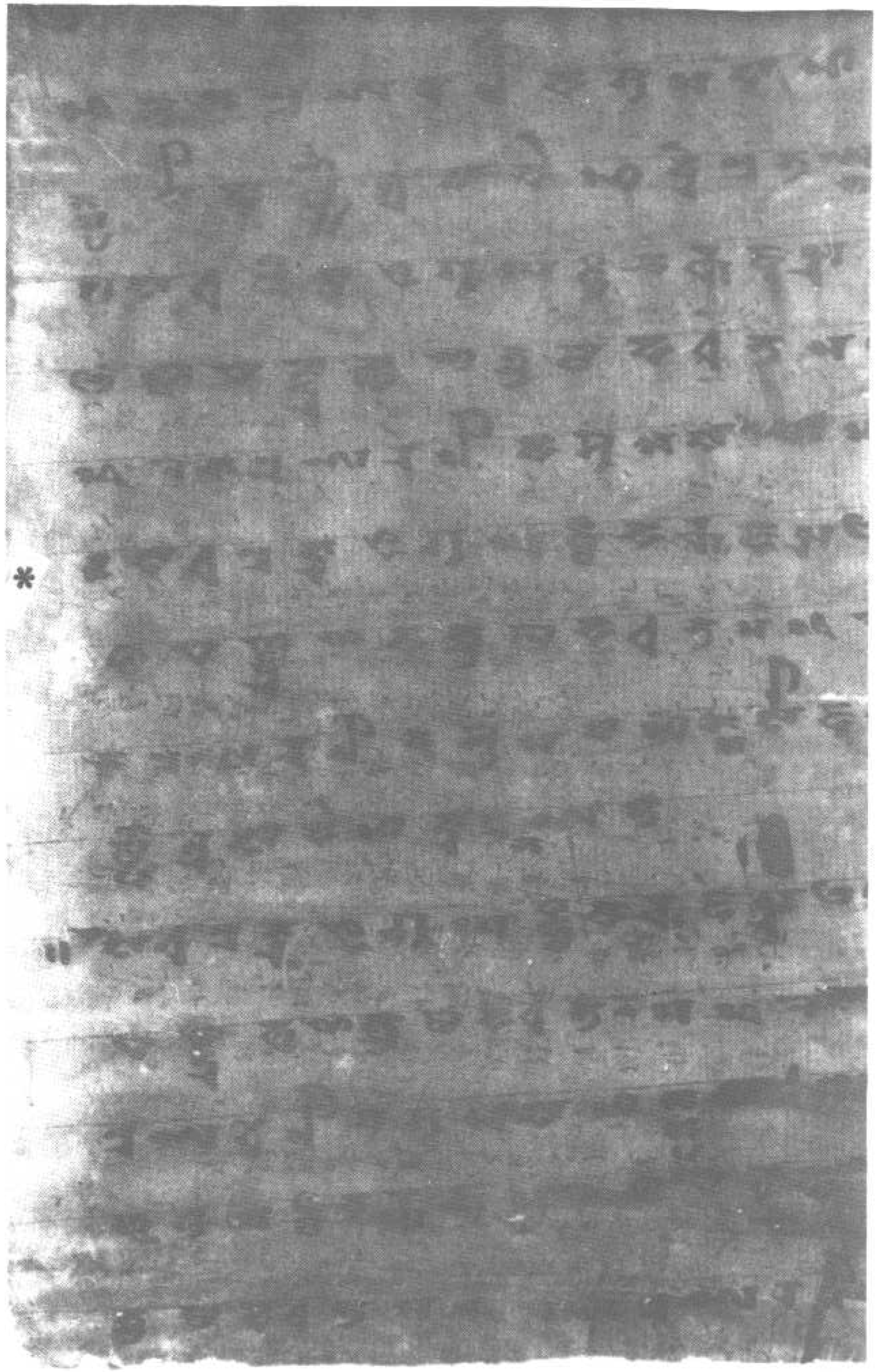
復次善現有菩薩摩訶薩具脩六種波羅蜜
多見諸有情端正醜陋形色差別善現是菩
薩摩訶薩見此事已作是思惟我當云何方
便拔濟諸有情類令無如是形色差別既思
惟已作是願言我當精勤不顧身命脩行六
種波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土令速圓滿
疾證無上正等菩提我佛土中得無如是形色
差別諸有情類一切有情皆真金色端嚴
殊妙衆所樂見成就第一圓滿淨色善現是
菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多速得圓滿
鄰近無上正等菩提

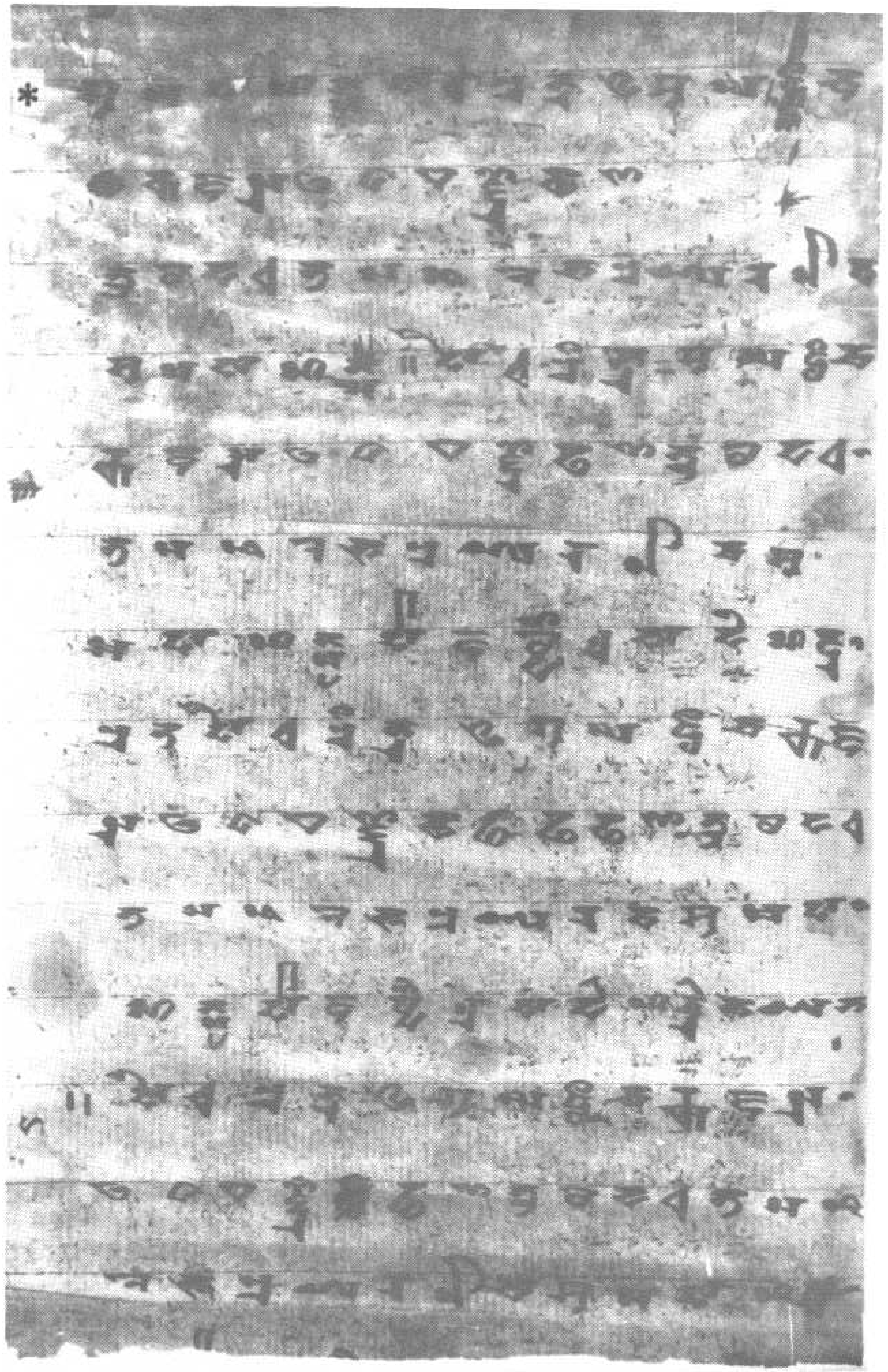
大般若波羅蜜多經卷第三百卌

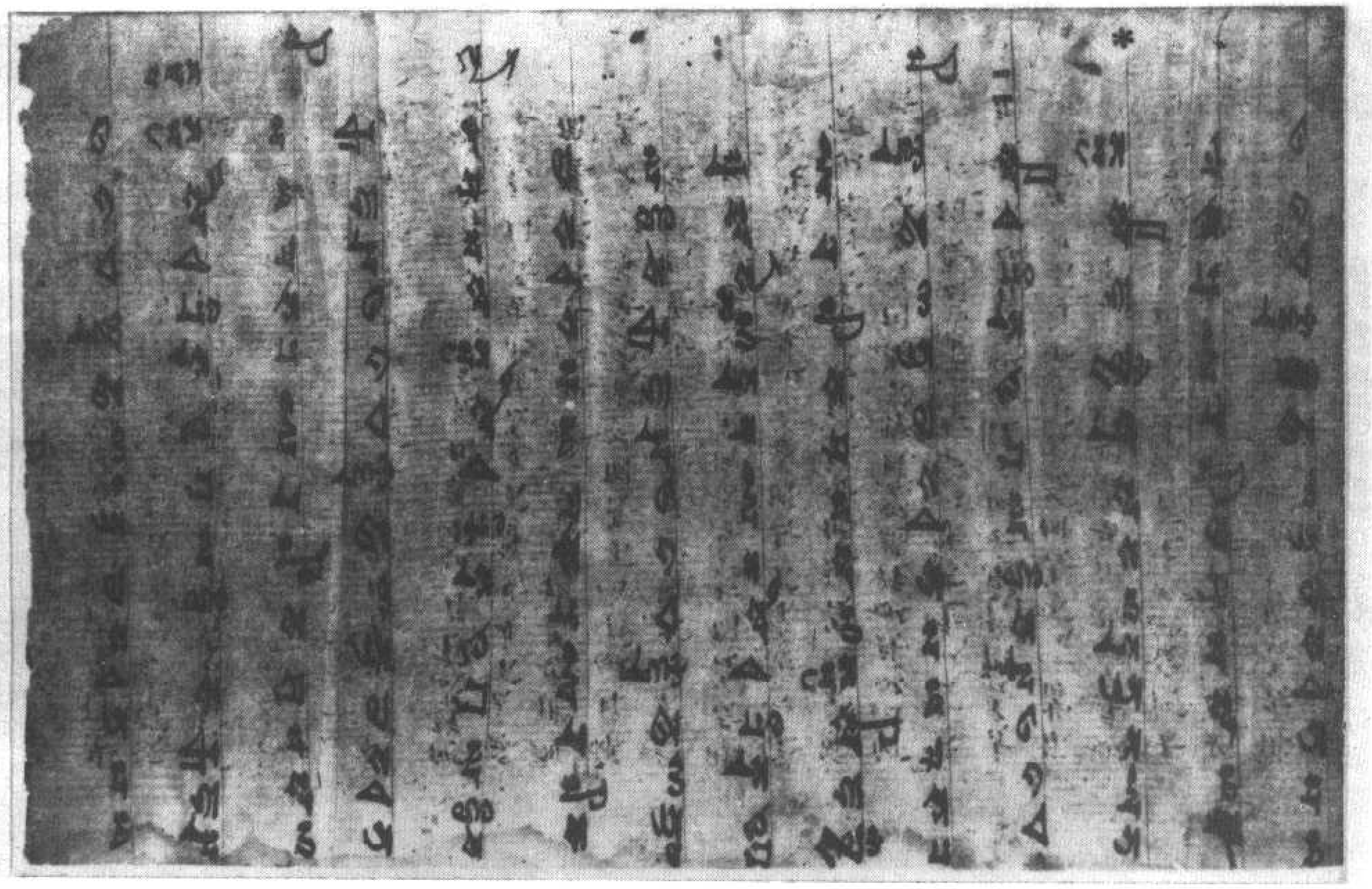


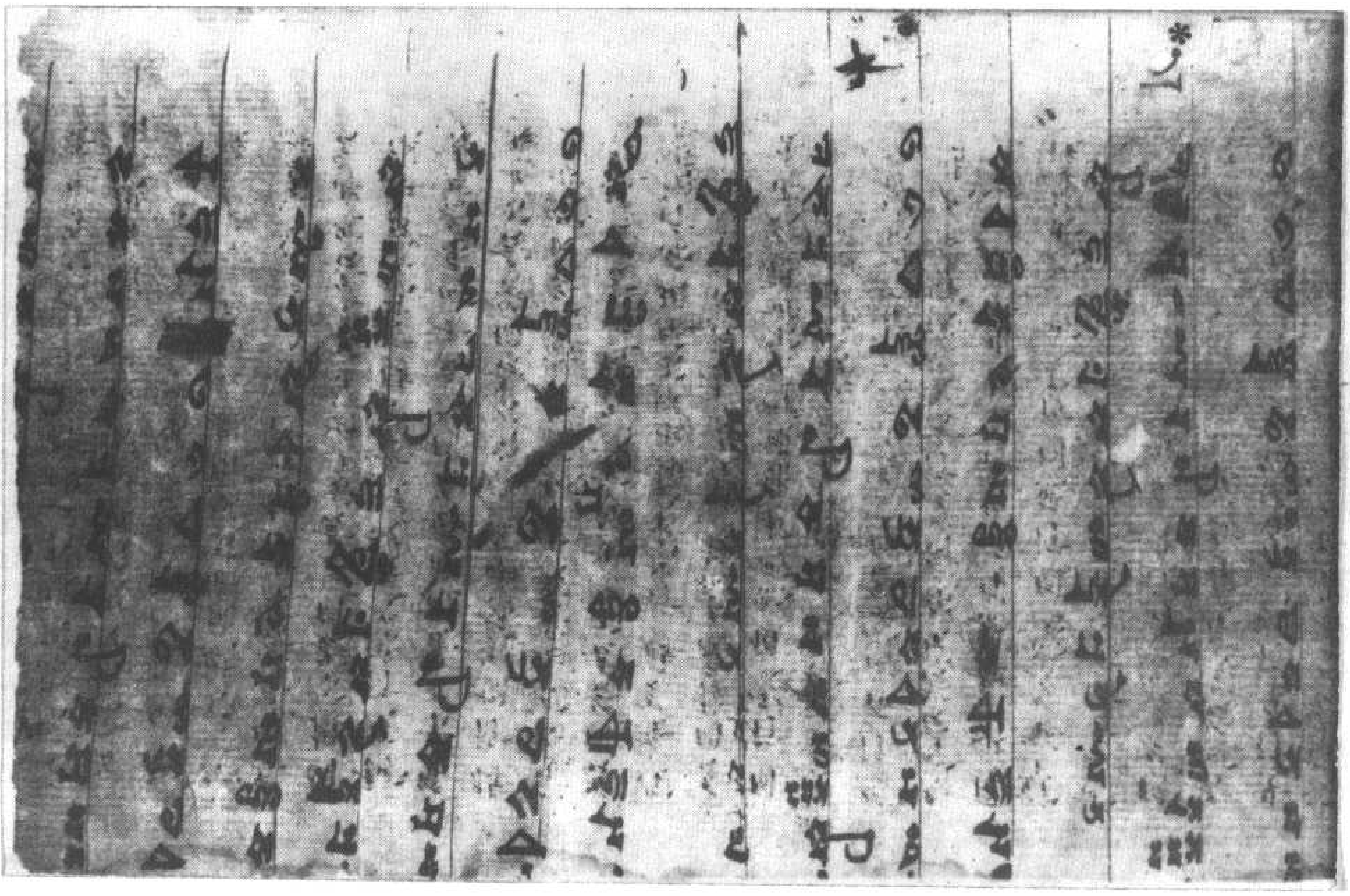
▼伯二〇二八號　背面　于闐文

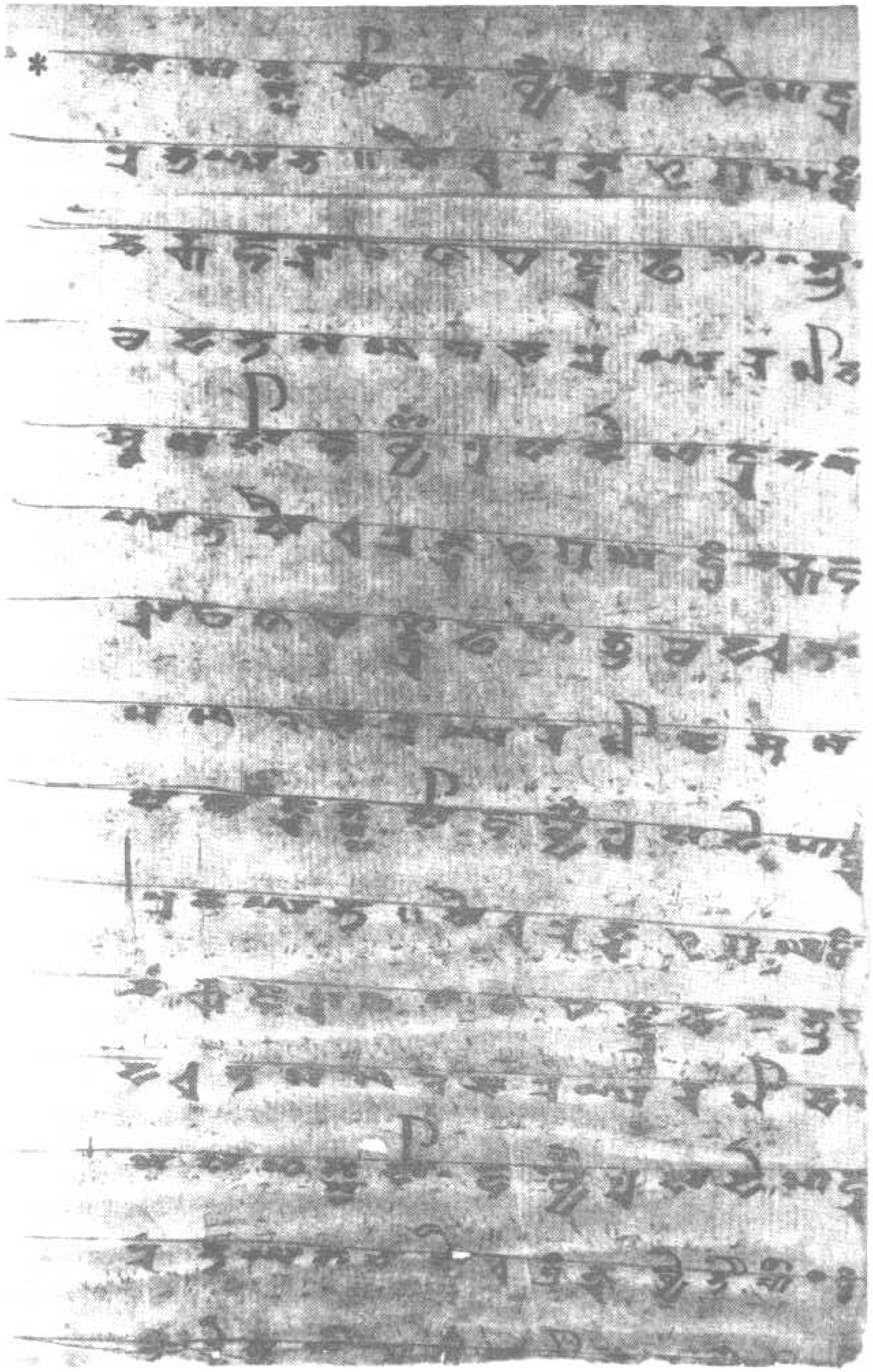


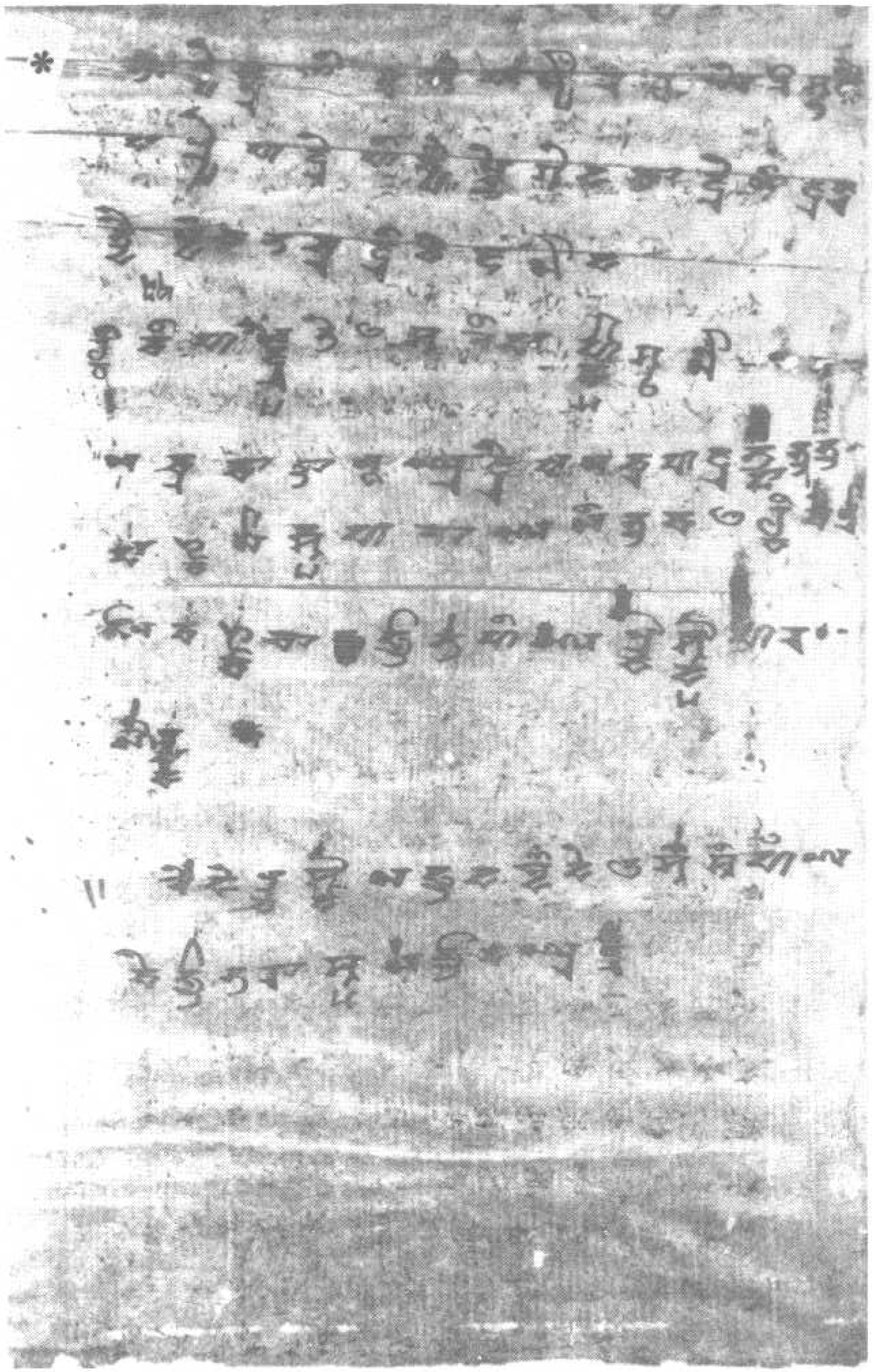


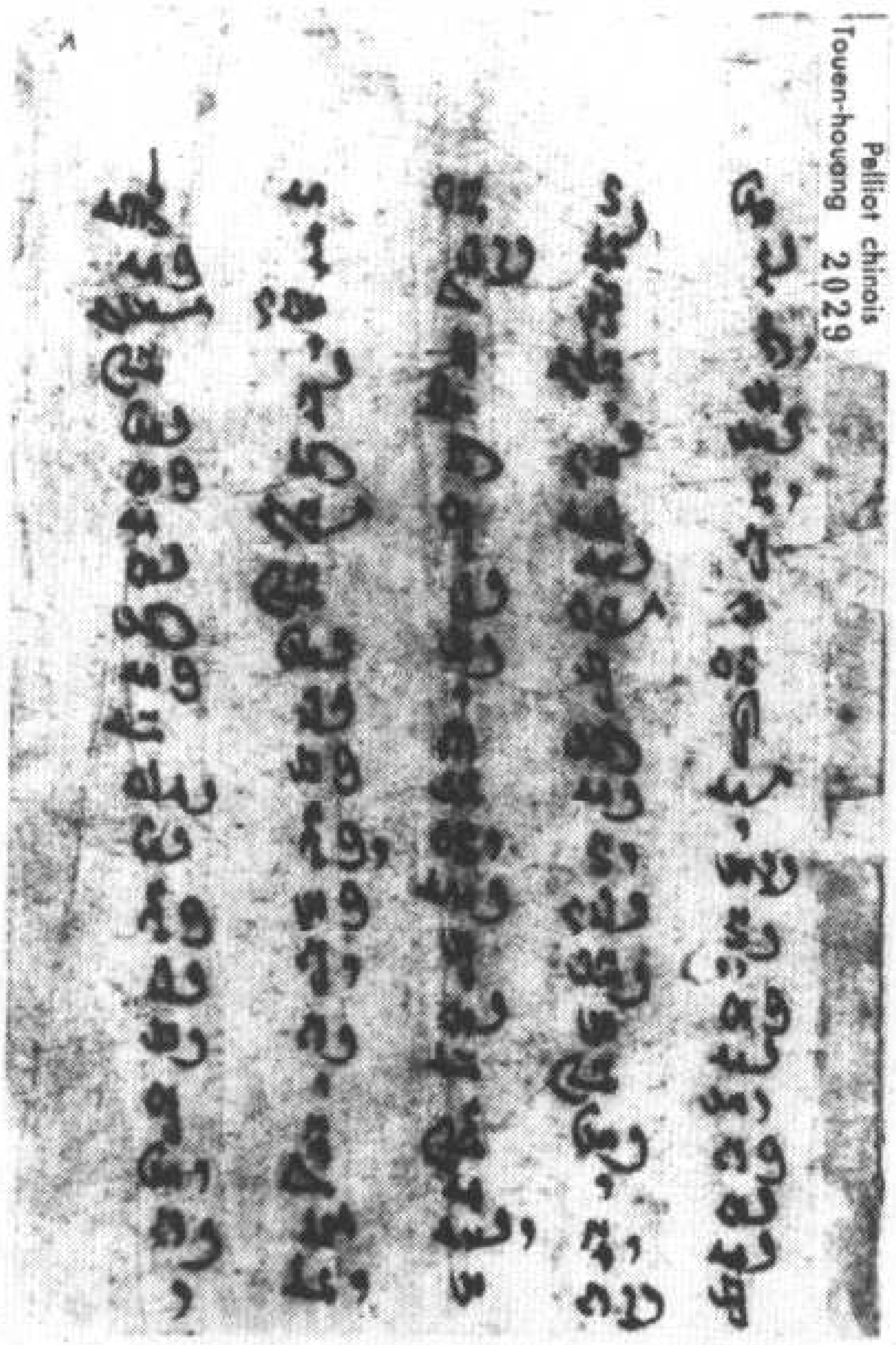




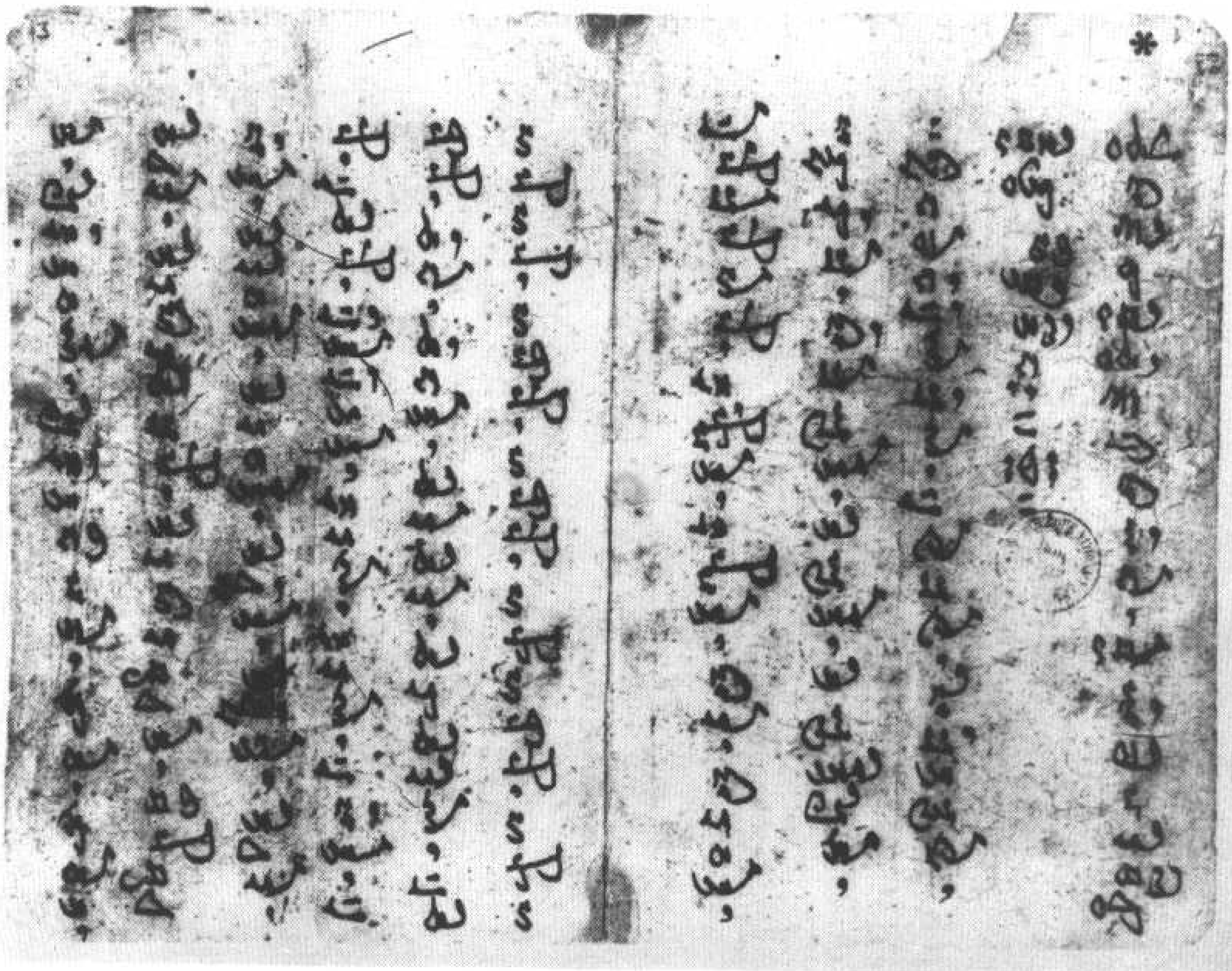


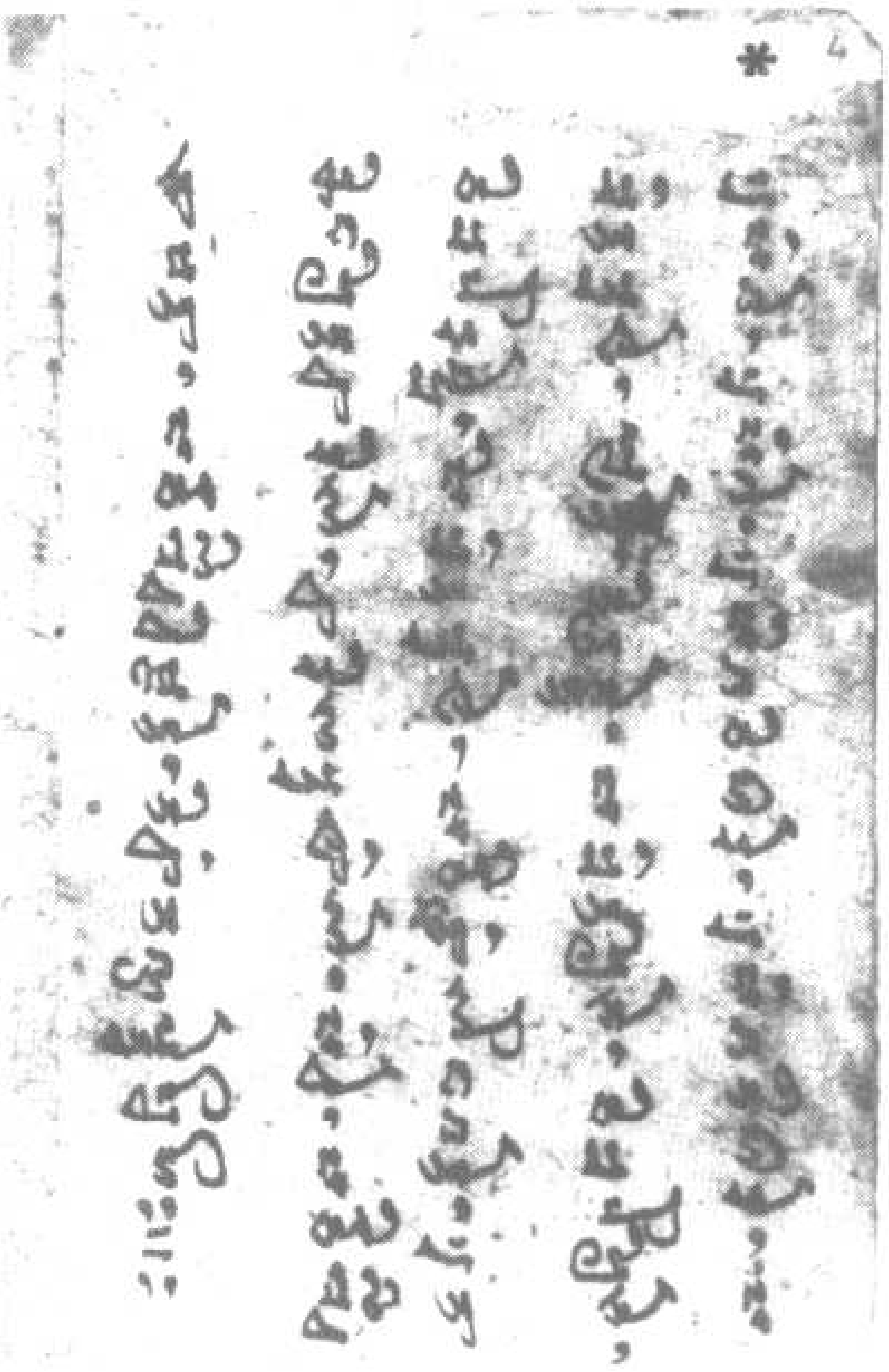




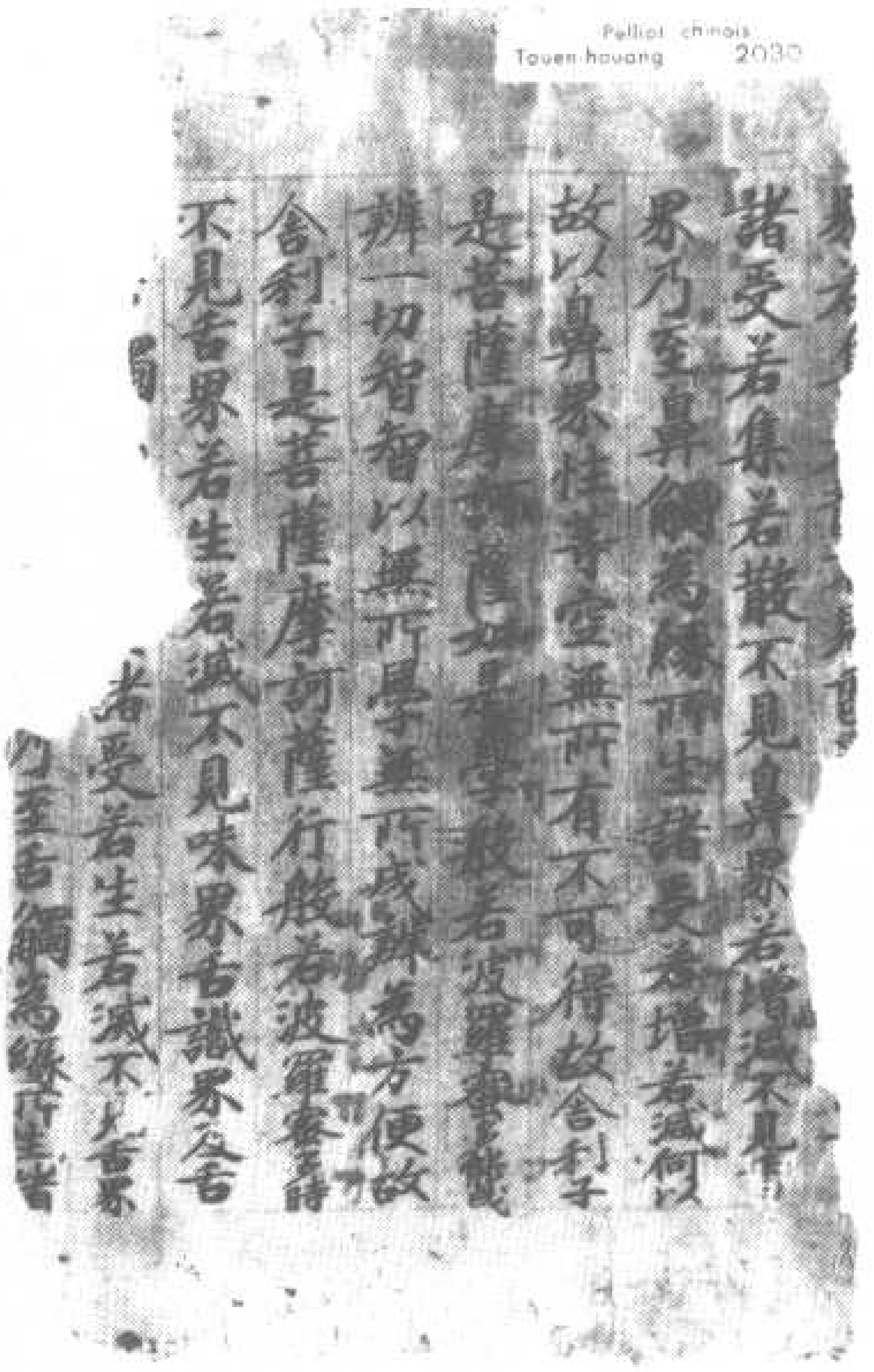

Pelliot chinois
Touen-houang 2029

伯二〇二九號　于闐文



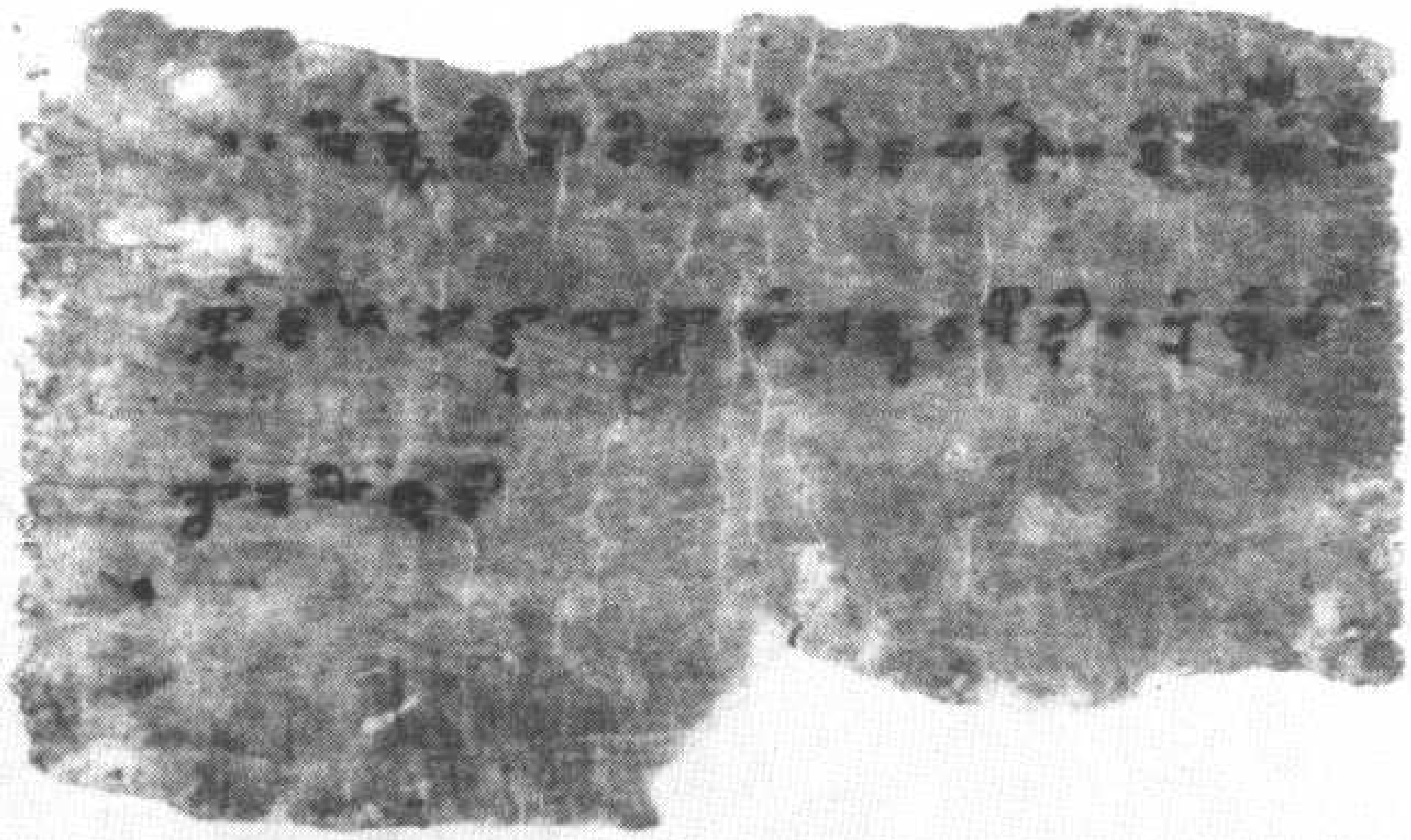


▼伯二〇三〇號　大般若波羅蜜多經卷第八十九



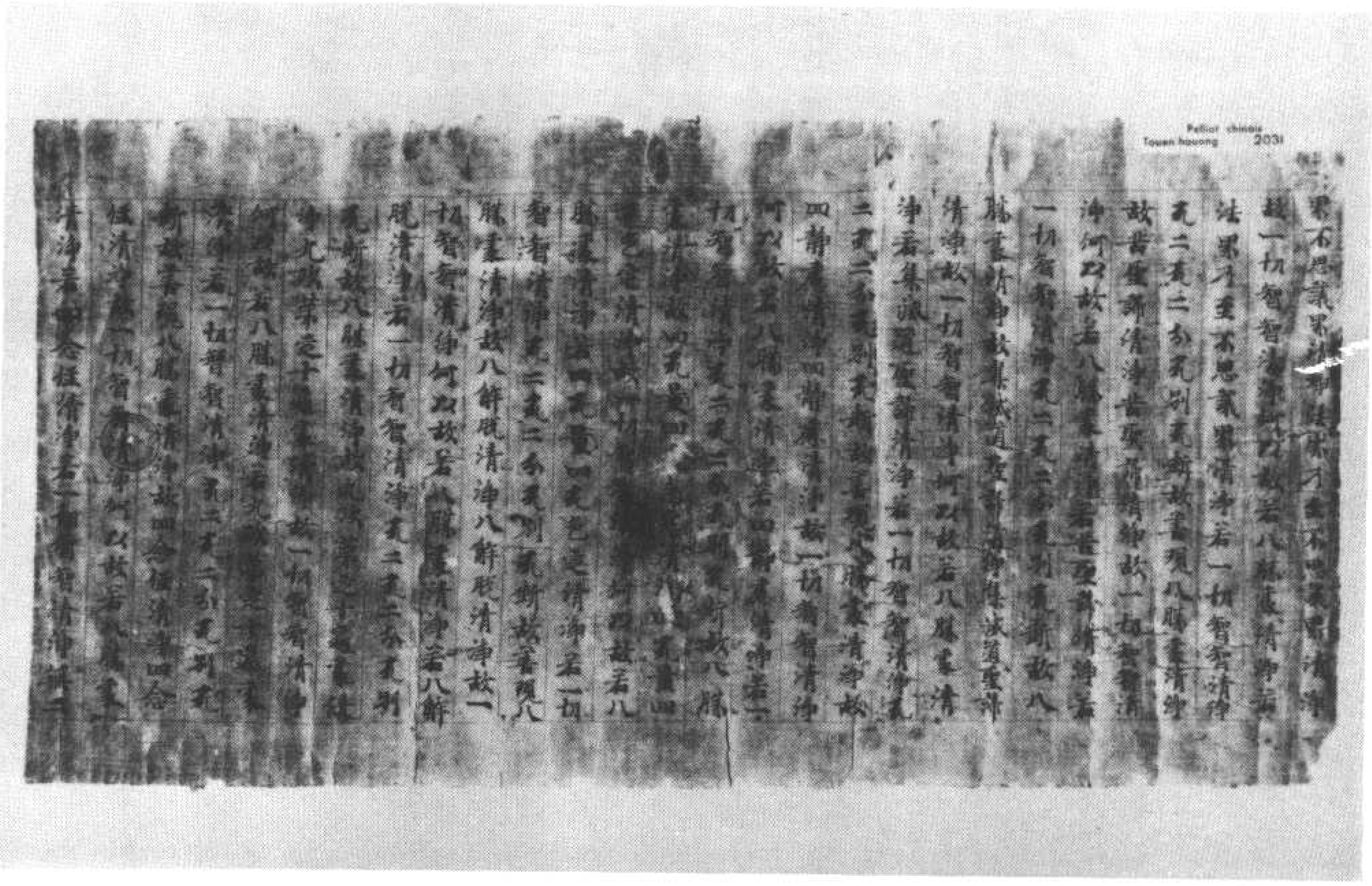
Pelliot chinois
Touen-houang 2030

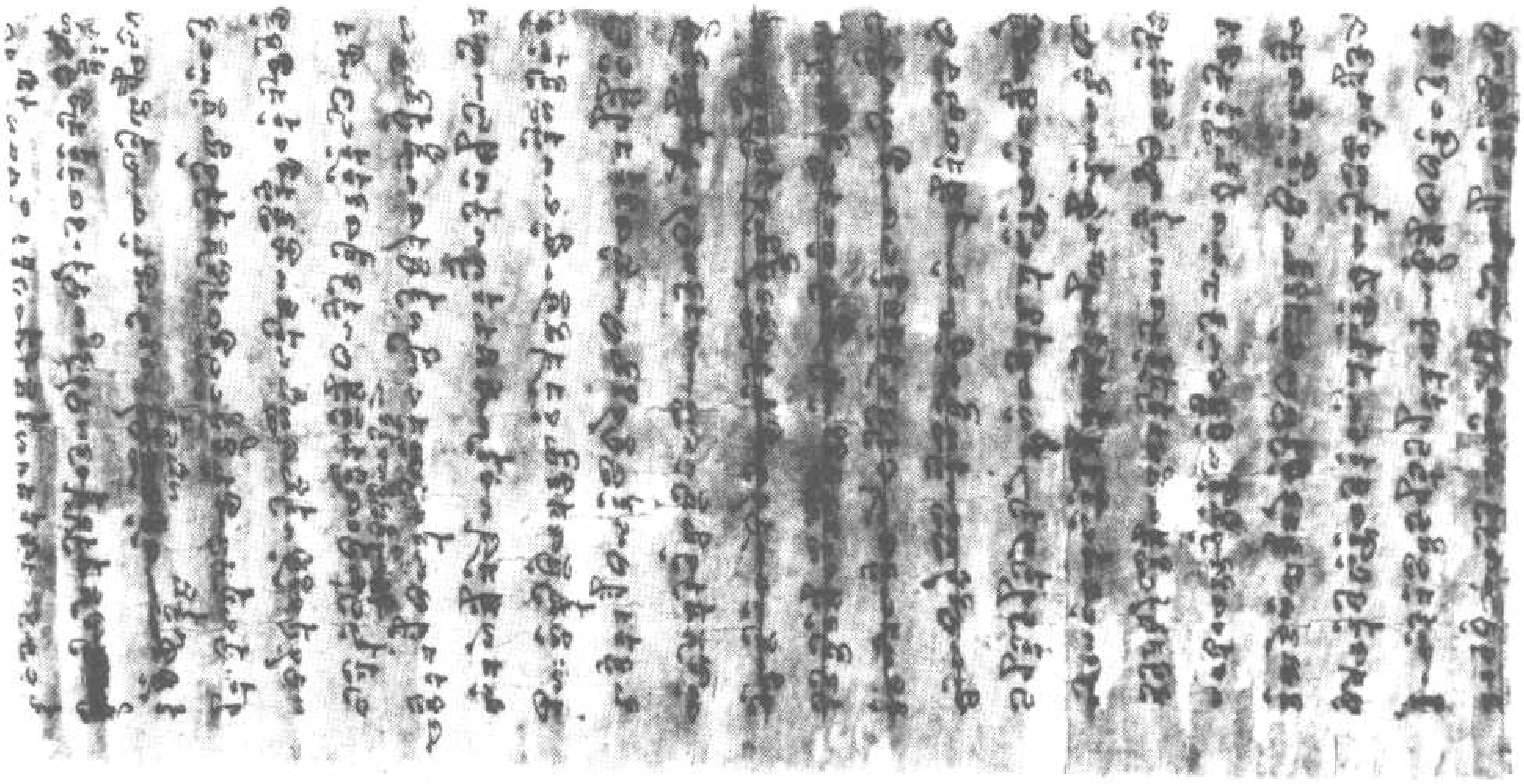
界若[illegible]
諸受若集若散不見鼻界若增減不見香
界乃至鼻觸為緣所生諸受若增若減何以
故以鼻界性等空無所有不可得故舍利子
是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能
辦一切智智以無所學無所成辦為方便故
舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不見舌界若生若滅不見味界舌識界及舌
觸[illegible]諸受若生若滅不見舌界
乃至舌觸為緣所生諸



伯二〇三〇號 背面 于闐文

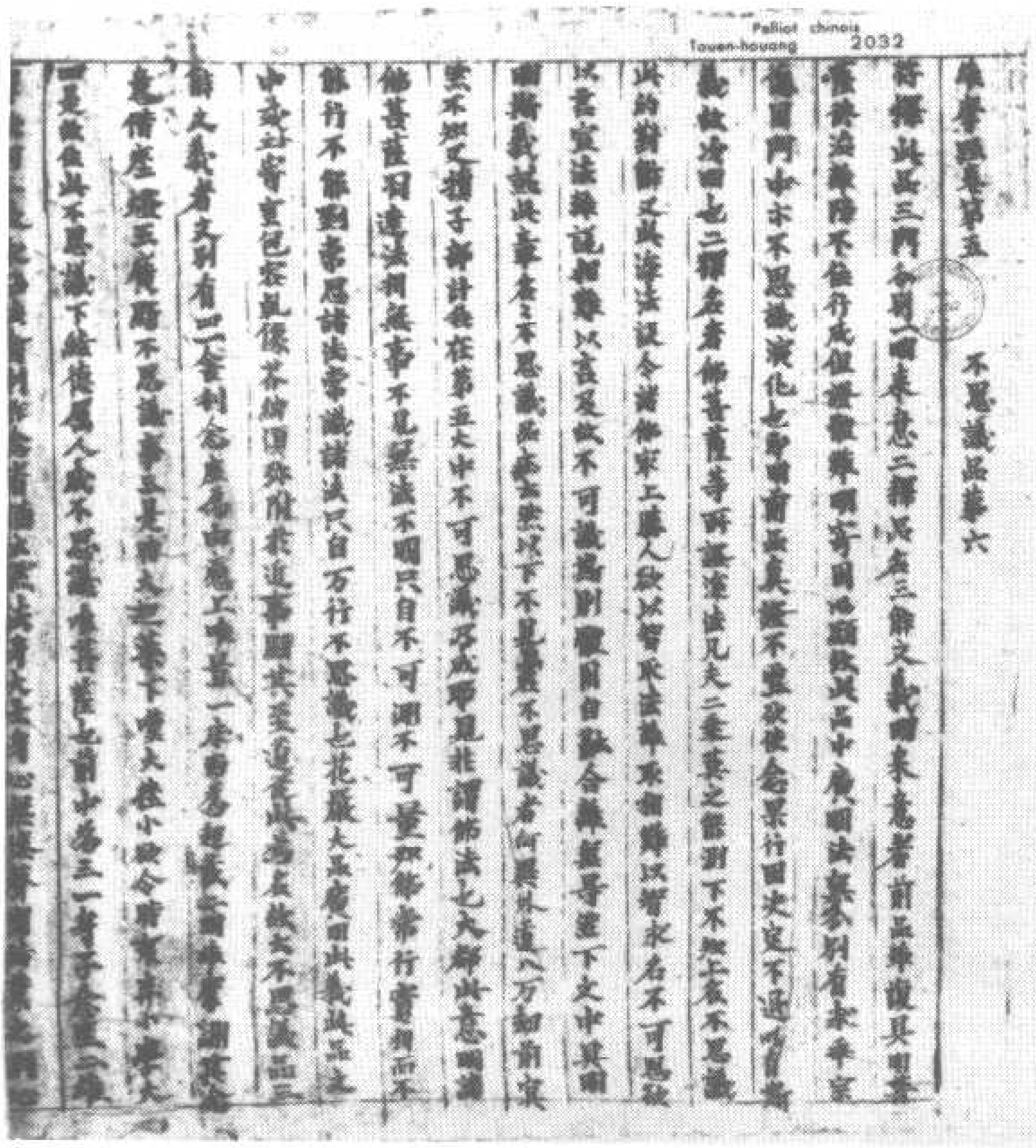
▼伯二〇三一號 大般若波羅蜜多經卷第二百二十七


Pelliot chinois
Touen-houang 2031



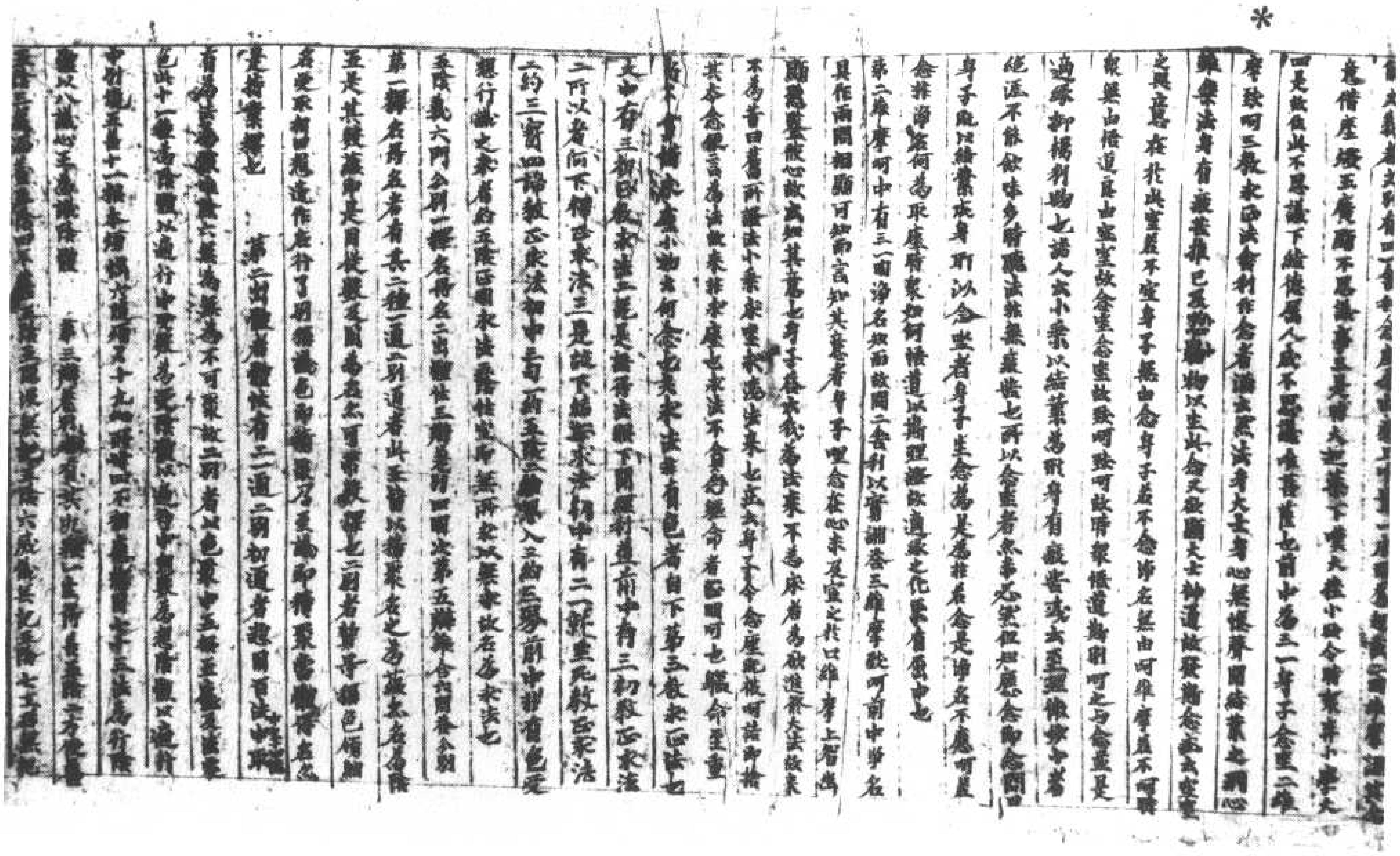
伯二〇三一號　背面　于闐文

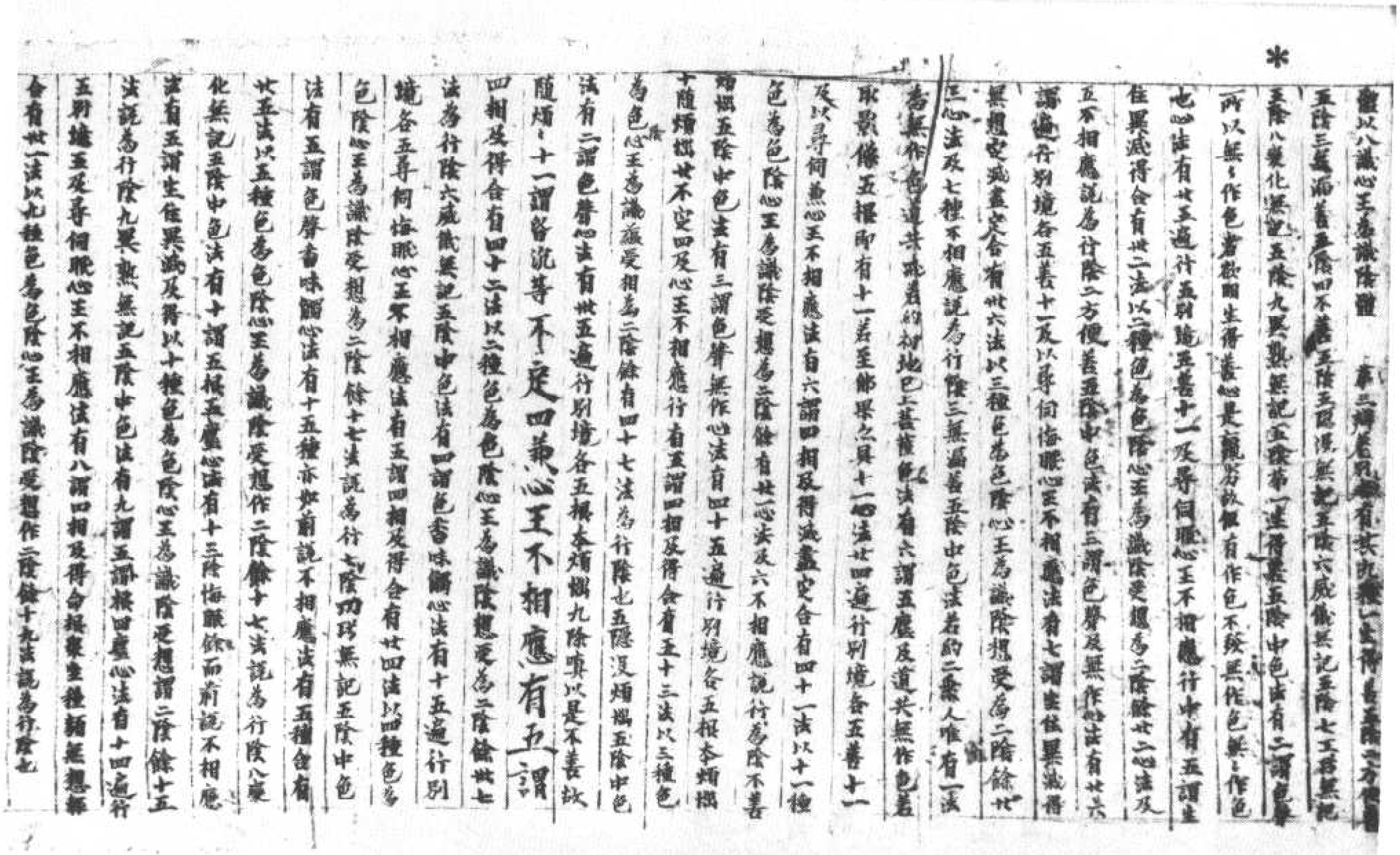
▼伯二〇三二號　維摩經疏卷第五



Pelliot chinois
Touen-houang　2032

維摩經疏卷第五　不思議品第六





釋以八識心王為識陰體　第三釋名見者有其九數一生得自善三方便善

五陰三無漏善五陰四不善五陰五隱沒無記五陰六威儀無記五陰七工巧無記

五陰八變化無記五陰九異熟無記五陰第一生得善五陰中色法有三謂色聲

所以無々作色者教由生得善心是羸劣故無有作色不發無作色無々作色

也心法有廿五遍行五別境五善十一及尋伺睡眠心王不相應行中有五謂生

住異滅得合有廿二法以二種色為色陰心王為識陰受想為二陰餘廿二心法及

五不相應說為行陰二方便善五陰中色法有三謂色聲及無作心法有廿六

謂遍行別境各五善十一及以尋伺悔眠心王不相應法有七謂生住異滅得

無想定滅盡定合有卅六法以三種色為色陰心王為識陰想受為二陰餘卅

三心法及七種不相應說為行陰三無漏善五陰中色法若約二乘人唯有一法

為無作色道共戒若約初地已上菩薩[illegible]法有六謂五塵及道共無作色並

取影像五根即有十一若至佛果亦具十一心法廿四遍行別境各五善十一

及以尋伺無心王不相應法自六謂四相及得滅盡定合有四十一法以十一種

色為色陰心王為識陰受想為二陰餘有廿一心法及六不相應說行為陰不善

煩惱五陰中色法有三謂色聲無作心法有四十五遍行別境各五根本煩惱

十隨煩惱廿不定四及心王不相應行有五謂四相及得合有五十三法以三種色

為色（香）心王為識陰受想為二陰餘有四十七法為行陰也五隱沒煩惱五陰中色

法有二謂色聲心法有卅五遍行別境各五根本煩惱九除嗔以是不善故

隨煩惱十一謂昏沉等不定四兼心王不相應有五謂

四相及得合有四十二法以二種色為色陰心王為識陰想受為二陰餘卅七

法為行陰六威儀無記五陰中色法有四謂色香味觸心法有十五遍行別

境各五尋伺悔眠心王不相應法有五謂四相及得合有廿四法以四種色為

色陰心王為識陰受想為二陰餘十七法說為行七陰工巧無記五陰中色

法有五謂色聲香味觸心法有十五種亦如前說不相應法有五種合有

廿五法以五種色為色陰心王為識陰受想作二陰餘十七法說為行陰八變

化無記五陰中色法有十謂五根五塵心法有十三除悔眠餘如前說不相應

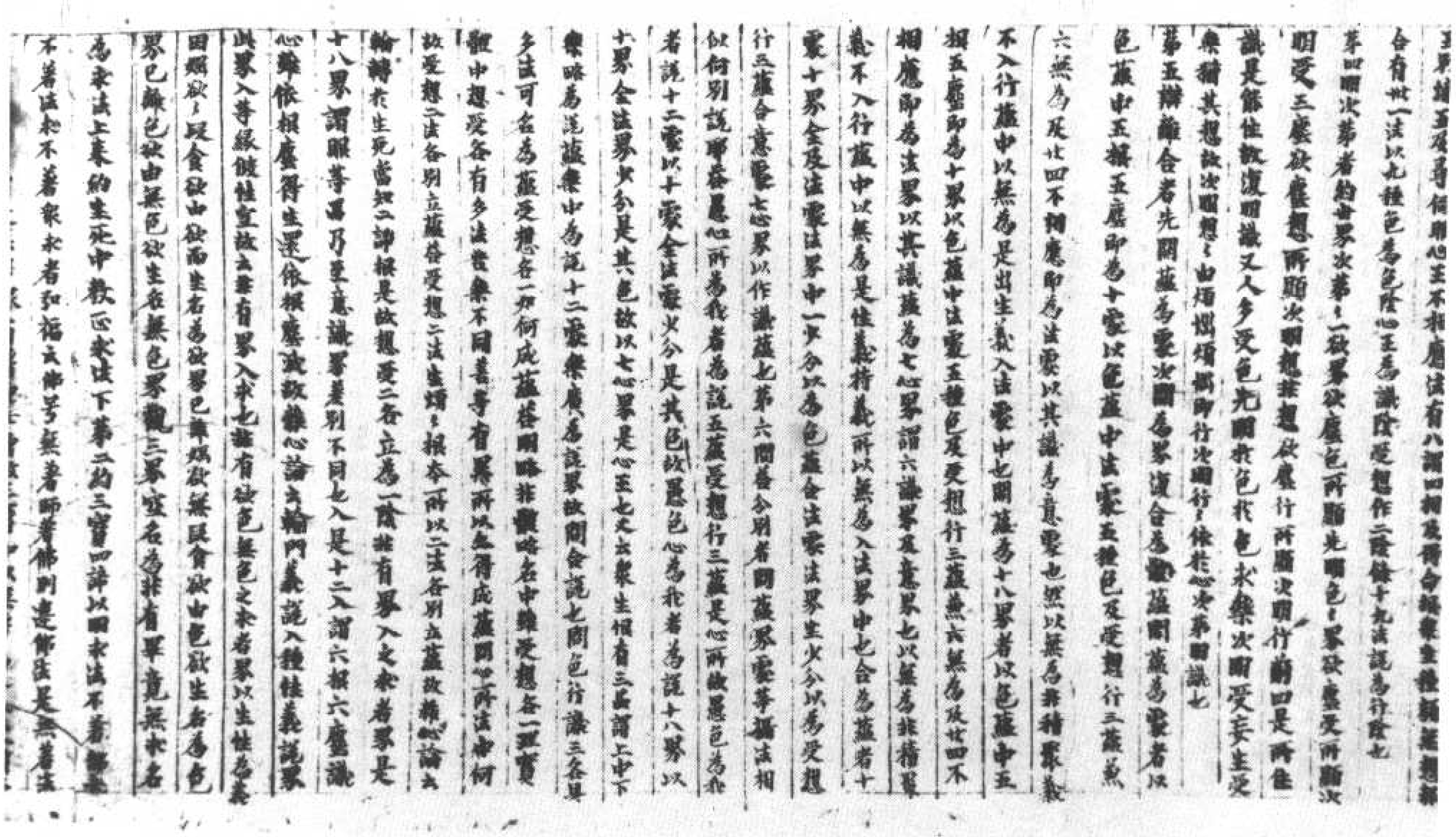
法有五謂生住異滅及得以十種色為色陰心王為識陰受想謂二陰餘十五

法說為行陰九異熟無記五陰中色法有九謂五根四塵心法有十四遍行

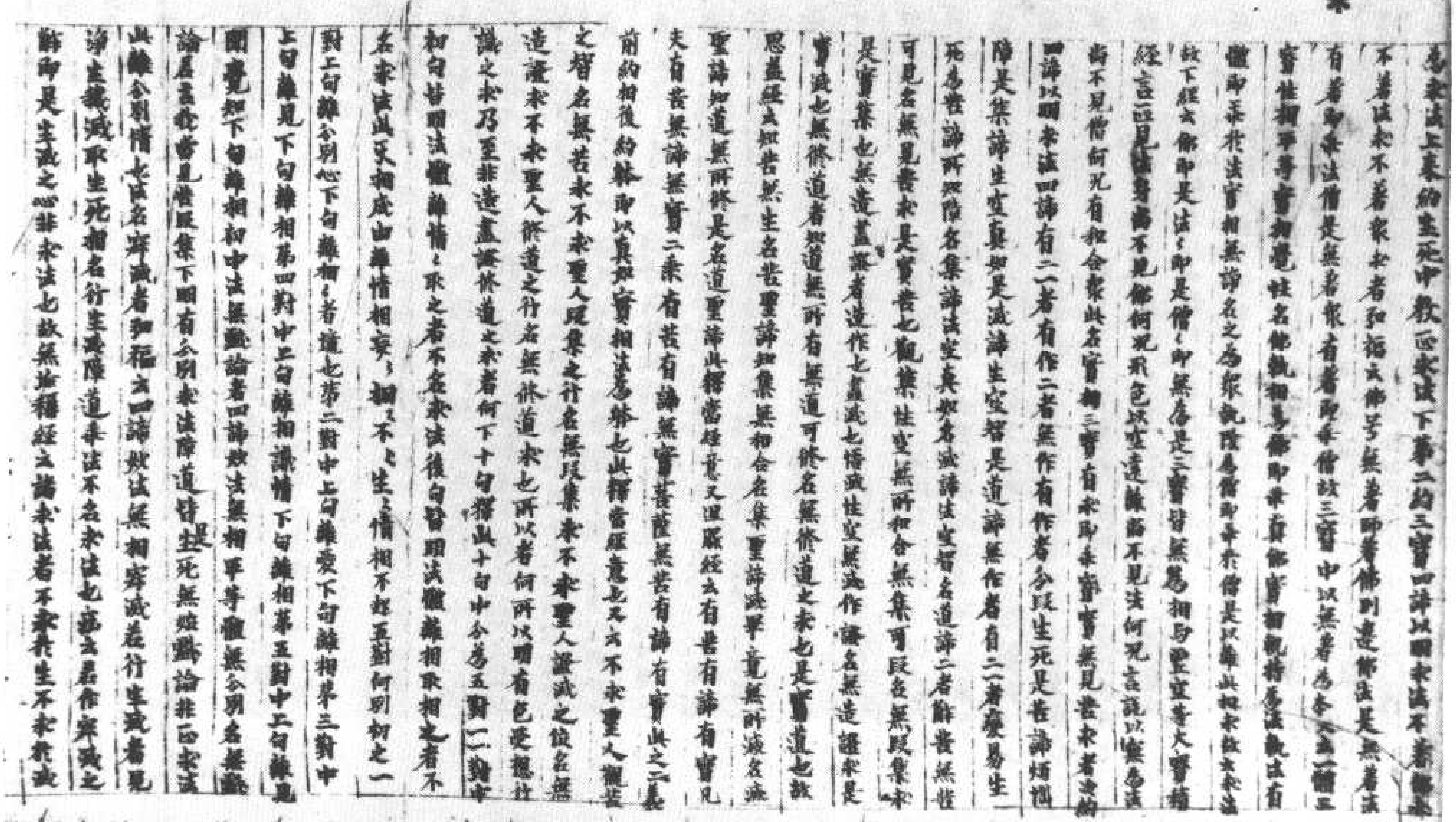
五別境五及尋伺眠心王不相應法有八謂四相及得命根眾生種類無想報

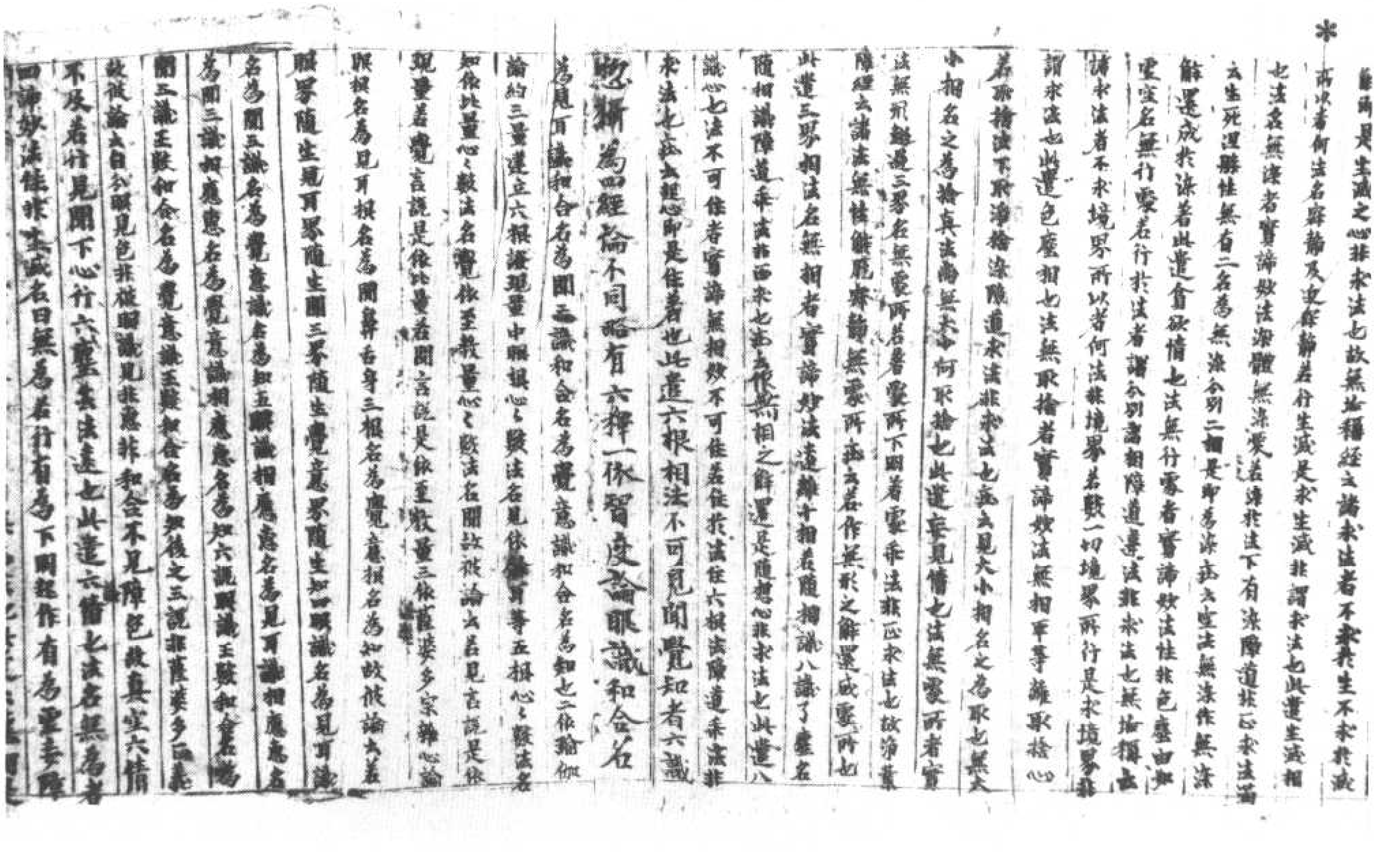
合有卅一法以九種色為色陰心王為識陰受想作二陰餘十九法說為行陰也

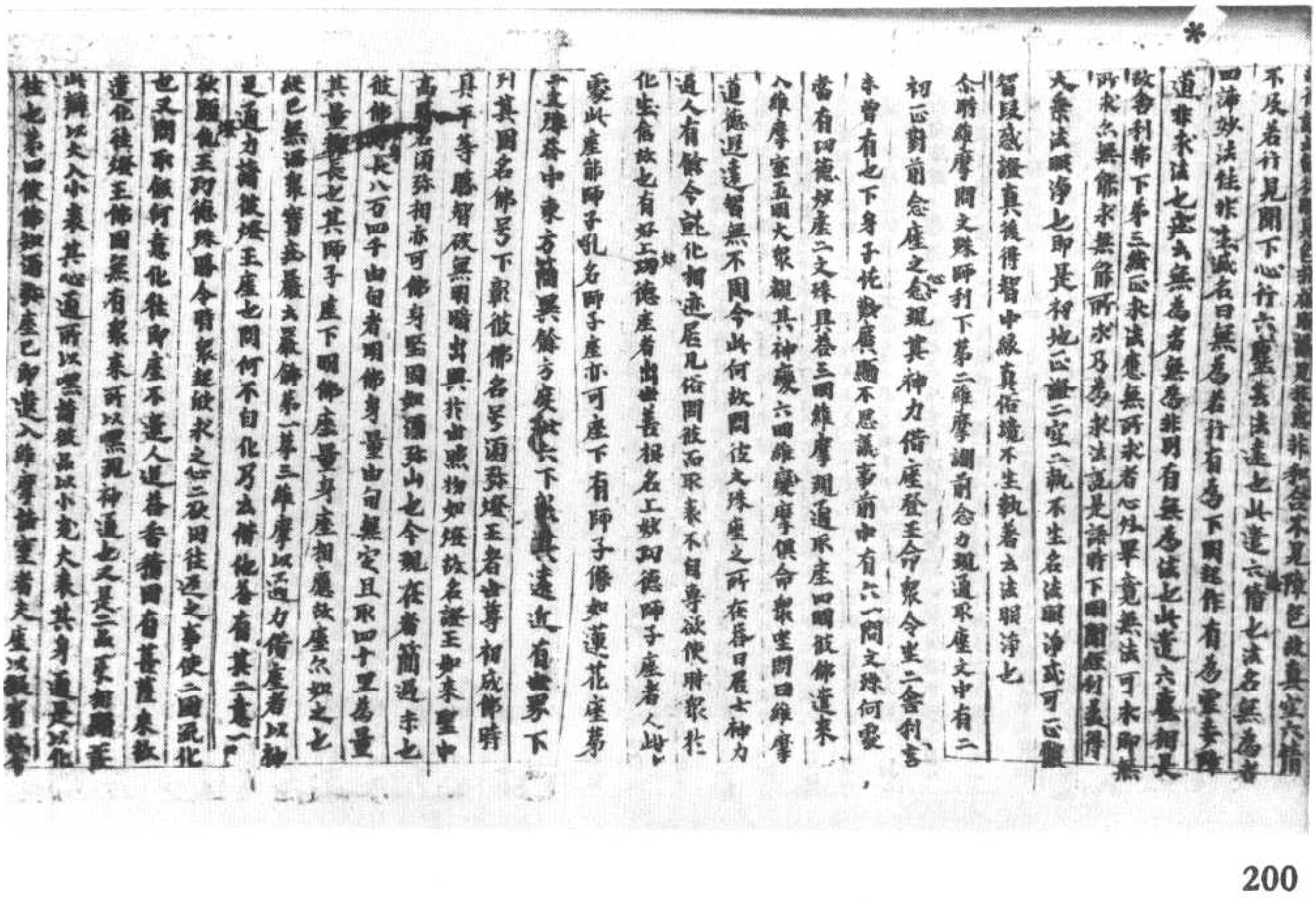
*



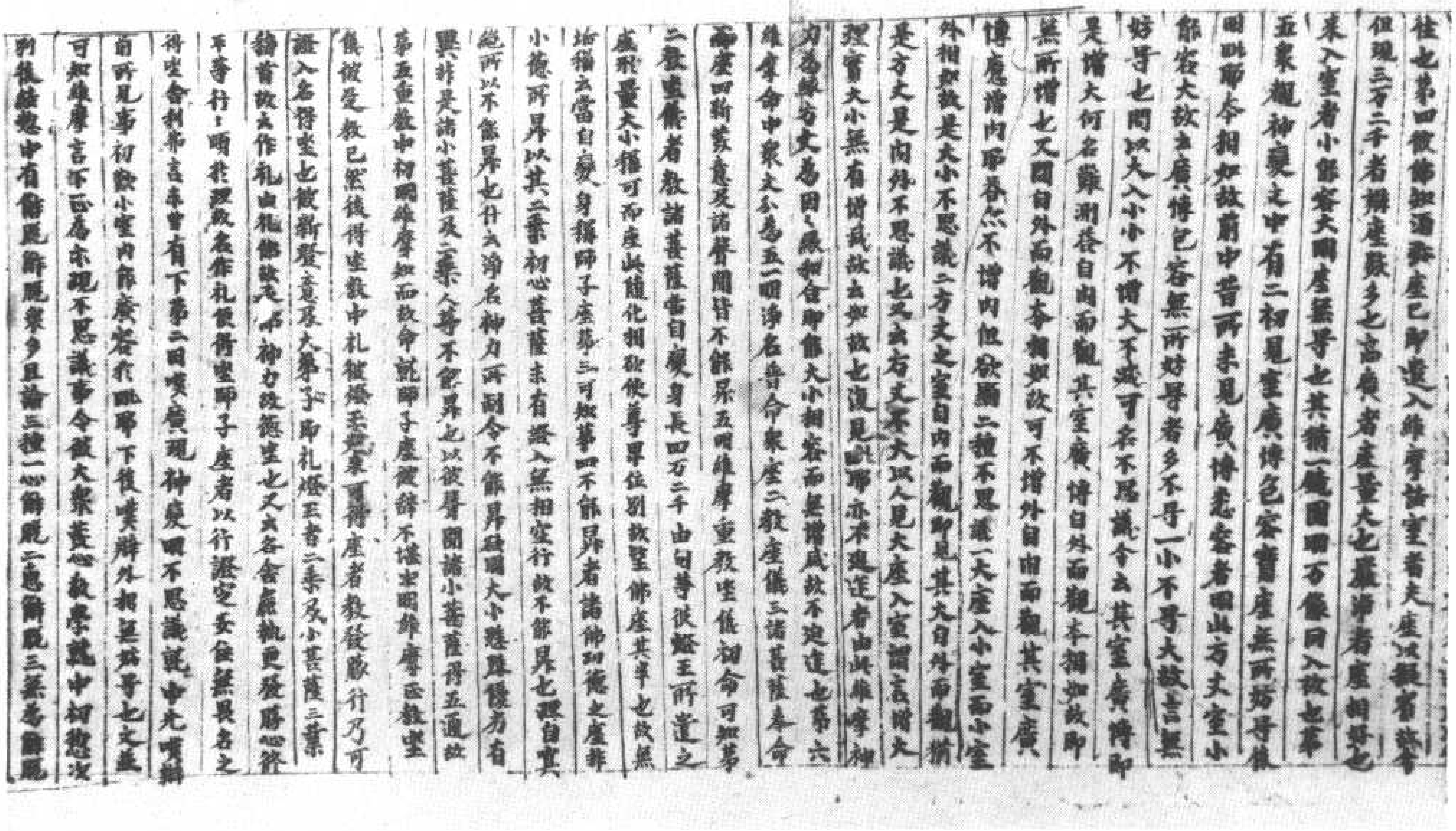
*





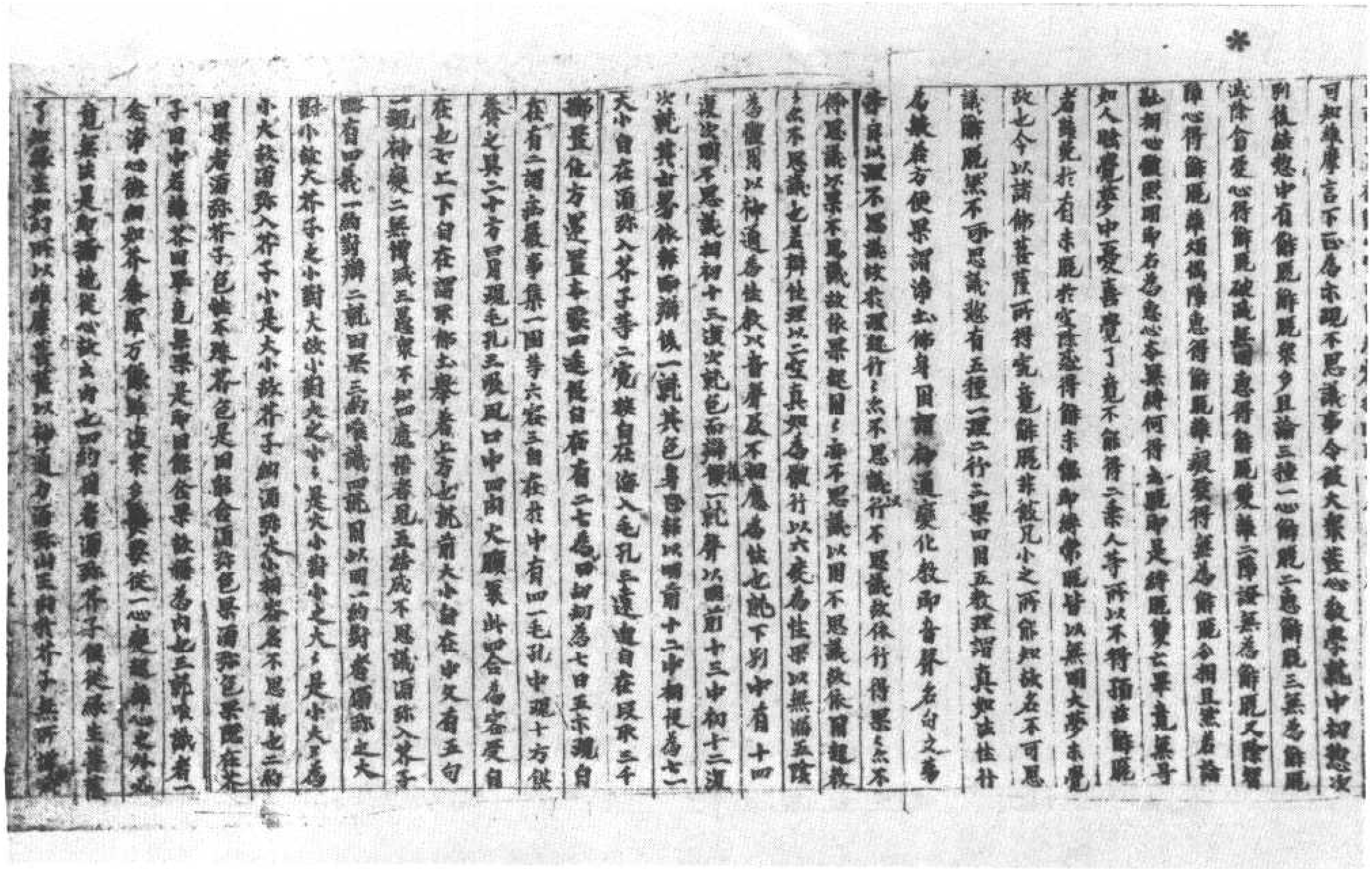


*

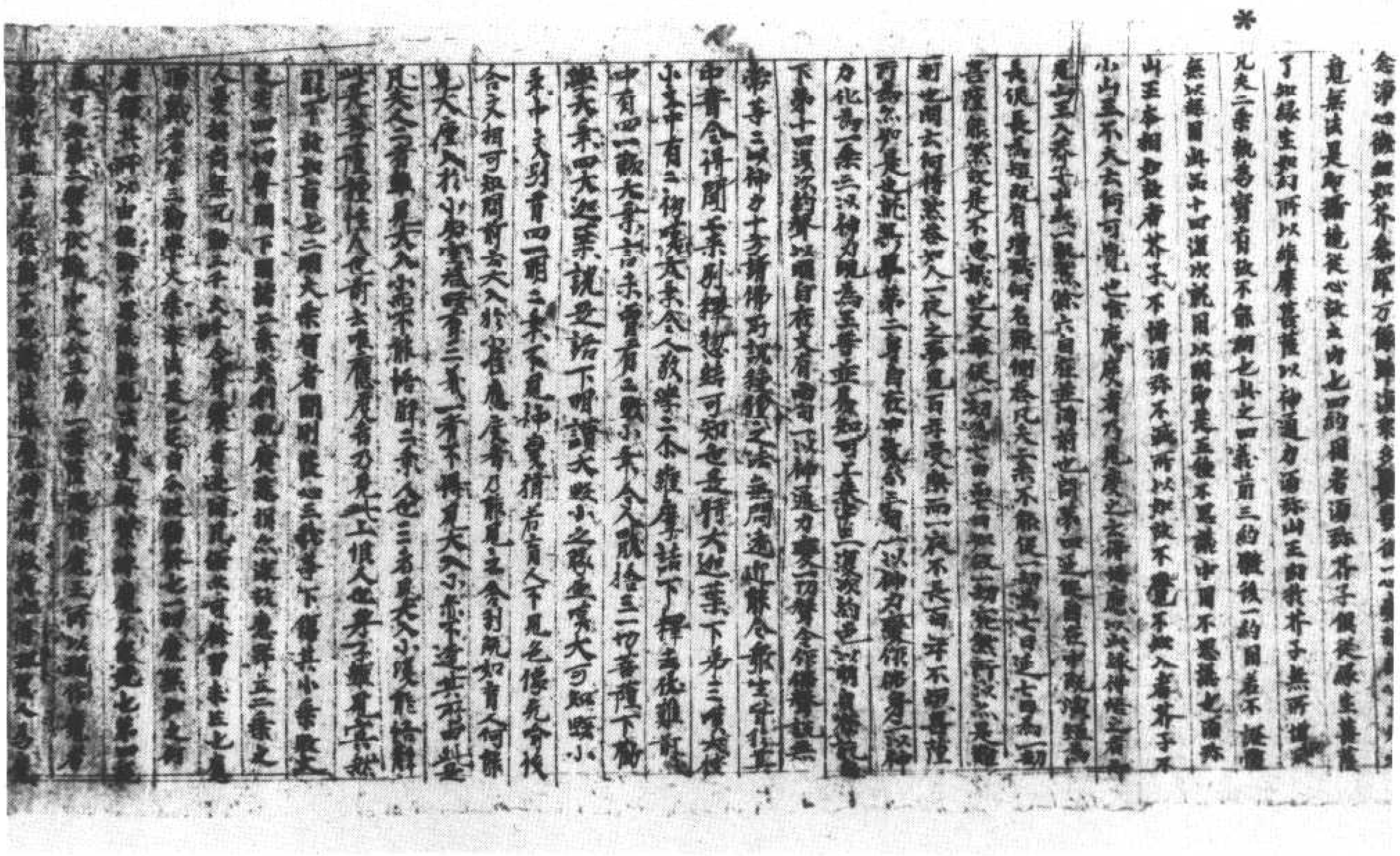


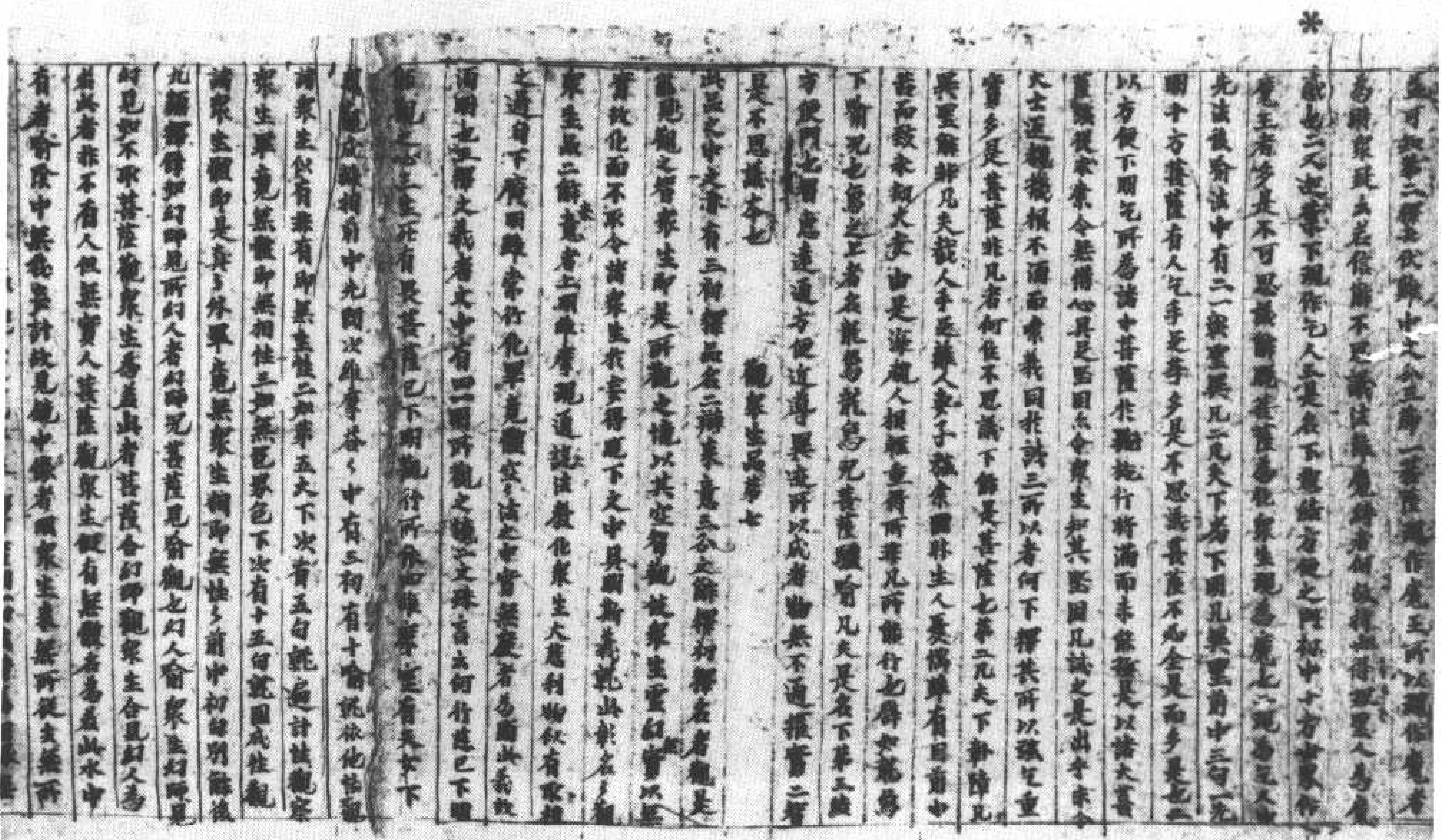
往也第四假借燈須弥座已即遣入維摩詰室者夫座以表當猶
但現三万二千者辯座數多也高廣者座量大也嚴淨者座相好也
來入室者小能容大明座無导也其猶一篋圍四万像同入故也第
五衆覩神變之中有二初見室廣博包容實座無所妨导者
四城邦本相如故前中昔所未見廣博悉容者四山方丈室小
能容大故云廣博包容無所妨导者多不导一小不导大故言無
妨导也問以大入小小不增大不減可名不思議今云其室廣博即
是增大何名難測答自內而觀其室廣博自外而觀本相如故即
無所增也又問自外而觀本相如故可不增外自內而觀其室廣
博應增內耶答然不增內但欲顯二種不思議一大座入小室而小室
外相如故是大小不思議二方丈之室自內而觀即見其大自外而觀猶
是方丈是內外不思議也又云方丈不大以人見大座入室謂言增大
理實大小無有增減故云如故也復見毗耶亦不迫迮者由此維摩神
力爲緣方丈爲因因緣和合即能大小相容而無增減故不迫迮也第六
維摩命衆就座文分爲五一明淨名普命衆座二教座儀三諸菩薩奉命
而座四新發意及諸聲聞皆不能昇五明維摩重教坐儀初命可知第
二教坐儀者教諸菩薩當自變身長四万二千由旬等從燈王所貴之
座形量大小稱可而座此隨化相故使尊卑位別故坐佛座其半也故經
始稱云當自變身稱師子座第三可知第四不能昇者諸佛功德之座非
小德所昇以其二乘初心菩薩未有證入無相空行故不能昇也理自實
德所以不能昇也什云淨名神力所剋令不能昇欲顯大小殊隔令有
異非是諸小菩薩及二乘人等不會昇也以彼尋聞諸小菩薩得五通故
第五重教中初明維摩如而教命就師子座後辭不堪正明維摩正教坐
儀彼受教已然後得坐教中禮燈王如來便得座者教發勝行乃可
證入名得坐也彼新發意及大弟子即禮燈王者二乘及小菩薩三業
歸首故云作禮由禮佛故承佛神力故能坐也又云名舍廣報更發勝心修
平等行行明於理故名爲禮佛得坐師子座者以行證空安住無異名之
得坐舍利弗言未曾有下第二因嘆廣現神變明不思議就中先嘆所
前所見事初歎小室內能廣容於毗耶下復嘆辯外相無妨导也之後
可知維摩言下正爲示現不思議事令彼大衆發心教學就中初總次
别後結總中有解脫解脫衆多且論三種一心解脫二慧解脫三無爲解脫

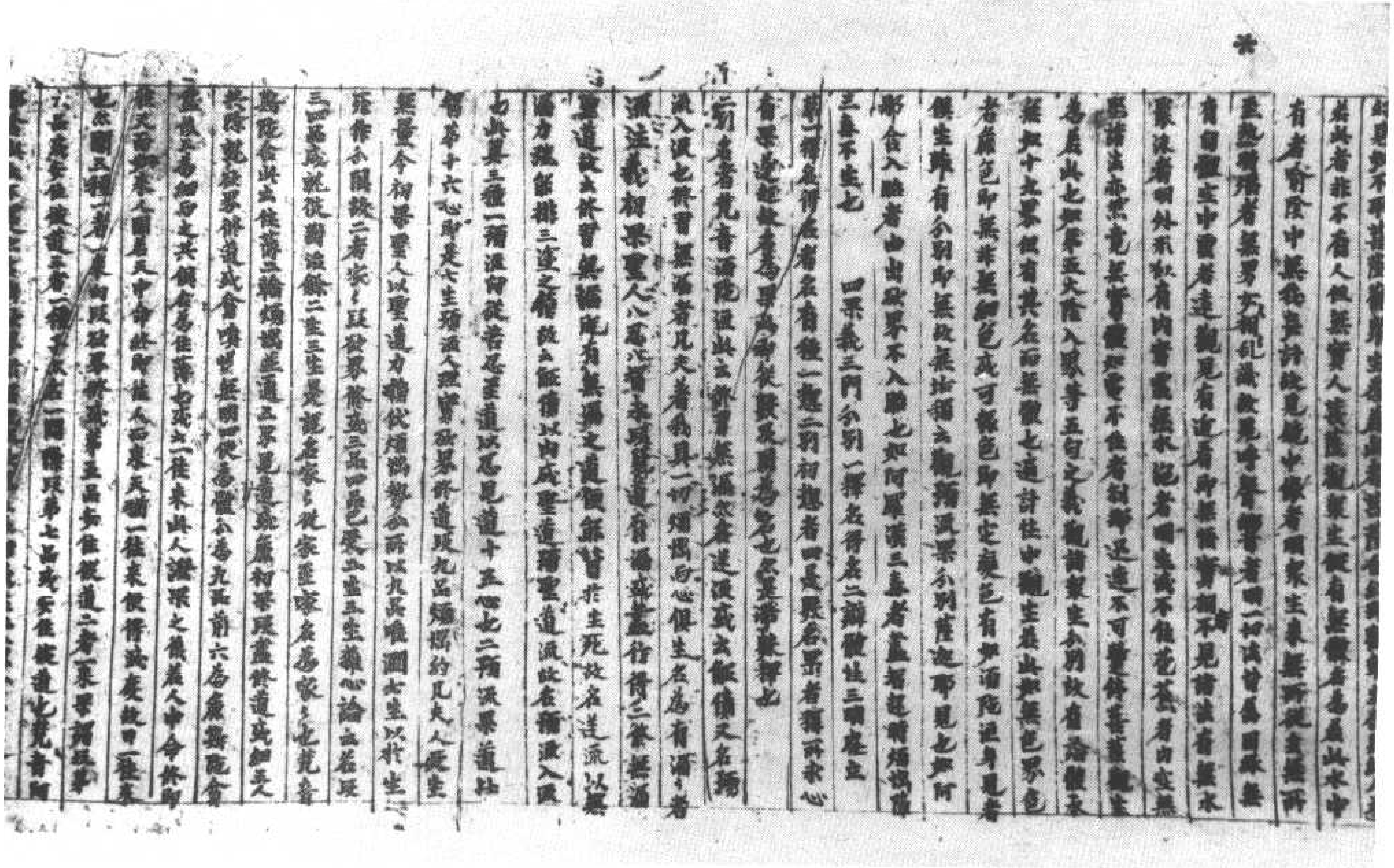
*

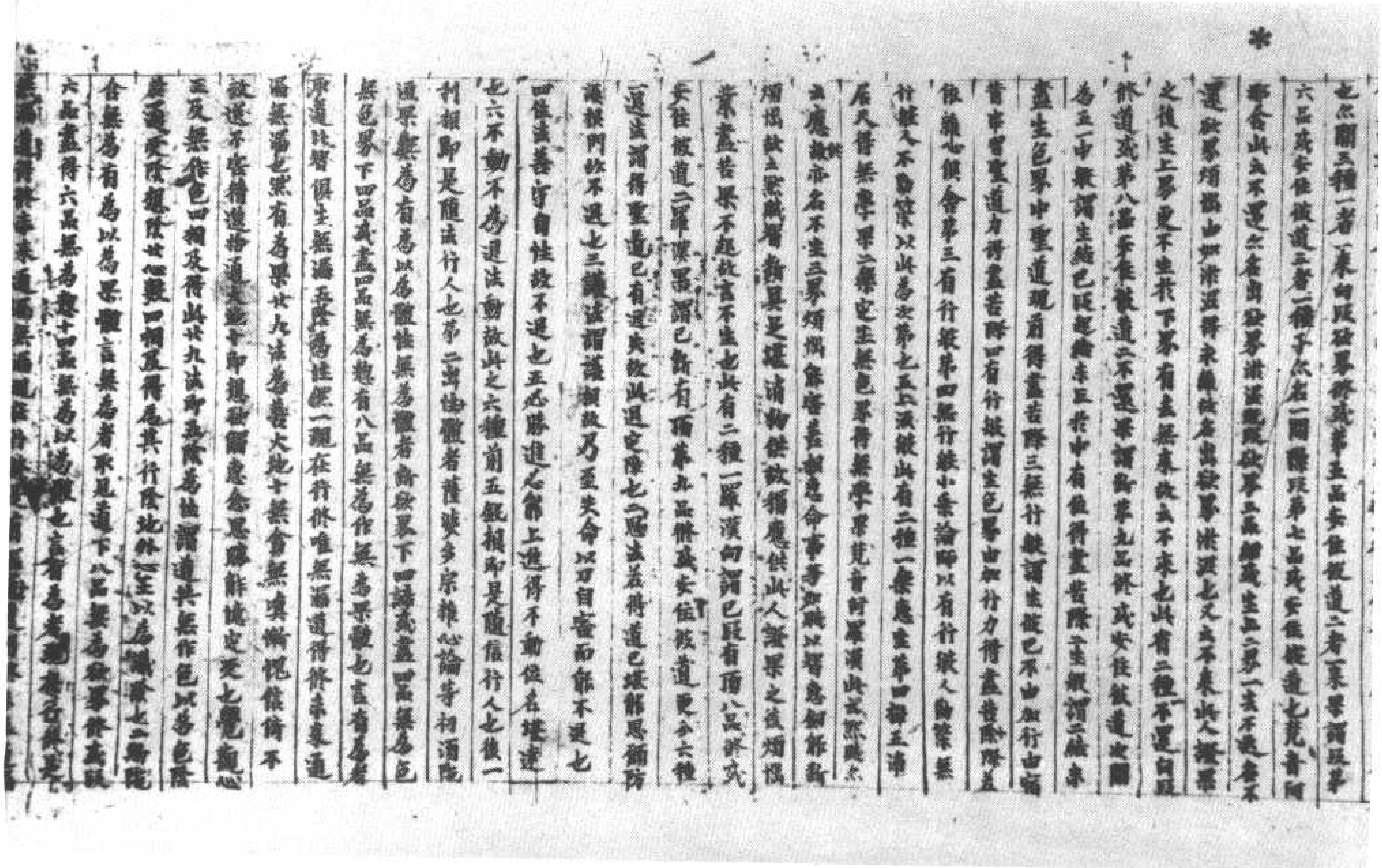


可知維摩言下正爲示現不思議事令彼大衆發心教學就中初總次
别後結總中有解脫解脫衆多且論三種一心解脫二慧解脫三無爲解脫
此除貪愛心得解脫破滅無明慧得解脫雙除二障證無爲解脫又除習
障心得解脫除煩惱障慧得解脫離障證無爲解脫今相且就名論
亦初心解脫明而名爲慧心本無縛何得云解即是縛脫雙亡畢竟無导
如人睡覺夢中憂喜覺了竟不能得二乘人等所以不得諸佛解脫
者皆說於有未能於空除縛得解未能即縛即解脫皆以無明大夢未覺
故也今以諸佛菩薩所得究竟解脫非彼凡小之所能知故名不可思
議解脫然不可思議總有五種一理二行三果四因五教理謂真如法性
名爲甚深方便果謂淨土佛身因謂神通變化教即音聲名句之等
舍身以理不思議故依起行々亦不思議行得果々亦不
思議以果不思議故依果起因々亦不思議以因不思議故依因起教
亦不思議也義辯法理以二空真如爲體行以大悲爲性果以無漏五陰
爲體因以神通爲性教以音聲及不相應爲性也就下別中有十四
復次明不思議相初十三復次就色而辯後一就身以明前十三中初十二復
次就其世界依報而辯後一就其色身以明前十二中相從爲七一
大小自在須弥入芥子等二寬狹自在海入毛孔等三遠近自在斷取三千
擲置他方還置本處四延促自在有七日爲一劫一劫爲七日五示現自
在有二謂莊嚴事集一國等六容受自在於中有四一毛孔中現十方供
養之具二十方日月現毛孔三吸風口中四內火腹中此四合爲容受自
在也七上下自在謂取佛土舉著上方也就前大小自在中文有五句
二一觀神變二歎增感三聲聞不知四應攝者見五菩薩成不思議須弥入芥子
中有四義一約對辯二就四塵三約喻識四就因以明一約對者須弥之大
對小故大芥子之小對大故小對大之中々是大小々是小大々爲
小大故須弥入芥子小是大小故芥子納須弥大小相容名不思議也二約
四塵者須弥芥子色性不殊芥色是四塵合須弥色是四塵既在
子四塵中是芥子四塵是四塵合須弥四塵爲內也三約喻識者一
念淨心微細如芥舉千万像皆從一心變起即心之外無
竟無法是即心觀心故云內之四約因者須弥芥子皆從緣生無定
性無定相所以維摩菩薩以神通力而須弥山王納於芥子無所增減

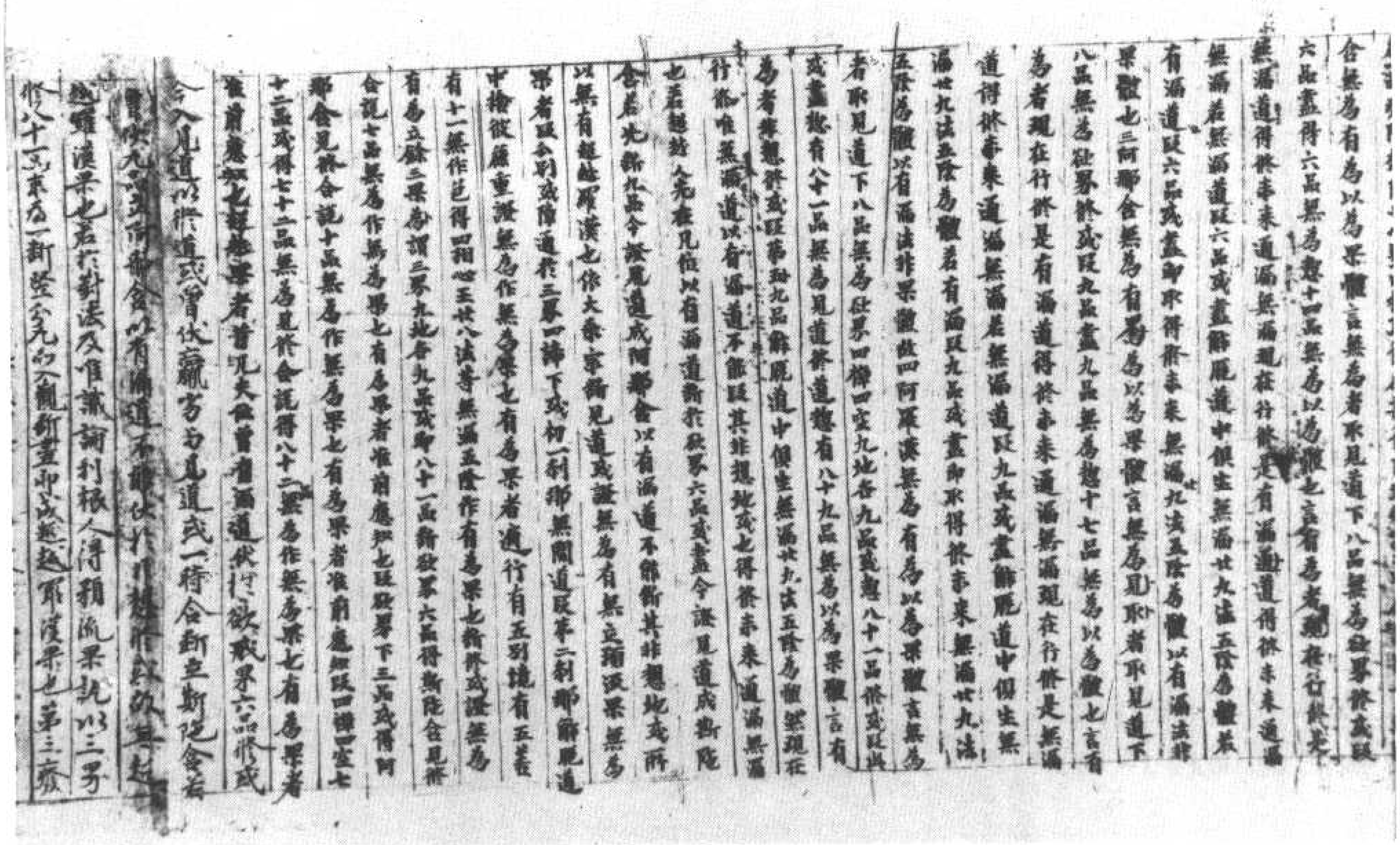




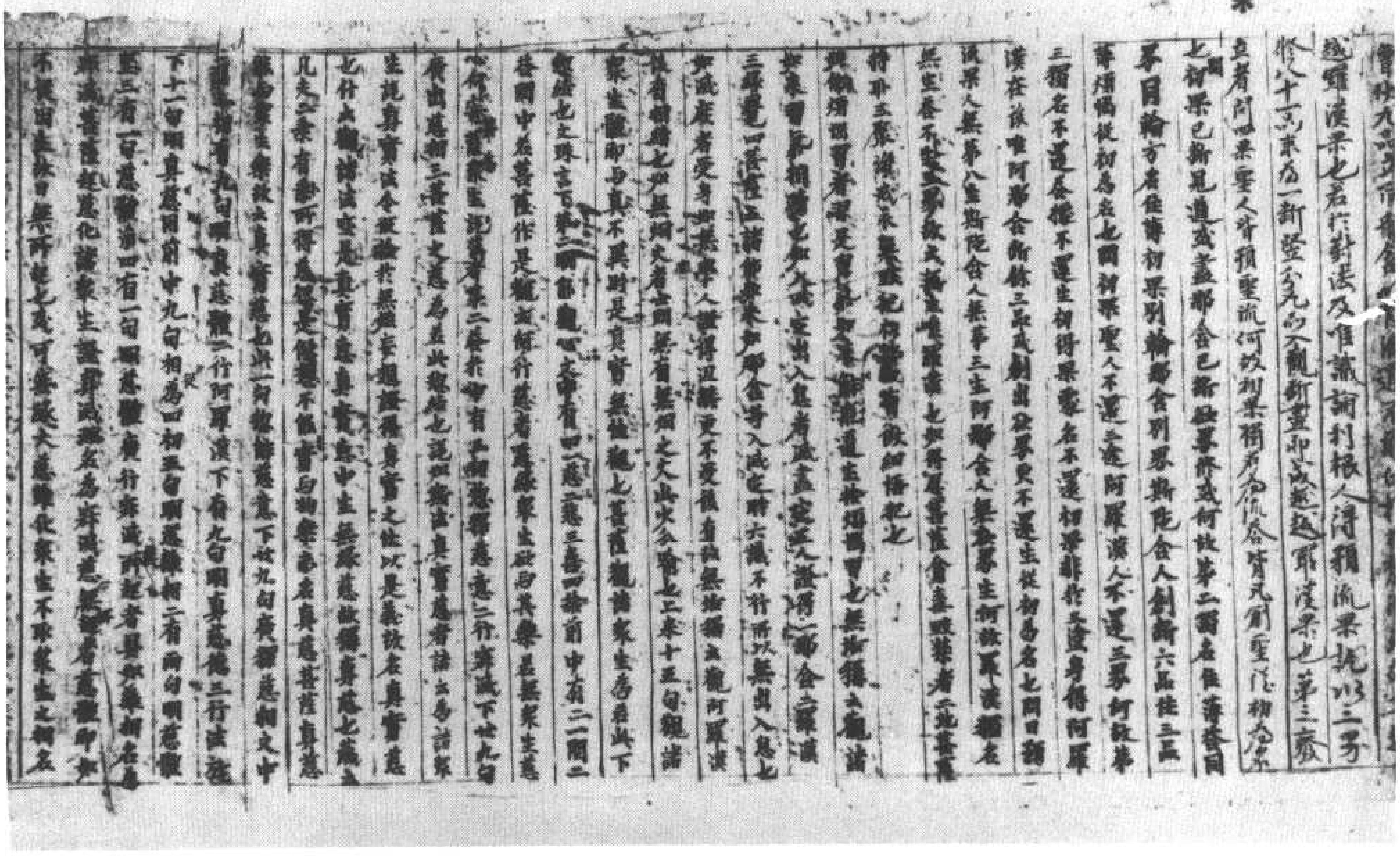


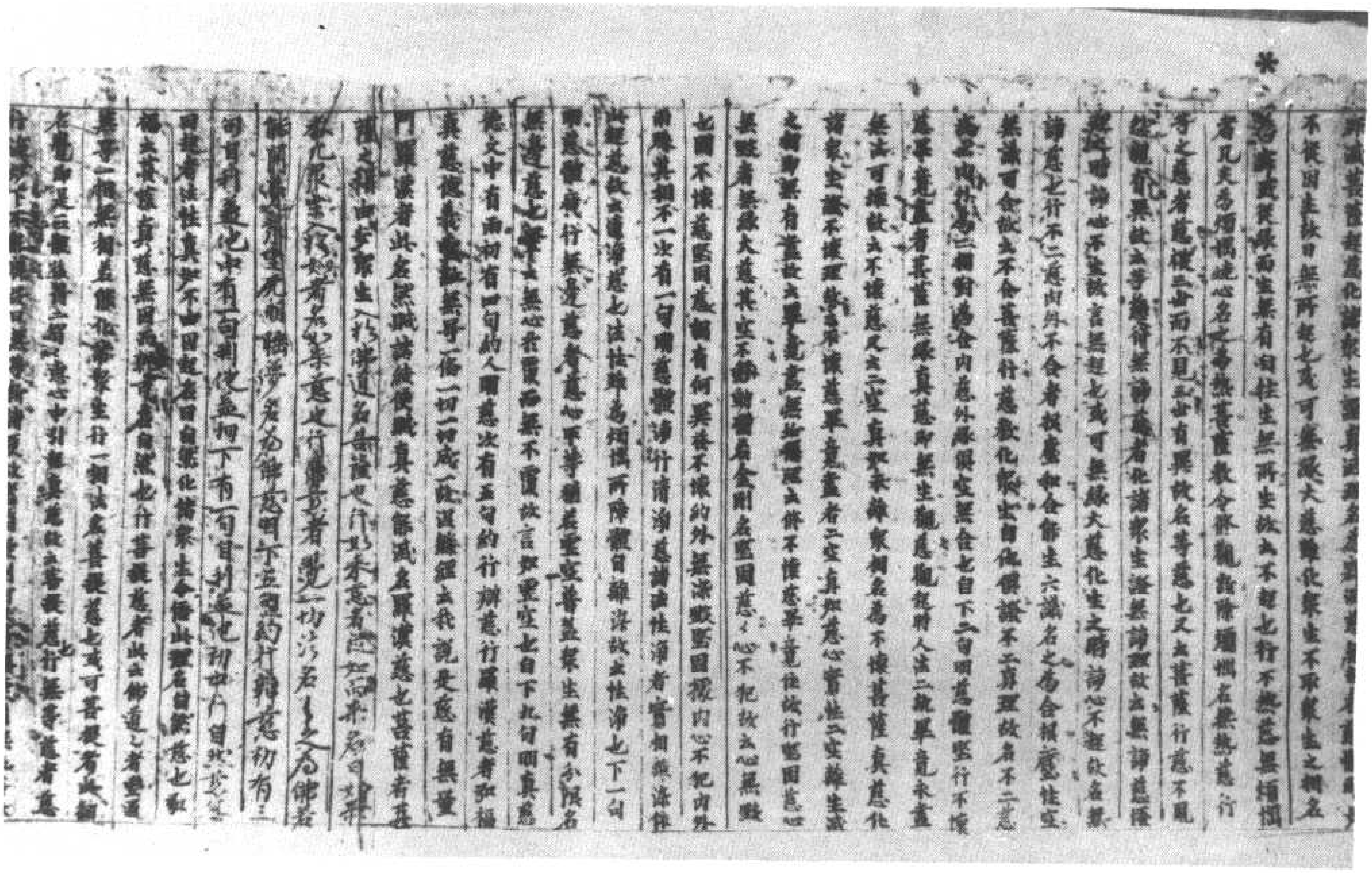


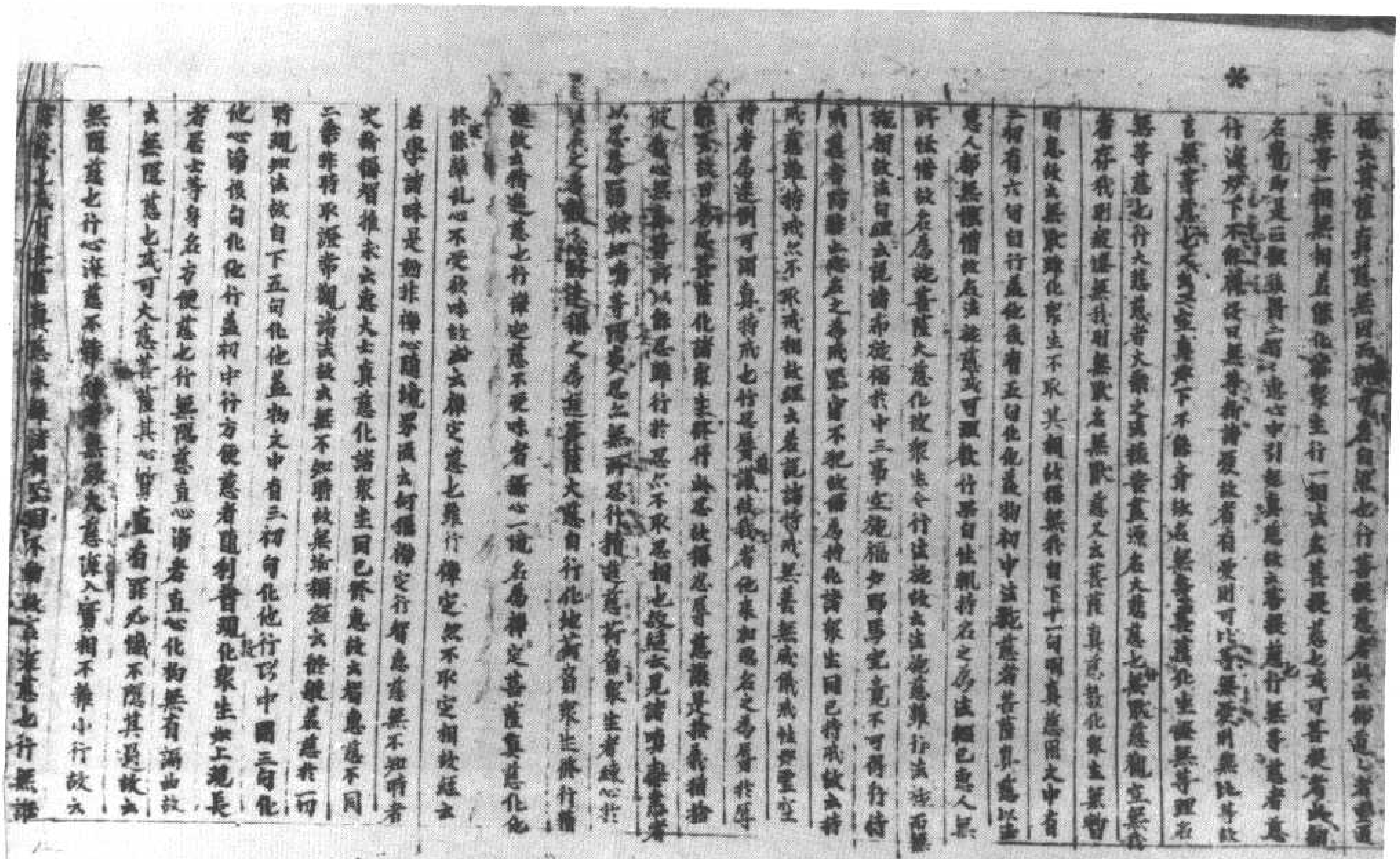
*

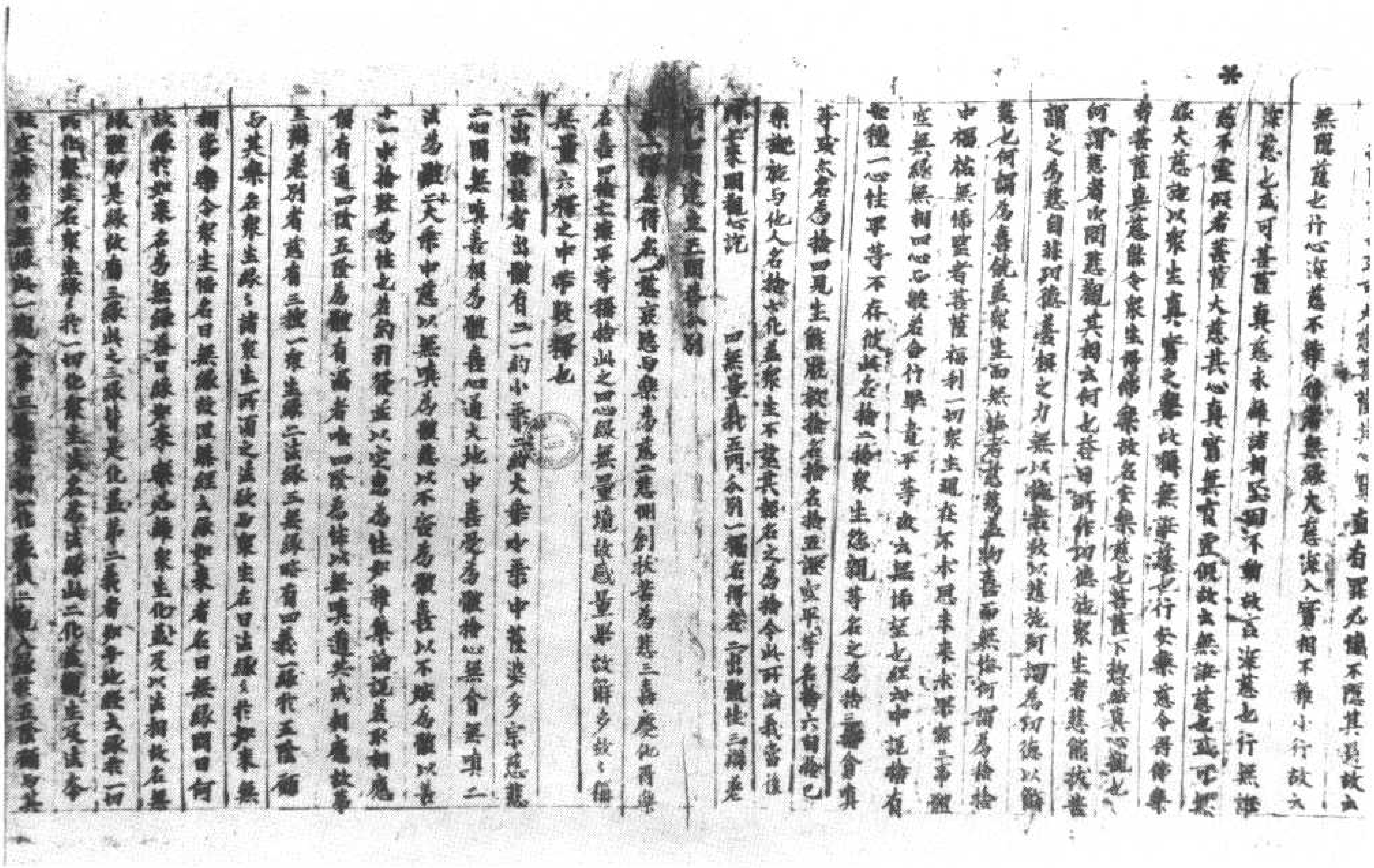


*

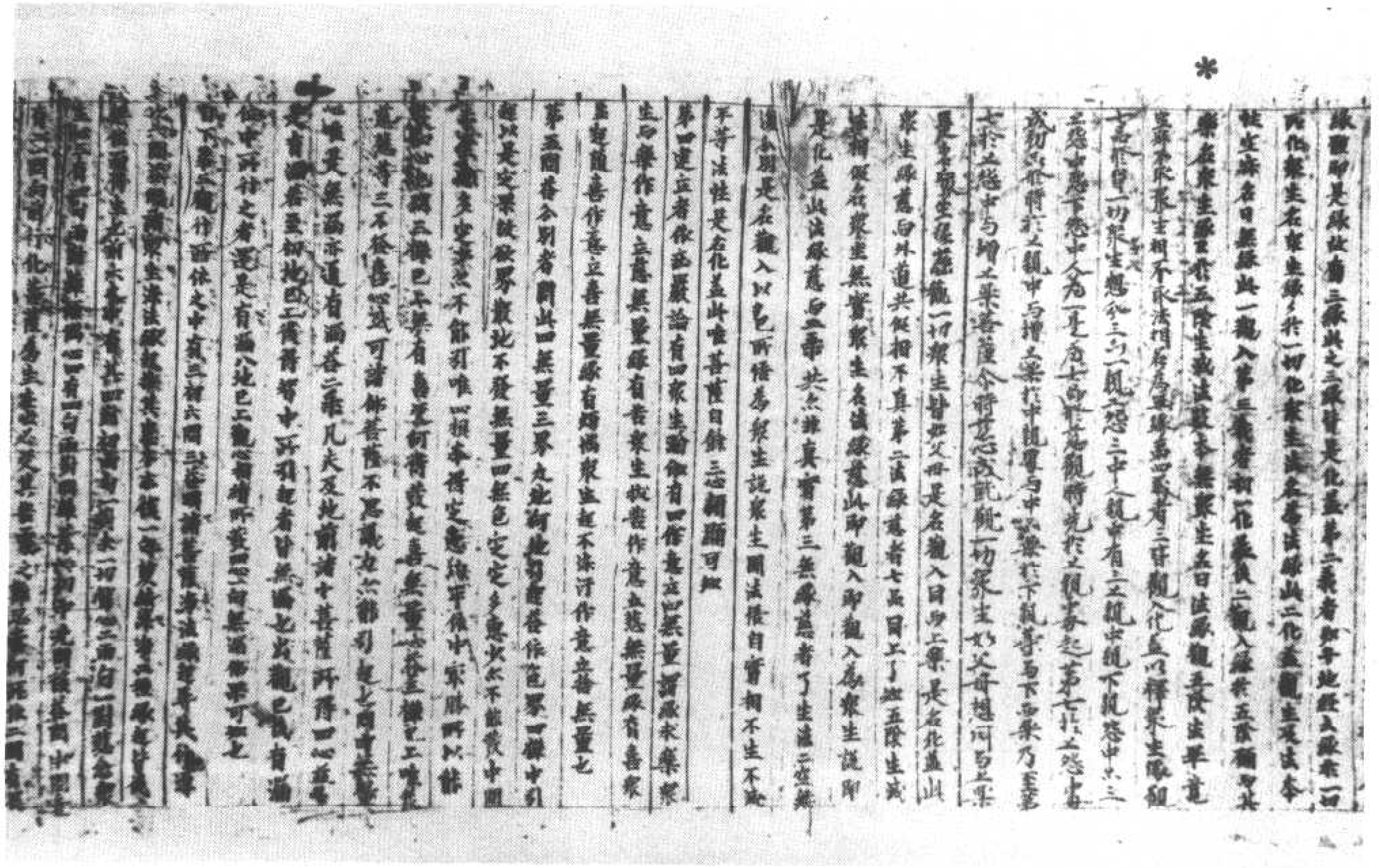




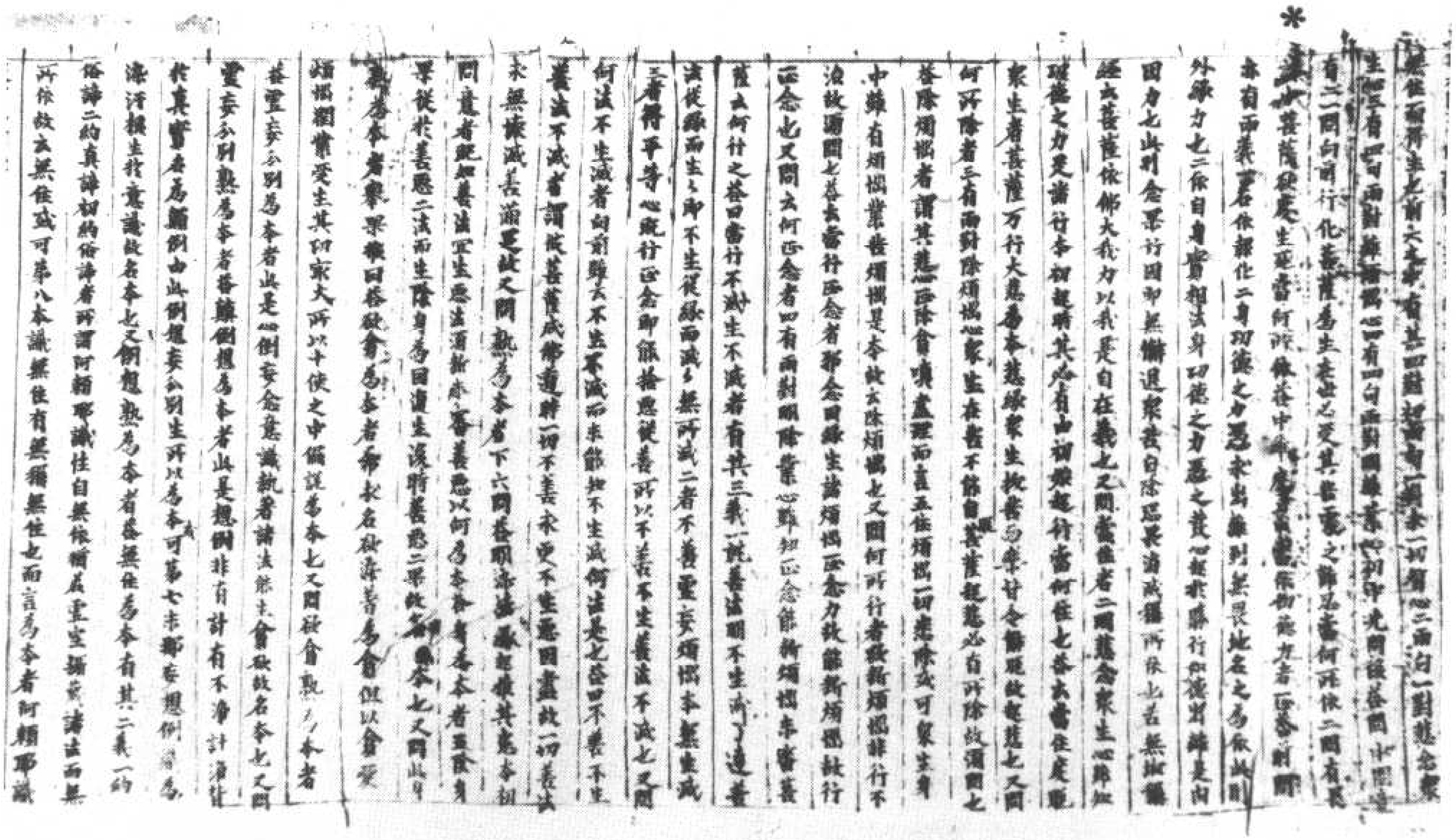


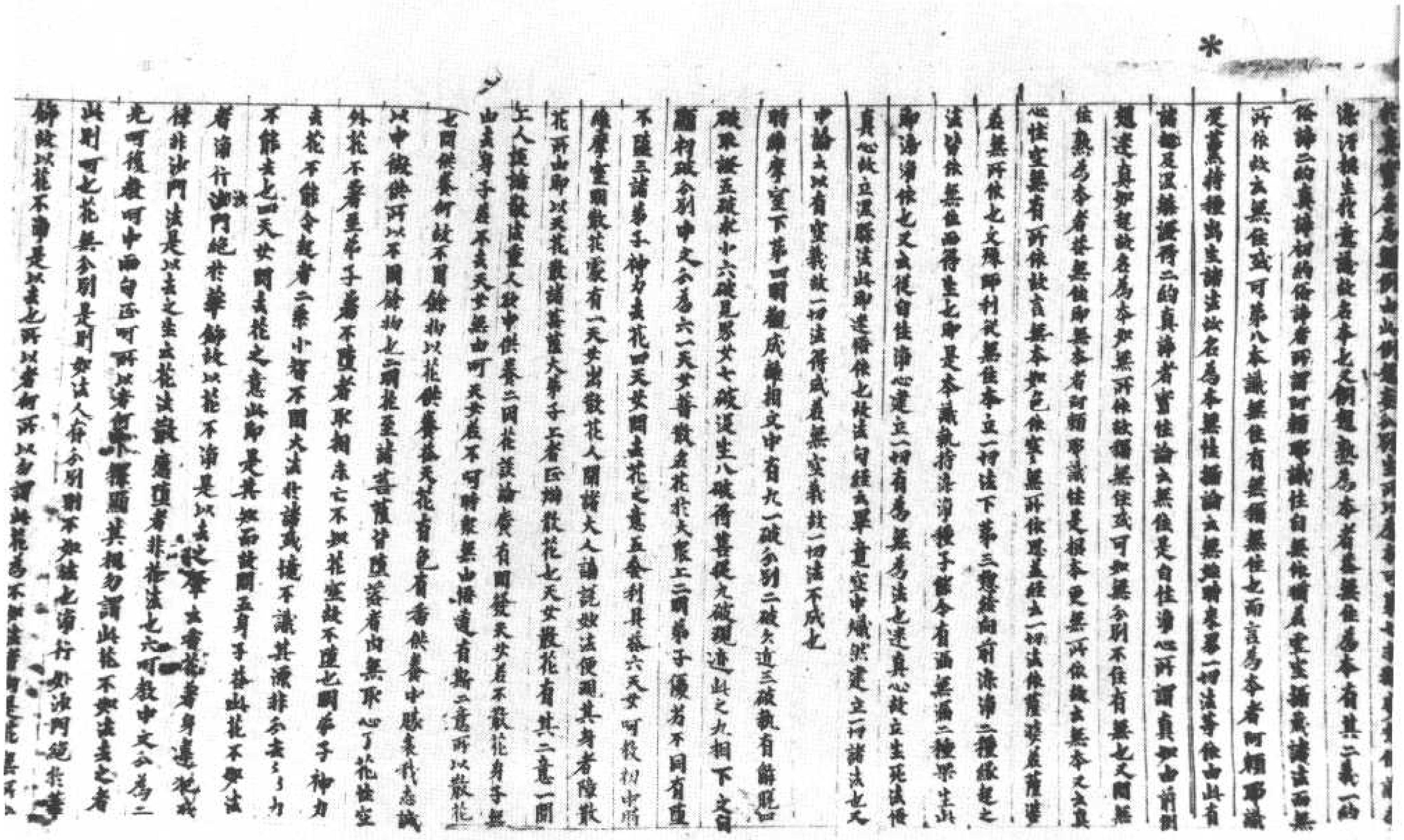


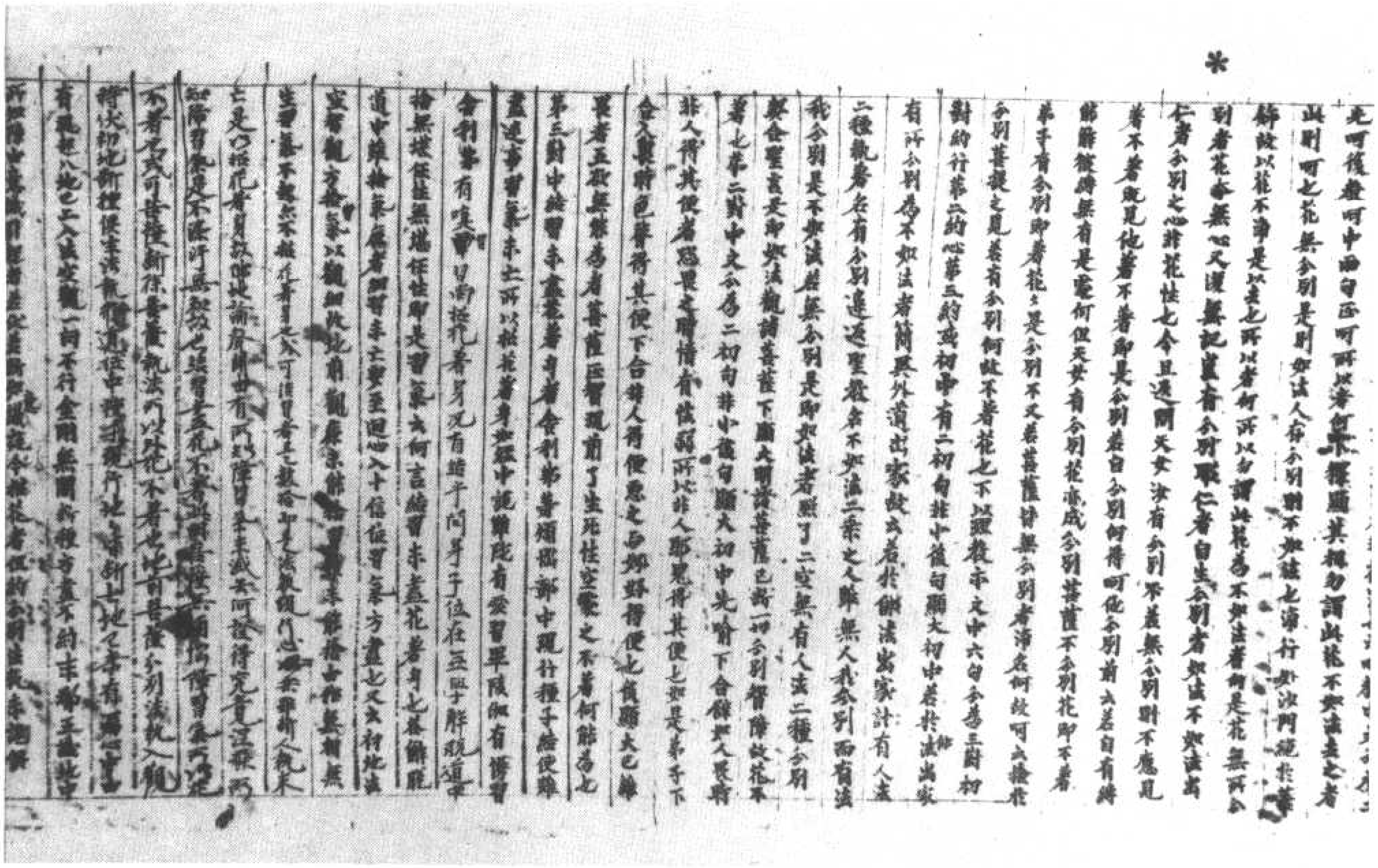
[illegible]大慈[illegible]面有罪允識不隱其過故云
無礙菩薩之行心海慈不静衛無緣大慈深入實相不静小行故文
深慈之義可善當真慈永無諸有堅固不動故云深慈之行無諍
慈不虛假者菩薩大慈其心真實無有虛假故云無諍慈也云不虛假
緣大慈施以衆生真實之樂故稱無諍慈之行安樂慈令得佛樂
者菩薩真慈能令衆生得佛樂故名安樂慈之菩薩下擬其真心觀之
何謂慈者次問慈觀其相云何之答曰所作功德施衆生者慈能拔苦
謂之為慈自非功德善根之力無以施衆故以慈施何謂為功德以慈
慈之何謂為喜悅喜與衆生而無悔者慈喜物喜而無悔何謂為捨捨
中福祐無所望者菩薩福利一切衆生現在未來未來果報三事觀
空無緣無相四心既若合行畢竟平等故云無所望之經如中說捨有
四種一心性平等不存彼此名捨二捨衆生惡觀等名之為捨三善舍集
等平名為捨四見生能離故捨名捨五諦空平等名捨六自捨已
衆極施與他人名捨七化五衆生不望其報名之為捨今此所論義當後
[illegible]衆明觀心說　四無量義三門分別一釋名辨體二[illegible]三辯差
[illegible]通生五門[illegible]
[illegible]釋是得名慈哀悲與樂為慈悲惻愴於苦為悲三喜慶他得樂
名喜四捨之捨平等稱捨此之四心緣無量境故感量果故釋多故稱
無量六釋之中帶數釋也
二出體者此體有二一約小乘於大乘小乘中薩婆多宗慈悲
二心同無嗔善根為體喜心通大地中喜受為體捨心無貪無嗔二
法為體二大乘中慈以無嗔為體悲以不害為體喜以不嫉為體以善
之中捨數為性之者約羽發以定心為性伊稀集論說皆取相應
體有通四陰五陰為體有漏者唯四陰為性以無漏道共戒相應故帶
三辯差別者慈有三種一衆生緣二法緣三無緣略有四義一緣於五陰稱
為衆集名衆生緣緣諸衆生所有之法故名衆生名曰法緣緣於如來無
相寂靜令衆生悟名曰無緣故淨名經云緣妙集者名曰無緣問曰何
故緣於如來名為無緣答曰緣如來者令衆生化成及以法相故名無
緣體即是緣故有三緣此之三緣皆是化益第二義者如十地經云緣衆一切
兩化衆生名衆生緣緣於一切化衆生法名法緣此二化盡觀生及法本
性空寂名曰無緣此一觀入第三義者[illegible]

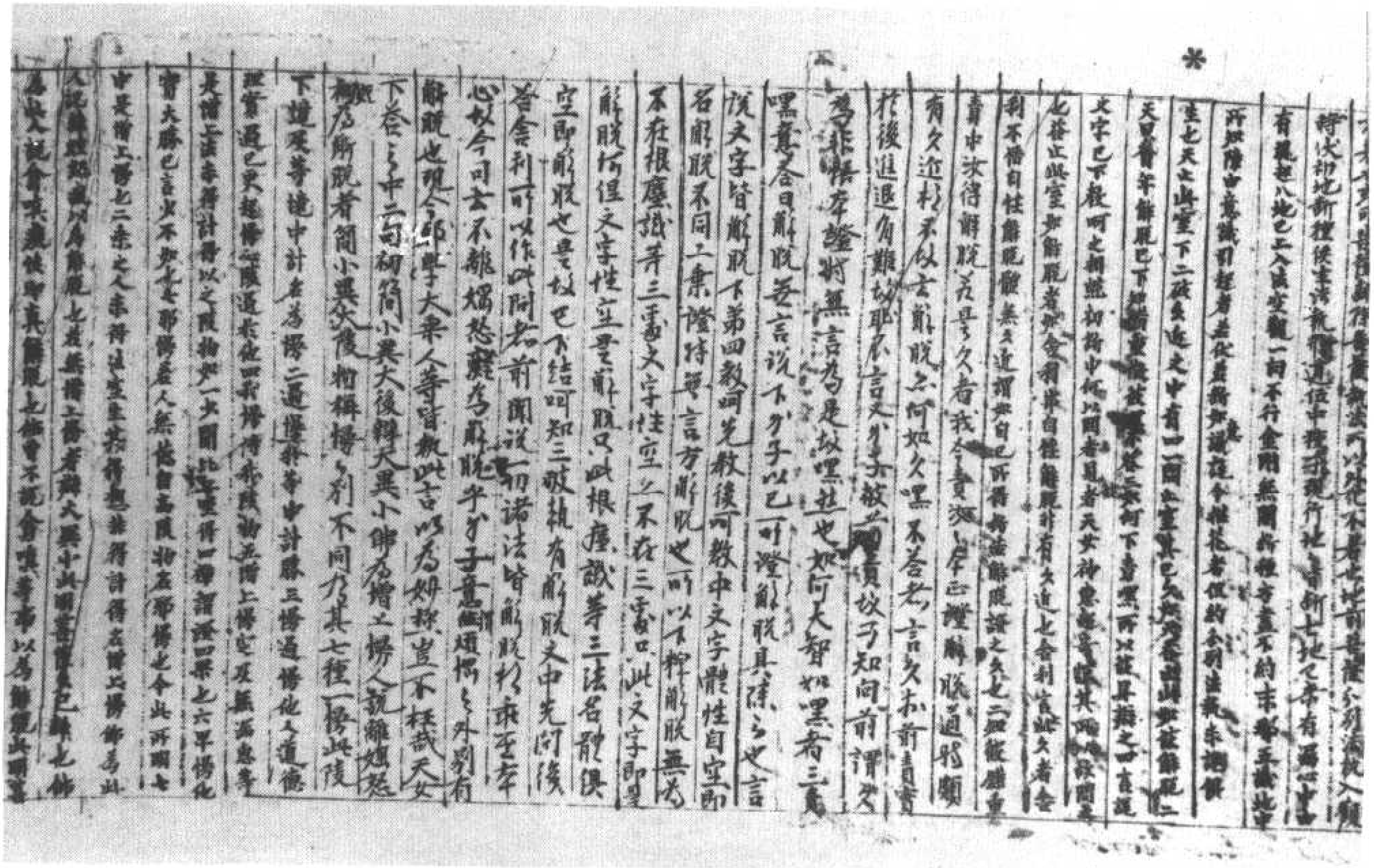


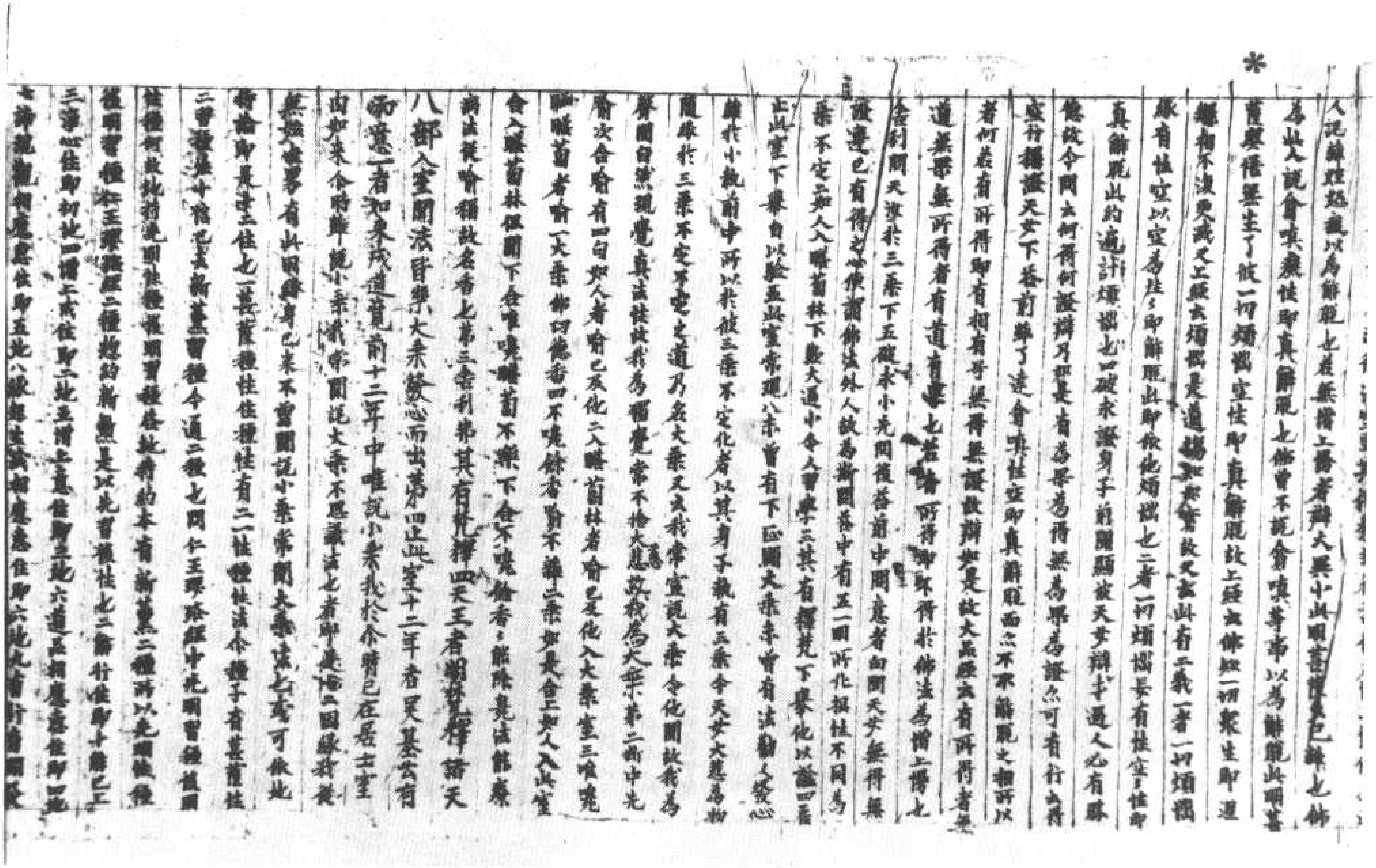
緣體即是緣故有三緣此之三緣皆是化益第二義者如十地經云緣衆一切
兩化衆生名衆生緣於一切化衆生法名法緣此二化盡觀生及法本
性空寂名曰無緣此一觀入第三義者如涅槃經云緣於五陰稱曰衆生
緣名衆生緣有五陰生滅法不見衆生名曰法緣緣觀去法空畢竟
空寂衆衆生相不取法相名為無緣名四義者三昧觀入化益以釋衆生緣細
七衆三昧中一切衆生想分三品一親二怨三中於親中有上中下親怨中亦三
三怨中品亦怨中分為上中下合七品[illegible]相觀將親於上親生樂起第七上怨中上
戒初欲從親於上親中与增上樂於中親中与中樂於下親等与下樂乃至
至於上怨中与增上樂菩薩念時如此能觀一切衆生如父母想同与上樂
是名衆生緣慈觀一切衆生皆如父母是名觀入日与上樂是名化益山
衆生緣慈亦外道共與相不真第二法緣慈者七品同上了知五陰生滅
法相假名衆生無實衆生名法緣慈亦觀入即觀入為衆生說即
是化益山法緣慈亦二乘共亦非真實第三無緣慈者了生法二空無
所分別是名觀入以色所緣為衆生說衆生同法性自實相不生不滅
平等法性是名化益此唯菩薩自餘三乘相翻可知
第四建立者依雜嚴論有四衆生論作有四作意立四無量謂欲求樂衆
生作樂作意立慈無量緣有苦衆生拔苦作意立悲無量緣有喜衆
生[illegible]喜作意立喜無量緣有煩惱衆生作不染汙作意立捨無量也
第五問答分別者問此四無量三界之中何地得答欲色界一禪中得
得以是定果故欲界欲故二欲界無此不發無量四無色定定多患故不能發中間
[illegible]多定[illegible]不能引唯四禪本得定[illegible]依中[illegible]所以能
[illegible]心[illegible]三禪已上無有喜受何得發起喜無量也答三禪已上唯有
樂[illegible]等三不發喜[illegible]或可諸佛菩薩不思議力亦能引起[illegible]
心唯是無漏亦通有漏答曰乘凡夫及此前諸十善[illegible]所得一心[illegible]
是有漏答[illegible]地已上實得等中所引起者皆無漏也[illegible]已[illegible]有漏
論中所辨之者還是有漏入地已上觀心有時所發四心無漏可知之
[illegible]第六觀行[illegible]體之中有三初六門[illegible]
[illegible]



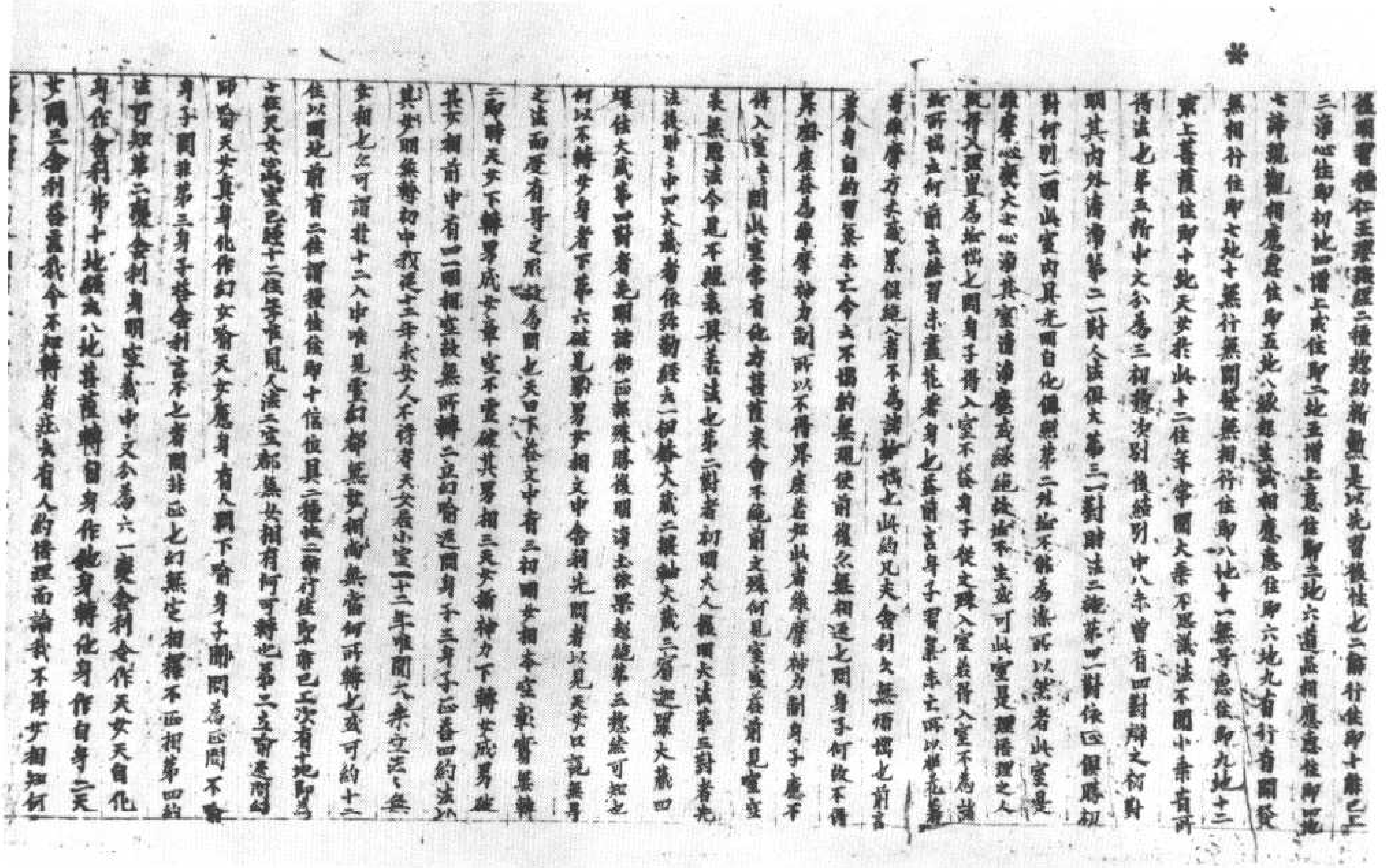




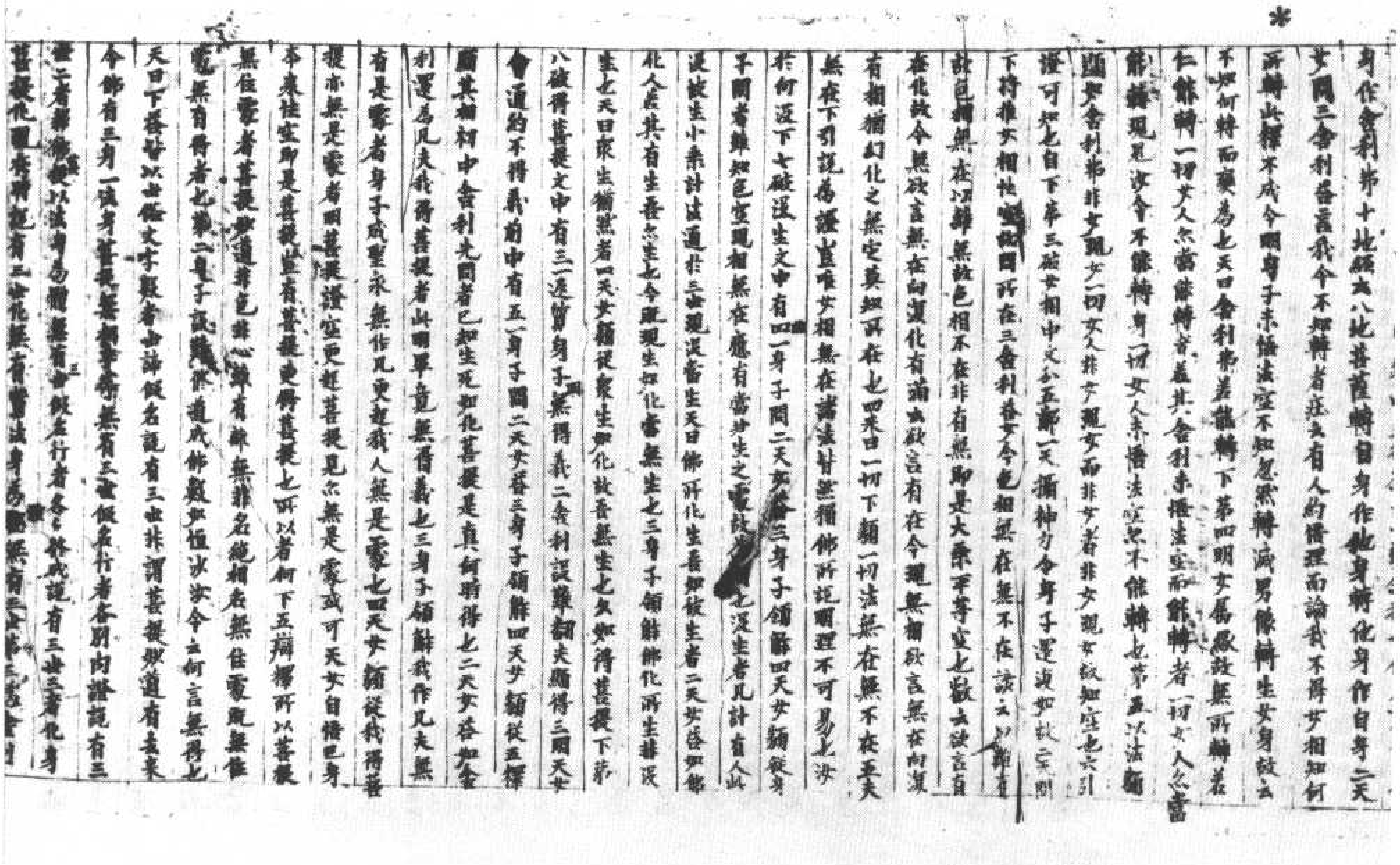


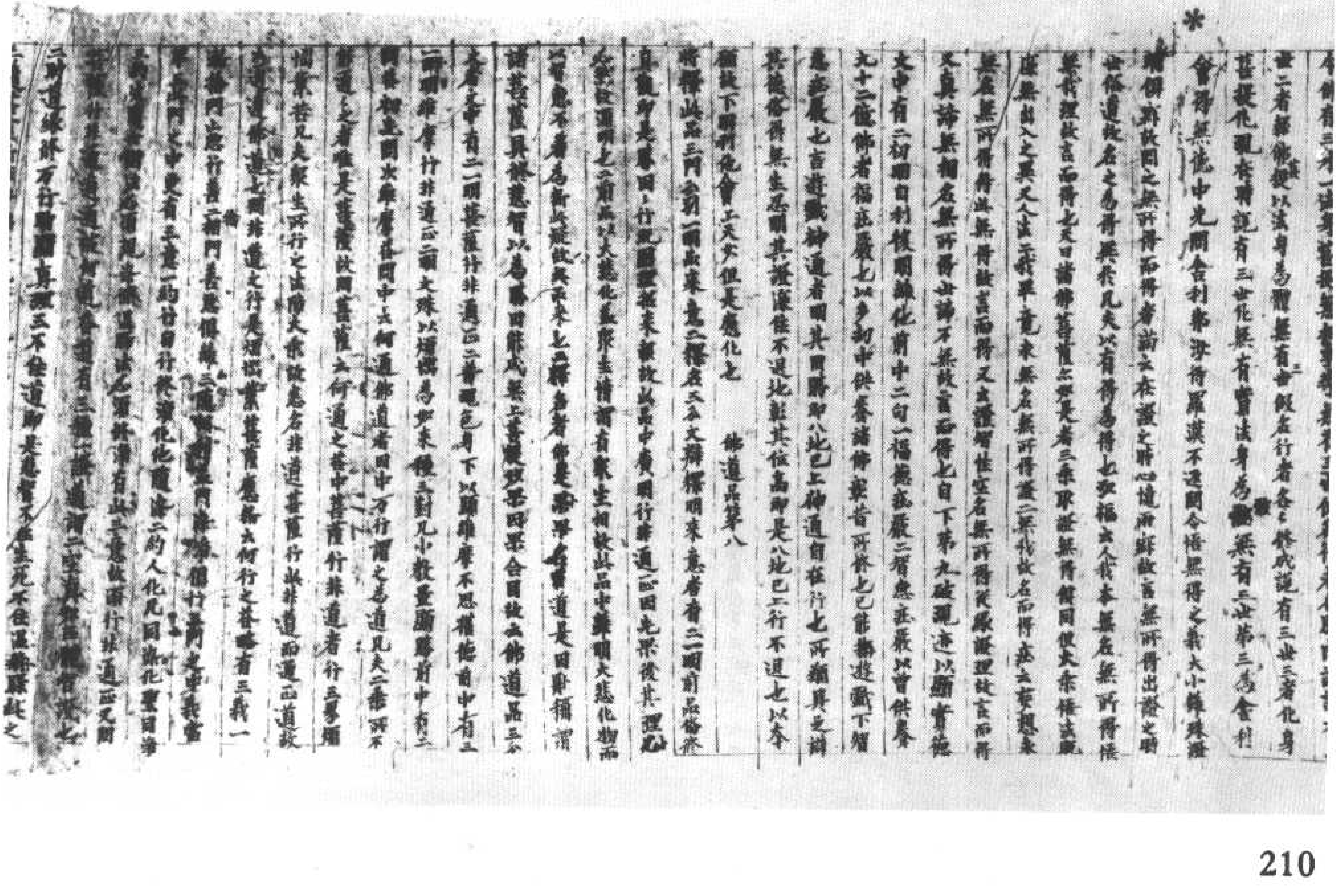


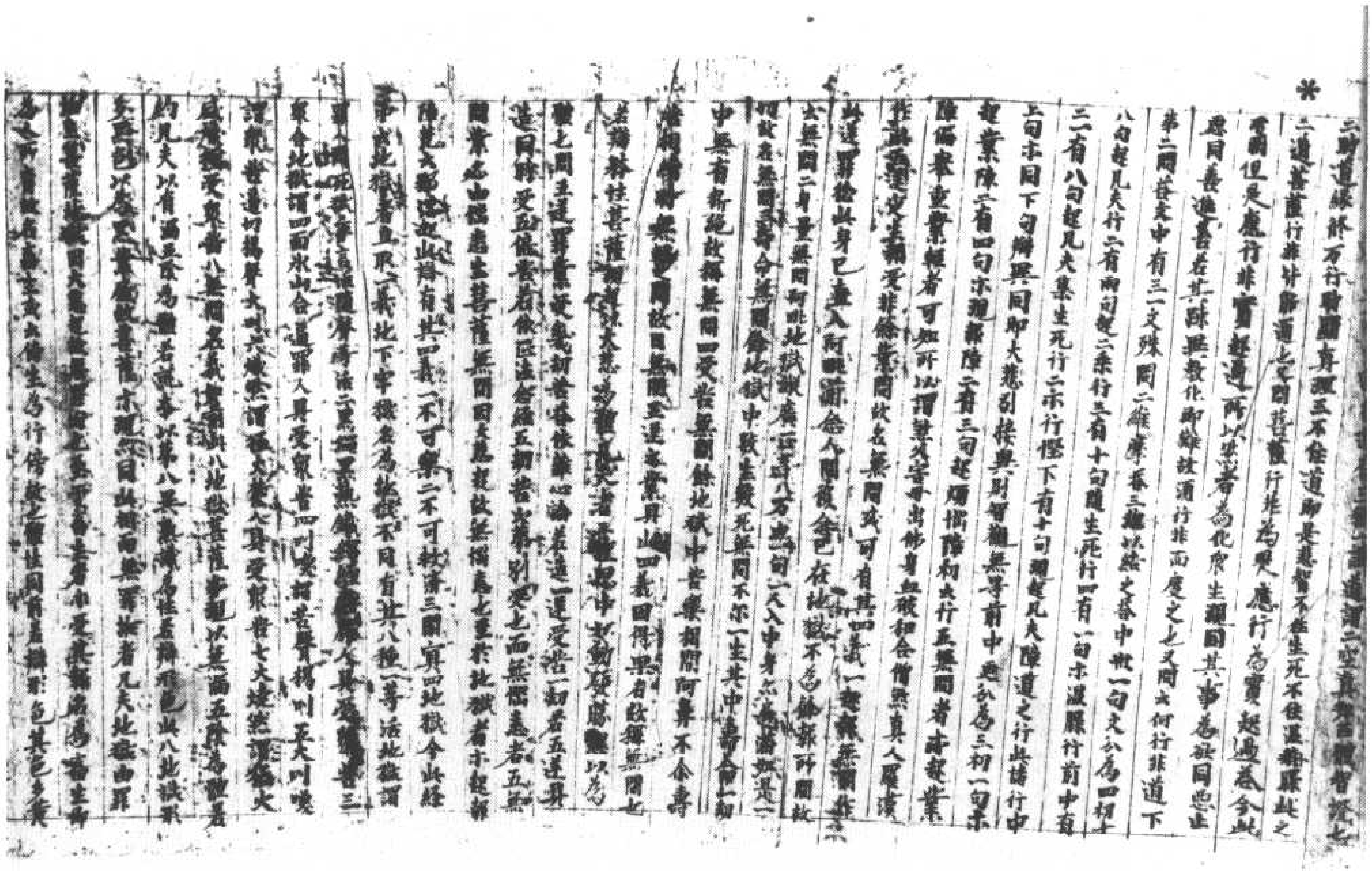
人說離婬怒癡以為解脫也若無增上慢者辯天與小與明舍利弗已解也佛
為此人說貪嗔痴性即真解脫也佛曾不說貪嗔等事以為解脫此明菩
薩婆悟婆生了彼一切煩惱空性即真解脫故上經云佛知一切眾生即道
縛相不復更斷又上經云煩惱是道場知如實故又云此有二義一者一切煩惱
緣有性空以空為性々即解脫此即依他煩惱也二者一切煩惱無有性空々性即
真解脫此約遍計煩惱也四破求證身子前問厲彼天女辯才過人必有所
證故今問云何得何證辯乃得是有為得為得無為果為證亦可有行云得
空行種證天女下答前難了達貪嗔性空即真解脫而亦不不解脫之相所以
者何若有所得即有相有等無得無證故辯如是故大品經云有所得者無
道無果無所得者有道有果也若所得所得於佛法為增上慢也
舍利問天汝於三乘下五破求小先問後答前中問意者由聞天女無得無
證達已有得之心於諸佛法外人故為斷問答中有五一明所化根性不同為
乘不定二如人入瞻蔔林下歎大道小令人學三其有釋梵下舉化以證四舍
止此室下舉自以驗五此室常現八未曾有下正明大乘未曾有法勸人發心
離於小執前中所以於彼三乘不定化者以其身子執有三乘令天女大慈為於
聲緣於三乘不定不定之道乃名大乘又云我常宣說大乘令化聞故我為
聲聞自然現覺真法故我為獨覺常不捨大悲故我為大乘第二喻中先
解次合喻有四句如人者喻已及化之人瞻蔔林者喻已及化入大乘室三唯嗅
瞻蔔者喻一大乘功德香四不嗅餘香喻不樂二乘如是下合上如人入此室
合入瞻蔔林但聞下合唯嗅瞻蔔不樂下合不嗅餘香々能除臭法能藥
病法喻香故名香也第三舍利弗其有梵釋四天王者明梵釋諸天
八部入室聞法皆樂大乘發心而出第四止此室十二年者具基云有
兩意一者如來成道竟前十二年中唯說小乘我於今時已在居士室
由如來今時轉說小乘我常聞說大乘不思議法也者即是第二因緣者從
無始以來身有此因緣身已來不曾聞說小乘常聞大乘法也或可依此
解論即長者住也一是菩薩種性住種性有二一性種性謂本種子有菩薩性
二習種性十信已去新熏習種今通二種也問仁王瓔珞經中先明習種後明
性種何故此前說明性種後明習種答此約本有新熏二種所以先明性種
後明習種仁王瓔珞經二種約新熏是以先習後性也三解行住即十解已上
三淨心住即初地四行上實住即二地五行上意住即三地六道品相應慧住即四地
七諦觀相應慧住即五地八緣起相應慧住即六地九有行有開發

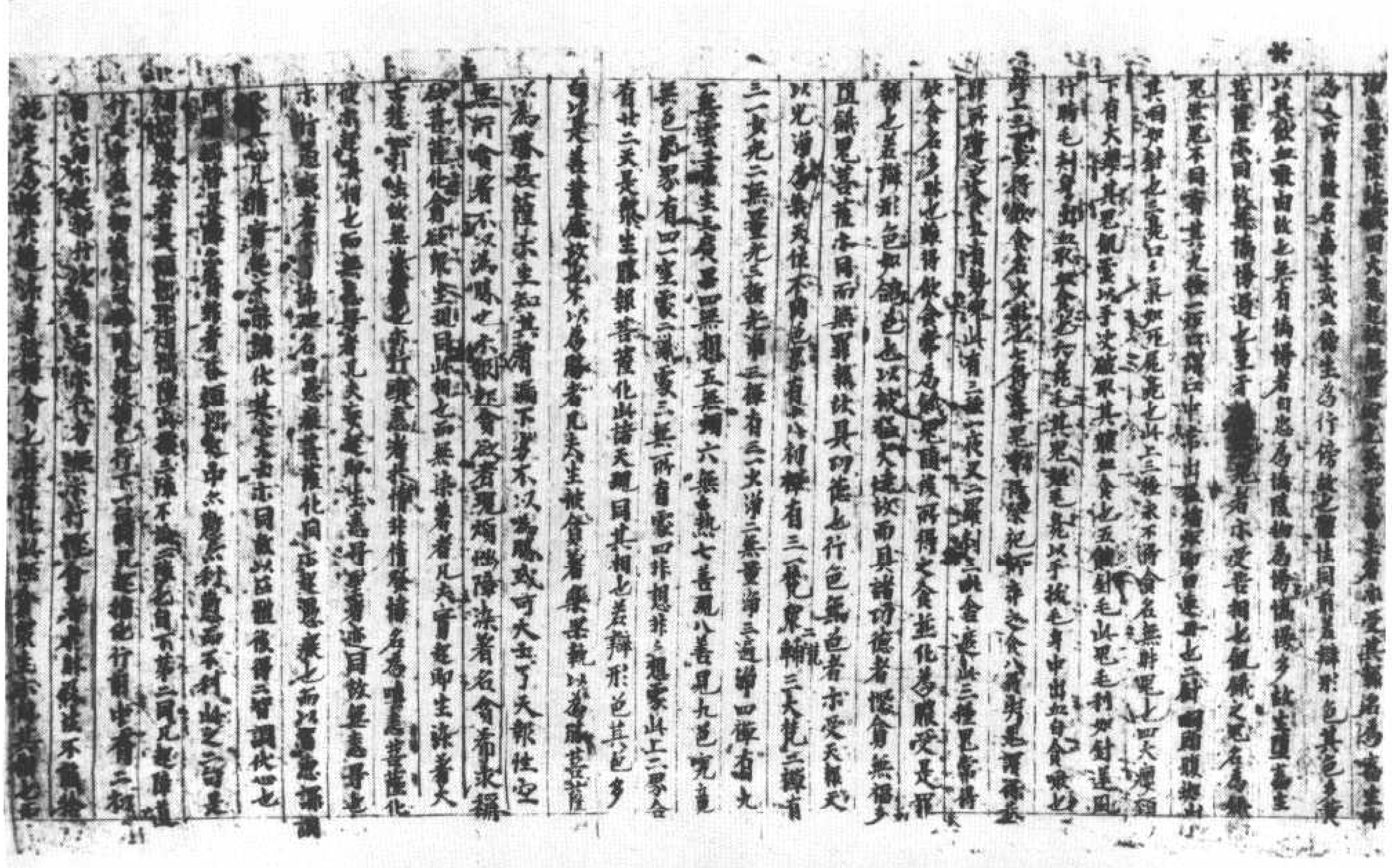


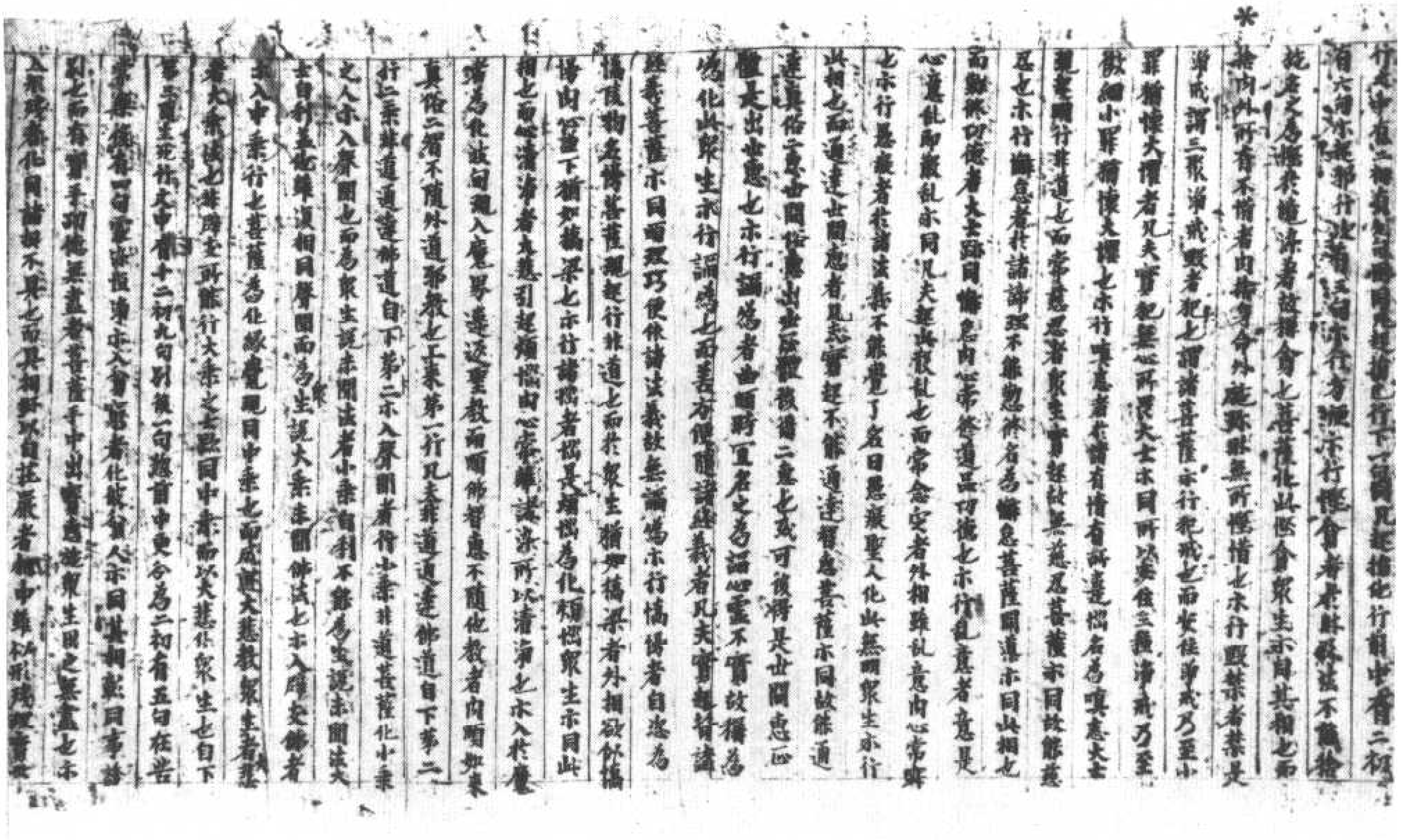
後明習種仁王瓔珞經二種約新熏是以先習後性也三解行住即十解已上
三淨心住即初地四行上實住即二地五行上意住即三地六道品相應慧住即四地
七諦觀相應慧住即五地八緣起相應慧住即六地九有行有開發
無相行住即七地十無行無開發無相行住即八地十一無导慧住即九地十二
最上菩薩住即十地天女於此十二住年常聞大乘不思議法不聞小乘者許
稱法也第五於中文分為三初總次別後結別中八未曾有四對辯之初對
明其內外清淨第二一對人法俱大第三一對財法二施第四一對依正俱勝初
對何別一明此室內具光明自化佛照第二殊勝不能為濟所以然者此室是
維摩詰大士心淨其室清淨塵垢絕故垢不生故可此室是理悟理之人
既有入理豈為垢惱也問身子得入室不答身子從定殊入室故得入室不為諸
垢所惱云何前文論習未盡花著身也答前言身子習氣未亡所以華着
身維摩方丈室累劫絕入者不為諸垢惱也此約凡夫舍利文無煩惱也前言
着身自約習氣未亡今文不惱約無現行前後各無相違也問身子何故不得
異塵居為維摩神力制所以不得界塵居若知此者維摩神力制身子塵不
得入室二明此室常有化身菩薩來會不絕前文殊何見室空答前是空室
表無所說今是不絕表其善法也第二對者初明大人後明大法第三對者先
法後財々中四大藏者依彌勒經云一伊鉢大藏二般軸大藏三賓迦羅大藏四
壤佉大藏第四對者先明諸佛西殊勝後明淨土依報超絕第三總結可知也
何以不轉女身者下第六破見男女相文中舍利先問者以見天女口說無男
女法而受有男女之形故為問也天曰下答文中有三初明女相本空執實無轉
二即時天女下轉男成女令空不實破其男相三天女翻神力下轉女成男
其女相前中有一明相空故無所轉二立幻喻返問身子三身子正答四約法以
顯女相無轉初中我從十二年求女人不得者天女居小室一十二年唯聞大乘空法無
女相也亦可謂於十二入中唯見虛幻都無女相當何所轉也或可約十二
住以明此前有二種謂種性住即十信位具二種性二解行住即第三已上次有十地即為
十住天女居此室已經十二住等於見人法二空都無女相有何可轉也第二立幻返問
即喻天女真身化作幻女喻天女應身有人問下喻身子所問為正問不答
身子問非第三身子答舍利言不也者問非正也幻無定相釋不正相第四約
法可知第二捷舍利身明空義中文分為六一天舍利令作天女天自化
身作舍利弗十地經云八地菩薩轉自身作他身轉化身作自身二天
女問三舍利答言我今不知轉者疏云有人約情理而論我不得女相知何

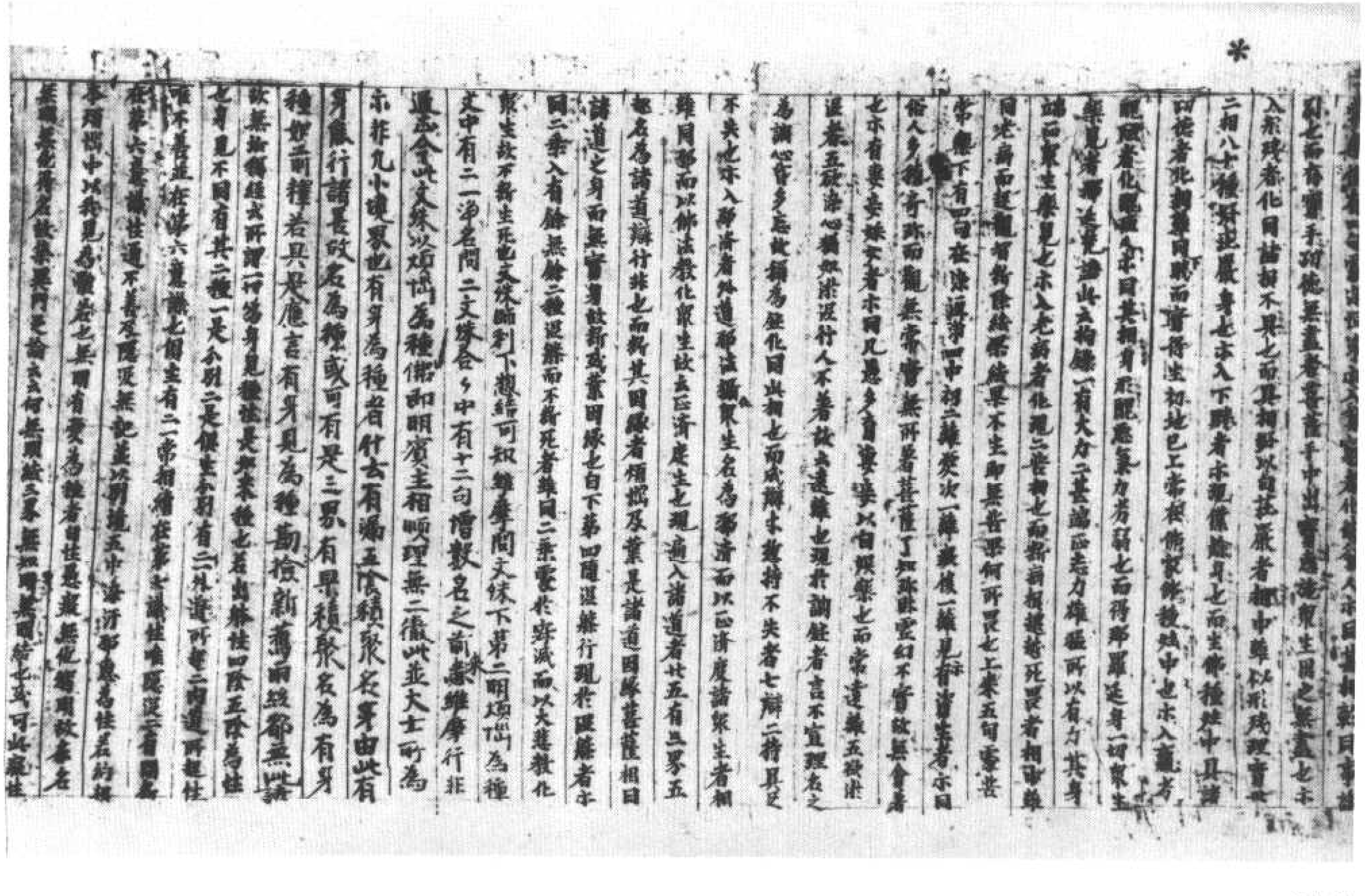


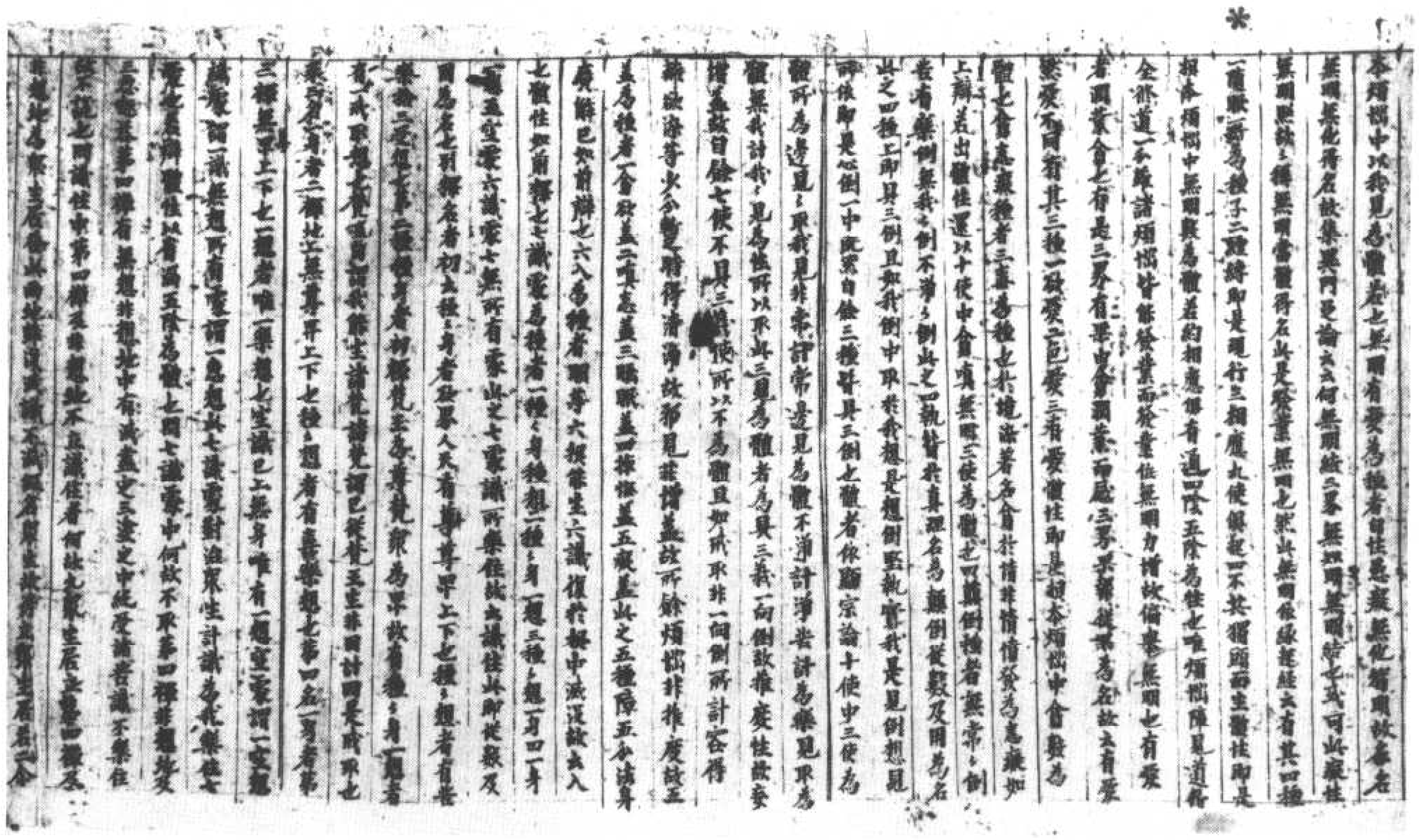


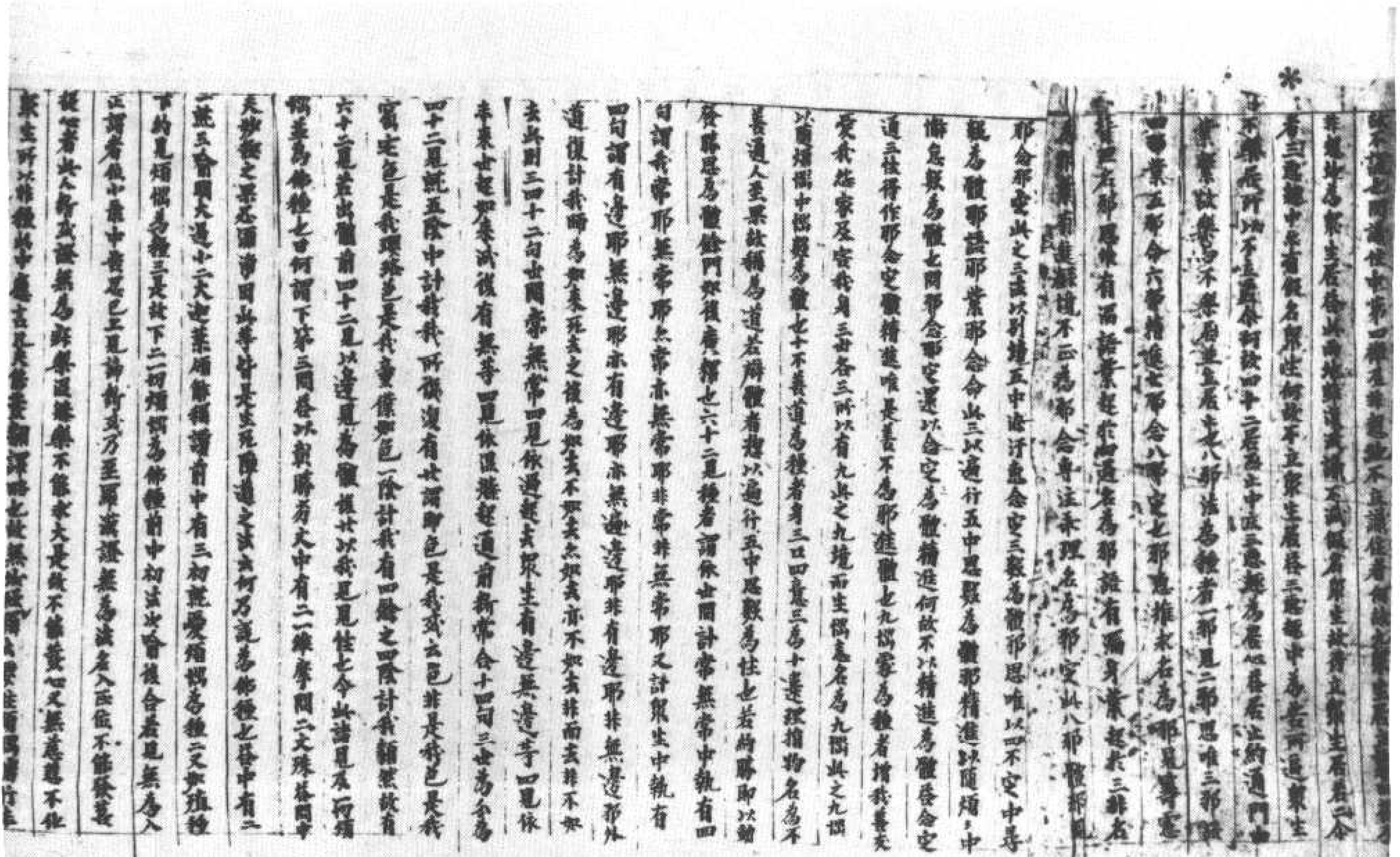




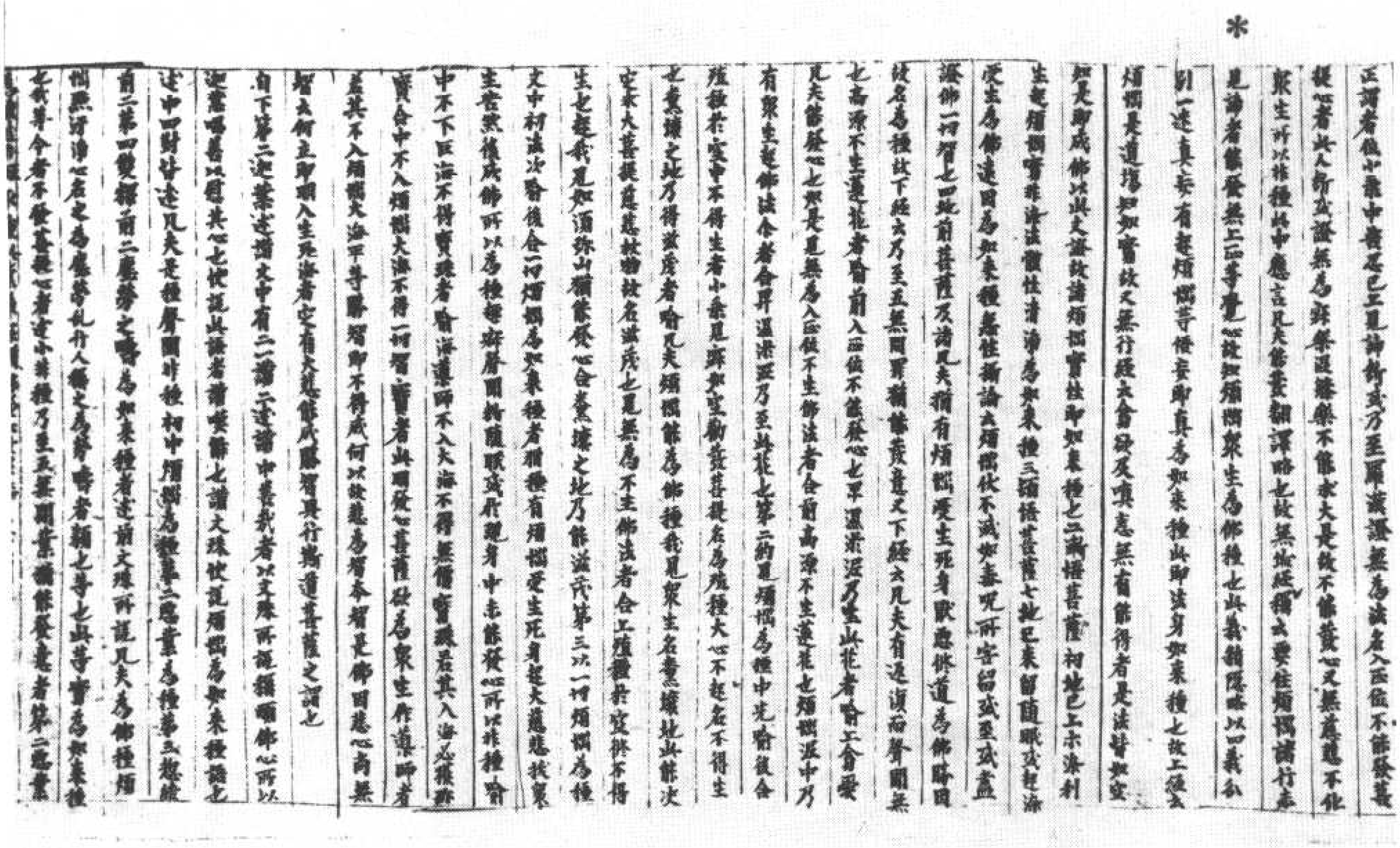




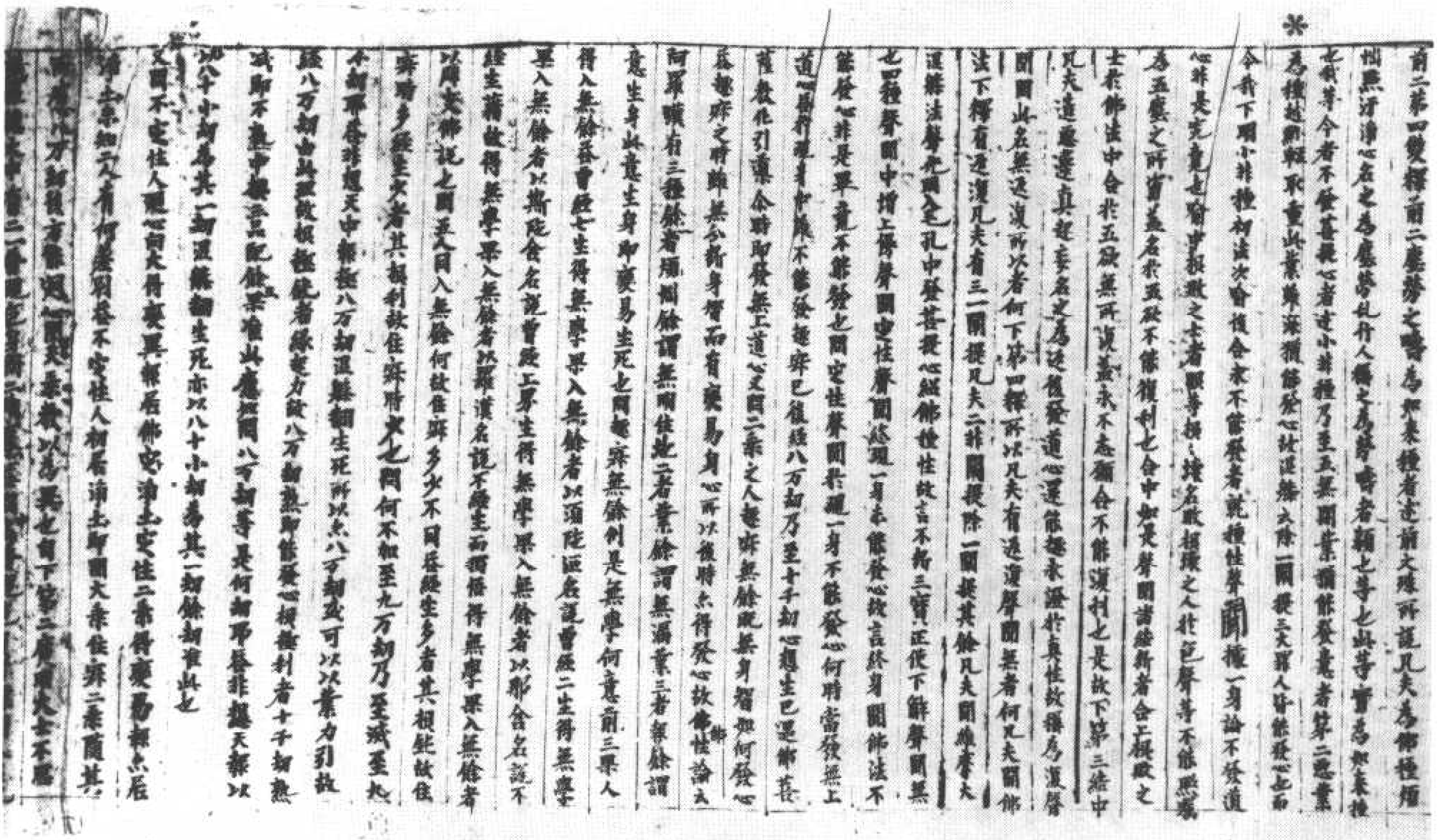


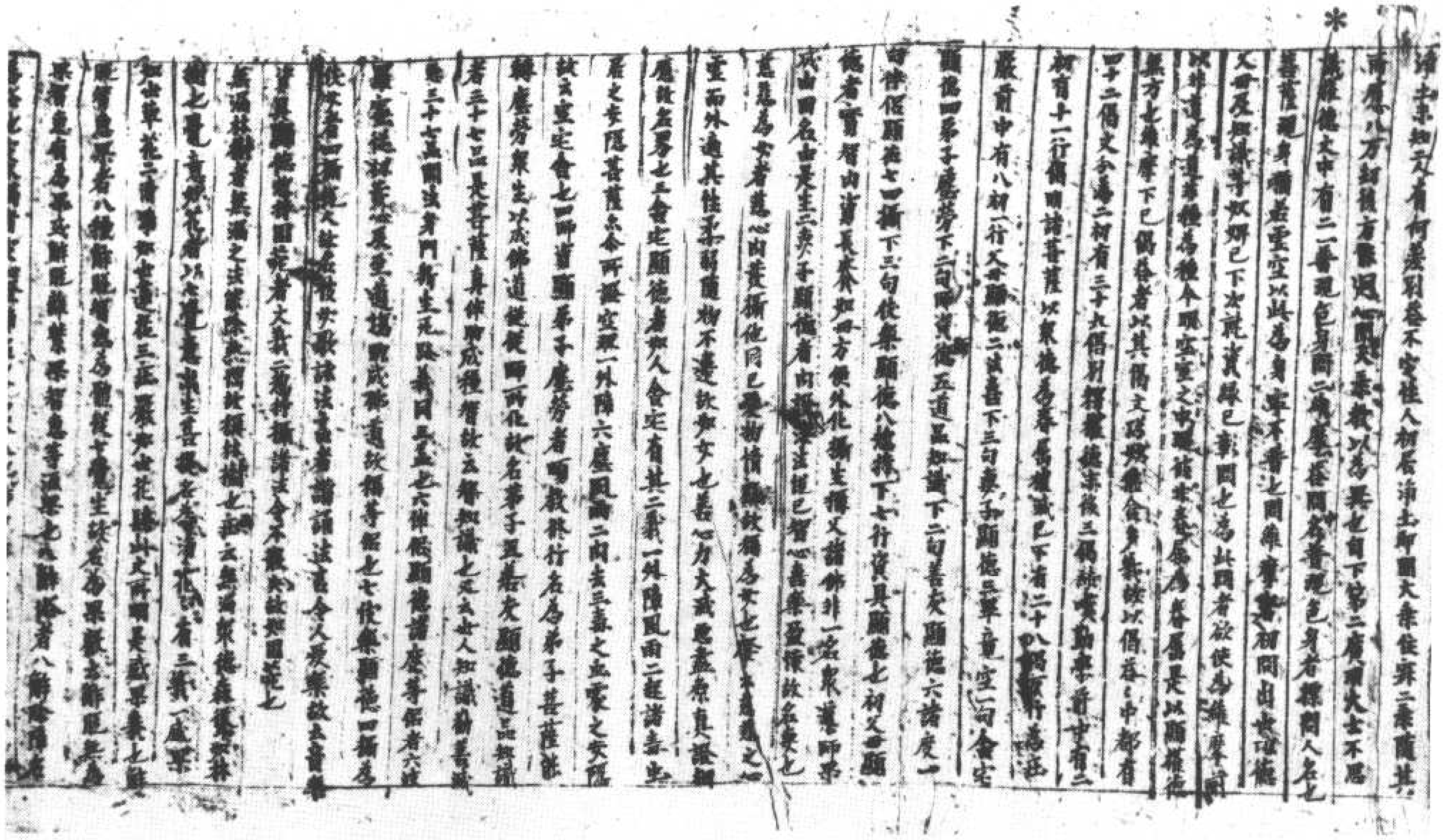


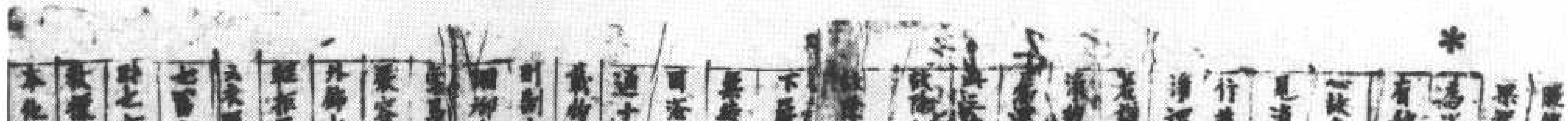
*

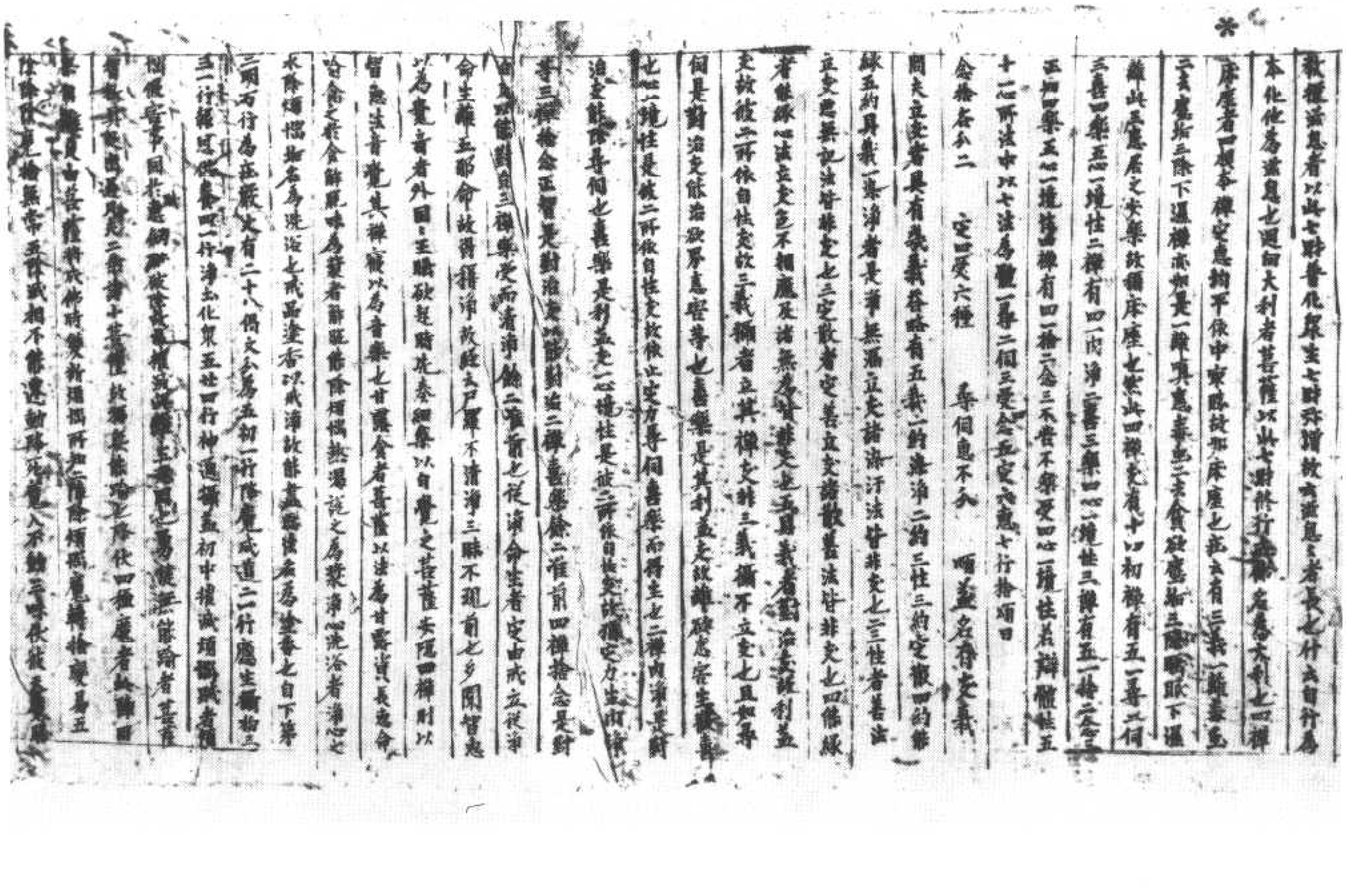


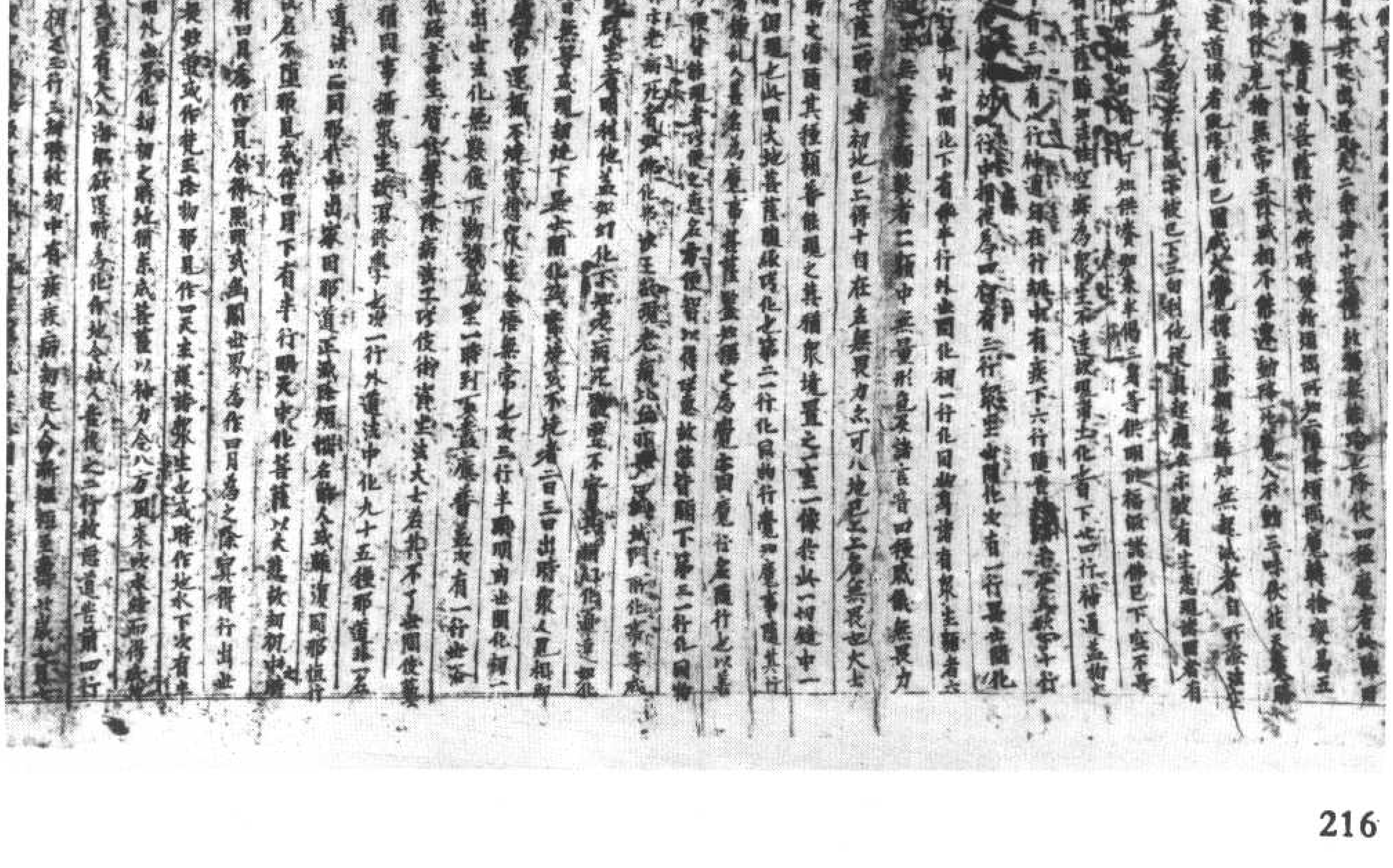
*

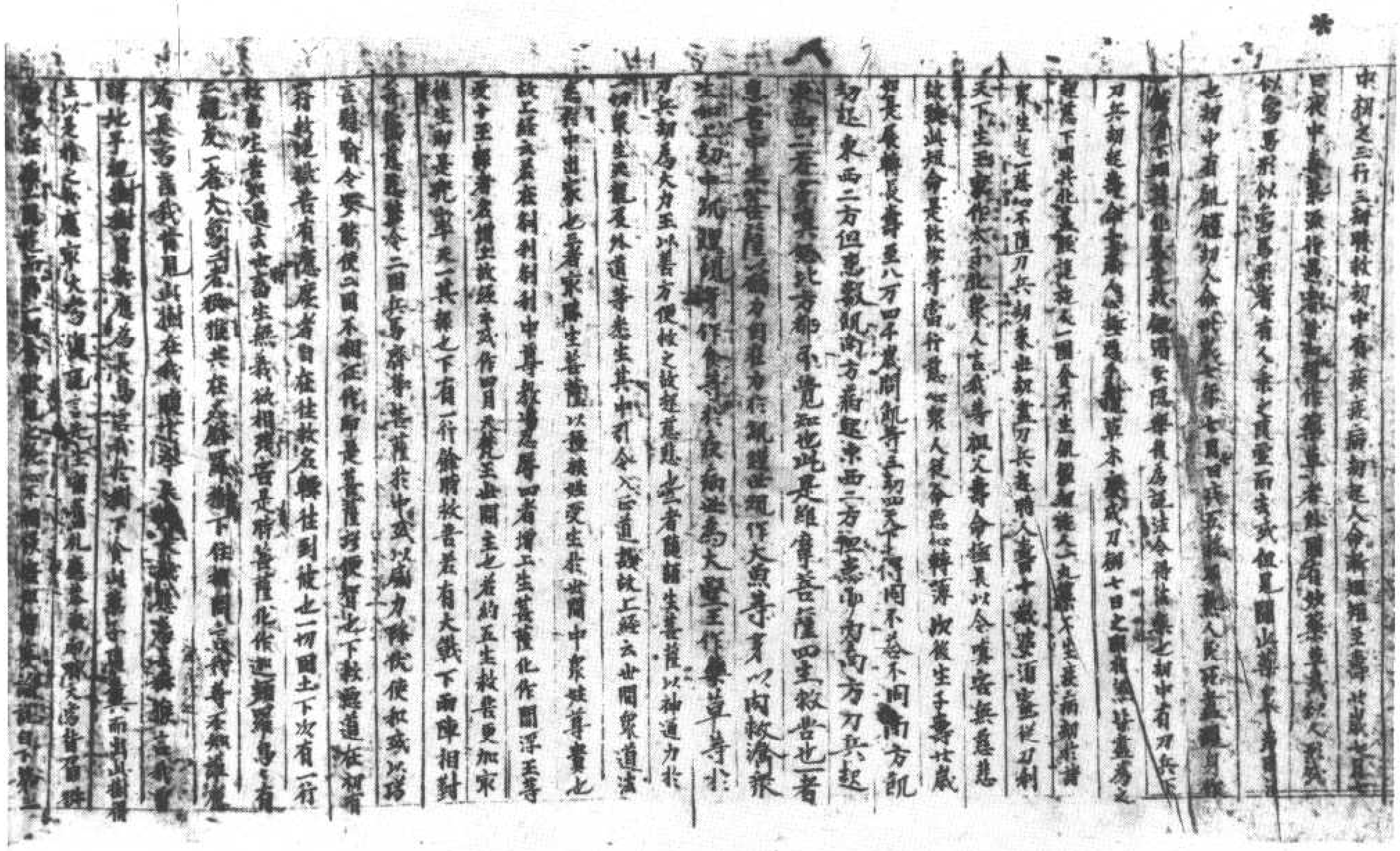


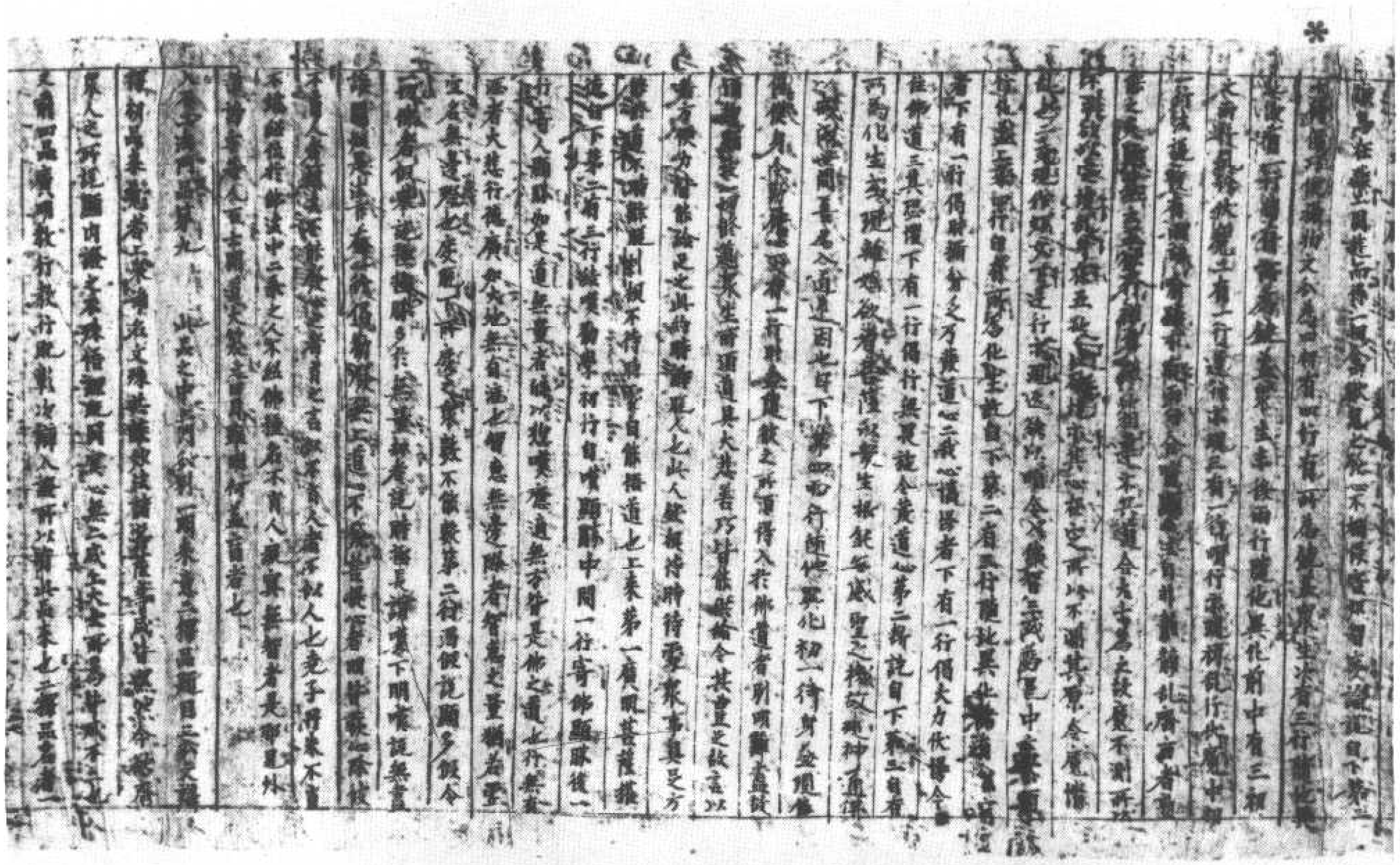




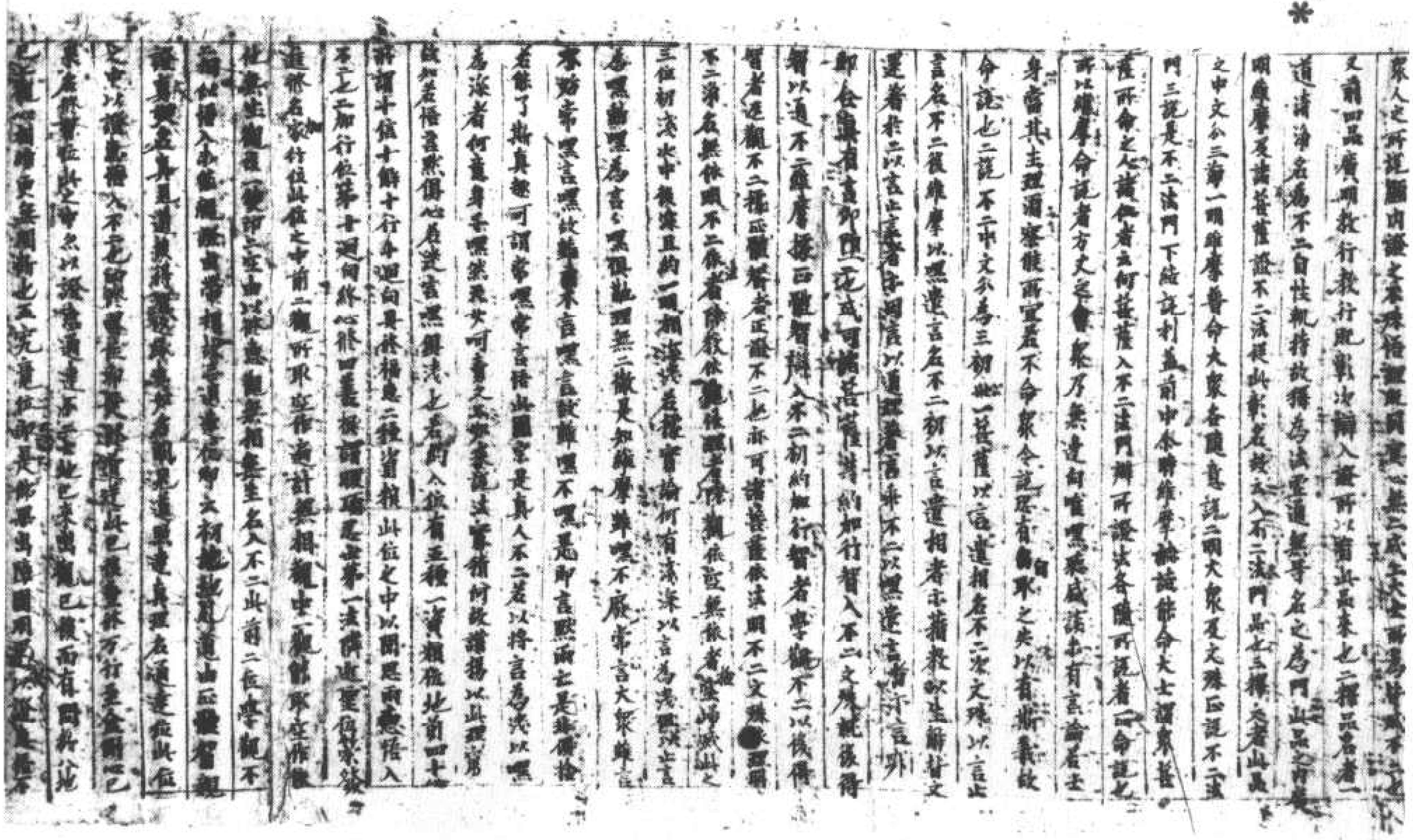






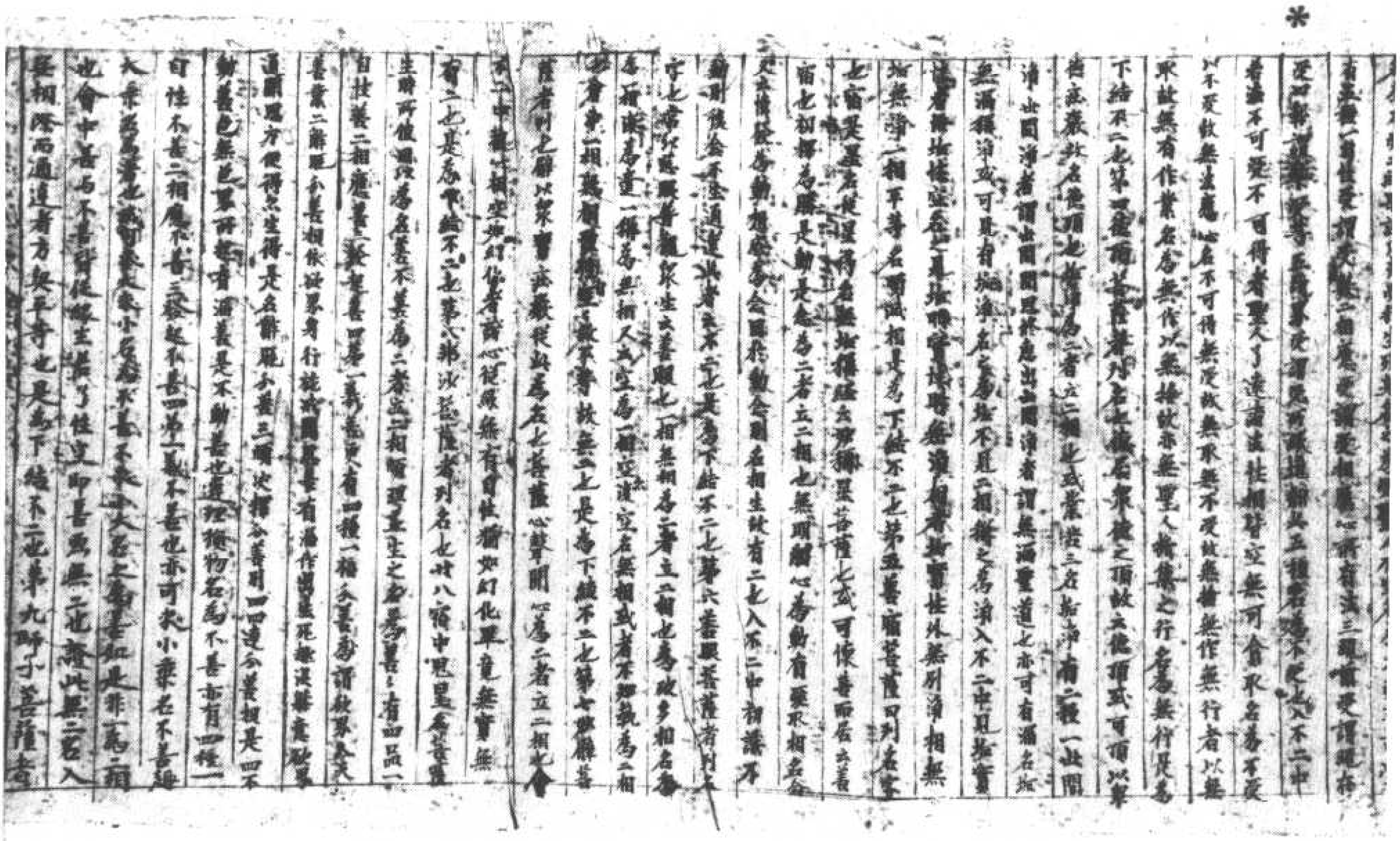


*

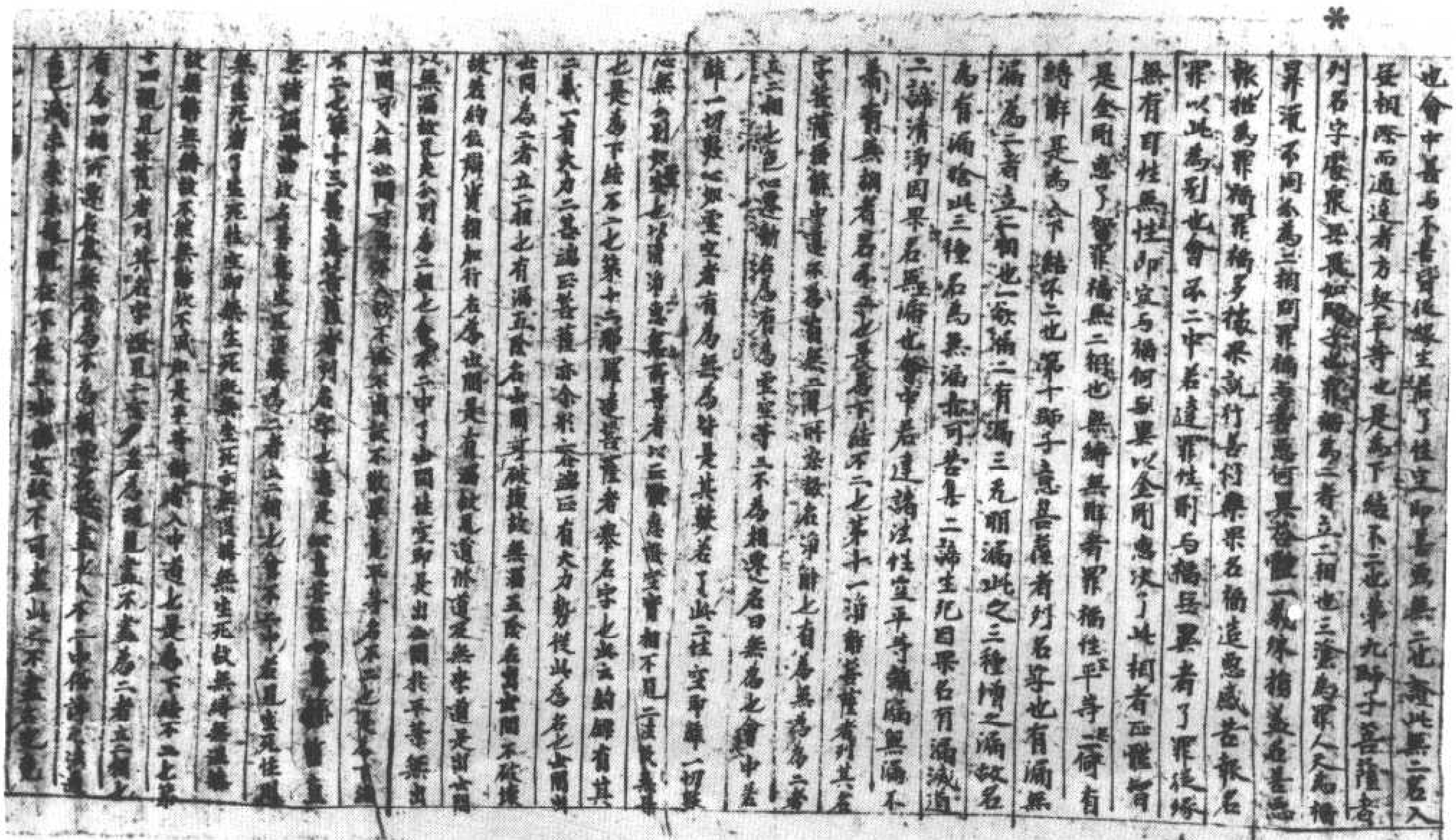


*

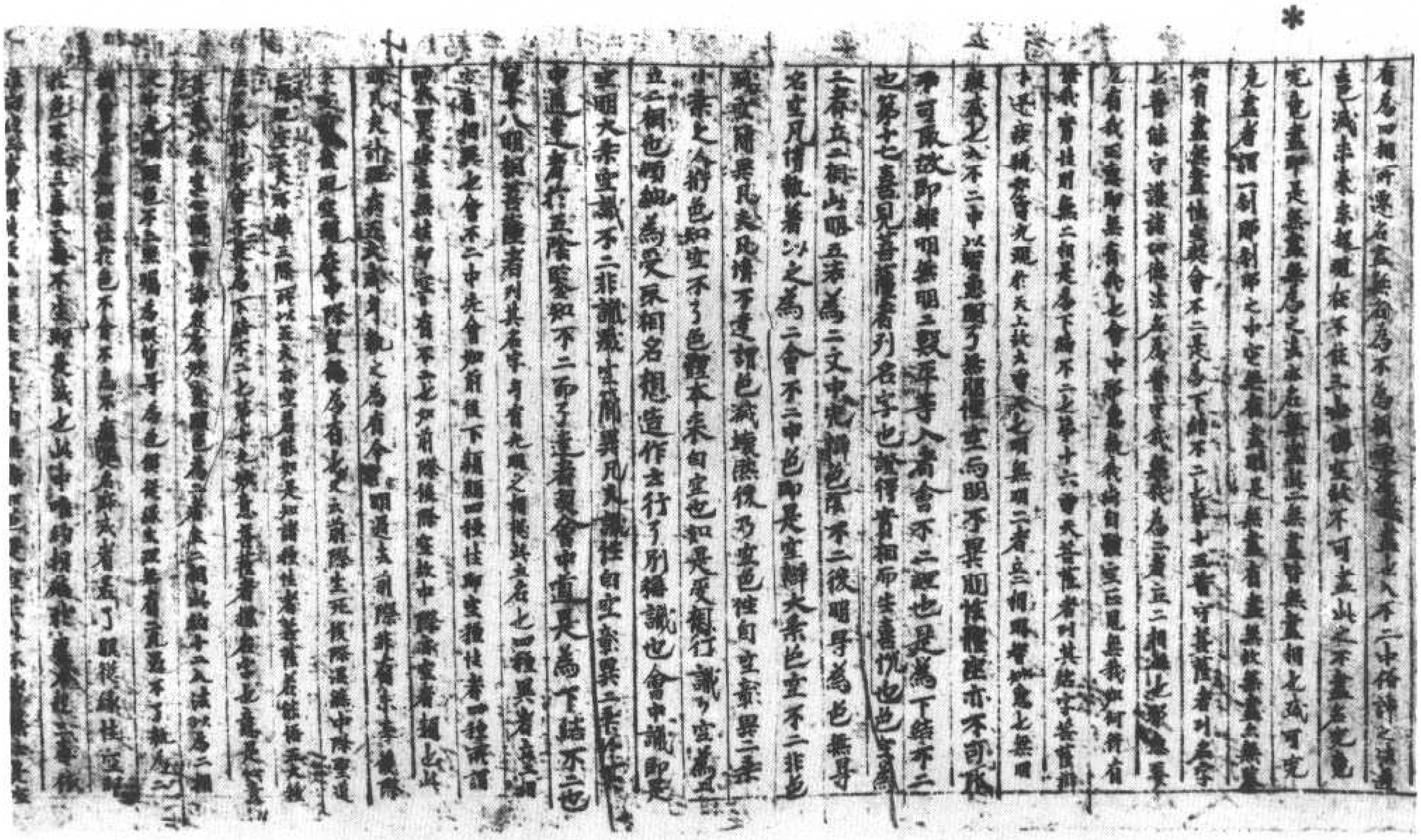
*



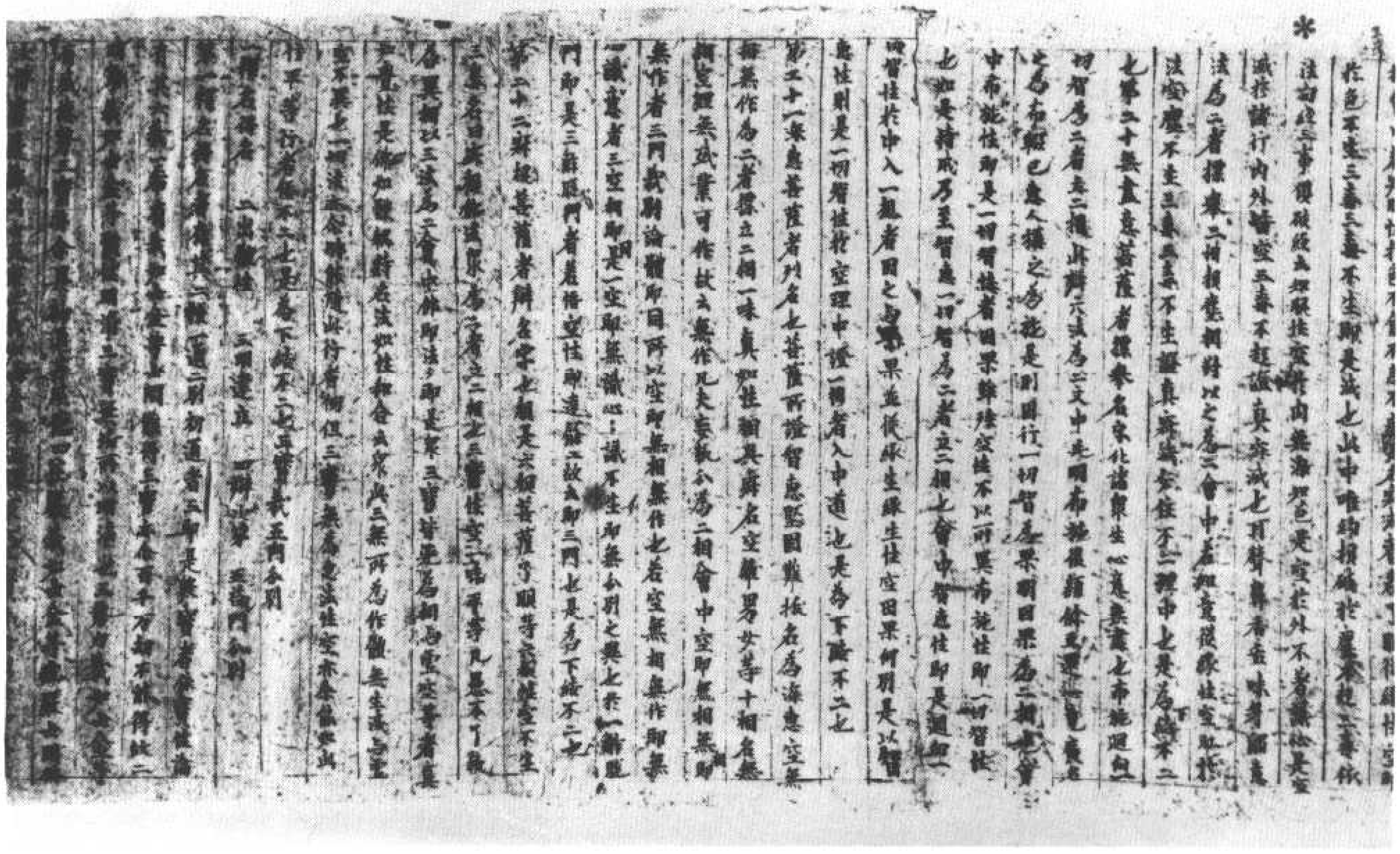
*



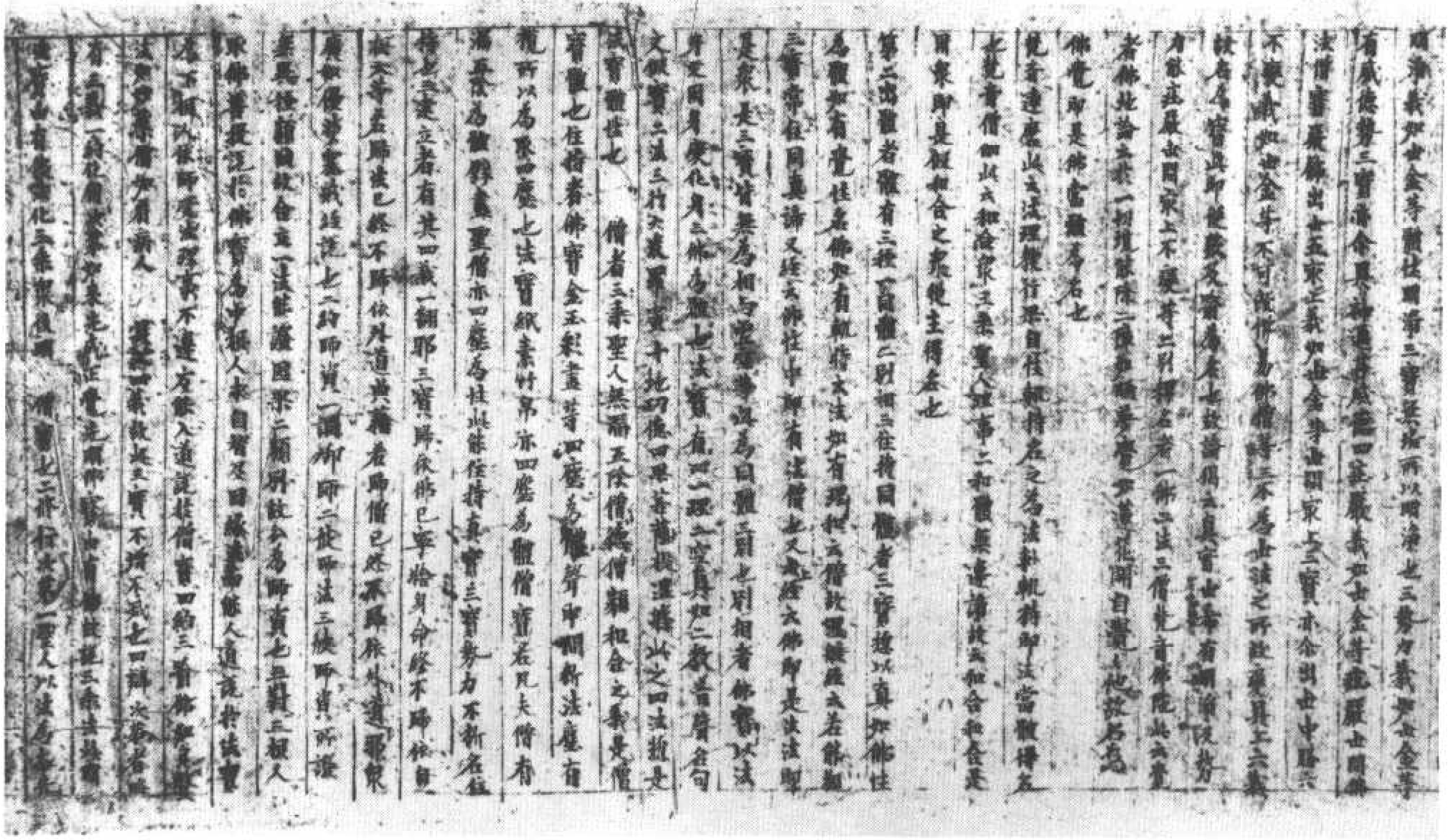
*



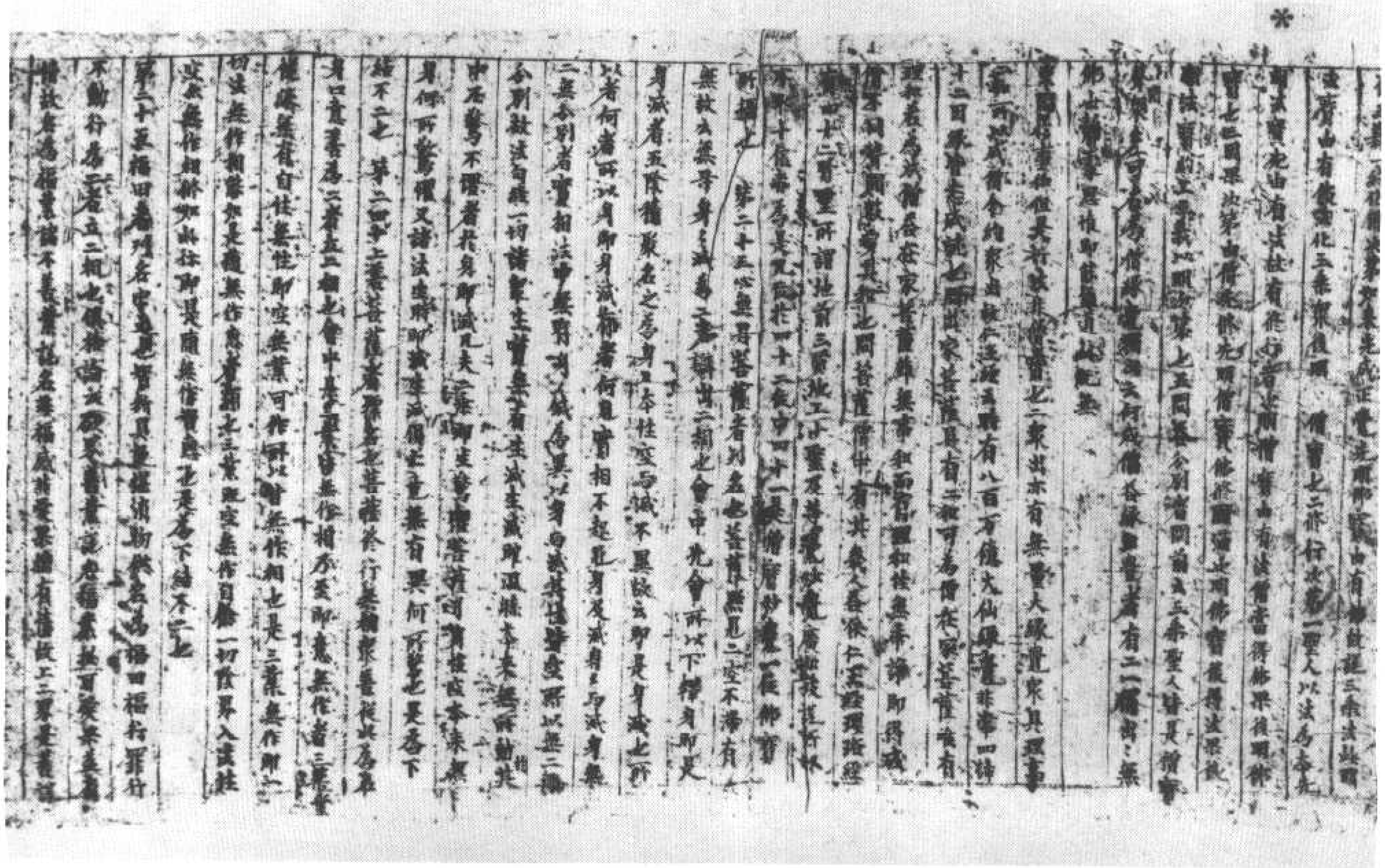
*



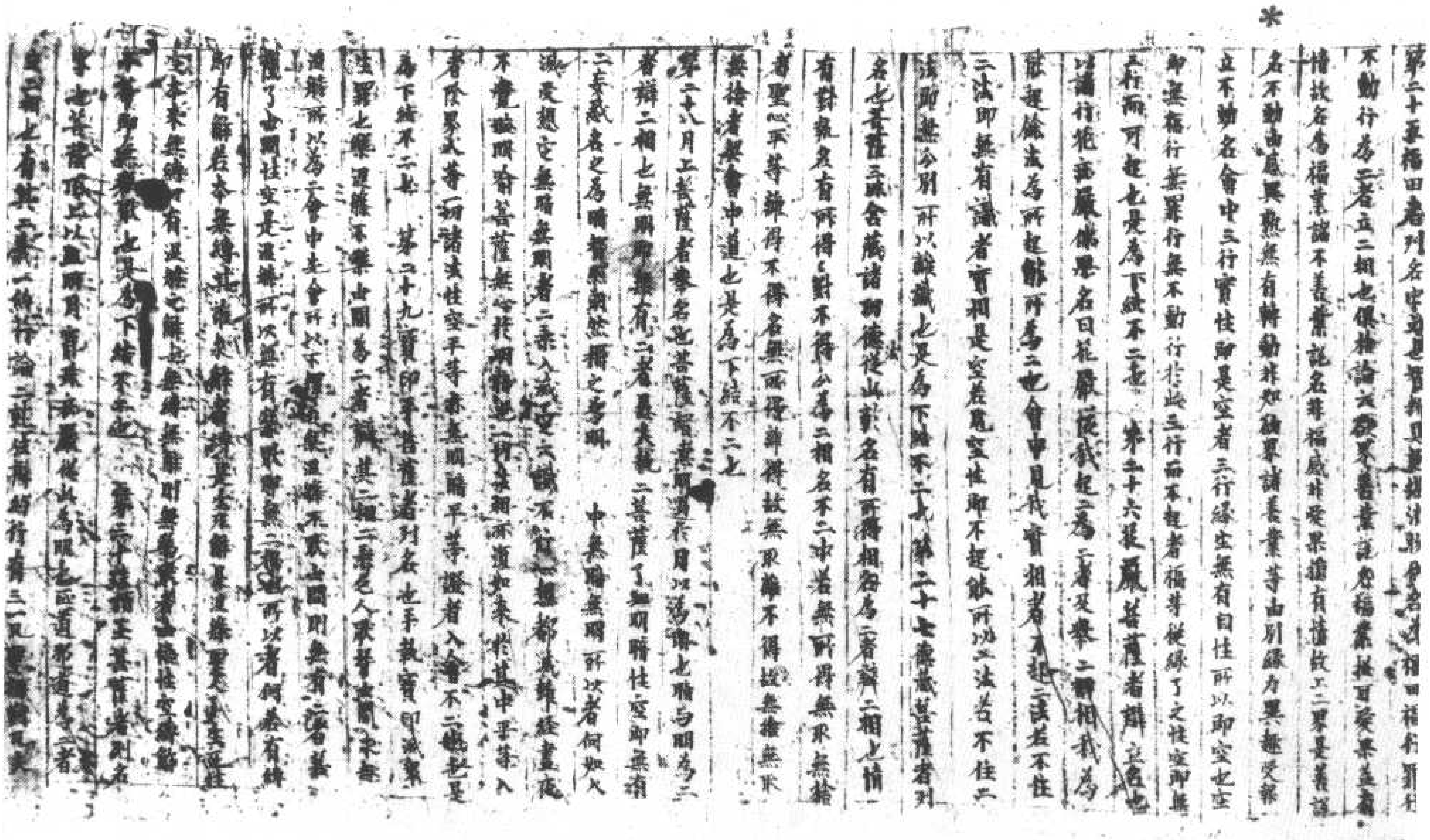
*



*

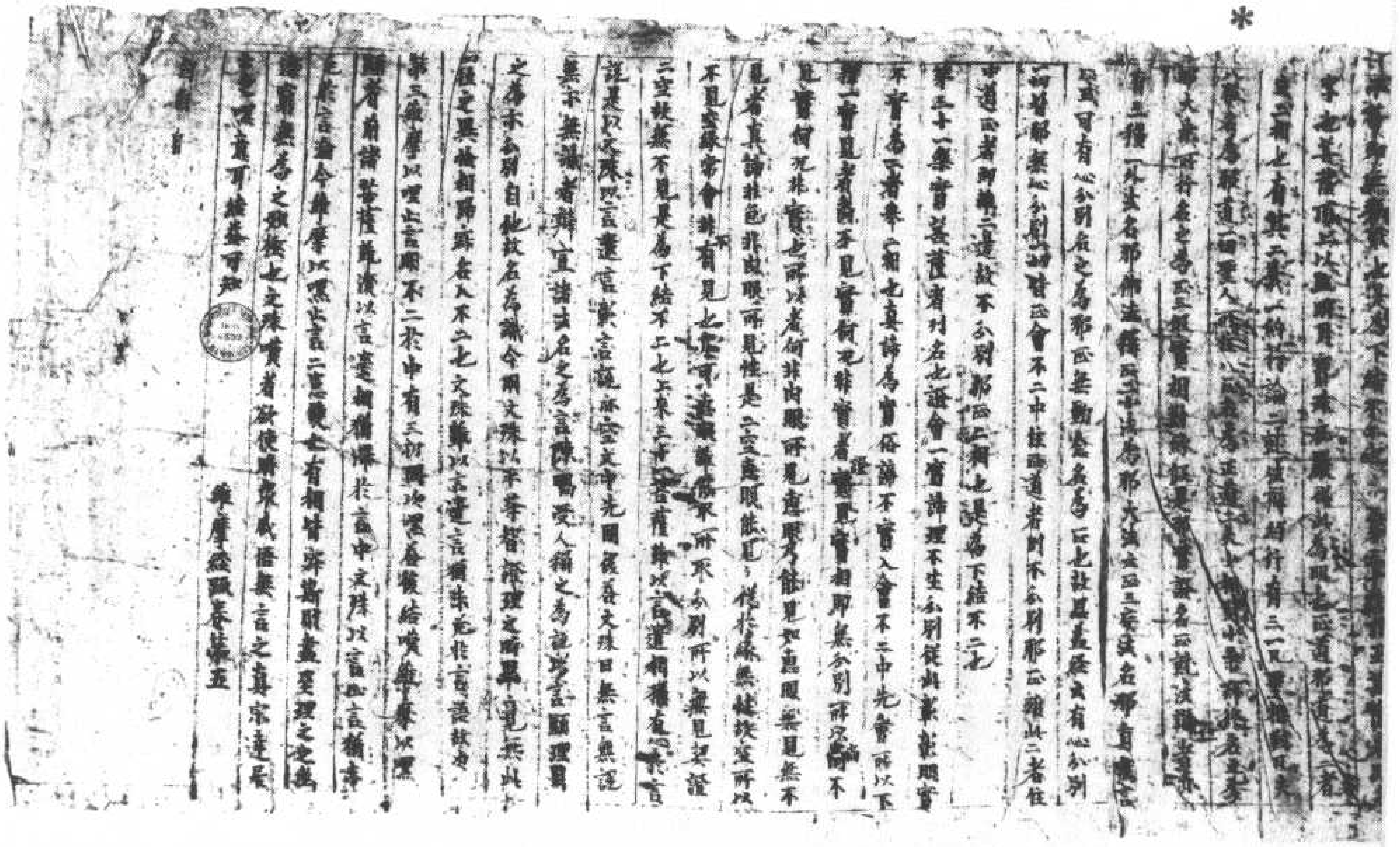


*



第二十五福田者列名[illegible]是也[illegible]罪行福田福行罪行
不動行為二者立二相也依[illegible]論文罪是惡業福是福業故可受果並有
情故名為福業諸不善業說名非福感非愛果論有福故立二界是善諸
名不動由感異熟無有轉動非如欲界諸善業等由別緣力異趣受報
立不動名會中三行實性即是空者三行緣生無有自性所以即空也空
即無福行無罪行無不動行於此三行而不起者福等從緣了之性空即無
三行可起也是為不二也　第二十六莊嚴菩薩者辯[illegible]名也
以諸行能莊嚴佛果名曰莊嚴從我起二為二者又舉二種相我為
能起餘法為所起能所為二也會中見我實相者不起二法者不住
二法即無有識者實相是空若見空性即不起能所之法若不住二
法即無分別所以說識也是為不二也　第二十七[illegible]藏菩薩者列
名也菩薩三識含藏諸[illegible]德從此[illegible]名有所得相為二者辯二相也情
有封執名有所得之對不得之為二相名不二以若無所得無取無捨
者聖心平等雖得不得名無所得雖得故無取雖不得故無捨無取
無捨者契會中道也是為下結不二也
第二十八月上菩薩者舉名也菩薩[illegible]智慧明[illegible]猶如月以[illegible]喻也暗與明為二
者辯二相也無明即暗有[illegible]二者[illegible]大乘二菩薩了知明暗性空即無有
二暗歇名之為暗智慧顯然稱之為明　中無暗無明所以者何如入
滅受想定無暗無明者二乘入滅受想定六識不行[illegible]都滅雖經晝夜
不覺[illegible]明暗菩薩無心於明暗[illegible]一切法相亦復如來於其中平等入
者除[illegible]一切諸法性空平等亦無明暗平等證者入會不二觀也是
為下結不二也　第二十九寶印手菩薩者列名也手執寶印滅業
生死也樂涅槃不樂世間為二者辯其二相二乘之人厭苦世間欣求無
為涅槃所以為二會中[illegible]所以不[illegible]涅槃不厭世間則無有二[illegible]
體了世間性空是涅槃所以無有[illegible]所以者何若有縛
即有解若本無縛其誰求解[illegible]
也本來無縛[illegible]有涅槃之解無縛無解則無[illegible]性空[illegible]
平等即無[illegible]也是為下結不二也　第三十[illegible]頂王菩薩者列名
也菩薩頂上以[illegible]明月寶珠[illegible]嚴從此為名也正道邪道為二者
辯二相也有其二義一約行論二就[illegible]三一[illegible]

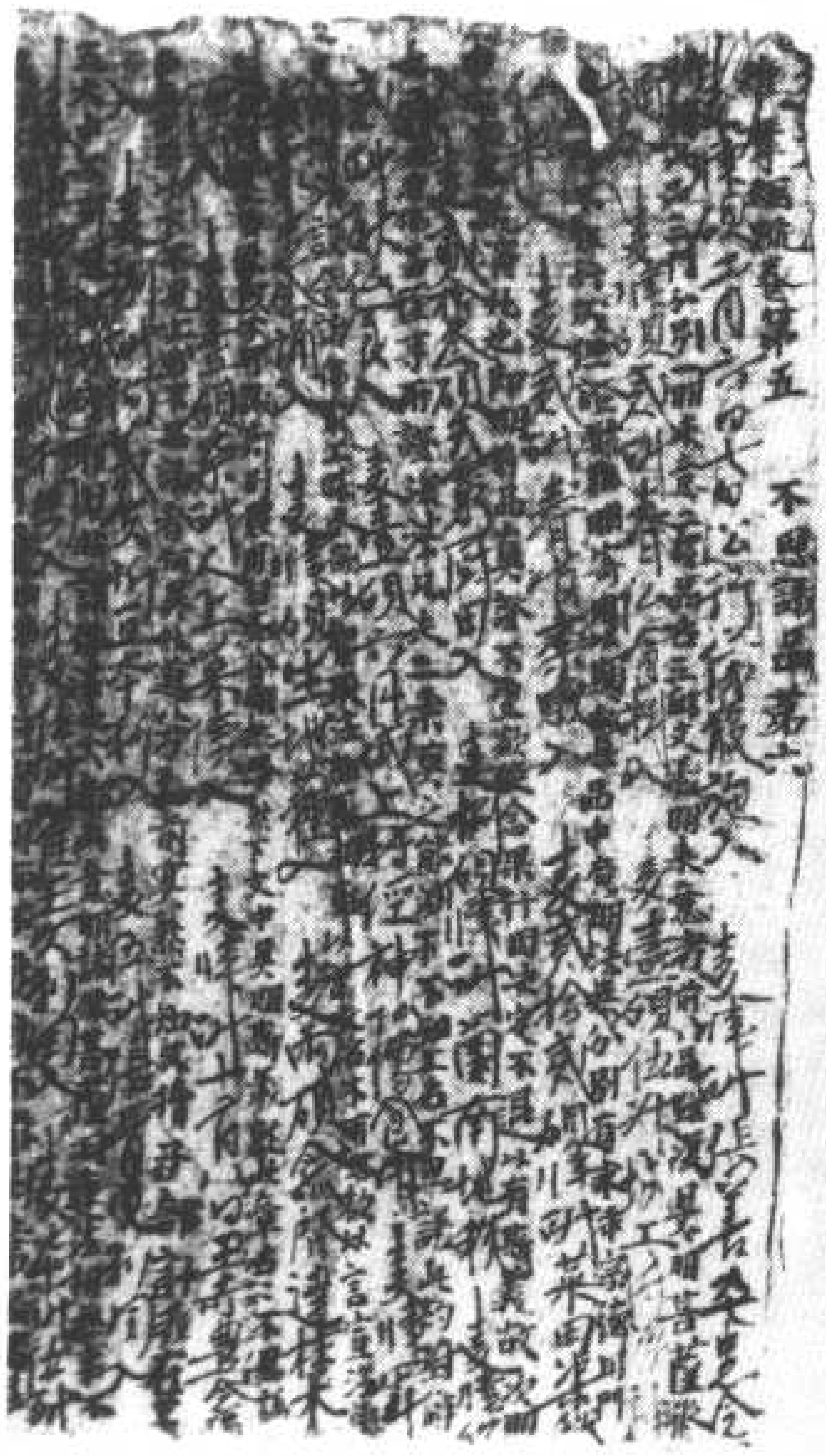
*



[illegible]
也菩薩頂上以[illegible]明月寶珠[illegible]嚴從此為名也正道邪道為二者
辯二相也有其二義一約行論二就[illegible]三一[illegible]
[illegible]為邪道[illegible]聖人[illegible]為正道[illegible]
即大乘所行名之為正[illegible]實相[illegible]名正觀[illegible]
即三種一外道名邪佛法為正二小乘為邪大乘為正三妄[illegible]名邪真[illegible]為正
或可有心分別名之為邪正無動念名為正也[illegible]有心分別
心皆邪無心分別皆正會不二中[illegible]正道者則不分別邪正雖此二者往
中道正者即離二邊故不分別邪正二相也是為下結不二也
第三十一樂實菩薩者列名也證會一實諦理不生分別從此[illegible]明實
不實為二者舉二相也真諦為實俗諦不實入會不二中先會[illegible]所以下
言實見者尚不見實何況非實者[illegible]實相即無分別所[illegible]不
見實何況非實也所以者何非肉眼所見慧眼乃能見[illegible]慧眼無見無不
見者真諦非色非肉眼所見性是二空[illegible]慧眼能見[illegible]於緣無[illegible]性空所以
不見實緣實會[illegible]有見也[illegible]所不分別所以無見無證
二空故無不見是為下結不二也上來三十[illegible]菩薩雖以言遣相猶在言
說是以文殊以言遣[illegible]言顯[illegible]無言文殊先問後自文殊曰無言無說
無示無識者辯宜說法名之為言[illegible]受人稱之為說[illegible]言顯理曰
之為示不分別自他故名為識今明文殊以平等智證理之時畢竟無此
[illegible]之異[illegible]相離[illegible]名入不二也　文殊雖以言遣言猶未絕非言之言故次
第三淨名以嘿止言明不二於中有三初問次[illegible]然後[illegible]嘆淨名以嘿
[illegible]者前諸菩薩雖以言遣相猶[illegible]於言中文殊以言止言猶未
[illegible]於言會今維摩以嘿止言二[illegible]俱亡有相皆[illegible]盡至理之極
[illegible]無為之[illegible]極也文殊[illegible]嘆者欲使[illegible]聽衆[illegible]無言之真宗達最
[illegible]道可[illegible]可知

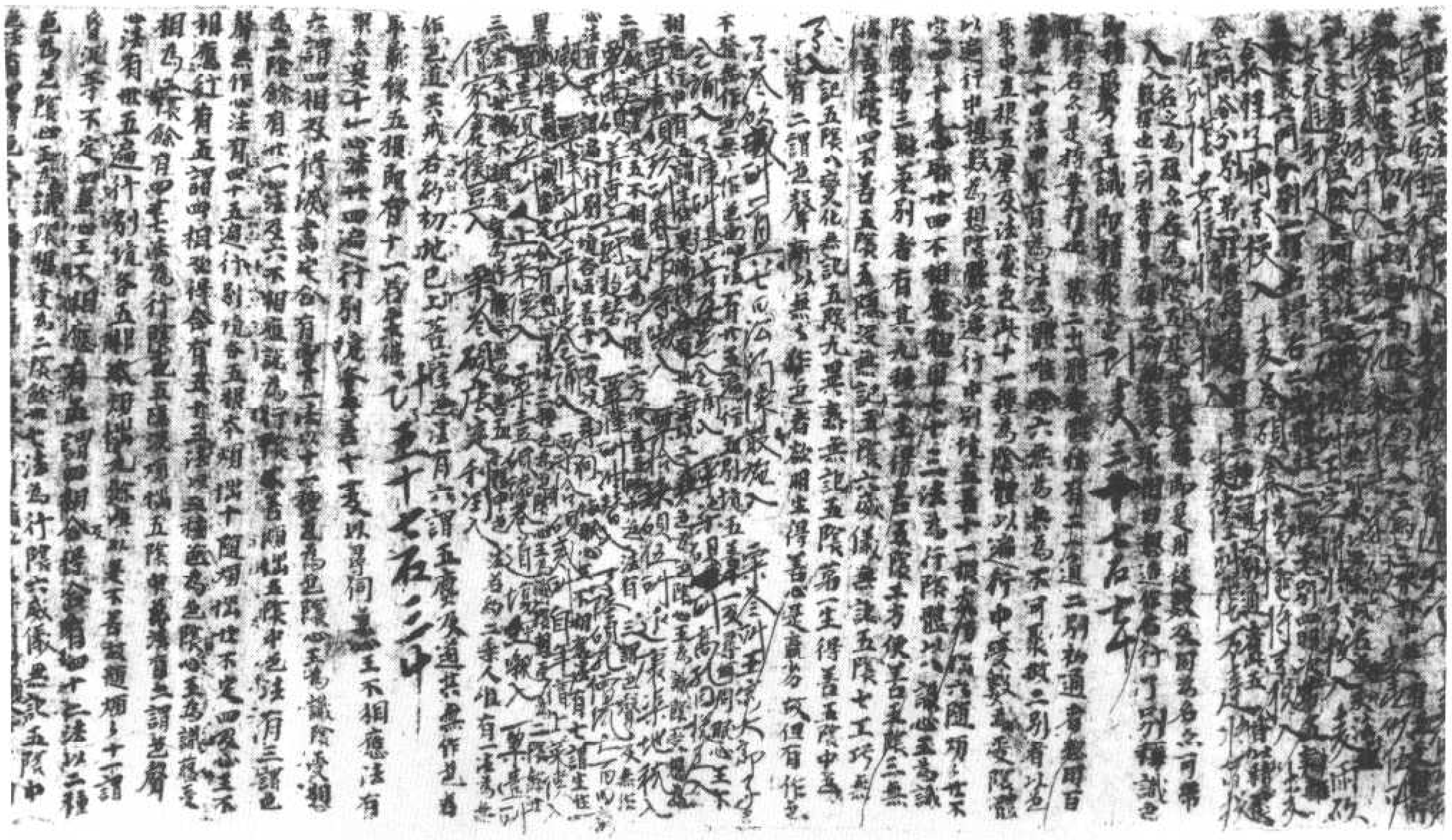
維摩經[illegible]卷第五

[illegible]者[illegible]自

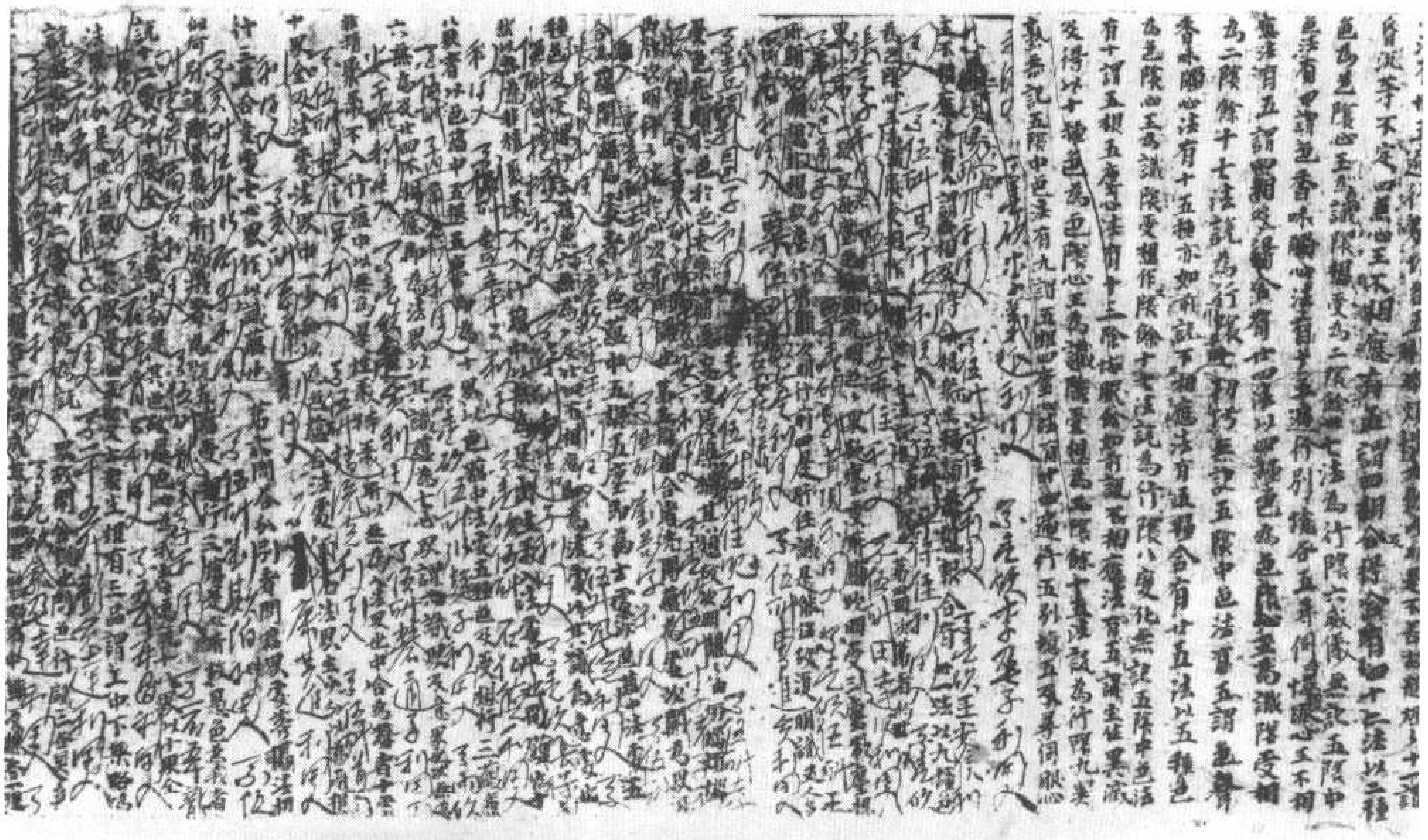


伯二〇三二號　背　面　淨土寺食物等品入出賬

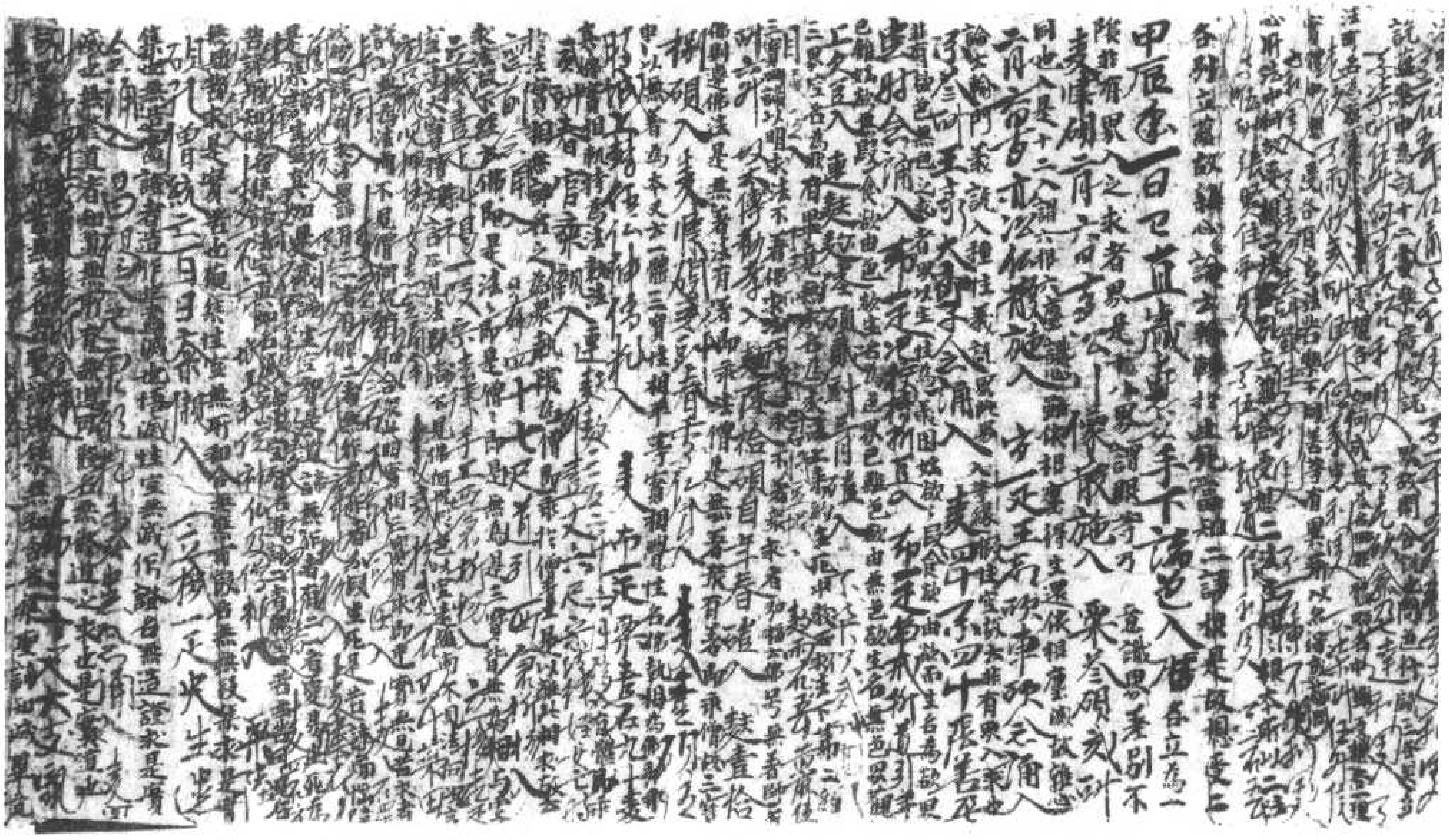
*



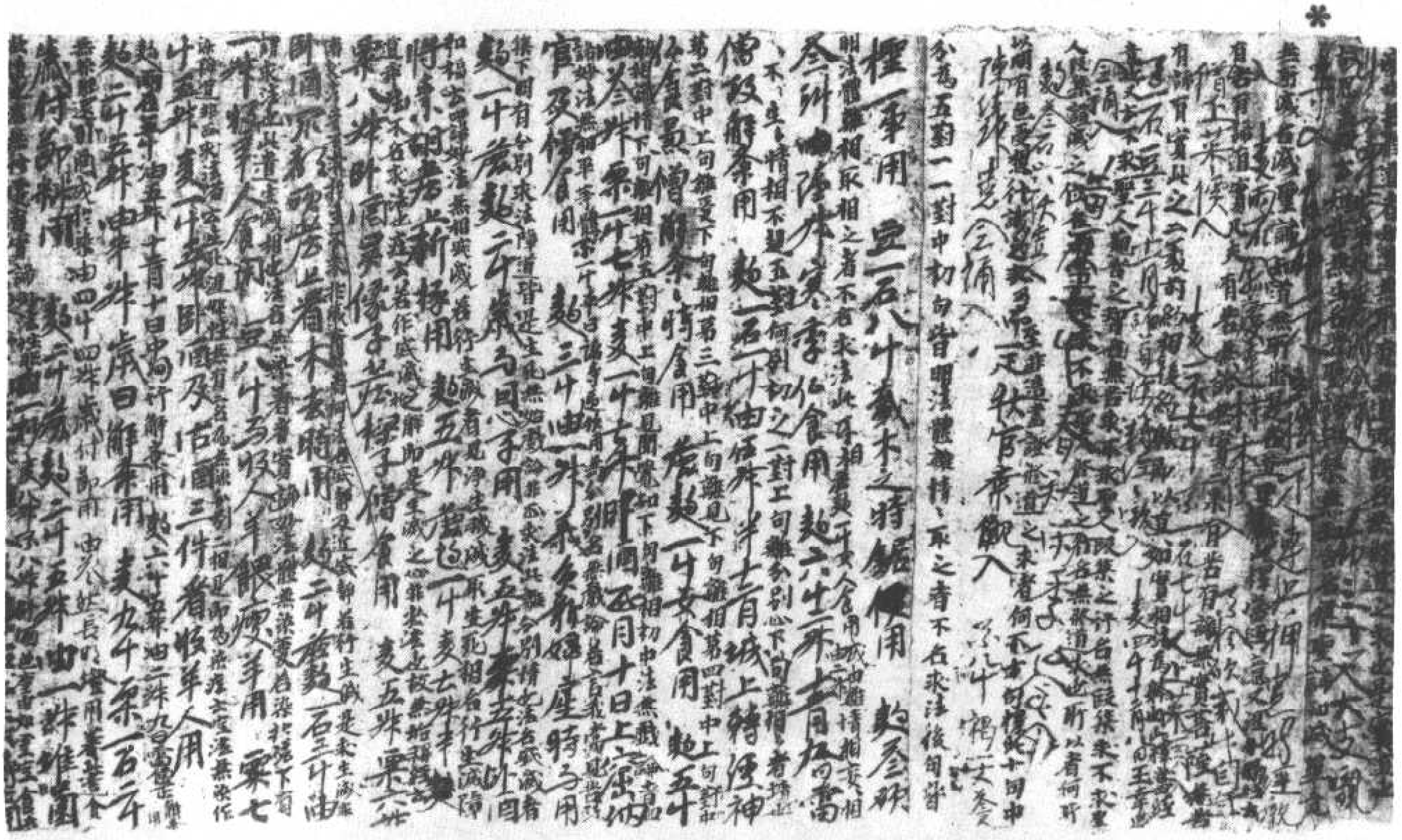
*



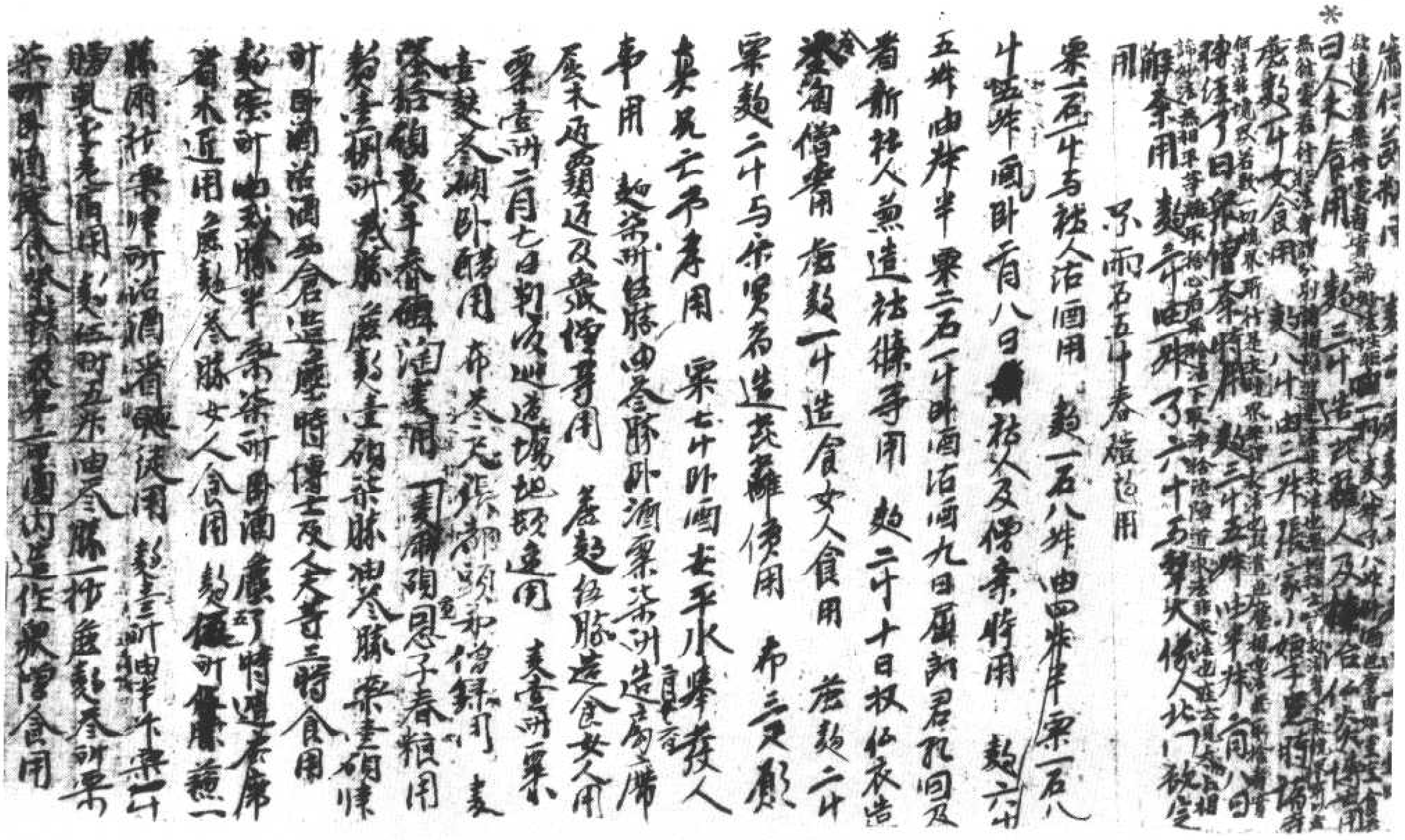
*



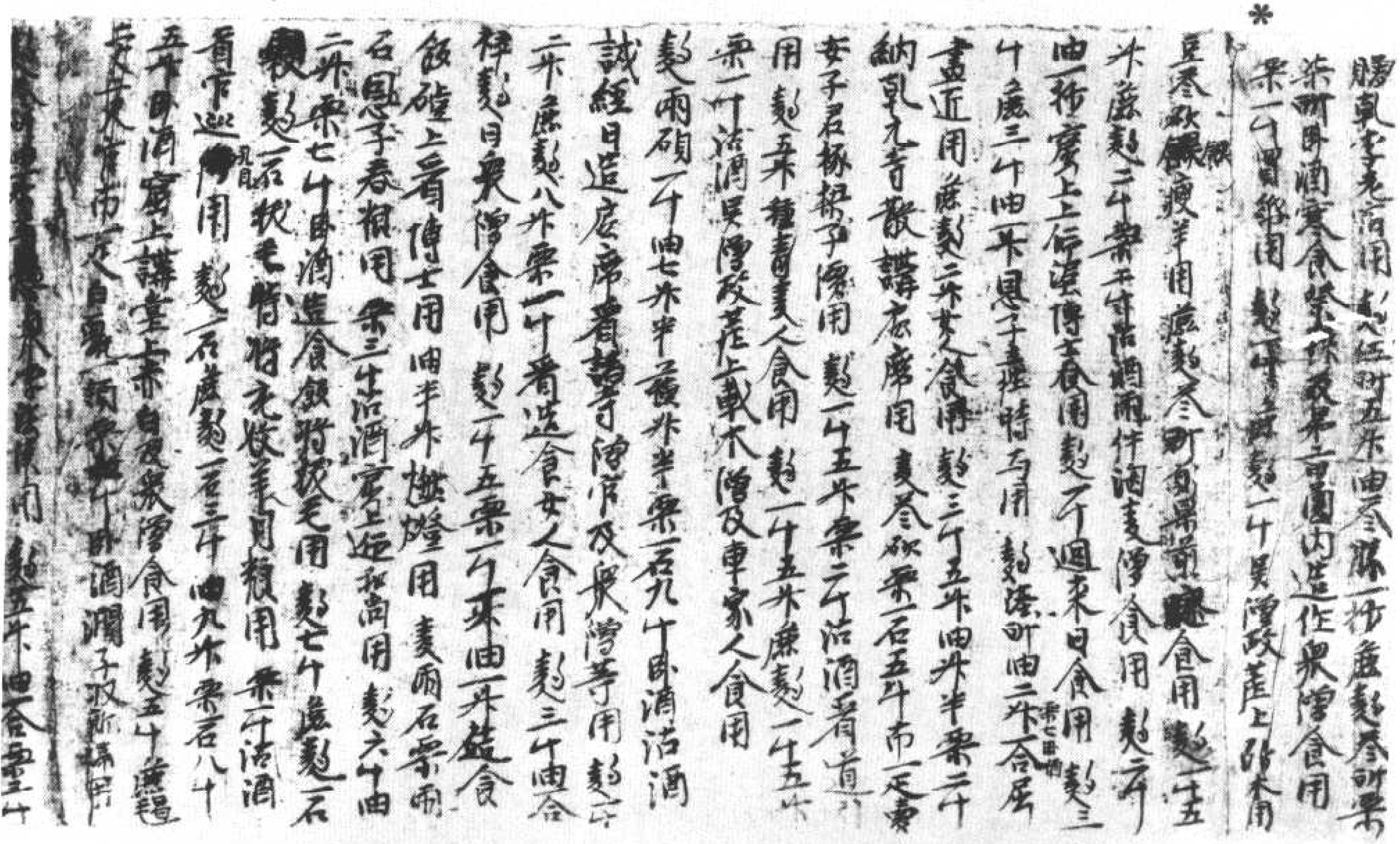
*



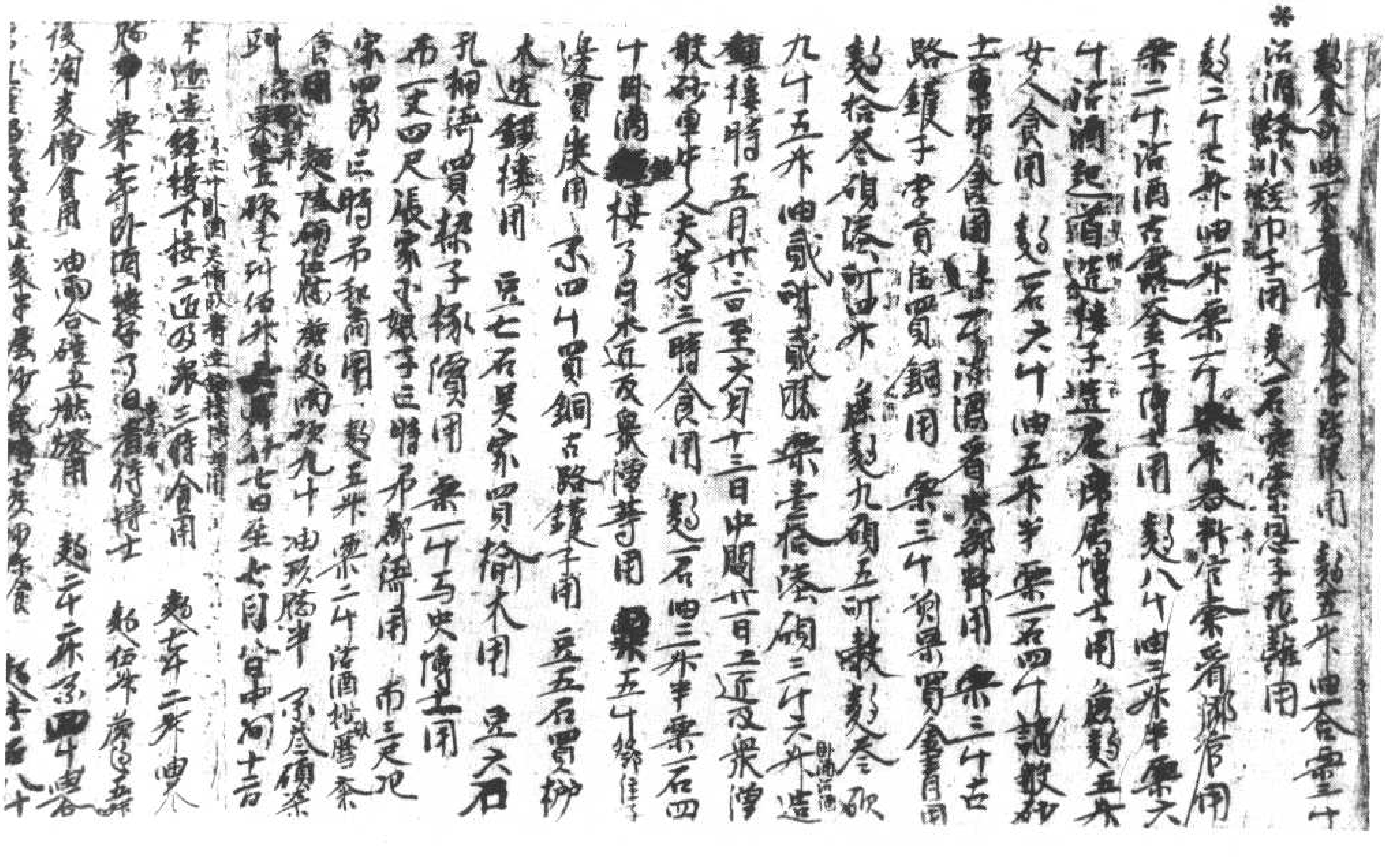
*



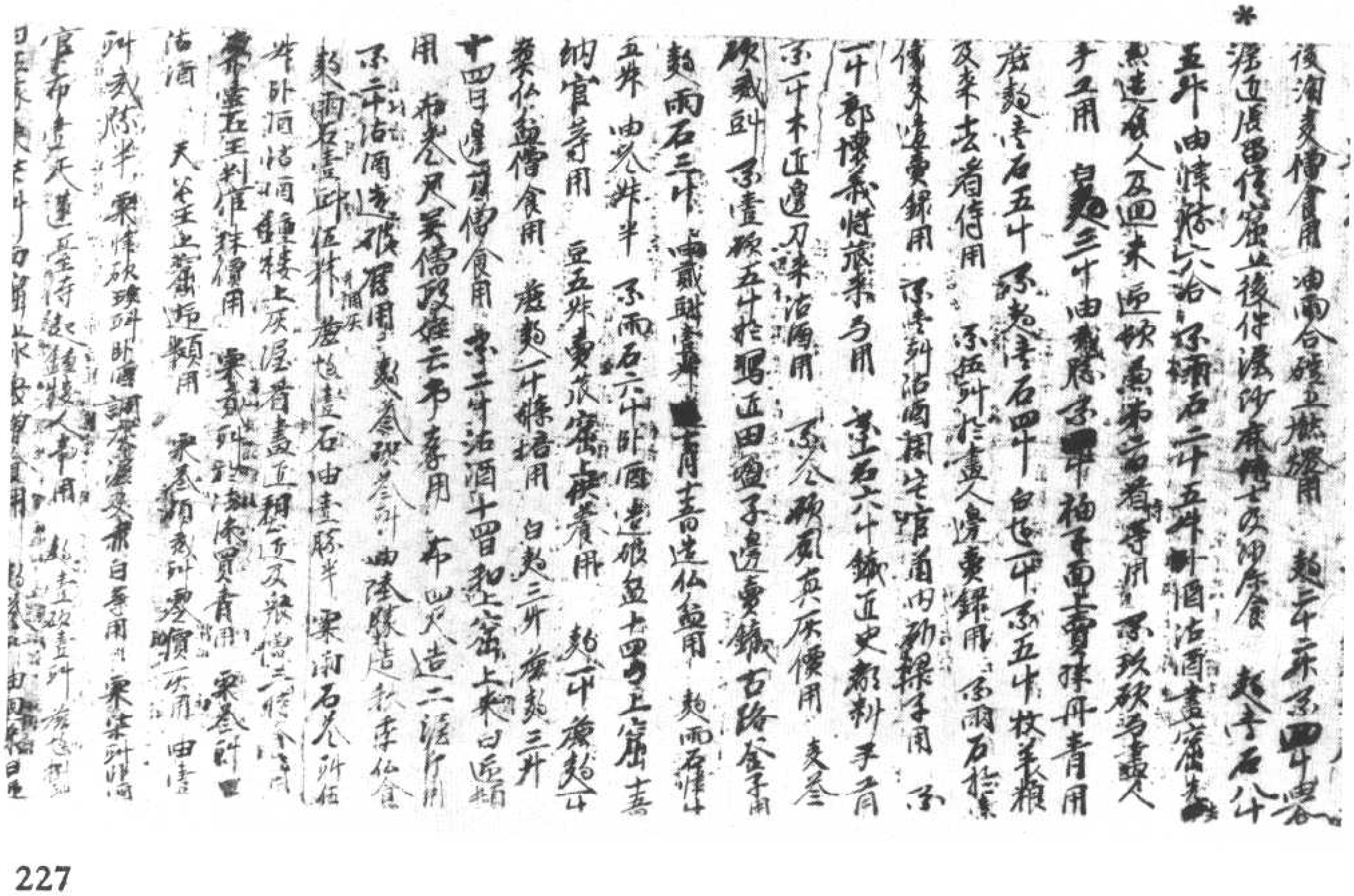
*

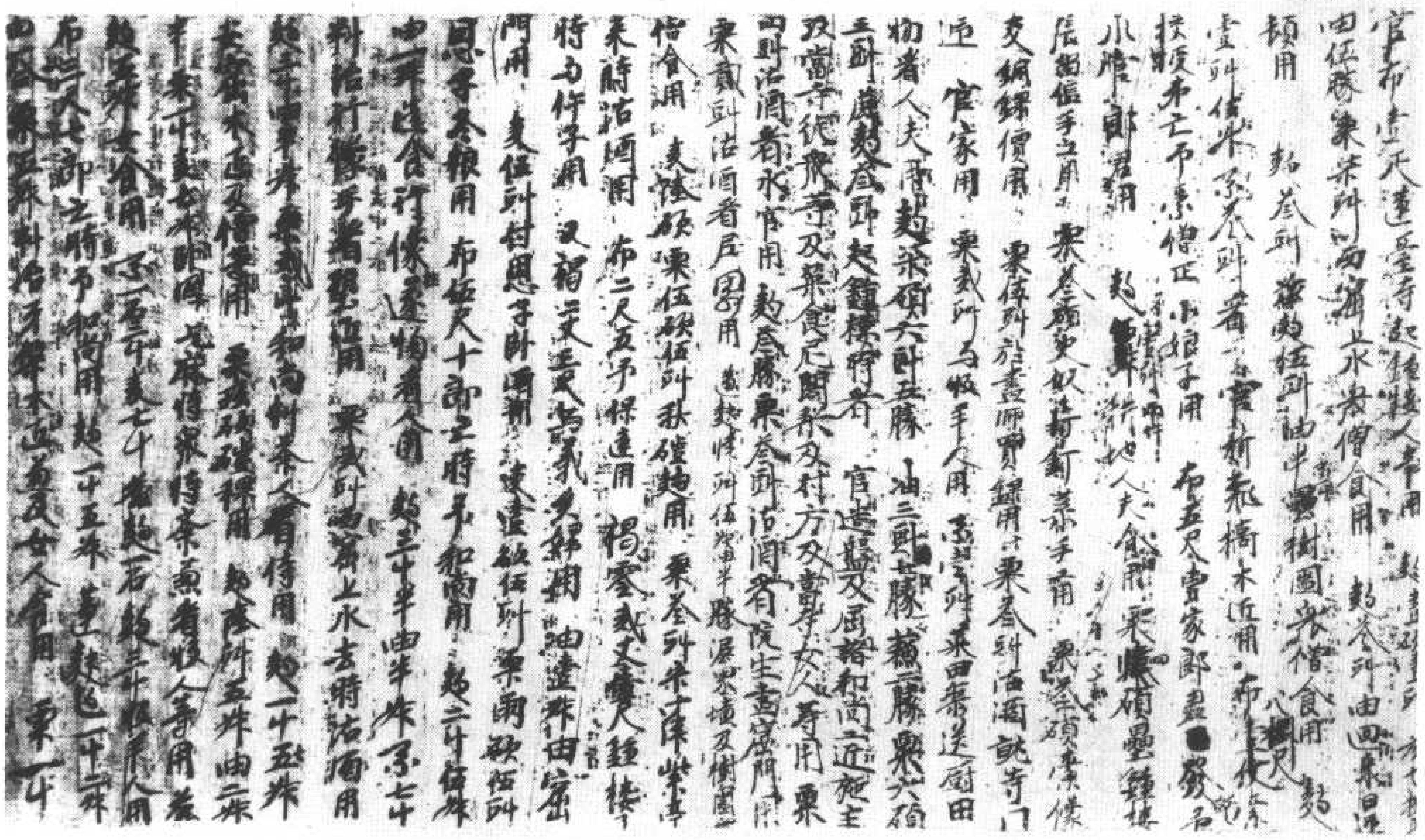


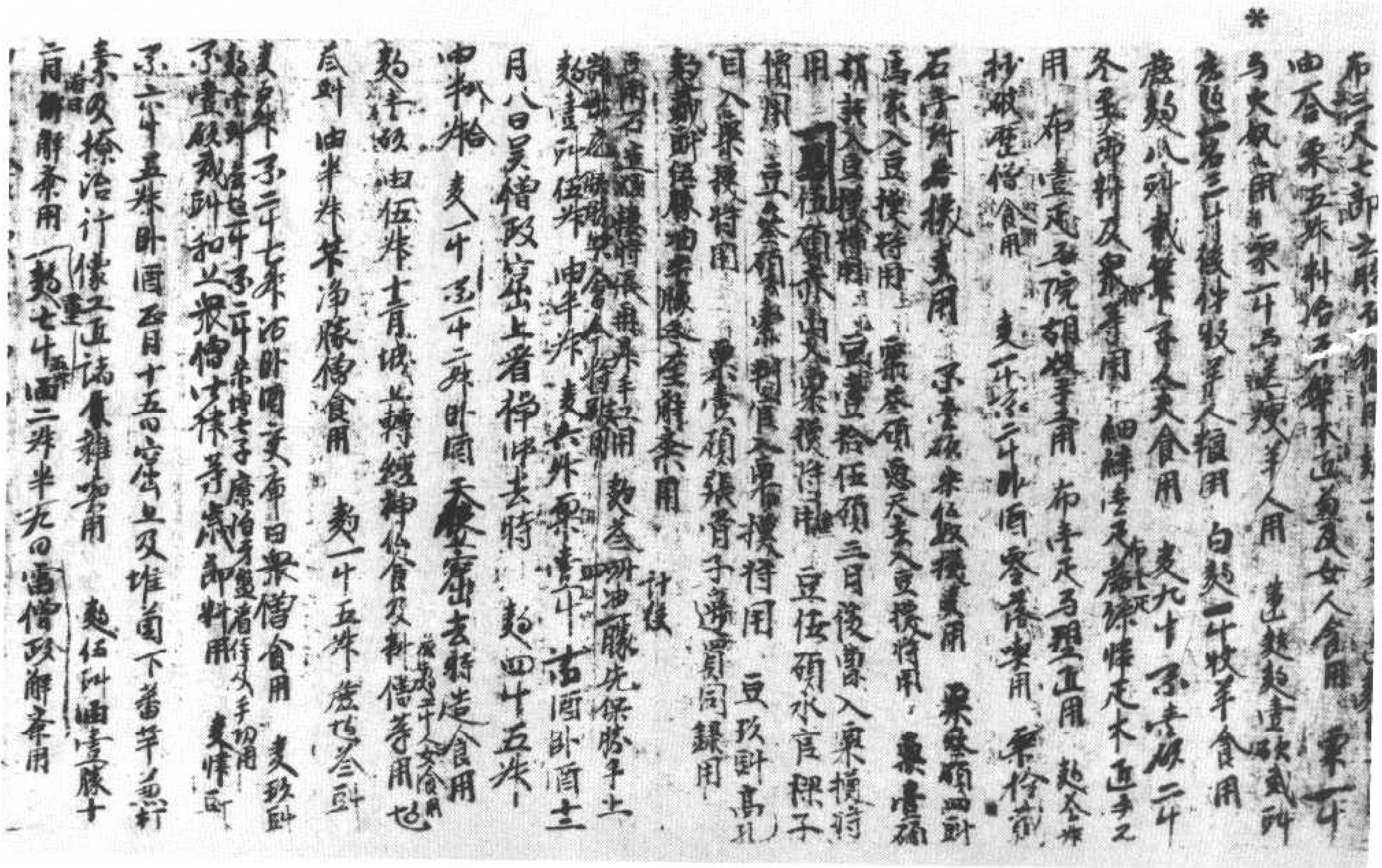
*



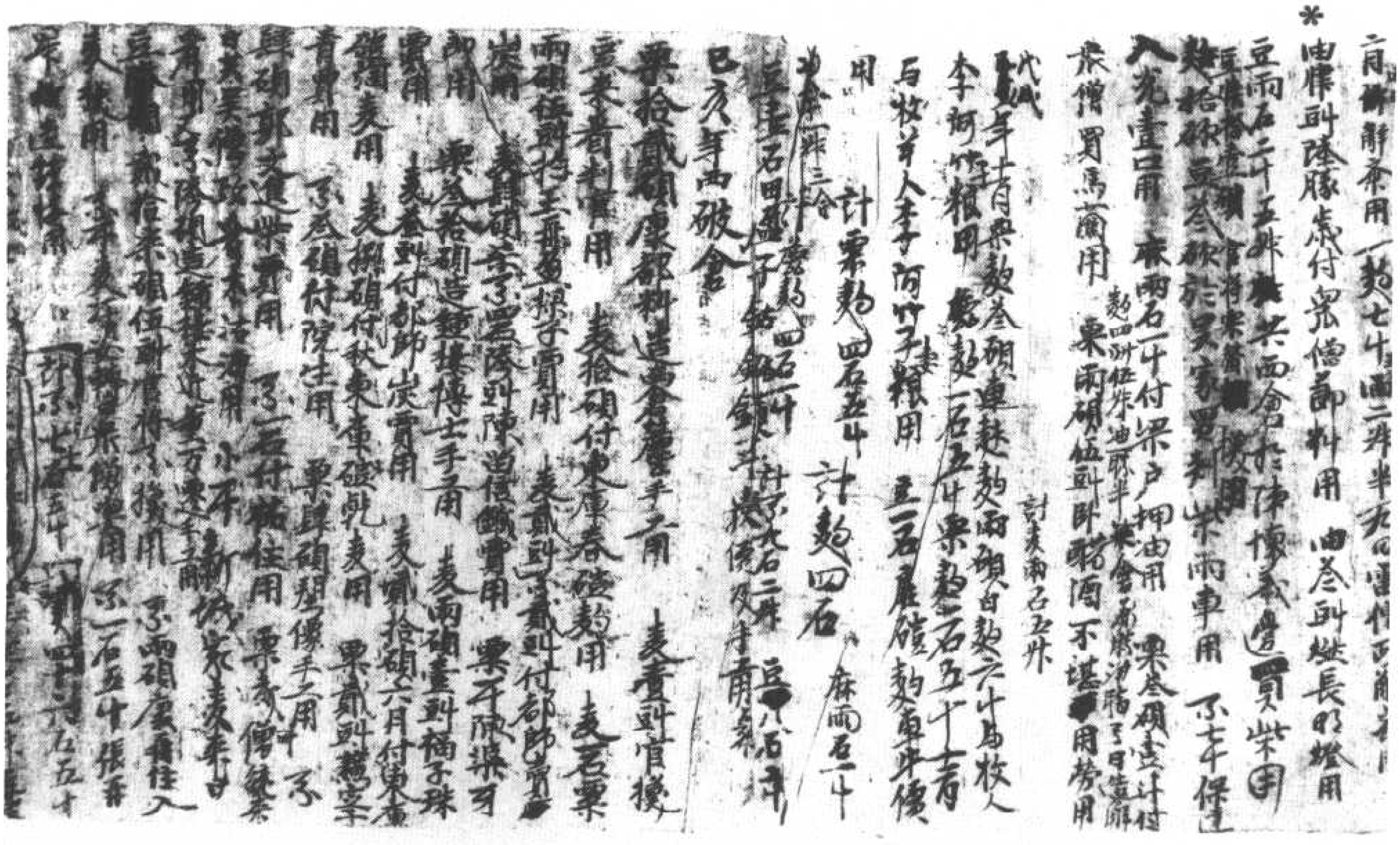
*







*



三月[illegible]斛卧用　一麪七斗油二升半充正月[illegible]

油肆斗隨歲付衆僧節料用　油叁斗燃長明燈用

豆兩石二斗五升[illegible]共西倉於佛像[illegible]造買柴用

麪拾碩豆叁碩於吳家買[illegible]柴兩車用　不[illegible]修造

入[illegible]壹口用　麻兩石一斗付梁戶押油用　粟叁碩[illegible]付

衆僧買馬蘭用　粟兩碩伍斗卧醋酒不堪[illegible]用[illegible]用

計麥兩石五升

戊戌年十二月粟麪叁碩連麩麪兩碩白麪六斗為牧人

李阿竹粮用　麩麪一石五斗粟麪叁石五斗十二月

与牧羊人李阿竹子粮用　豆二石[illegible]

用　計粟麪四石五斗　計麪四石　麻兩石一斗

[illegible]

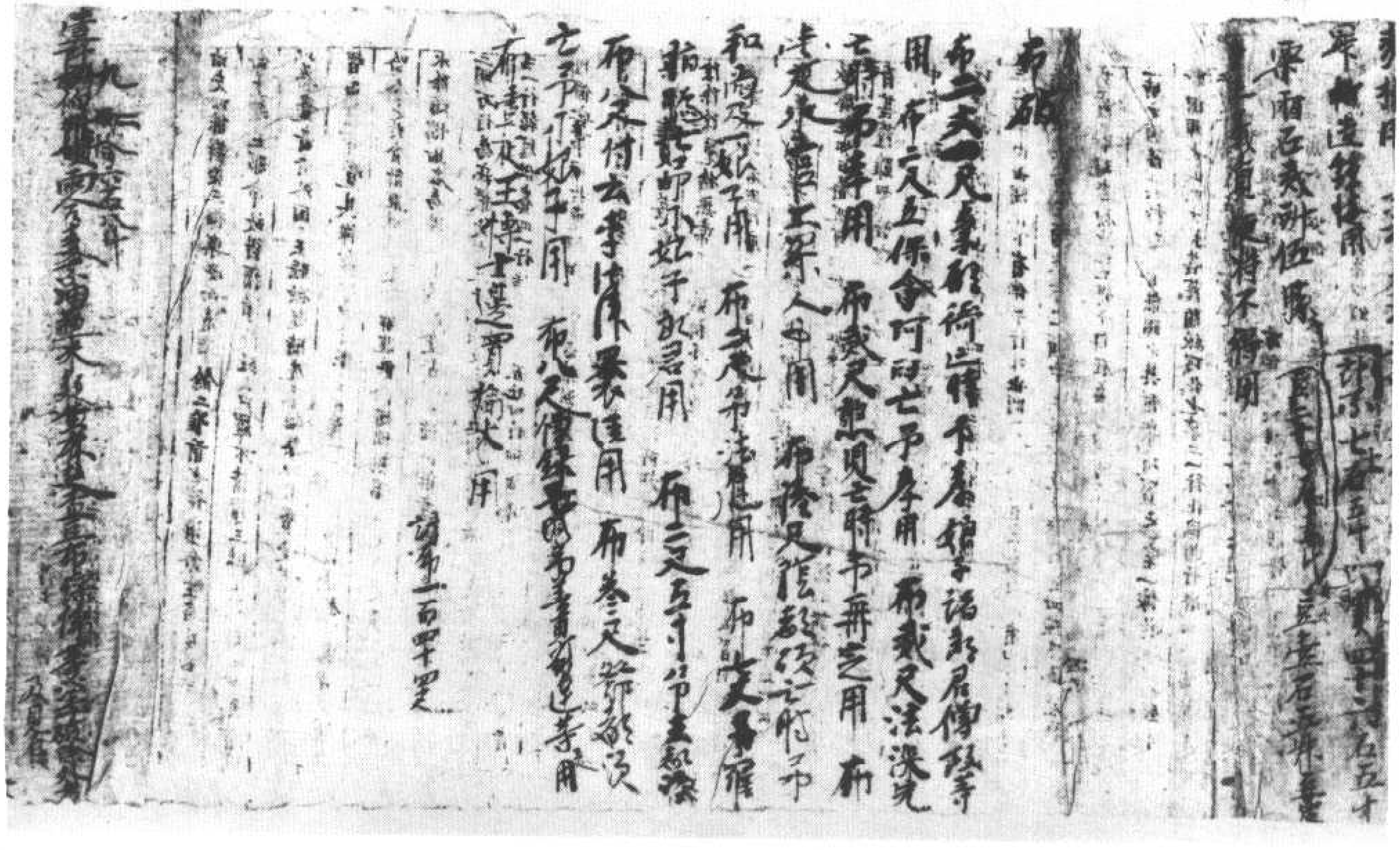
已亥年西破會

粟拾貳碩[illegible]都料造[illegible]手[illegible]用　麥壹斗官[illegible]

[illegible]用　麥拾碩付東庫春磑麪用　麥[illegible]粟

[illegible]

*



布破

布二丈一尺[illegible]諸新居傳[illegible]等

用　布六丈五[illegible]會[illegible]用　布貳丈[illegible]

[illegible]用　布貳丈[illegible]用　布

[illegible]人[illegible]用　布拾尺[illegible]

和尚[illegible]用　布二丈[illegible]用　布[illegible]

[illegible]用　布二丈五尺[illegible]

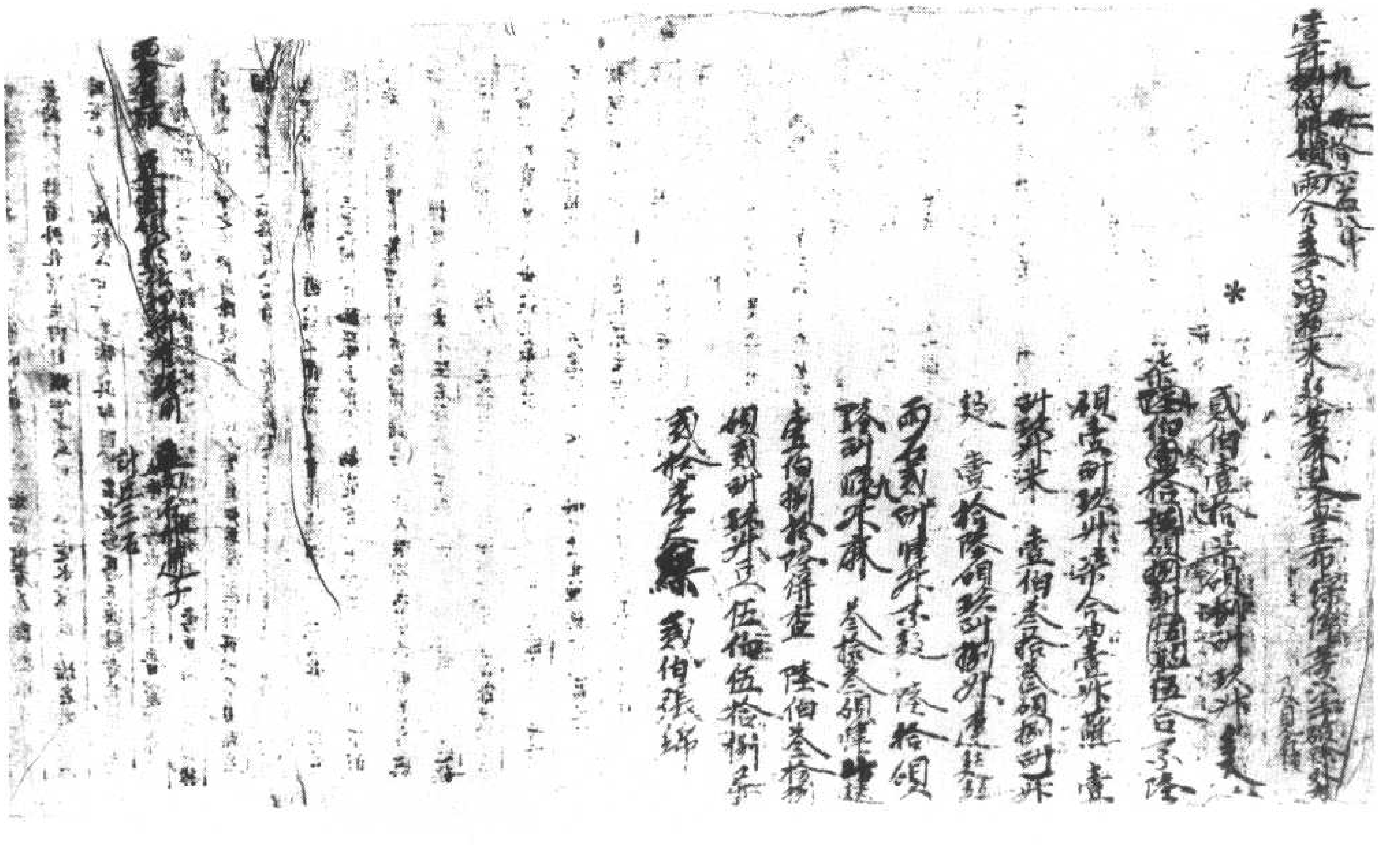
布[illegible]付[illegible]用　布叁丈[illegible]

[illegible]用　布八尺[illegible]等用

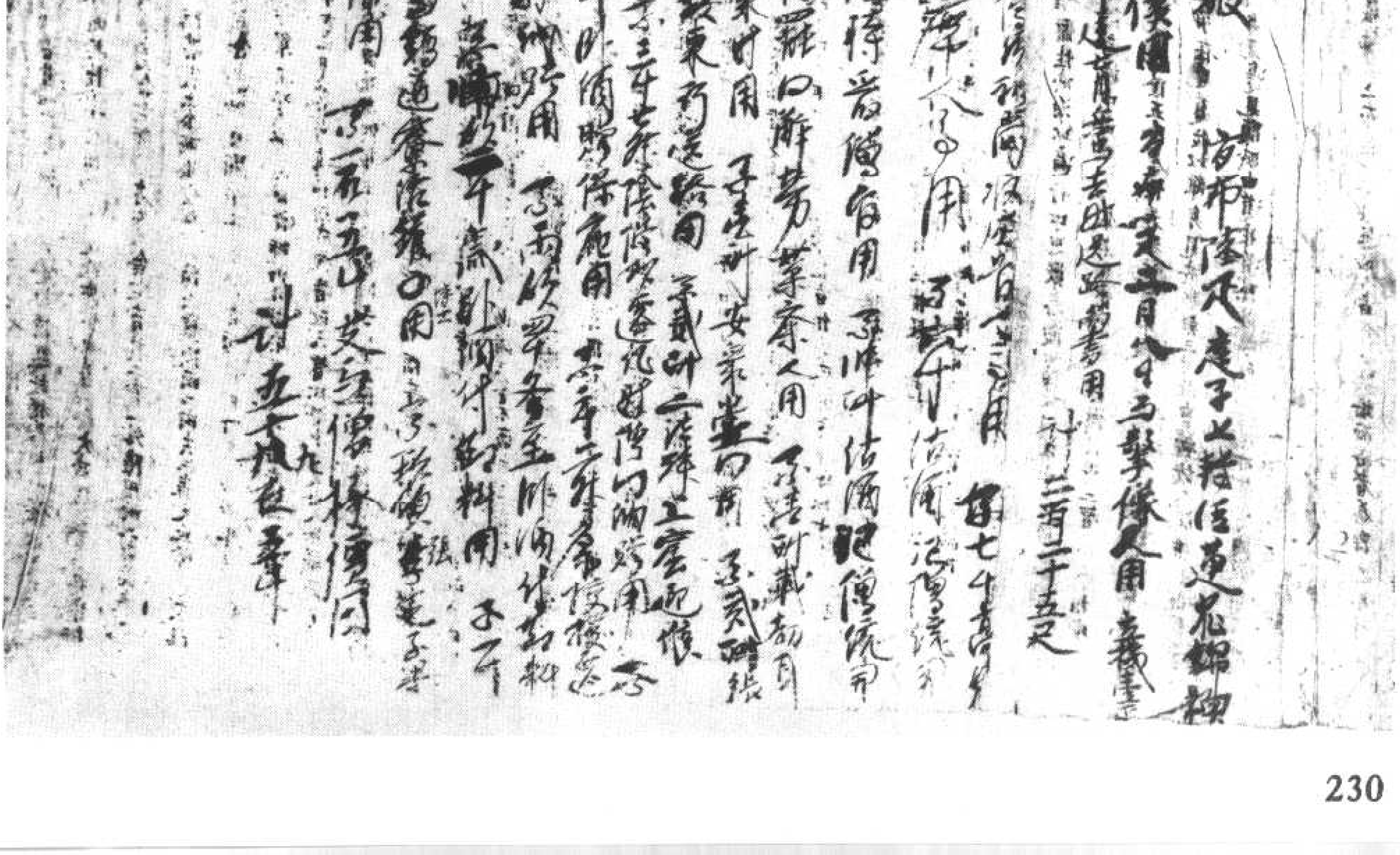
布[illegible]王[illegible]用

計布[illegible]一百四十[illegible]尺

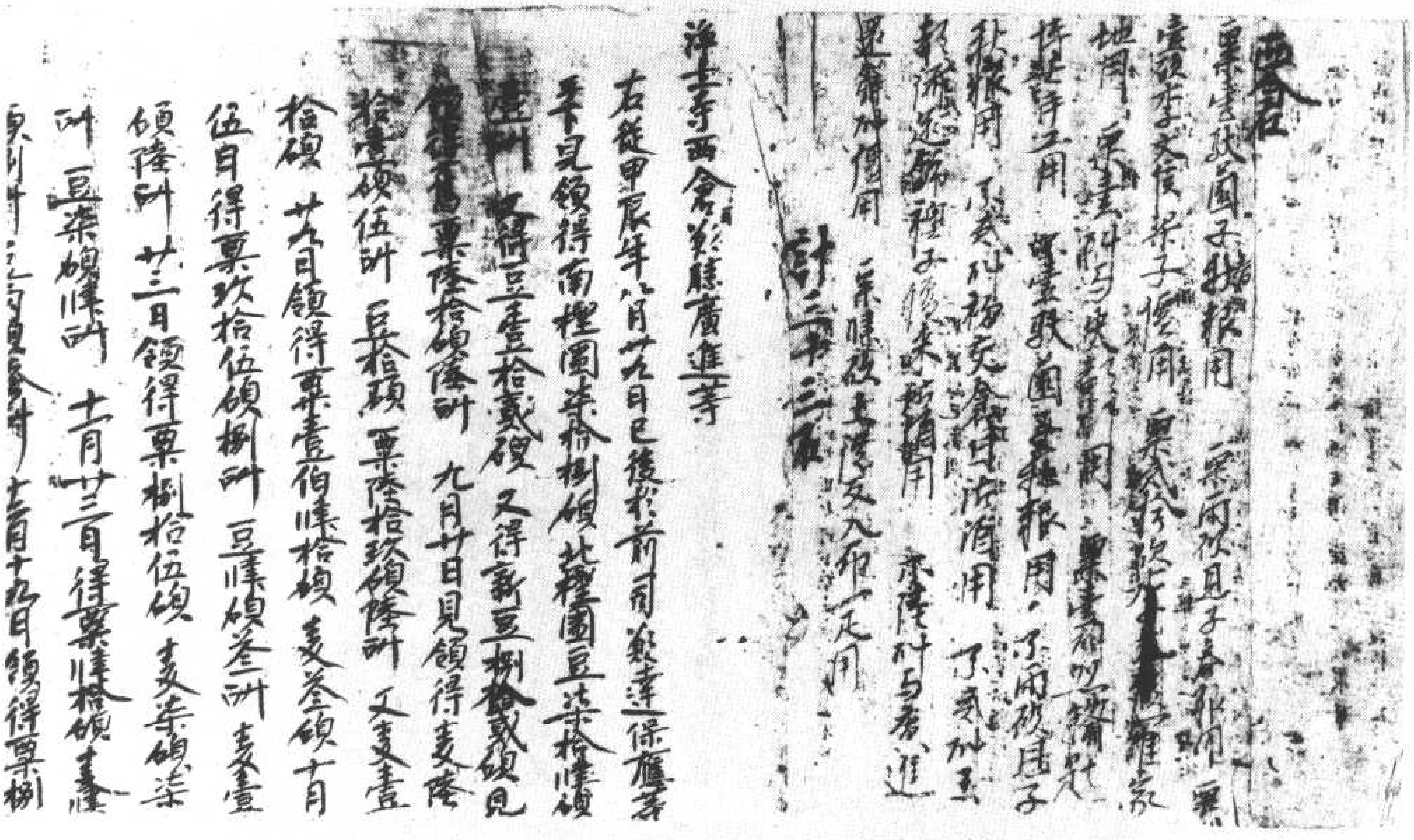
*



*



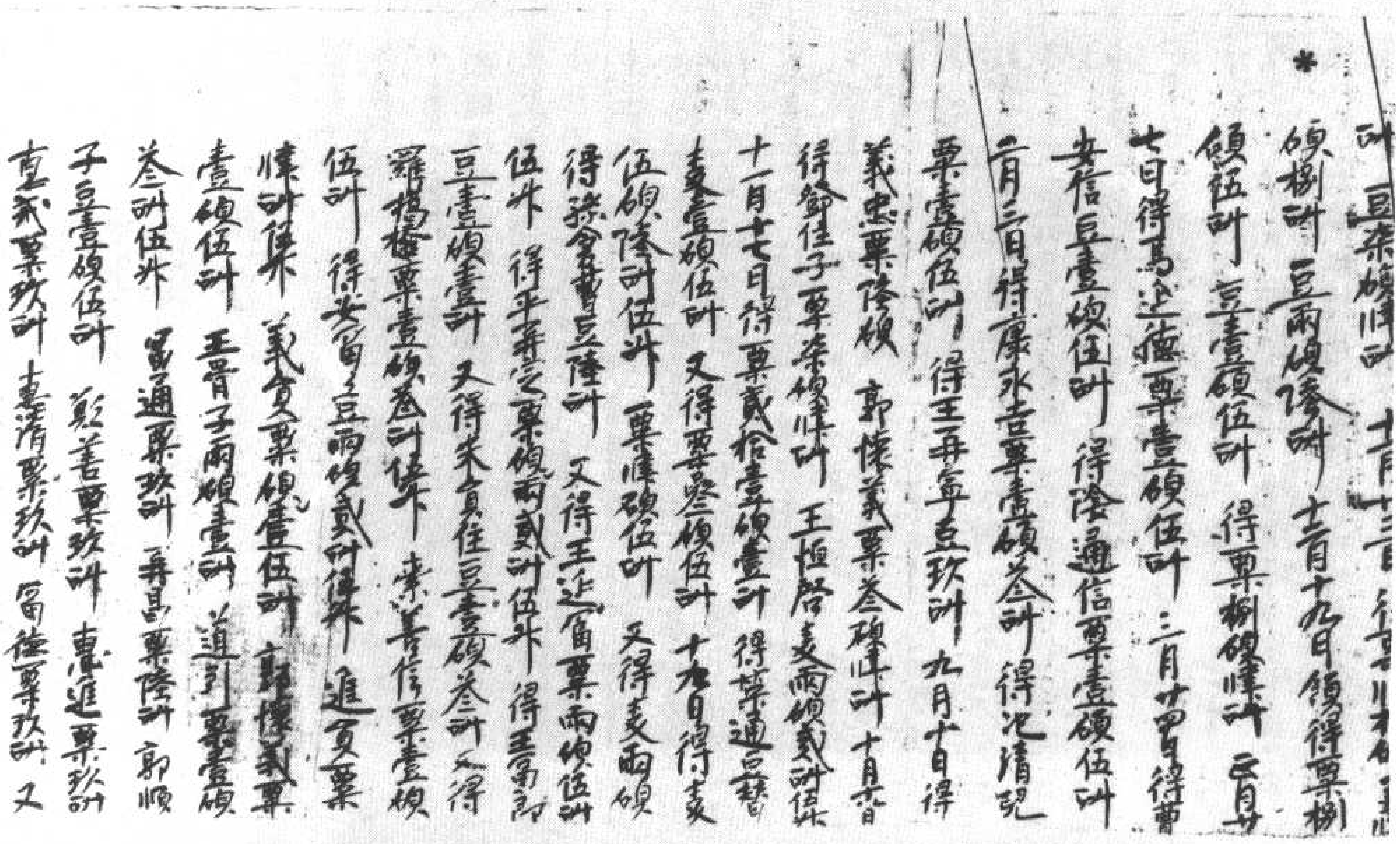
*



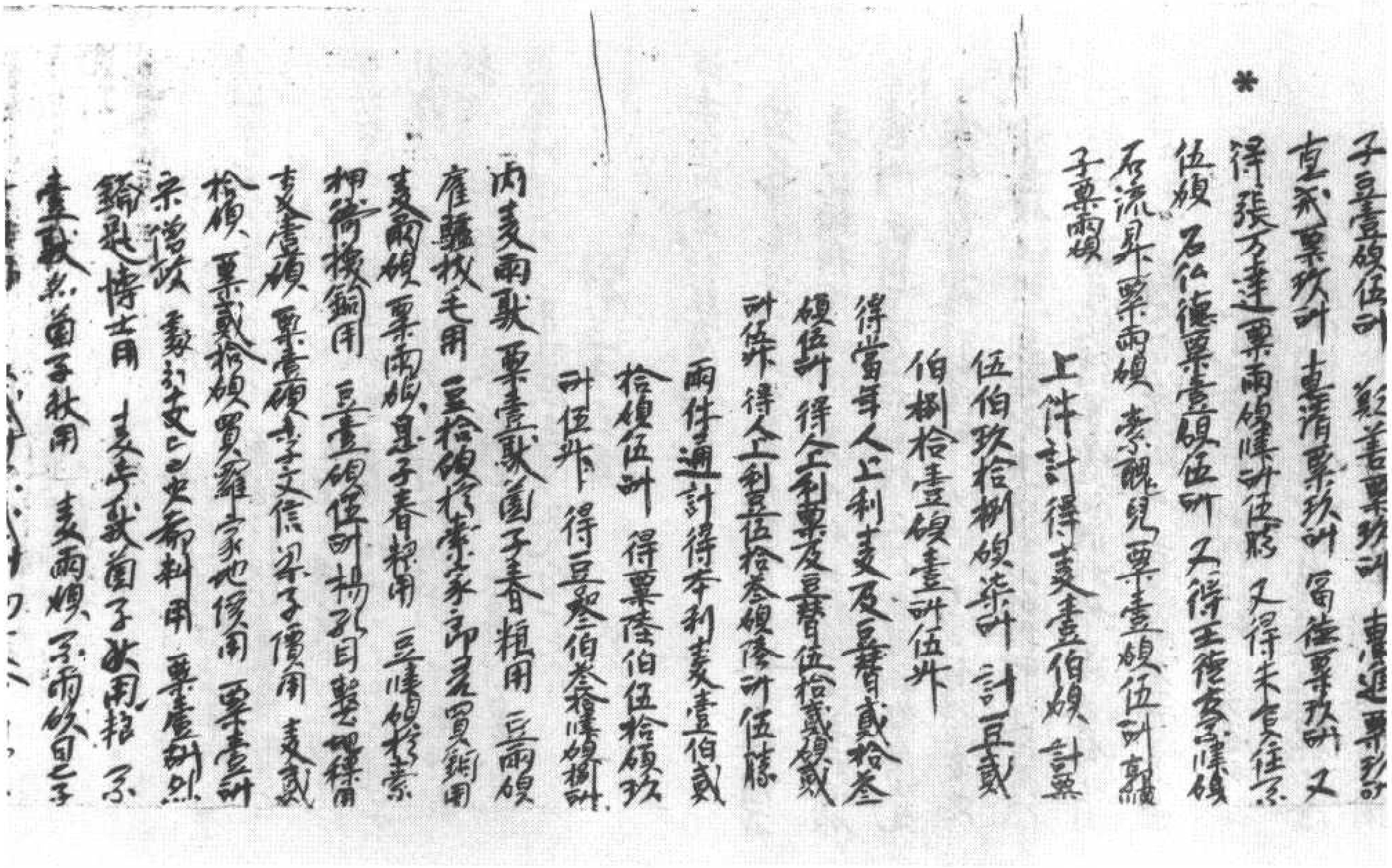
西倉
粟壹㪷園子[illegible]粮用　粟兩碩且子[illegible]用　粟
壹碩李大使拆子價用　粟貳碩[illegible]雅家
地用　粟壹㪷付馬使[illegible]用　粟[illegible]
持毬仗子用　粟壹㪷園子看粮用　粟兩碩且子
秋粮用　粟叁㪷付福安叁升沽酒用　粟貳㪷付玉
報流遂師種子後來[illegible]用　粟陸㪷付馬秀進
畢雍神價用　粟肆碩支入硙一疋用
計三十三石

淨土寺西倉司劉廣進等
右從甲辰年八月廿九日已後，於前司願達、保應等
手下見領得南梗園柒拾捌碩　北梗園豆柒拾肆碩
壹㪷　又得豆壹拾貳碩　又得新豆捌拾貳碩見
領得麥粟陸拾碩陸㪷　九月廿日見領得麥陸
拾壹碩伍㪷　豆拾碩　粟陸拾玖碩陸㪷　又麥壹
拾碩　廿九日領得粟壹伯肆拾碩　麥叁碩　十月
伍日得粟玖拾伍碩捌㪷　豆肆碩叁㪷　麥壹
碩陸㪷　廿三日領得粟捌拾伍碩　麥柒碩柒
㪷　豆柒碩肆㪷　十一月廿三日得粟肆拾碩壹㪷
[illegible]　十二月十九日領得粟捌

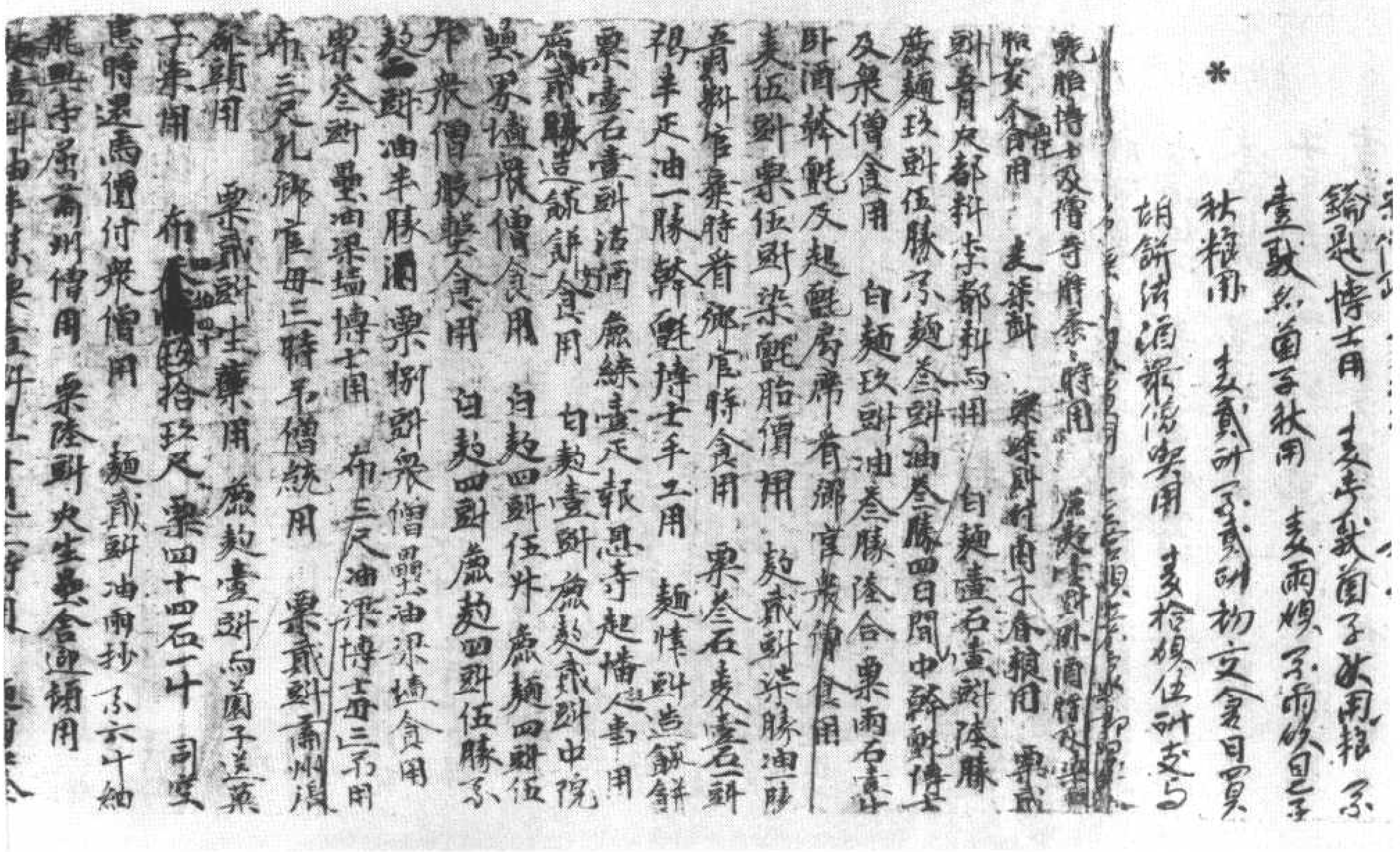
*



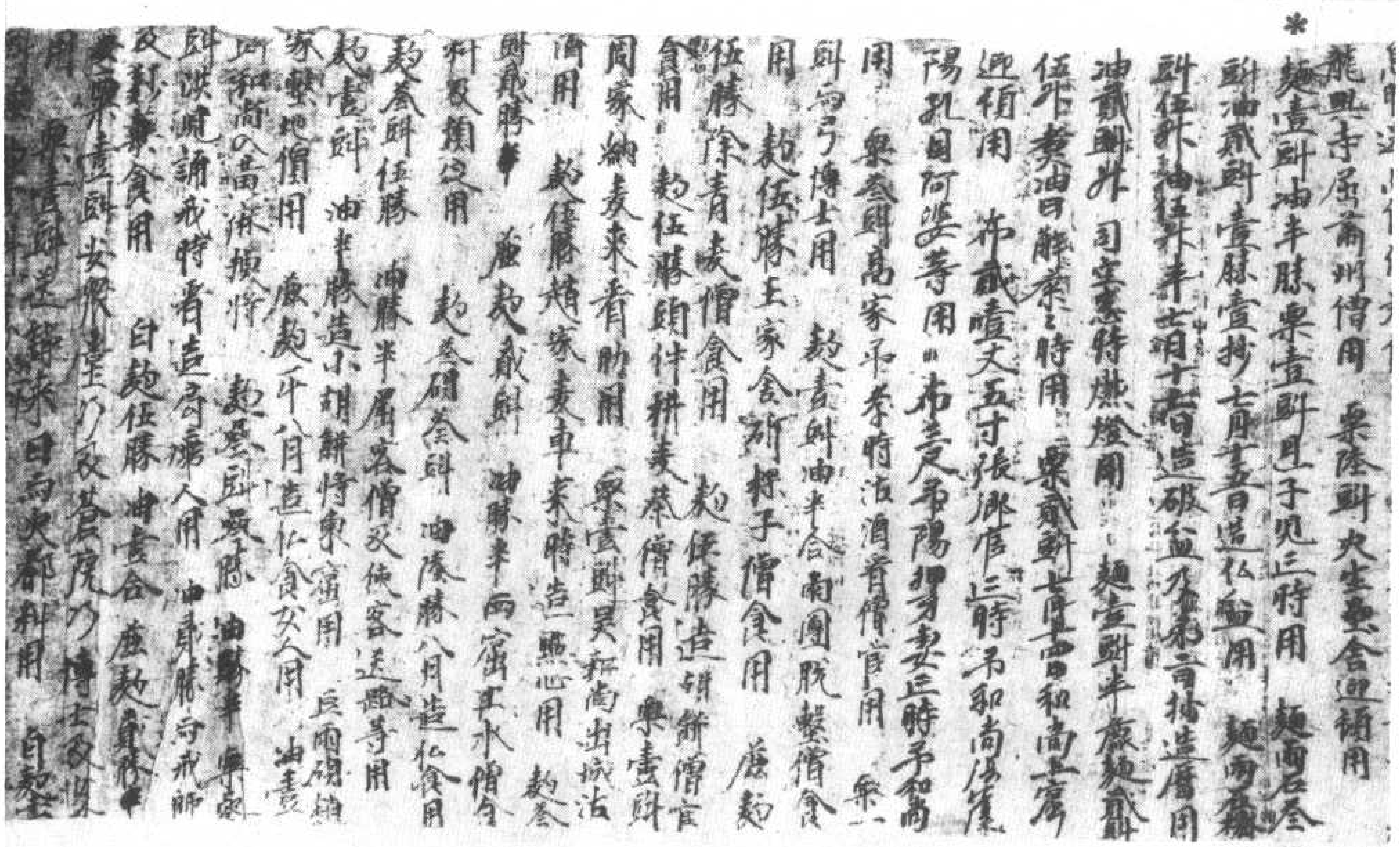
㪷　豆柒碩肆㪷　十二月廿三日[illegible]
碩捌㪷　豆兩碩陸㪷　十二月十九日領得粟捌
碩伍㪷　豆壹碩伍㪷　得粟捌碩肆㪷　正月廿
七日得馬定德粟壹碩伍㪷　三月廿四日得曹
安信豆壹碩伍㪷　得陰通信粟壹碩伍㪷
三月三日得康永吉粟壹碩叁㪷　得氾清兒
粟壹碩伍㪷　得王再盈豆玖㪷　九月十日得
義忠粟陸碩　郭懷義粟叁碩肆㪷　十月二日
得鄧住子粟柒碩肆㪷　王恒啓麥兩碩貳㪷伍
十一月十七日得粟貳拾壹碩壹㪷　得[illegible]通豆壹
麥壹碩伍㪷　又得粟叁碩伍㪷　十九日得麥
伍碩陸㪷伍升　粟肆碩伍㪷　又得麥兩碩
得孫會豆陸㪷　又得王定富粟兩碩伍㪷
伍升　得平再定粟兩碩貳㪷伍升　得王[illegible]
豆壹碩壹㪷　又得朱貞住豆壹碩叁㪷　又得
羅揚梅粟壹碩叁㪷伍升　索善信粟壹碩
伍㪷　得安富豆兩碩貳㪷伍升　進貞粟
肆㪷伍升　義貞粟[illegible]伍㪷　郭懷義粟
壹碩伍㪷　王骨子兩碩壹㪷　道劉粟壹碩
叁㪷伍升　富通粟玖㪷　再昌粟陸㪷　郭順
子豆壹碩伍㪷　彭善粟玖㪷　惠進粟玖㪷
[illegible]貳粟玖㪷　惠清粟玖㪷　富德粟玖㪷　又



子豆壹碩伍斗　鄧善粟玖斗　曹進粟玖斗
直家粟玖斗　索清粟玖斗　富德粟玖斗　又
得張万達粟兩碩陸斗伍勝　又得朱[illegible]
伍碩　石仏德粟壹碩伍斗　又得王德友粟陸碩
石流昇粟兩碩　索醜兒粟壹碩伍斗　郭[illegible]
子粟兩碩
上件計得麥壹伯碩　計粟
伍伯玖拾捌碩柒斗　計豆貳
伯捌拾壹碩壹斗伍升
得當年人上利麥及豆替貳拾叁
碩伍斗　得人上利粟及豆替伍拾貳碩貳
斗伍升　得人上利豆伍拾叁碩陸斗伍勝
兩件通計得本利麥壹伯貳
拾碩伍斗　得粟陸伯伍拾碩玖
斗伍升　得豆叁伯叁拾陸碩捌斗
內麥兩碩　粟壹碩　蔥子春糧用　豆兩碩
雇驢找毛用　豆拾碩於常家郎君買鐺用
麥兩碩　粟兩碩　是子春糧用　豆陸碩於索
押衙換鐺用　豆壹碩伍斗　楊孔目[illegible]用
麥壹碩　粟壹碩　於于文信買李子價用　麥貳
拾碩　粟貳拾碩　買羅家地價用　粟壹斗
宋[illegible]設　麥[illegible]出[illegible]料用　粟壹斗　[illegible]
鍋匙博士用　麥叁斗蔥子秋用糧　粟
壹㪷糸蔥子秋用　麥兩碩　粟兩碩白[illegible]

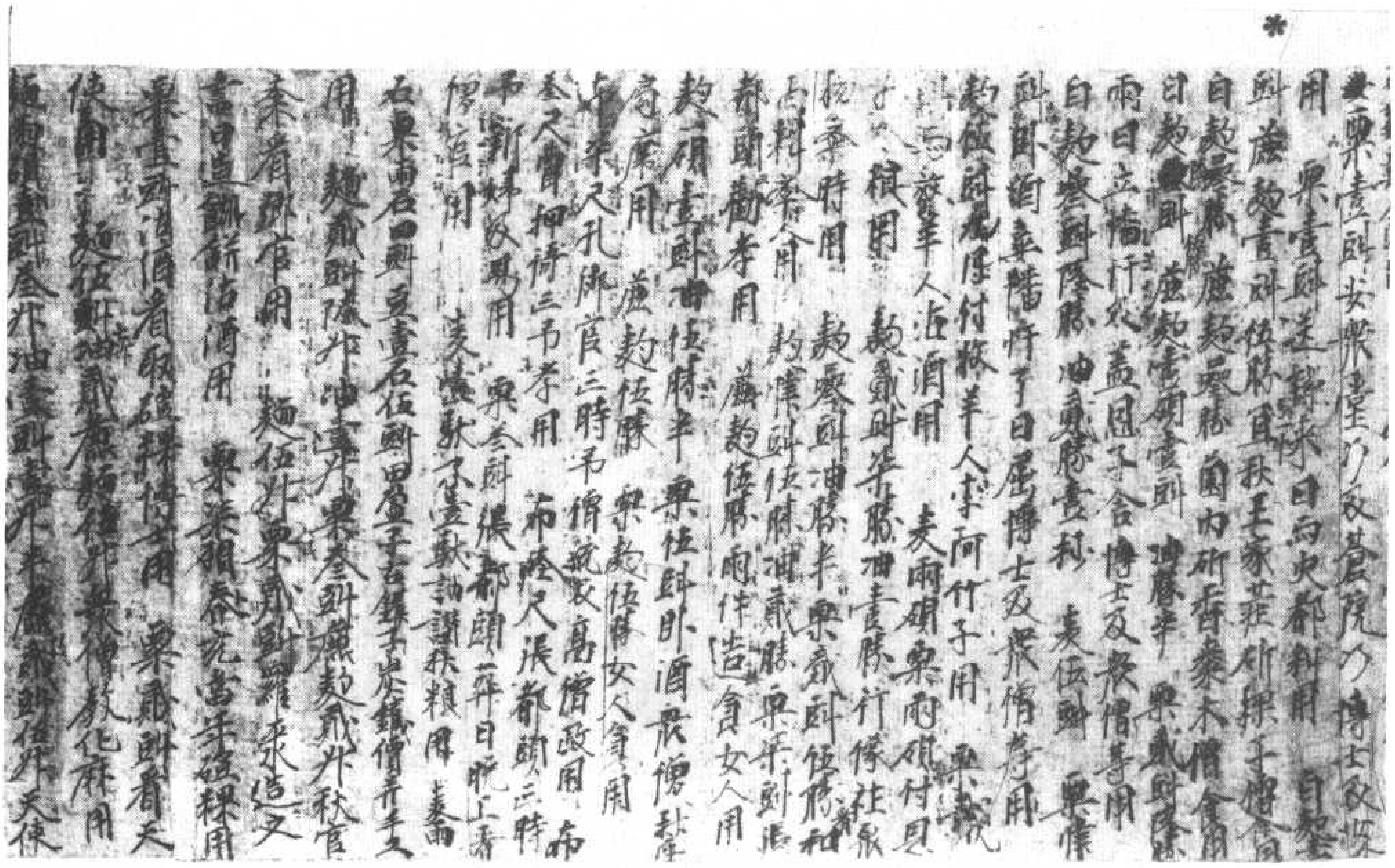


[illegible]
鍋匙博士用　麥叁斗蔥子秋用糧　粟
壹㪷糸蔥子秋用　麥兩碩　粟兩碩白[illegible]
秋糧用　麥貳斗　粟貳斗　初文含日買
胡餅沽酒衆僧喫用　麥拾碩伍斗交与
[illegible]脂博士及僧寺將泰時用　麻麥壹斗沽酒[illegible]
瓶安舍用　麥柒斗　粟柒斗將甫子春糧用　粟貳
斗青天都料李都料兩用　白麵壹石壹斗陸勝
麤麵玖斗伍勝　麤麵叁斗油叁勝四日間中[illegible]博士
及衆僧食用　白麵玖斗油叁勝陸合　粟兩石壹斗
臥酒　麩[illegible]及麩[illegible]房廊看鄉官衆僧食用
麥伍斗粟伍斗染氈胎價用　麩貳斗柒勝油一勝
青[illegible]斛倉棄時看鄉官時食用　粟叁石麥壹石壹斗
裼羊毛油一勝斡氈博士手工用　麵[illegible]斗造餑餅
粟壹石壹斗沽酒　麤緤壹疋報恩寺起墻人事用
麤貳勝造餅餅食用　白麵壹斗　麤麩貳斗中院
塑界墻撥傭食用　白麩四斗伍升　麤麵四斗伍
斗衆僧般墼食用　白麩四斗　麤麩四斗伍勝　粟
叁斗油半勝酒　粟捌斗衆僧壘油梁墻食用
粟叁斗壘油梁墻博士用　布三尺油梁博士每三時用
布三尺孔鄉官每三時衆僧飯用　粟貳斗齋州[illegible]
叁頭用　粟貳斗生藥用　麤麩壹斗　蔥子送菜
于半用　布[illegible]拾玖尺　粟四十四石一斗　司空
思時還馬價付衆僧用　麵貳斗油兩抄　粟六斗細
龍興寺唐肅州僧用　粟陸斗　火生熟舍迎頓用
[illegible]壹斗由半[illegible]



*

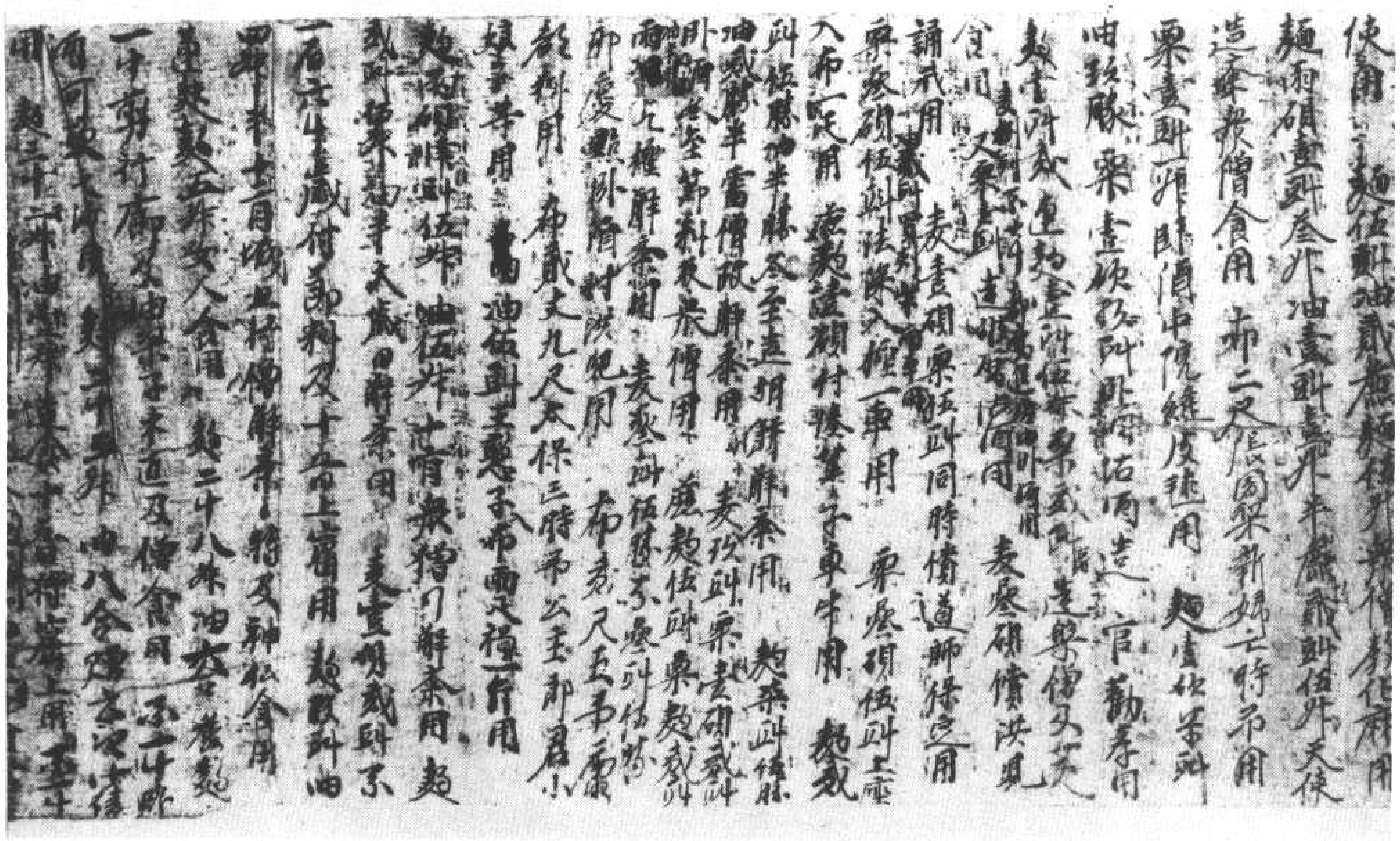
龍興寺屈蘭州僧用　粟陸斗大[illegible]舍迎頓用
麵壹斗油半勝粟壹斗[illegible]子兒三時用　麵兩石叁
斗油貳斗壹勝壹抄七月十五日造佛盆用　麵兩碩
斗伍升油伍升半十四日十五日造破盆及[illegible]看搭造廊用
油貳斗叁升　司空患時燃燈用　麵壹斗半麩麵貳斗
伍升麥油[illegible]時用　粟貳斗七月十四日和尚上莊
迎頓用　布貳疋丈五寸張鄉官三時弔和尚[illegible]
陽孔目阿婆等用　布壹疋弔陽押衙妻亡時弔和尚
用　粟叁斗高家弔孝時沽酒看僧官用　粟一
斗白弓博士用　麩壹斗油半合南園脫墼僧食用
用　麩伍斗王家舍所[illegible]子僧食用　麻麩
伍勝除青麥僧食用　麩伍勝造頭餅僧官
食用　麩伍勝頭付耕麥[illegible]僧食用　粟壹斗
周家納麥來看助用　粟壹斗吳和尚出城沽
酒用　麩伍勝趙家麥車來時造點心用　麩叁
斗貳勝　麻麩貳斗　油勝半兩窟上水僧食
料及頓迎用　麩叁碩叁斗　油陸勝八月造佛食用
麩叁斗伍勝　油勝半屈客僧及使客送路等用
麩壹斗　油半勝造小胡餅時東窟用　兵兩碩雜
家墼地價用　麻麩千八月造佛食及人用　油壹
斗和尚上窟[illegible]頓[illegible]　麩叁斗[illegible]勝　油勝半[illegible]
斗洪潤誦戒時看造寺[illegible]人用　油貳勝[illegible]戒師
及對[illegible]食用　白麩伍勝　油壹合　麻麩貳勝
粟壹斗安傘[illegible]乃及蒼院乃博士及[illegible]
用　粟壹斗送[illegible]日向東都料用　白[illegible]



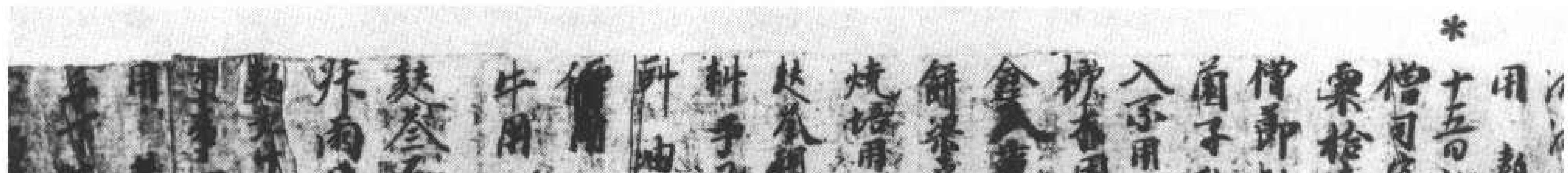
*

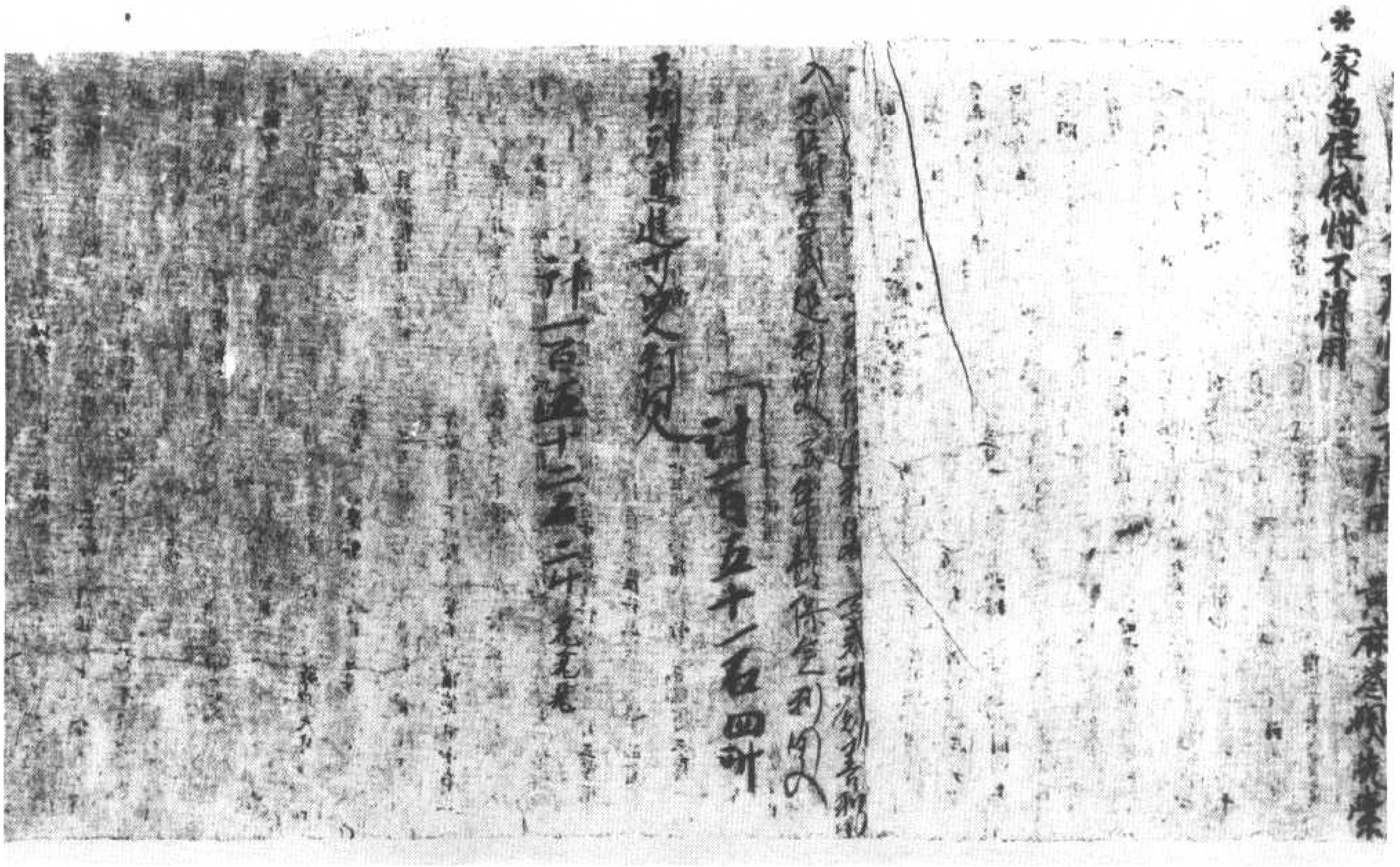
粟壹斗安傘[illegible]乃及蒼院乃博士及[illegible]
用　粟壹斗送[illegible]日向東都料用　白麩叁
斗　麻麩壹斗伍勝[illegible]秋王家莊所[illegible]子僧食用
白麩陸勝　麻麩陸勝　園內斫[illegible]木僧食用
白麩[illegible]斗　麻麩壹斗　油勝半　粟貳斗[illegible]
兩日立墻行[illegible]　壹[illegible]子合博士及眾僧等用
白麩叁斗陸勝　油貳勝壹抄　麥伍斗　粟[illegible]
斗[illegible]沽酒[illegible]月十日[illegible]博士及眾僧等用
麩伍斗　麻麩陸勝付牧羊人李阿竹子用　粟[illegible]
斗[illegible]麥壹斗牧羊人沽酒用　麥兩碩粟兩碩付[illegible]
[illegible]糧用　麩貳斗　麥[illegible]勝　油壹勝　行像社[illegible]
[illegible]時用　麩叁斗　油勝半　粟貳斗伍勝[illegible]
石料看[illegible]用　麩[illegible]斗伍[illegible]油貳勝　粟[illegible]
都頭[illegible]孝用　麻麩伍勝　兩件[illegible]造食女人用
麩兩碩壹斗[illegible]伍勝半　粟伍斗卧酒　眾僧[illegible]
寺[illegible]用　麻麩伍勝　粟麩伍勝女人食用
[illegible]孔鄉官三時弔孝用　布[illegible]張鄉官[illegible]
叁丈[illegible]押衙三弔孝用　布叁丈張都頭[illegible]
弔新婦及[illegible]用　粟叁斗張都頭亡弟日[illegible]
僧[illegible]用　麥[illegible]叁斗[illegible]　秦[illegible]
右[illegible]粟兩石四斗　麥壹石伍斗[illegible]
用　麵貳斗[illegible]油壹[illegible]　粟叁斗[illegible]麩貳升　秋官
秦[illegible]用　麵伍升　粟貳斗[illegible]造[illegible]
壹日造鎚餅沽酒用　粟[illegible]
粟壹斗沽酒看[illegible]　粟貳斗看天
使[illegible]　麵伍斗　油貳[illegible]
麵兩碩貳斗叁升　油[illegible]天使

*

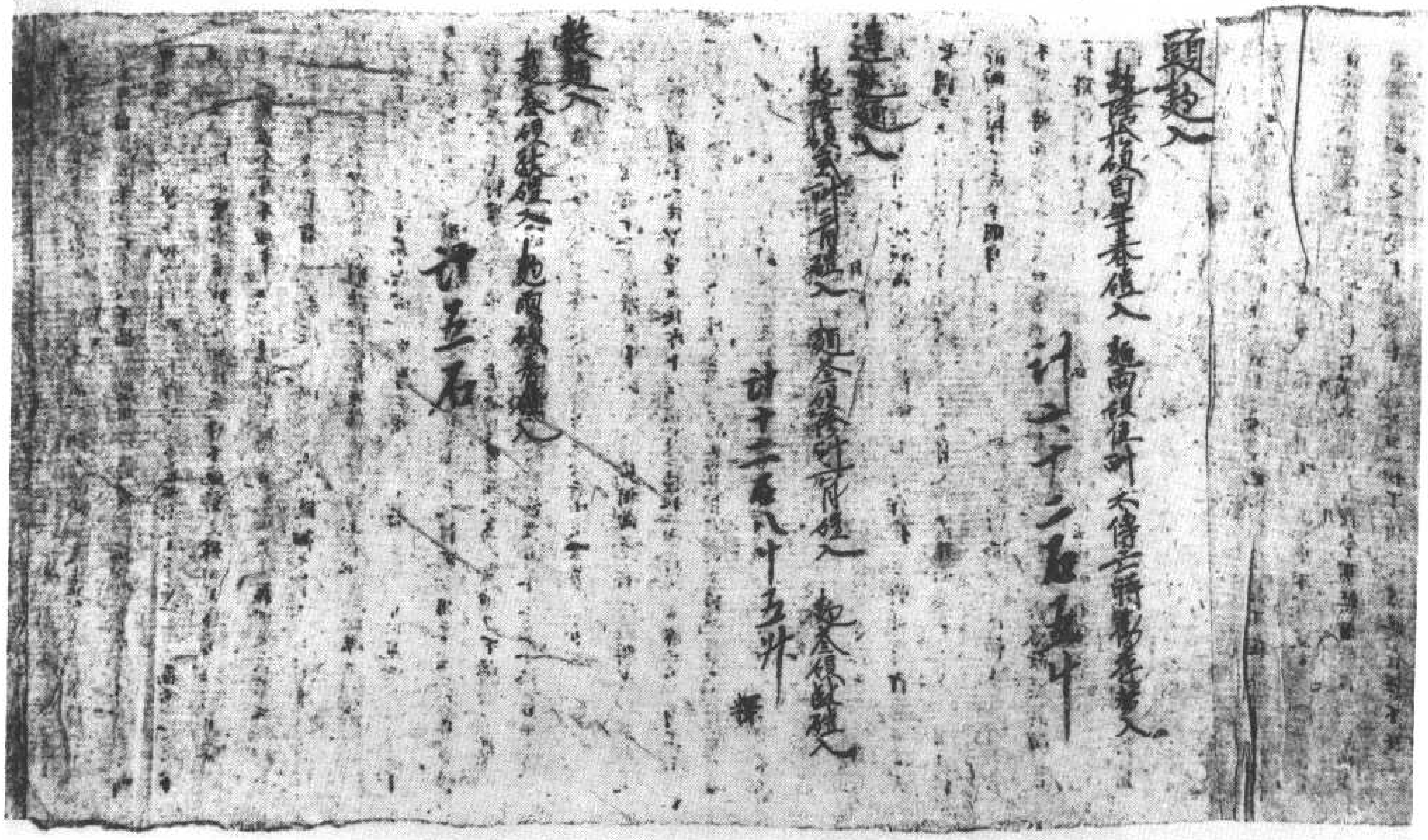


*

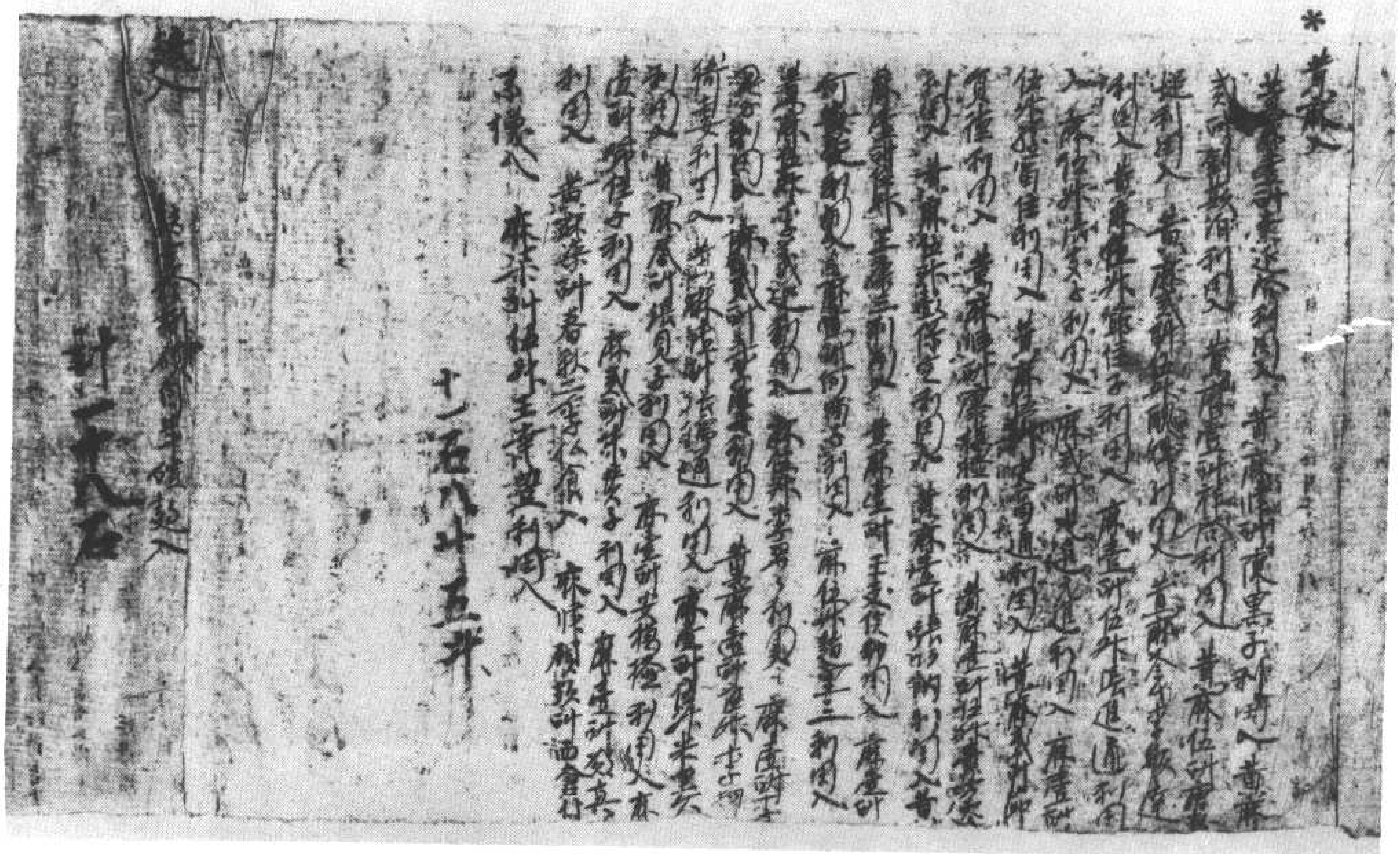




*



*



＊壹 [illegible]入　[illegible]

[illegible]入　計三十二件

豆

豆叁斗[illegible]道場[illegible]入　[illegible]

[illegible]

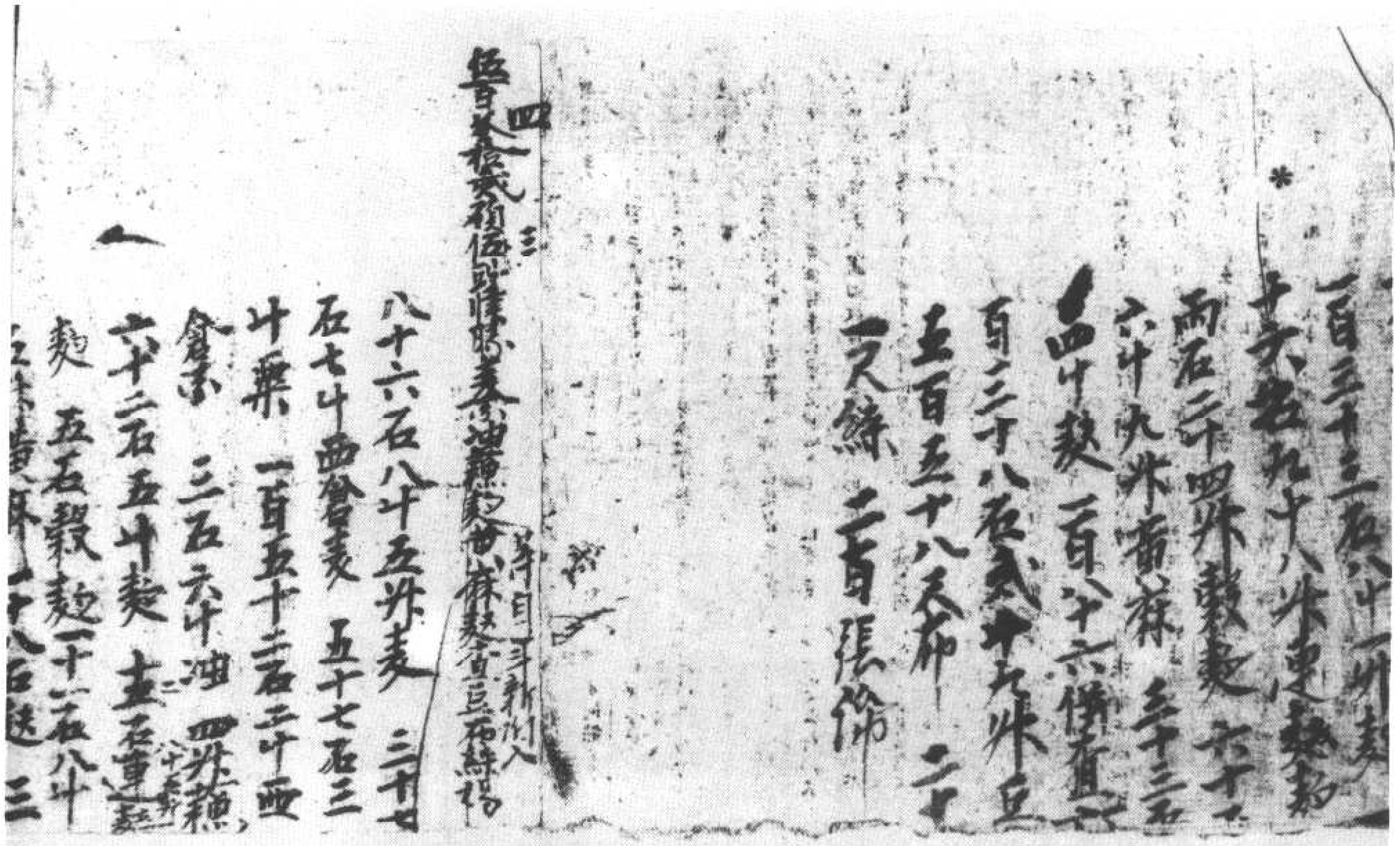
計七碩六斗五升

[illegible]百三十三石八斗九升麥　七百三十

石六斗五合粟　六石二斗九升

七斗[illegible]油　一升蘇　一斗九升米

一百三十三石八斗一升麵　一



＊

一百三十三石八斗一升麥

十六石九十八[illegible]麵　六十

兩石二斗四升穀麵　六十

六斗九升米　黃麻　三十三石

四斗麩　一百八十六餅　直

百二十八石貳斗九升豆

五百五十八尺布　二

一尺絲　二百張紙

四

伍　[illegible]麥粟油麵黃麻麩豆布[illegible]　自[illegible]新附入

三

八十六石八斗五升麥　三十

石七斗西倉麥　五十七石三

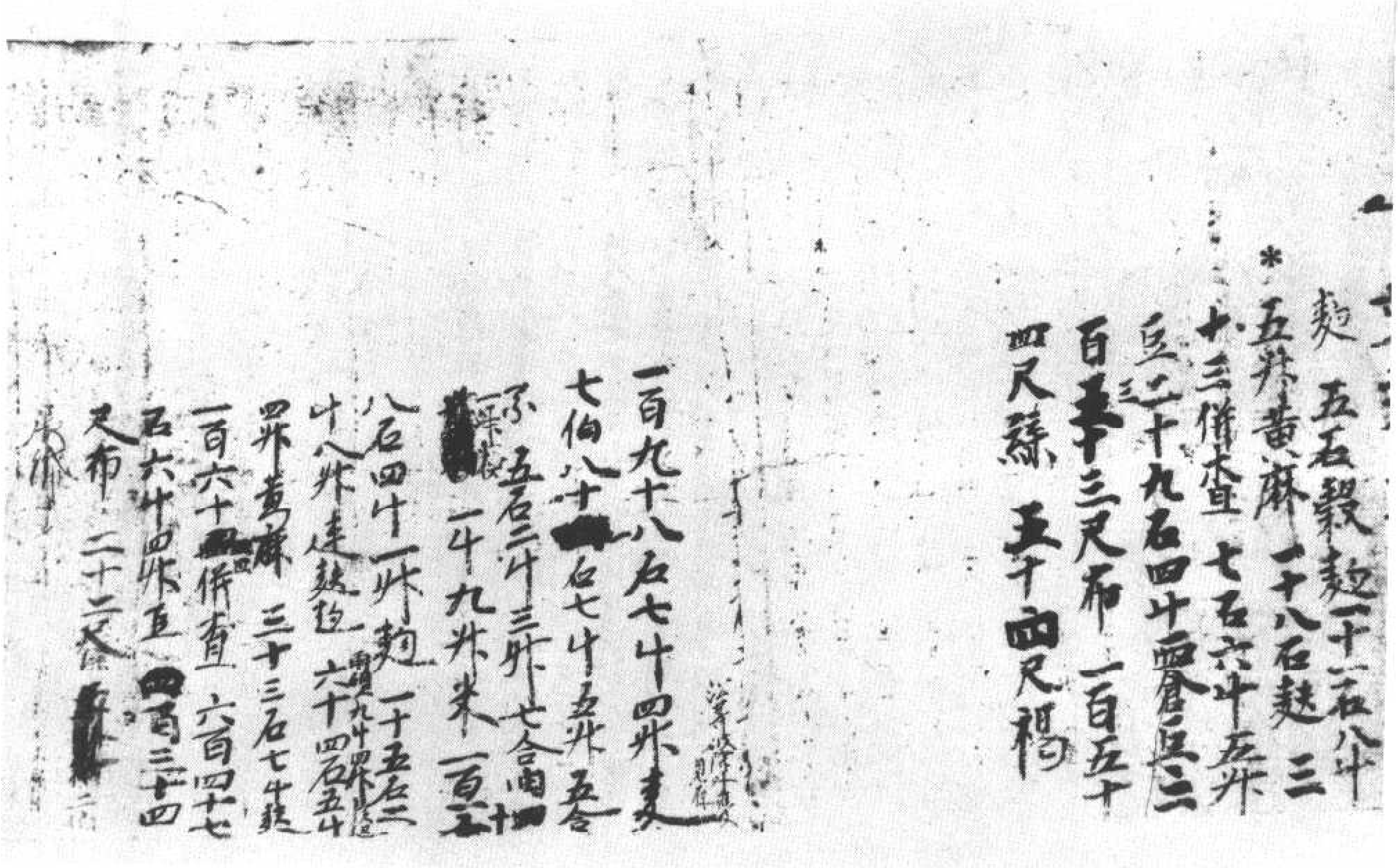
斗粟　一百五十二石二斗西

倉粟　三石六斗油　四升蘇

六十二石五斗麩　十五石黃

麵　五石穀麵一十二石八斗

五[illegible]三



麨　五石穀麪一十二石八斗

*五斗黃麻　一十八石麩　三

十三條查　七石六斗五升

豆二十九石四斗[illegible]豆二（三）

百五十三尺布　一百五十

四尺緤　五十四尺褐

一百九十八石七斗四升麥

七伯八十[illegible]石七斗五升五合

（粟稷）五石三斗三升七合　內[illegible]

[illegible]一斗九升米　一百五

八石四斗一升麪　一十五石二

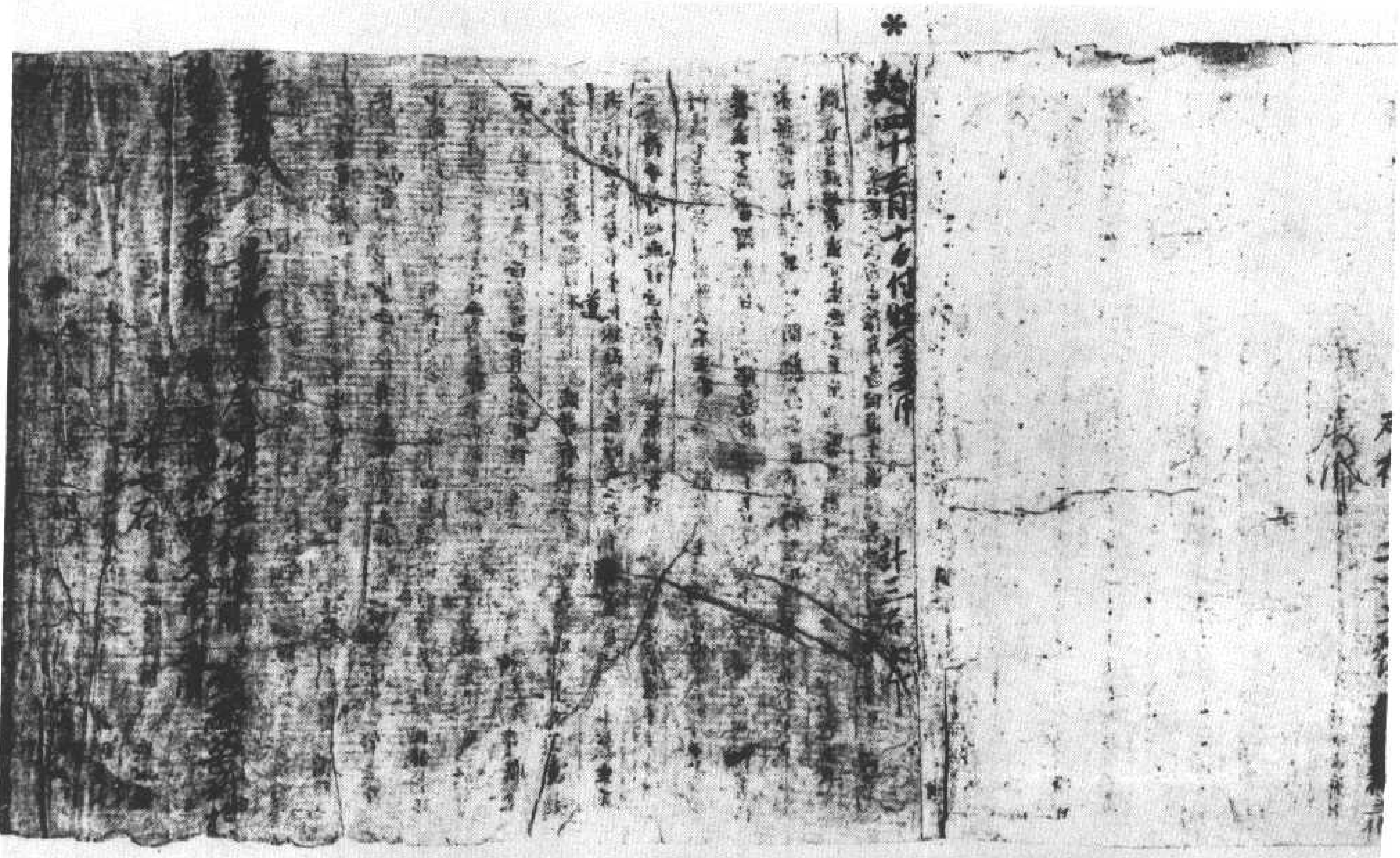
斗八升連麩麪　六十四石五斗

四升黃麻　三十三石七斗麩

一百六十[illegible]條查　六百四十七

石六斗四升豆　[illegible]百三十四

尺布　二十二尺緤　[illegible]

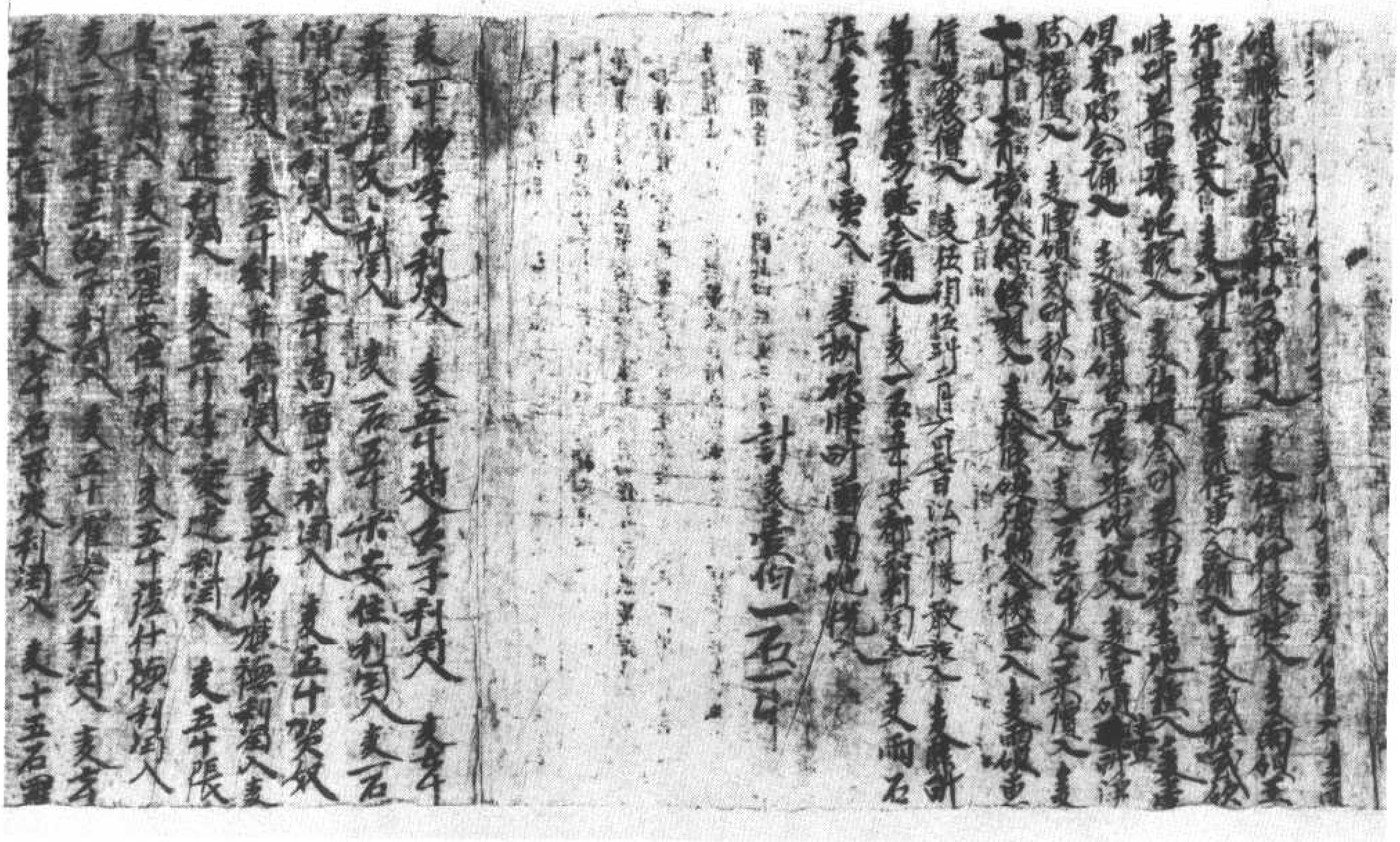


*

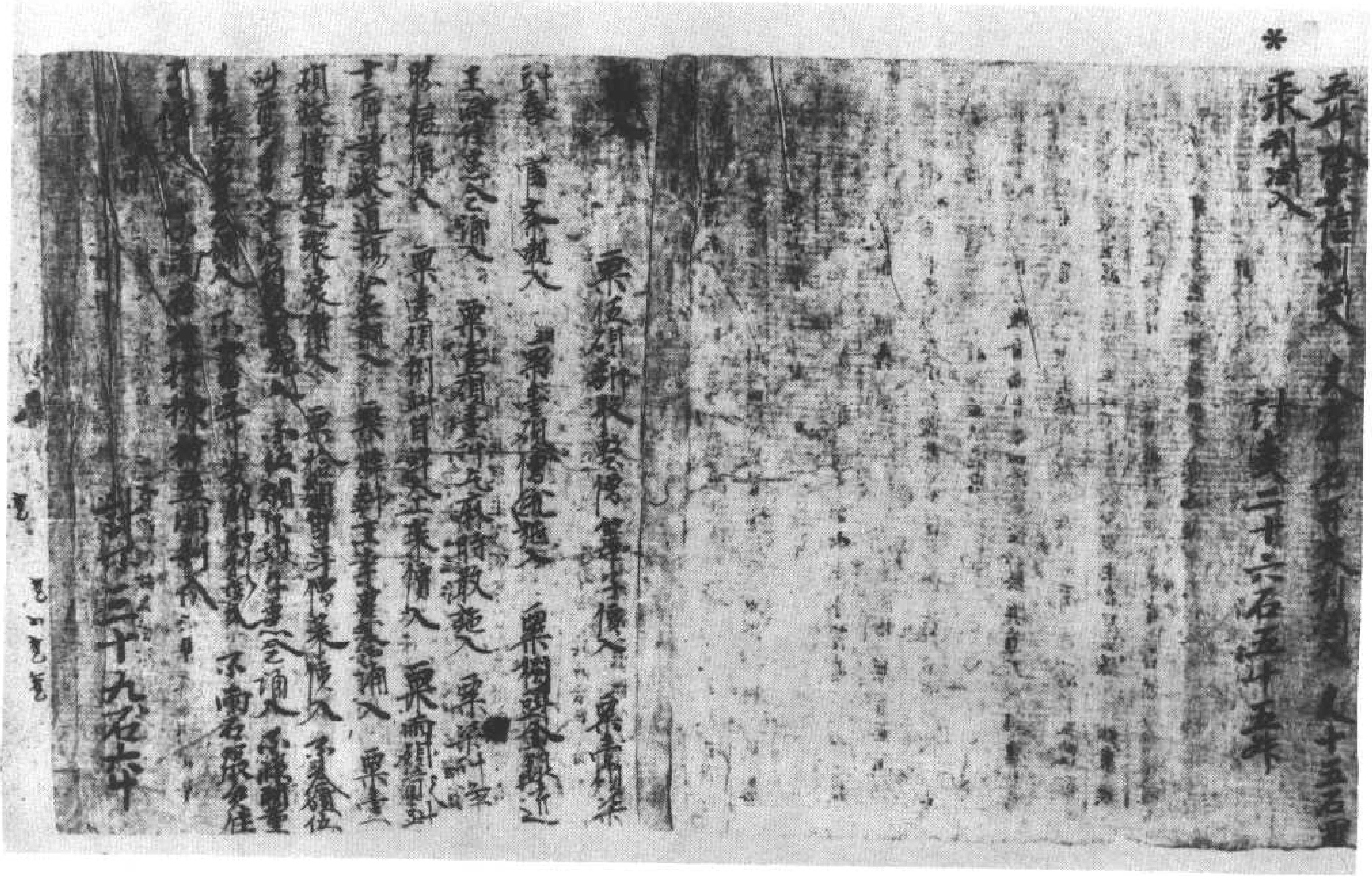
麪四斗[illegible]付[illegible]

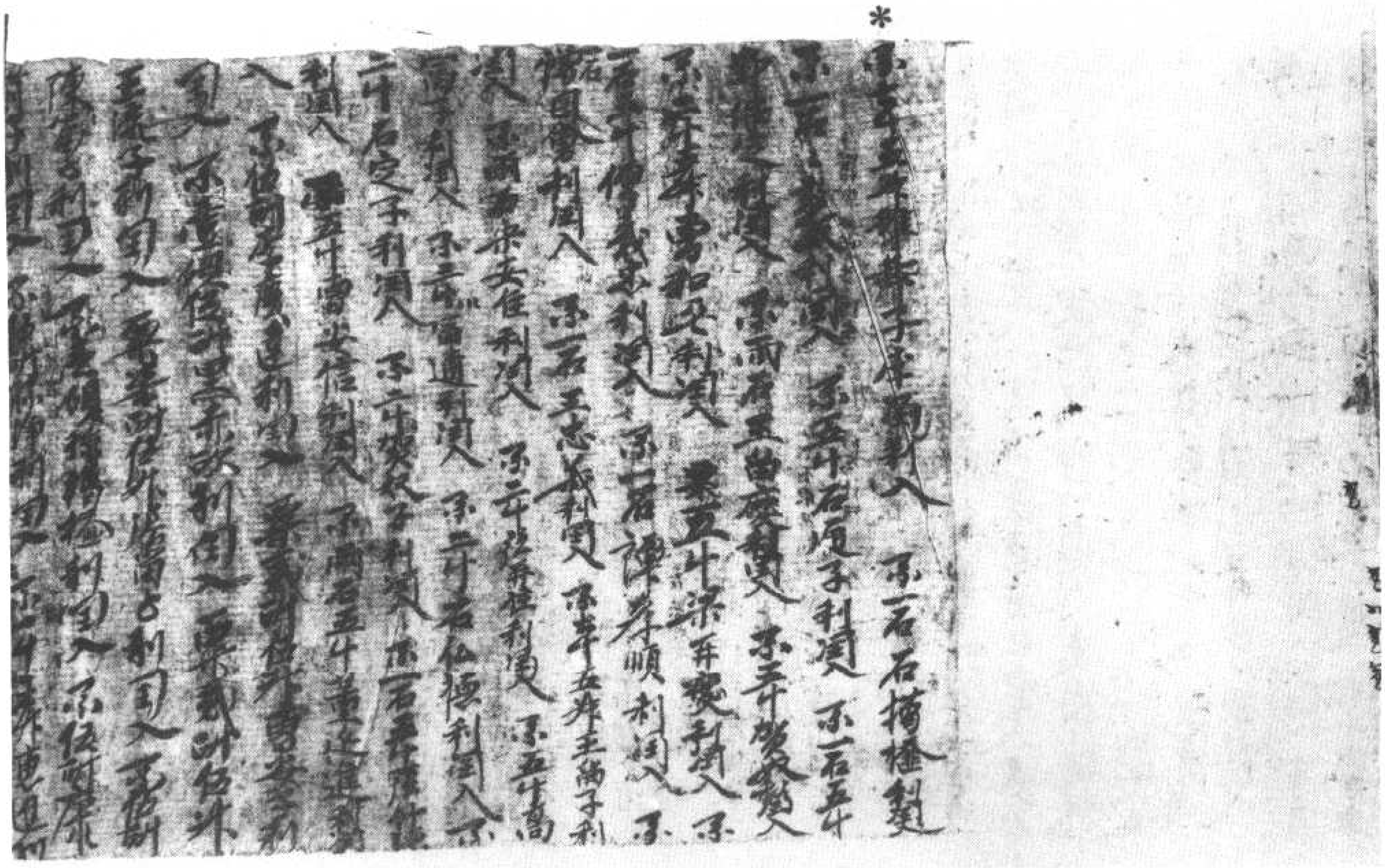
計二石

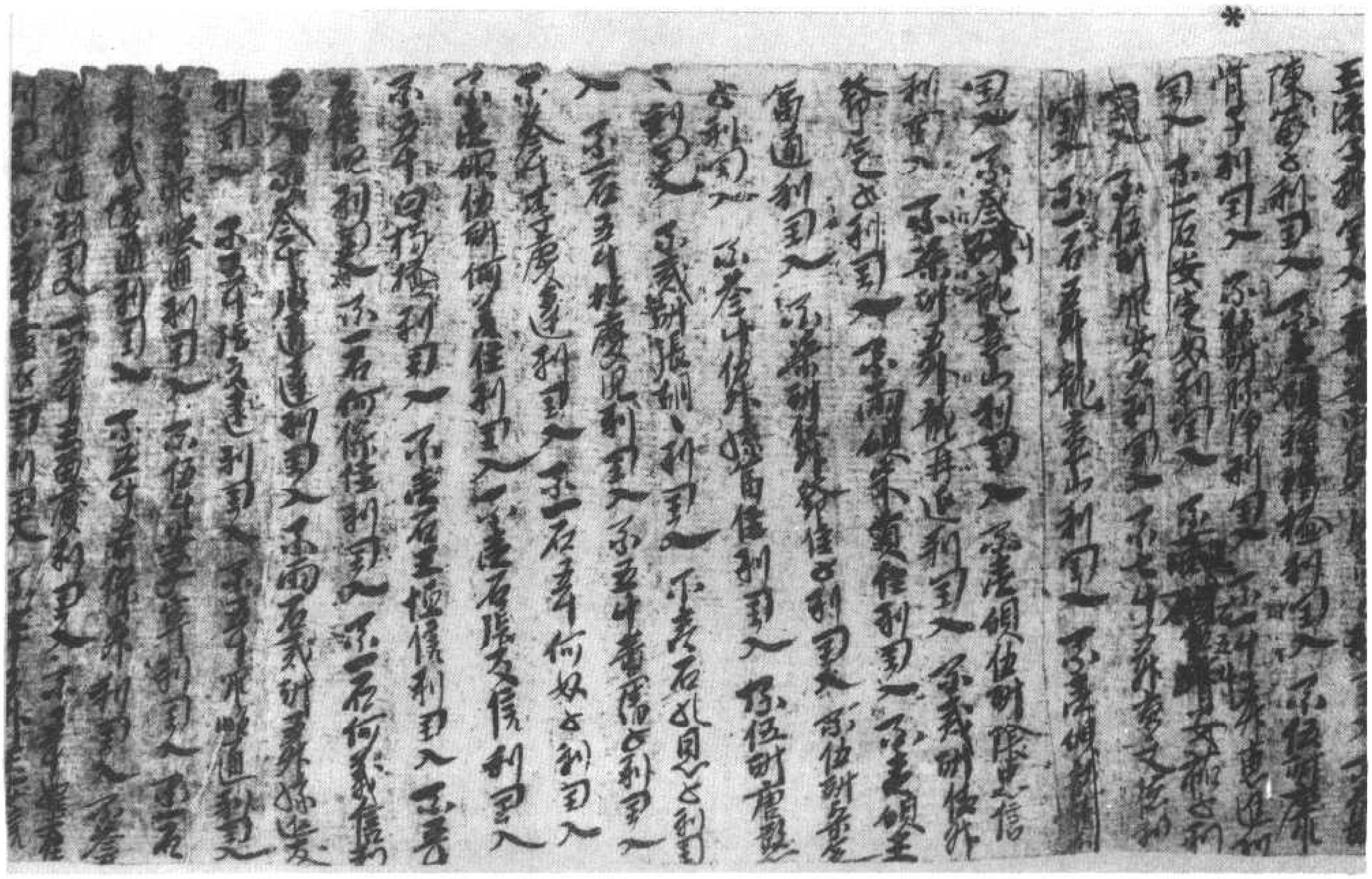
*



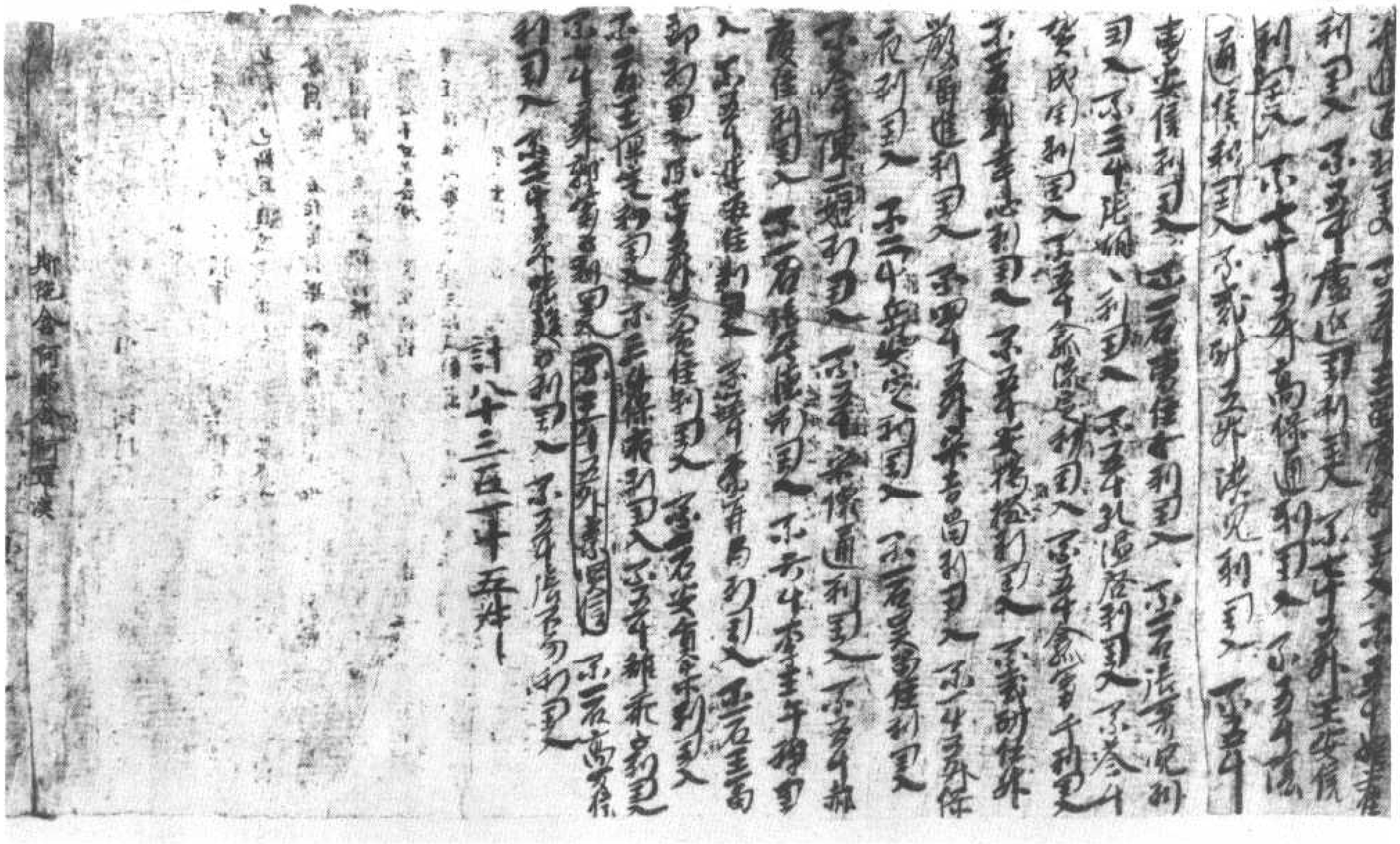
*







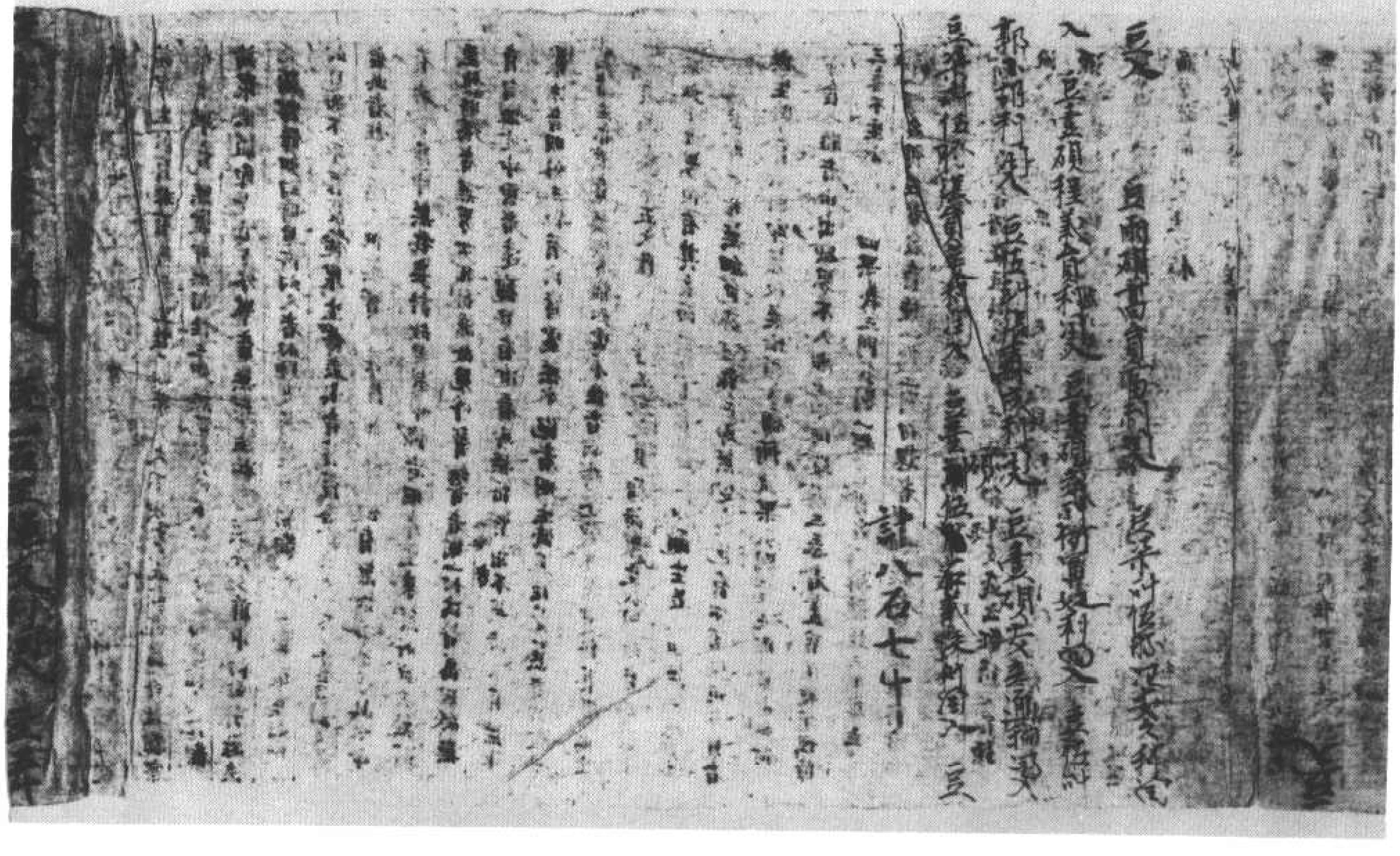
*



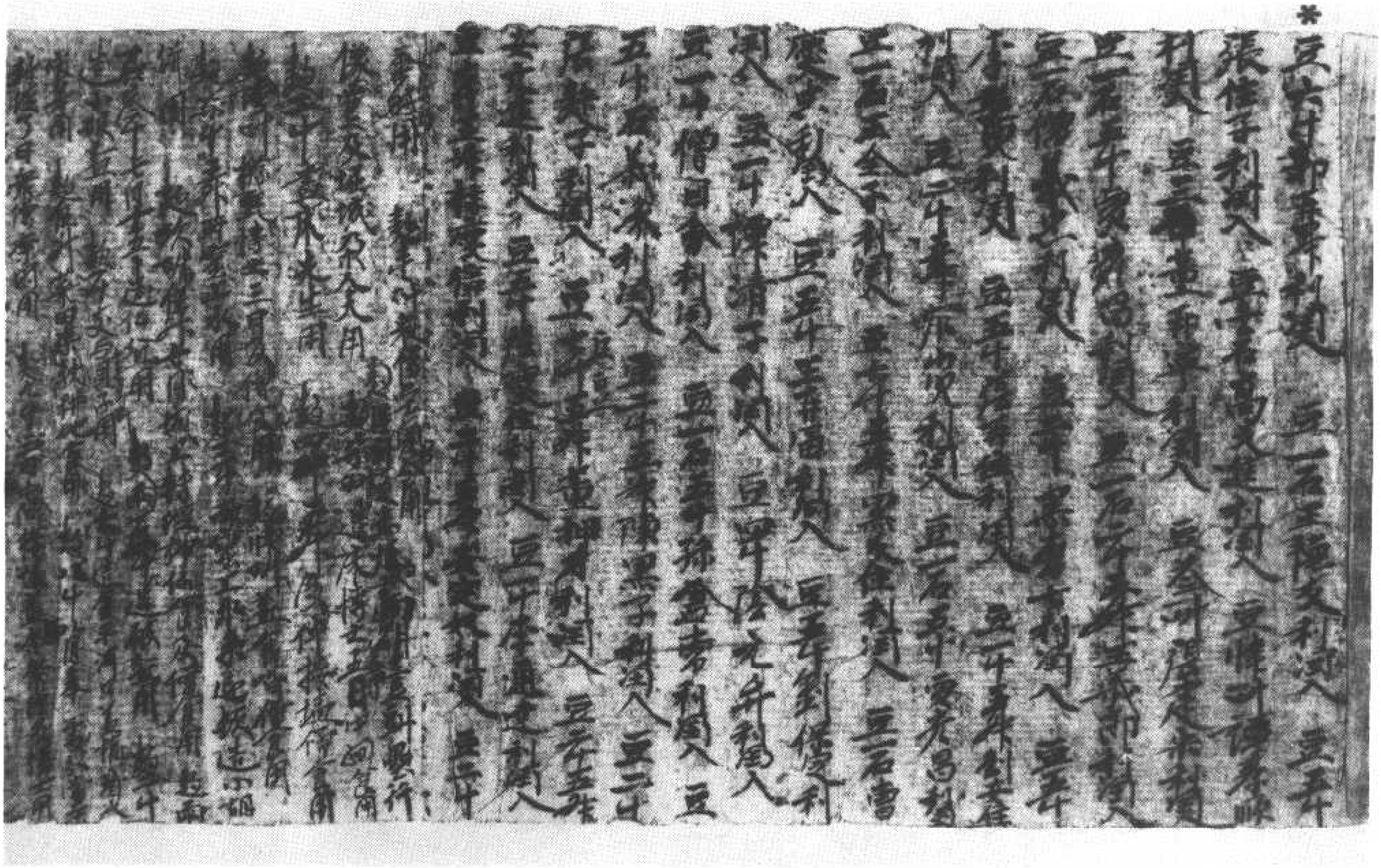
*

*

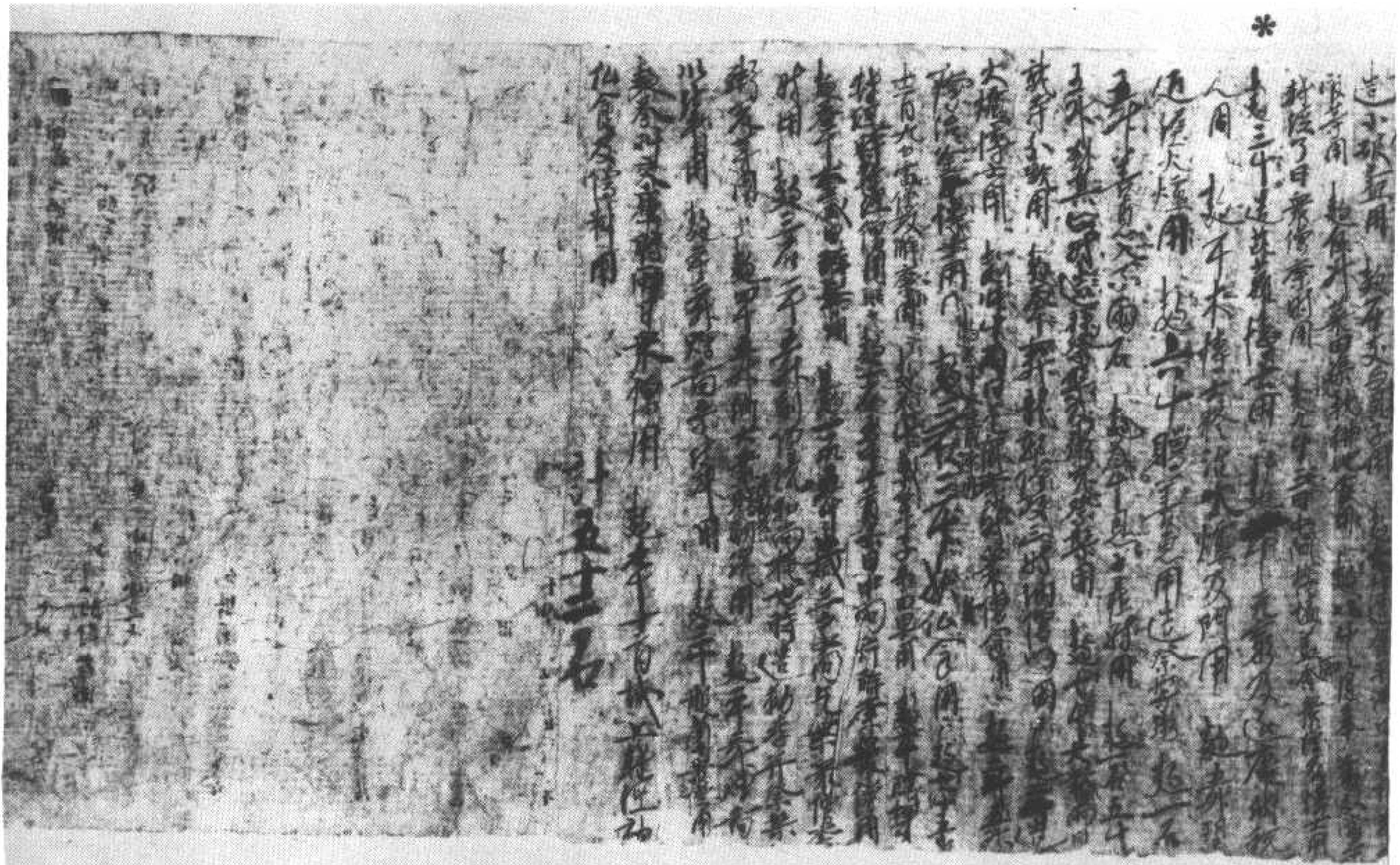
*

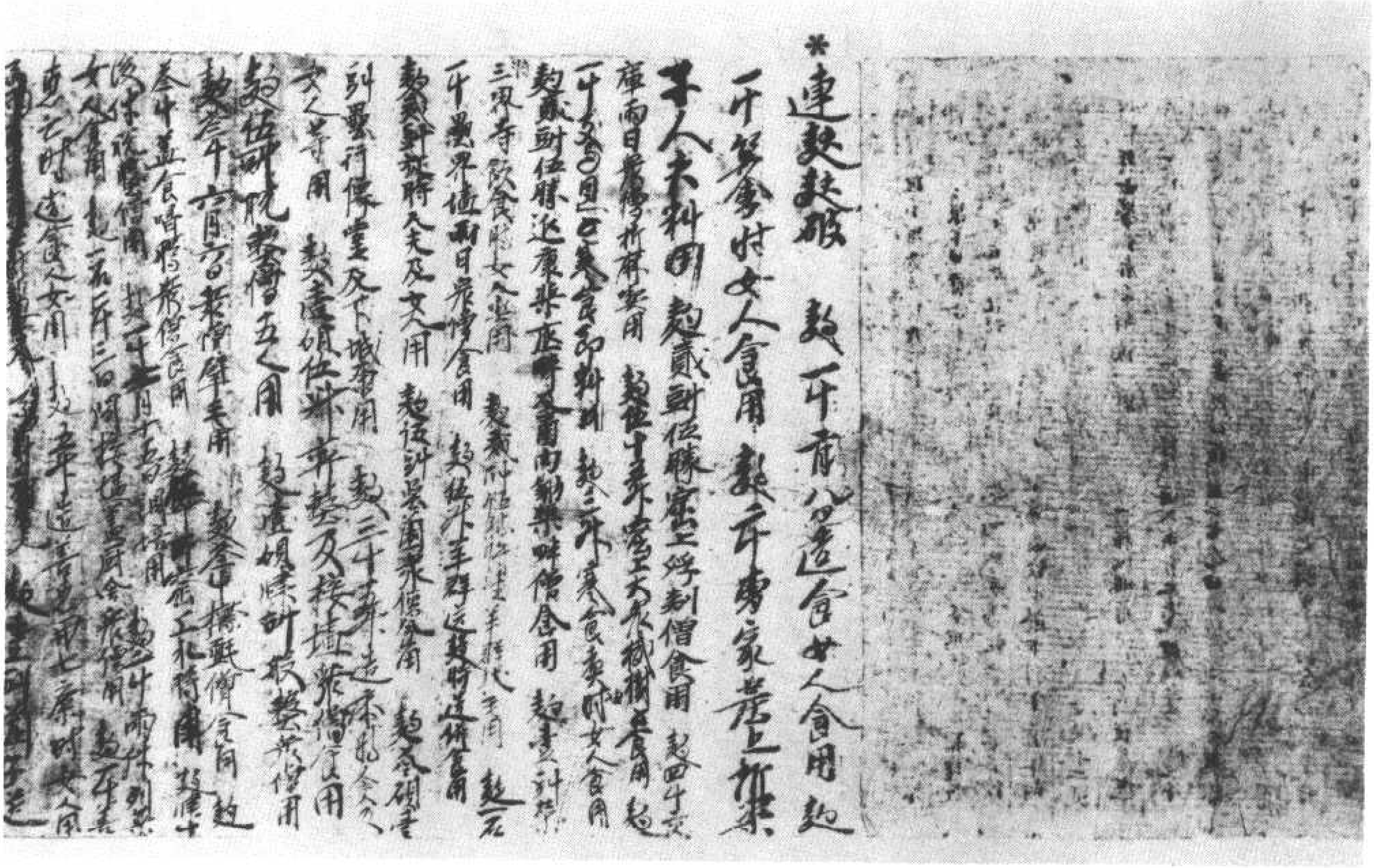


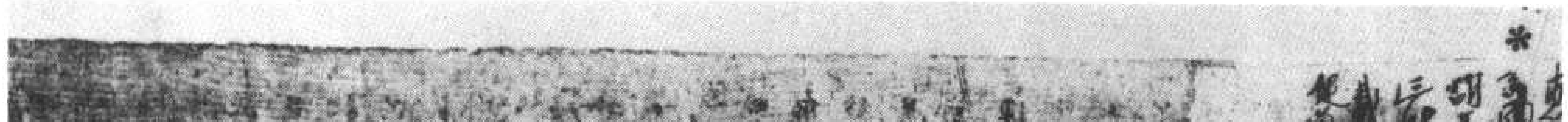
*



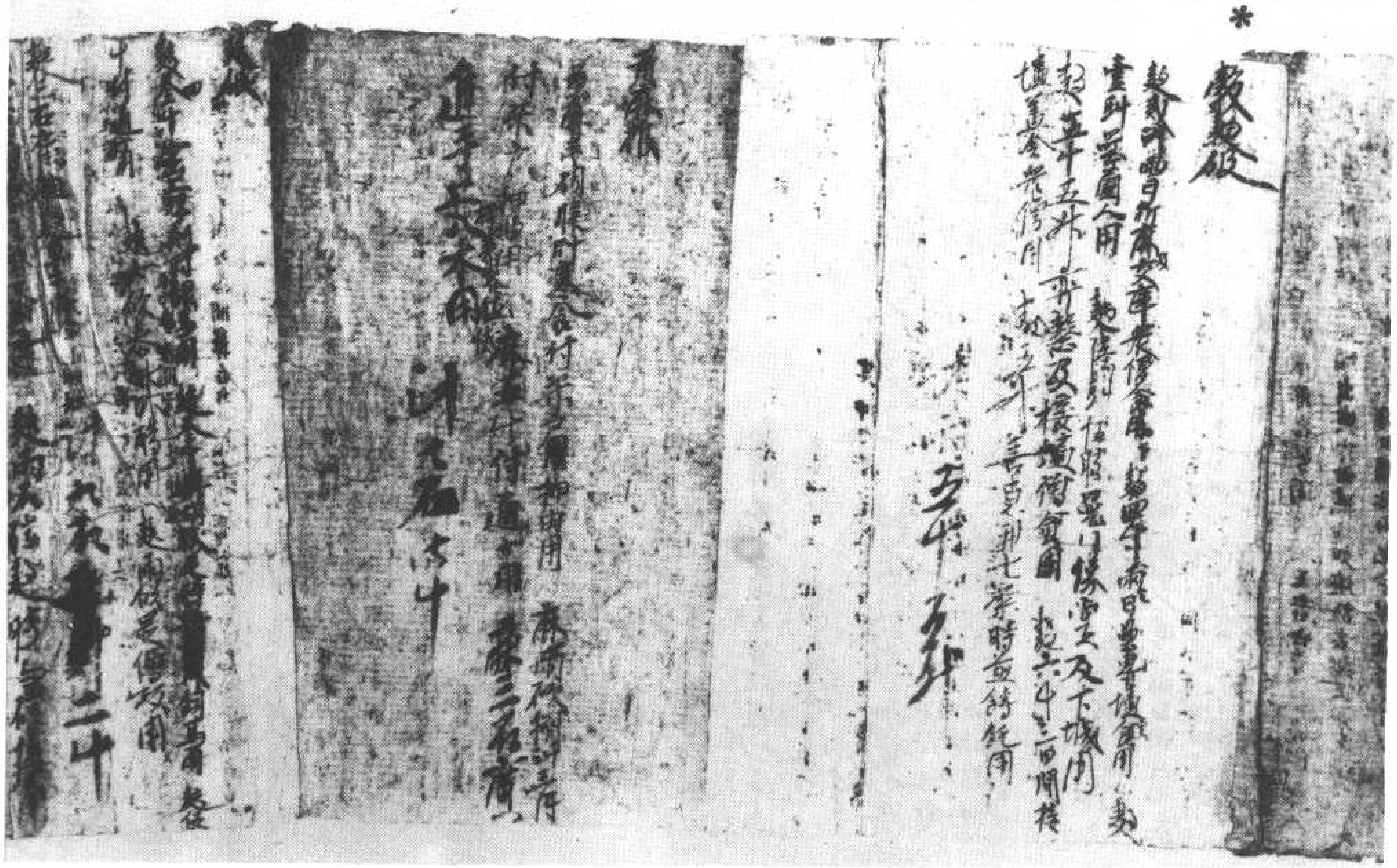
*



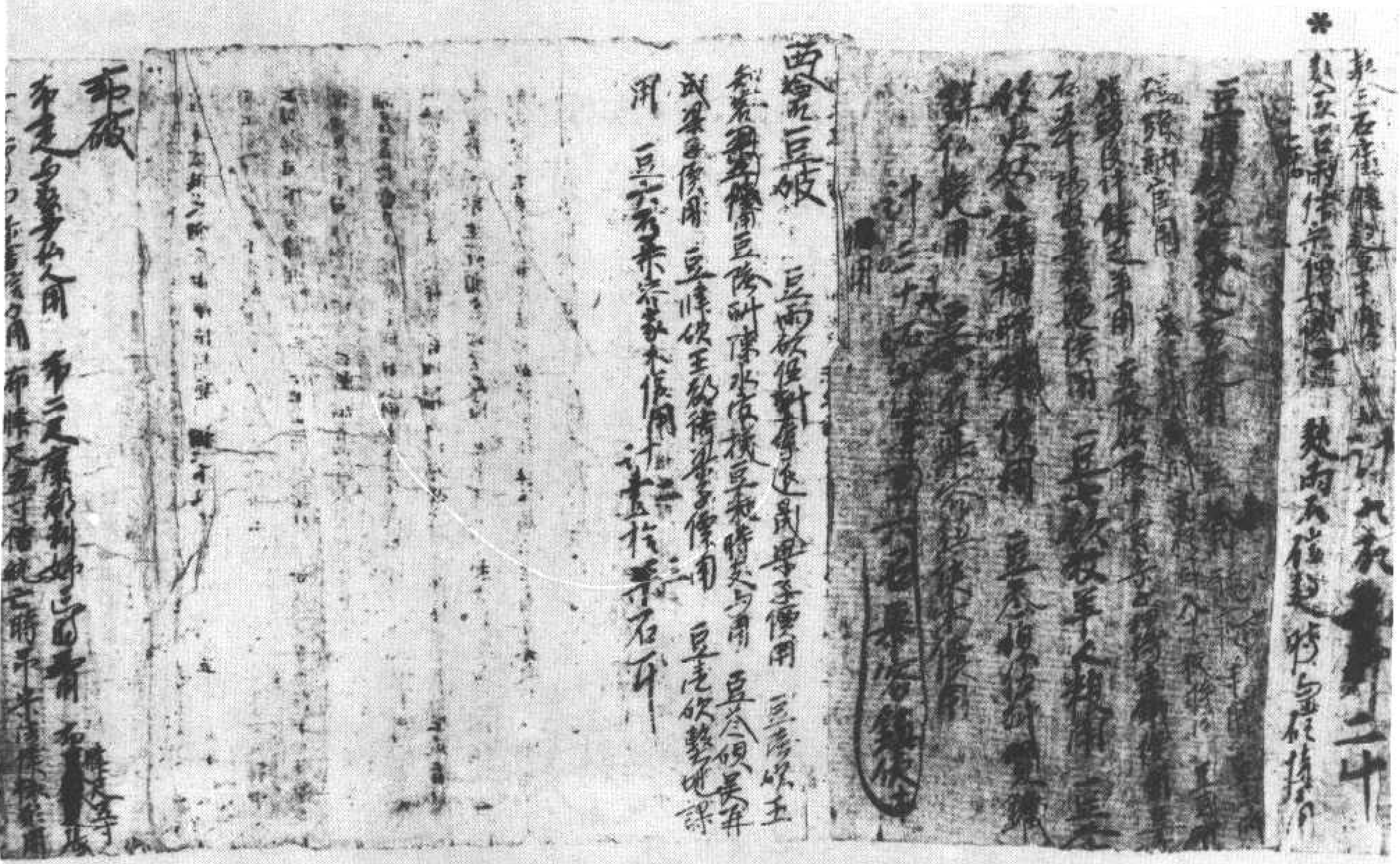




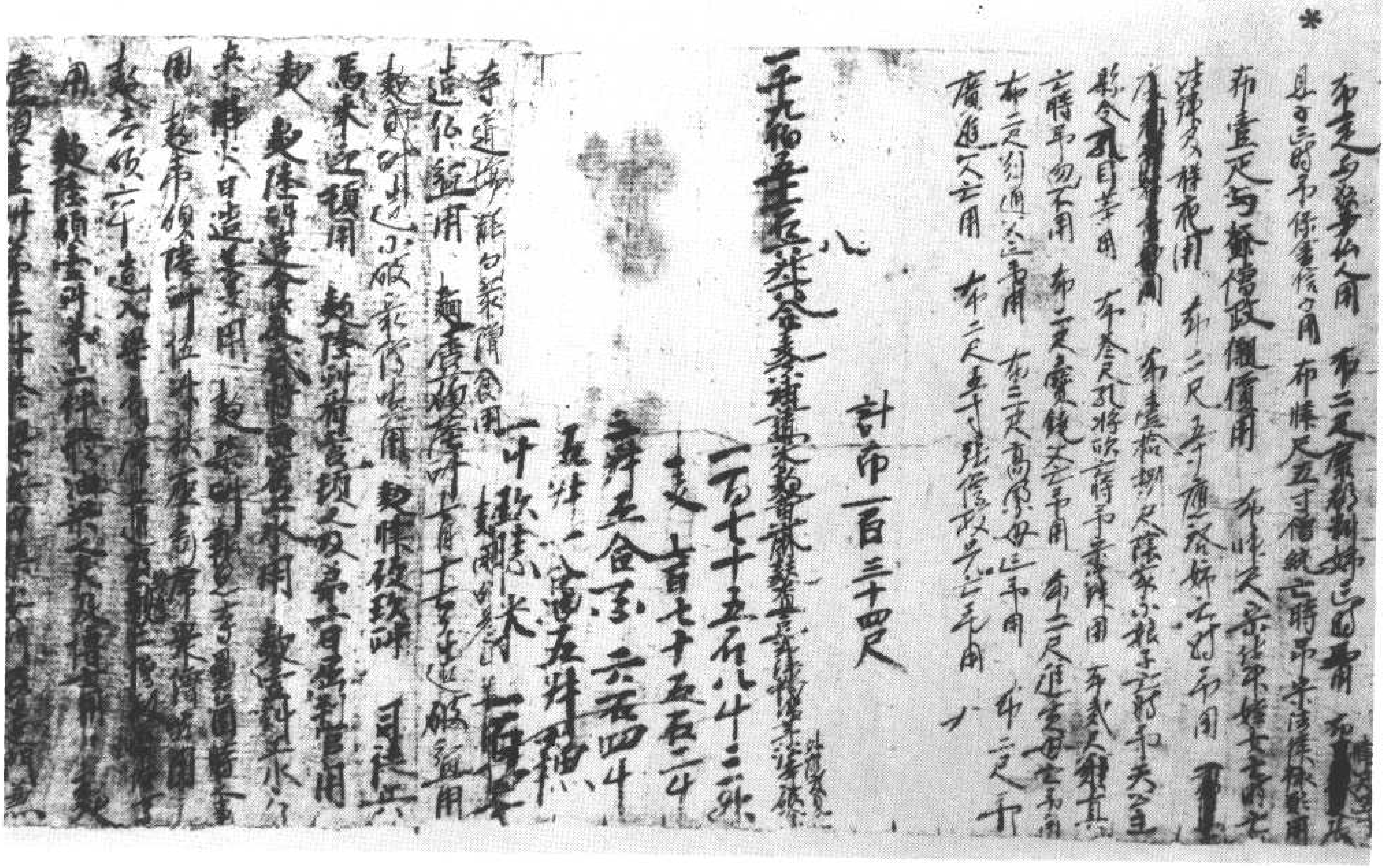
*



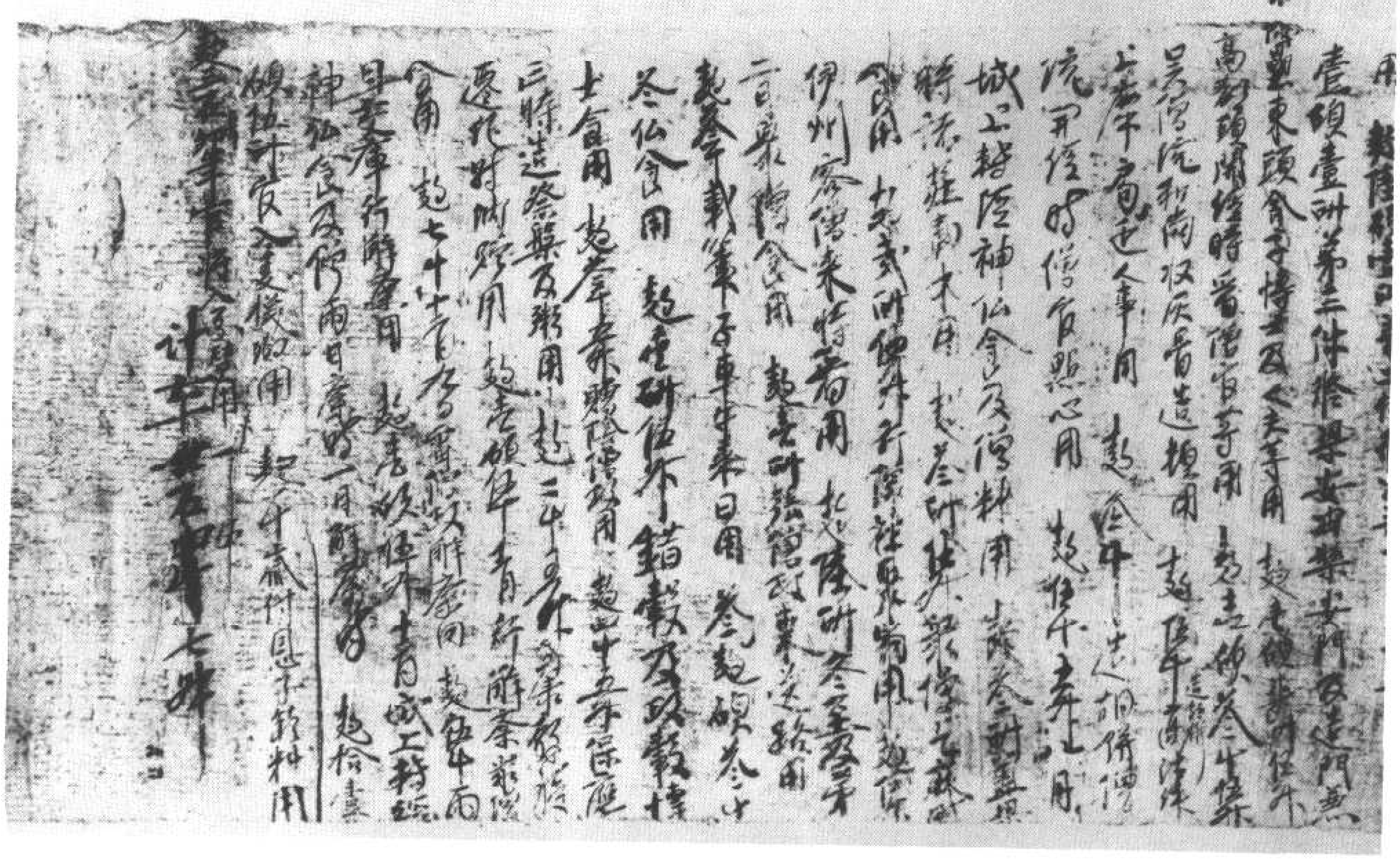
*



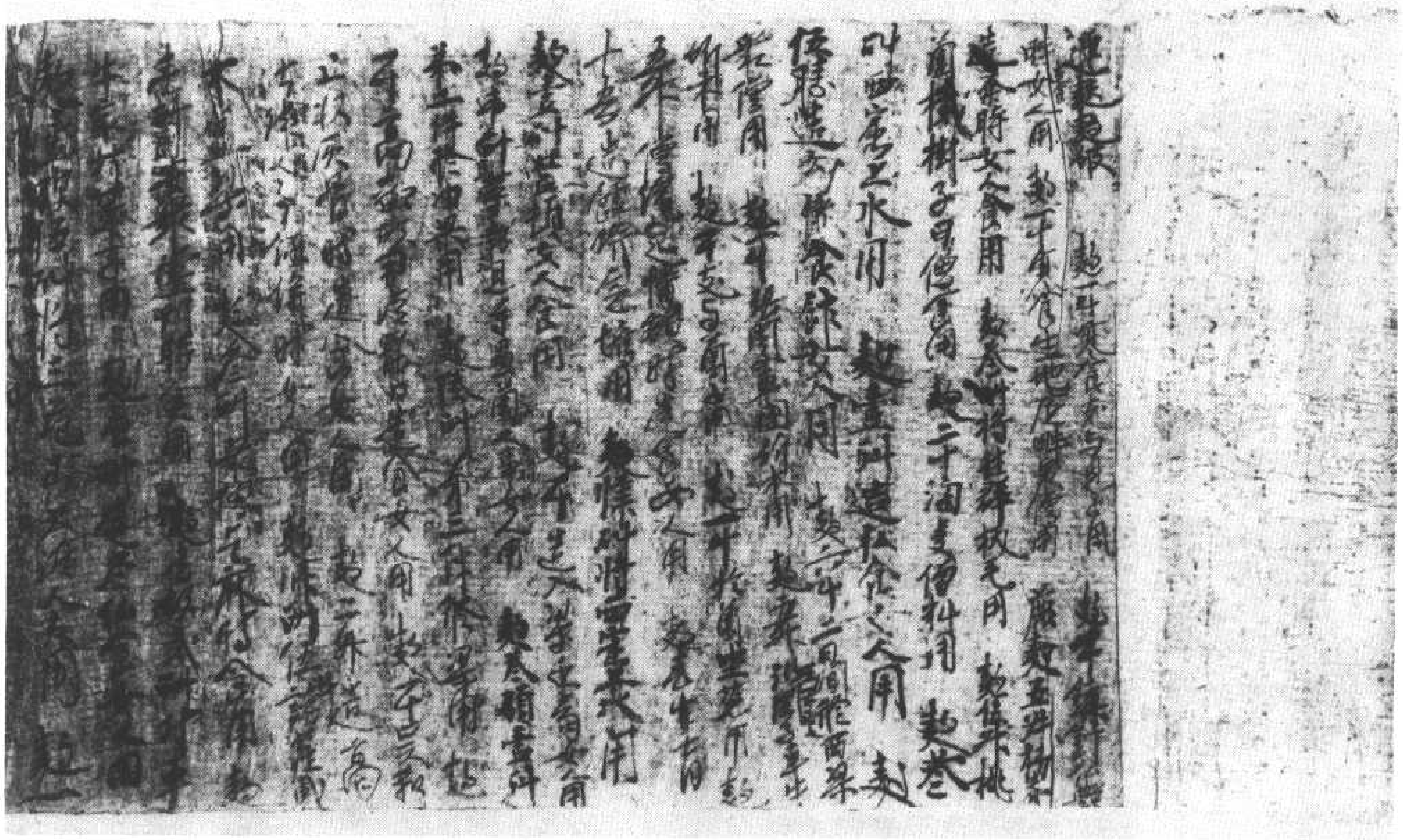
*

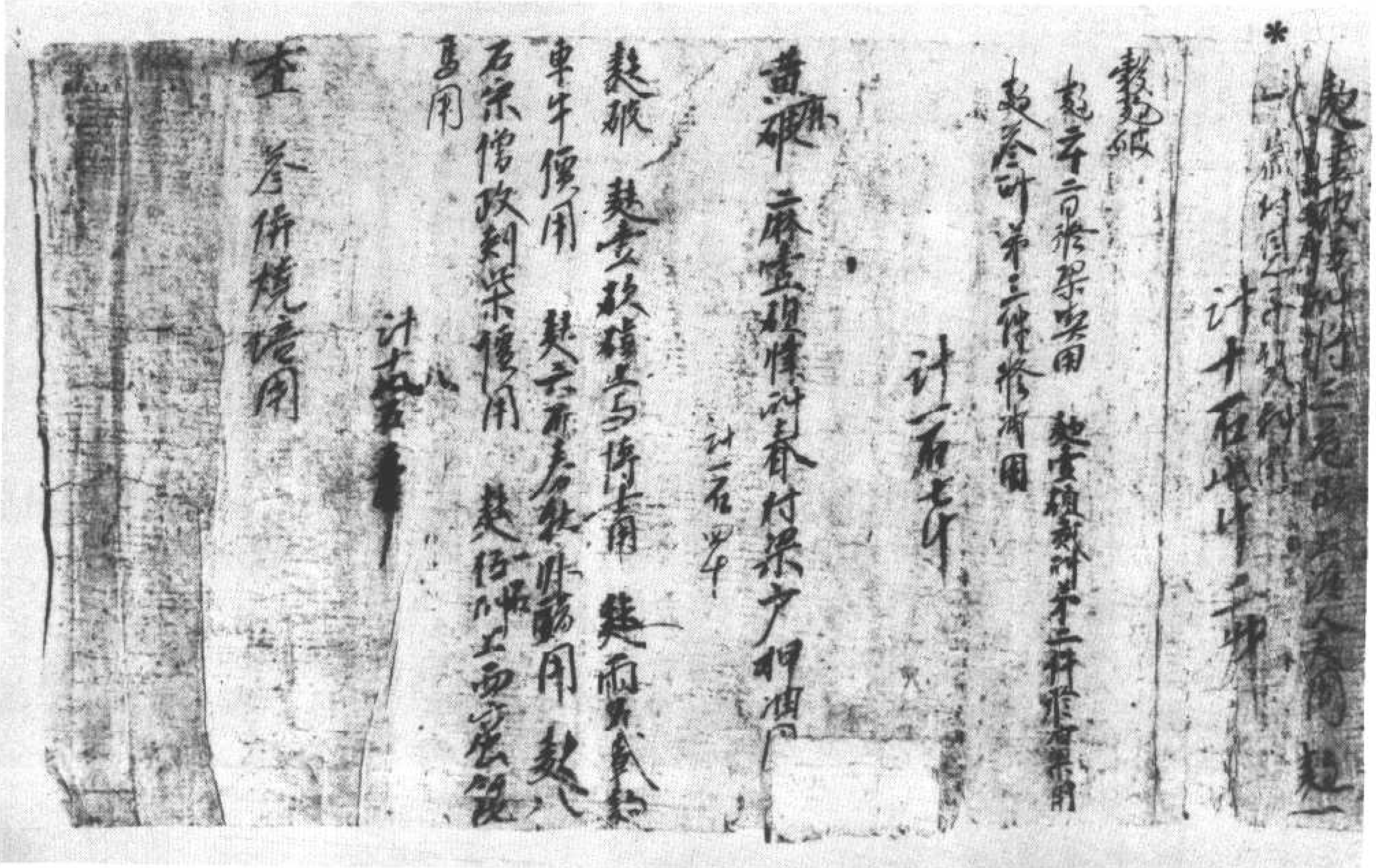


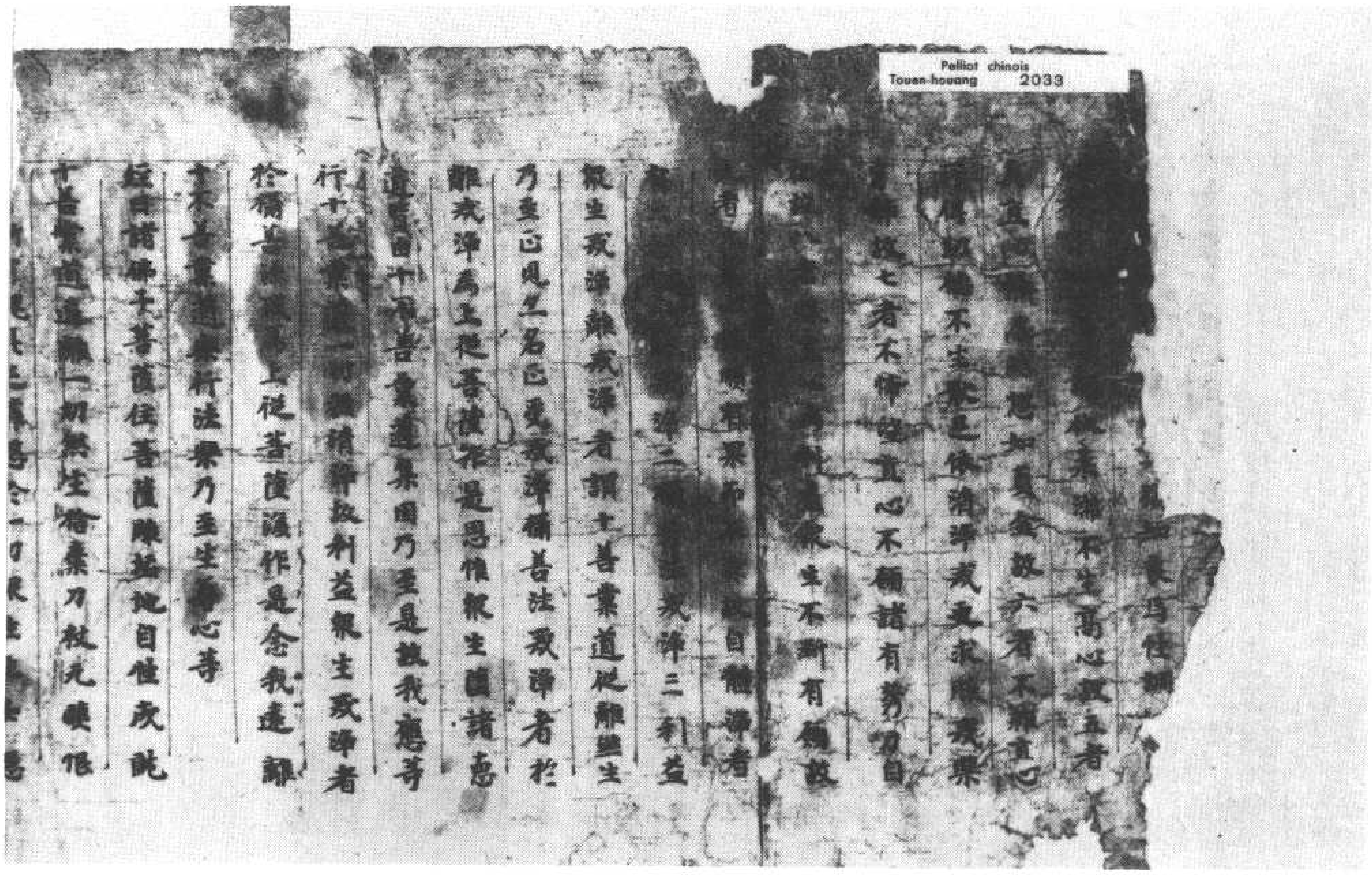
*



*



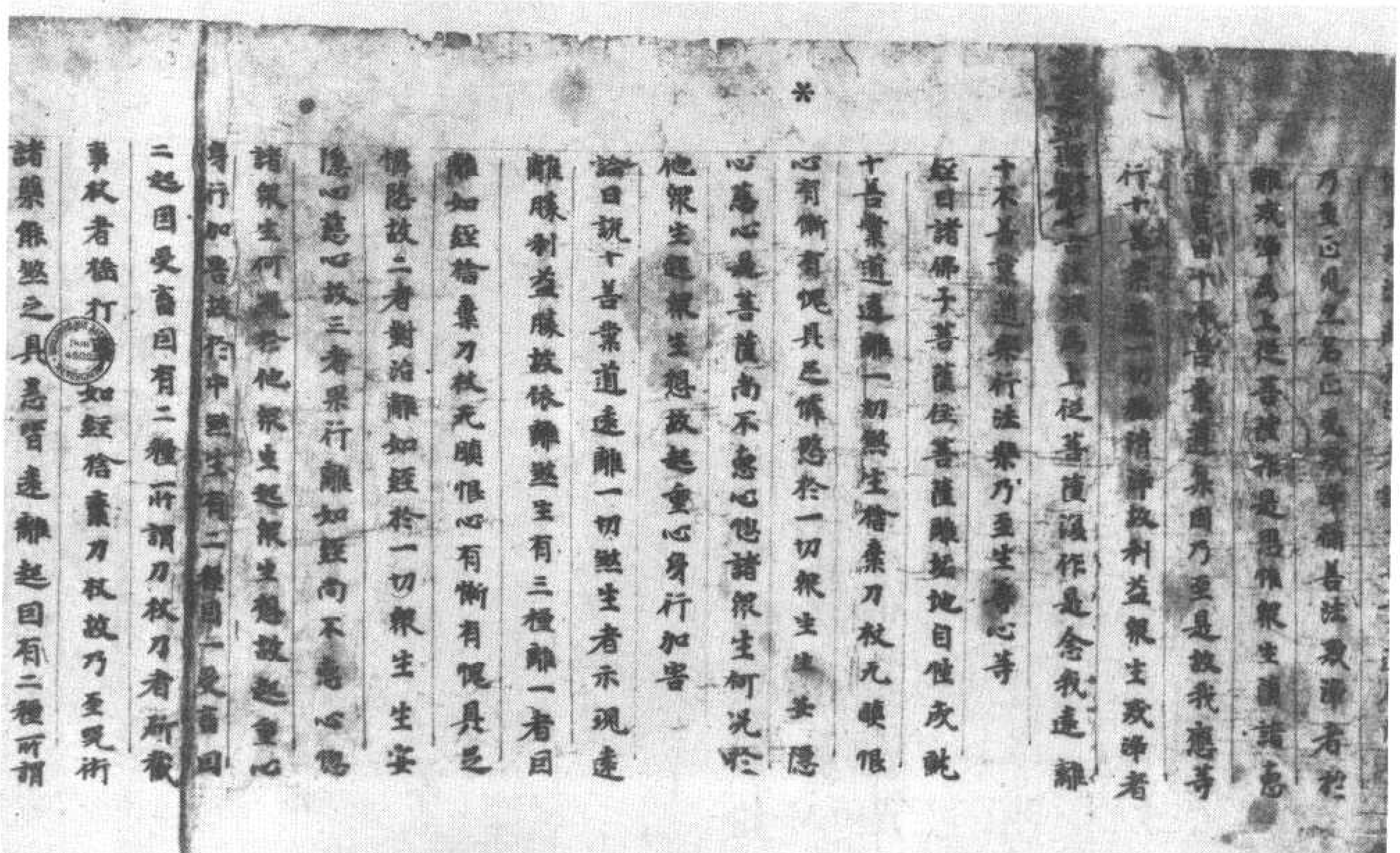




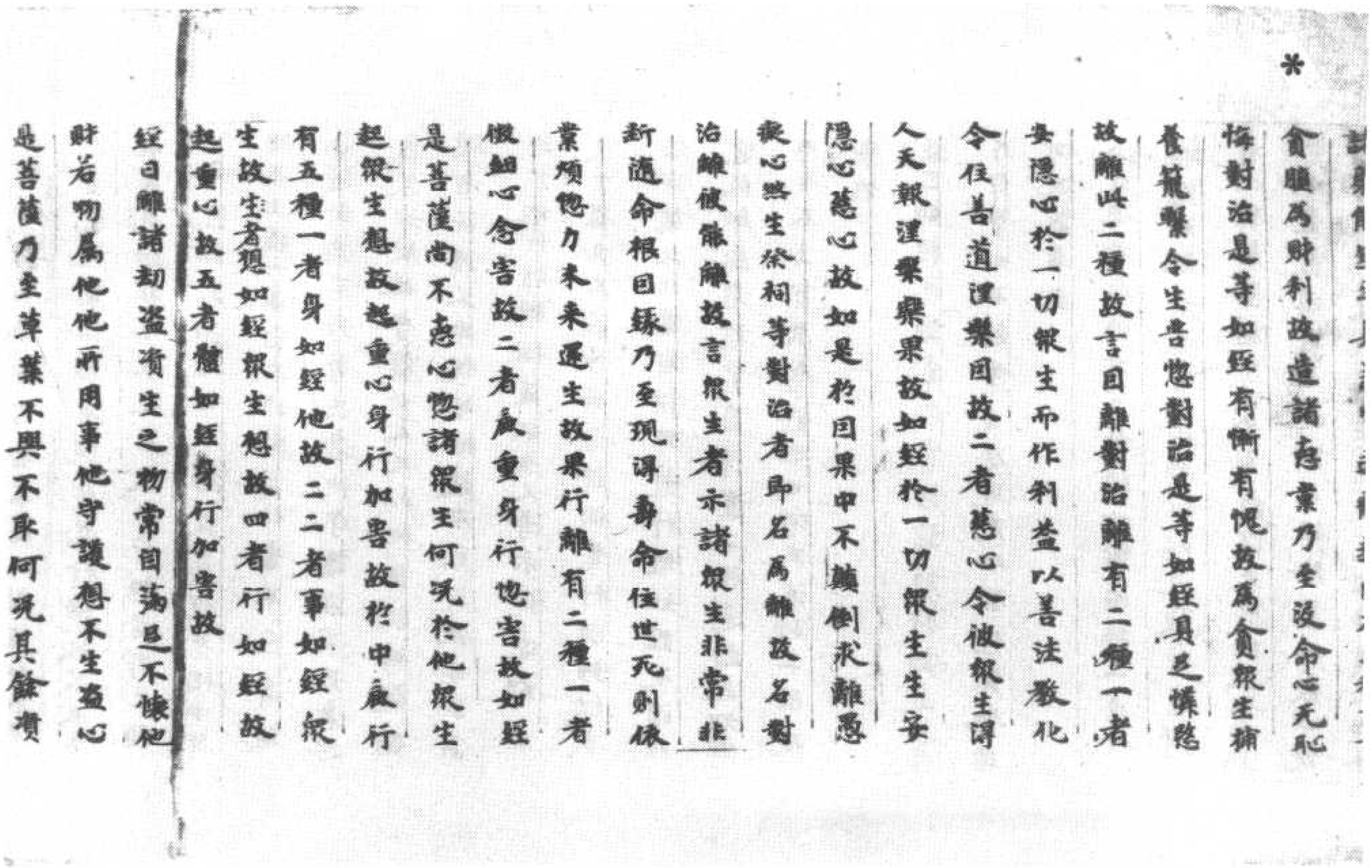
Pelliot chinois
Touen-houang 2033

[illegible]直[illegible]故[illegible]不生高心故五者
[illegible]佛清淨戒足果
[illegible]如是金故六者不離直心
[illegible]故七者不帶[illegible]直心不願諸有劣乃自
[illegible]眾生不斷有願故
者[illegible]有果[illegible]自體淨者
[illegible]淨三[illegible]戒淨三利益
眾生戒淨離戒淨者謂十善業道從離煞生
乃至正見之名正受戒淨攝善法戒淨者於
離戒淨為上從善法[illegible]是思惟眾生[illegible]諸惡
道皆因十不善業道集因乃至是故我應等
行十善業[illegible]清淨故利益眾生戒淨者
於積善[illegible]上從菩薩[illegible]作是念我遠離
十不善業道[illegible]行法[illegible]乃至生[illegible]心等
經曰諸佛子菩薩住菩薩離垢地自性成就
十善業道遠離一切煞生棄刀杖无瞋恨

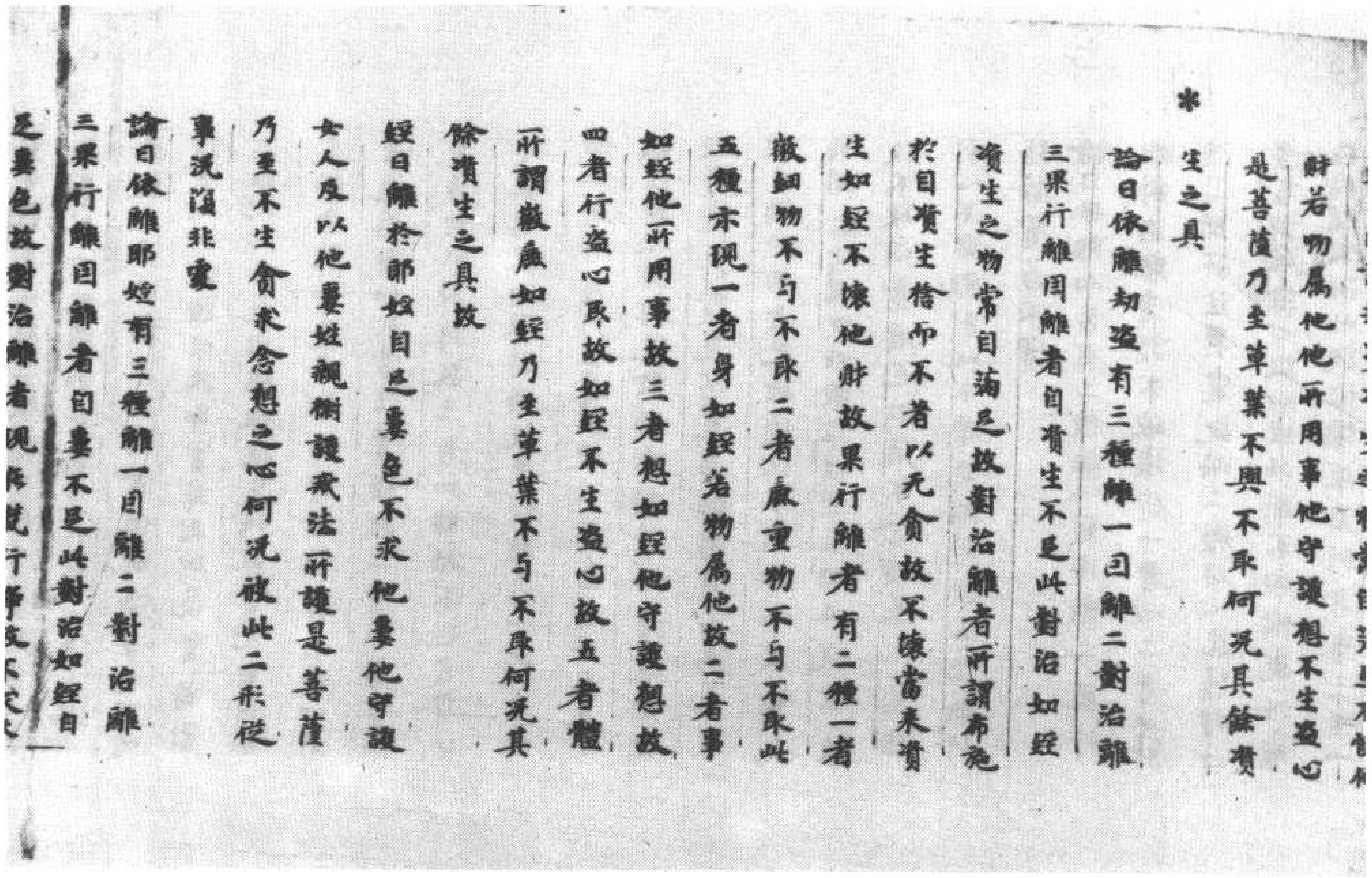
伯二〇三三號　十地論離垢地第二卷之四



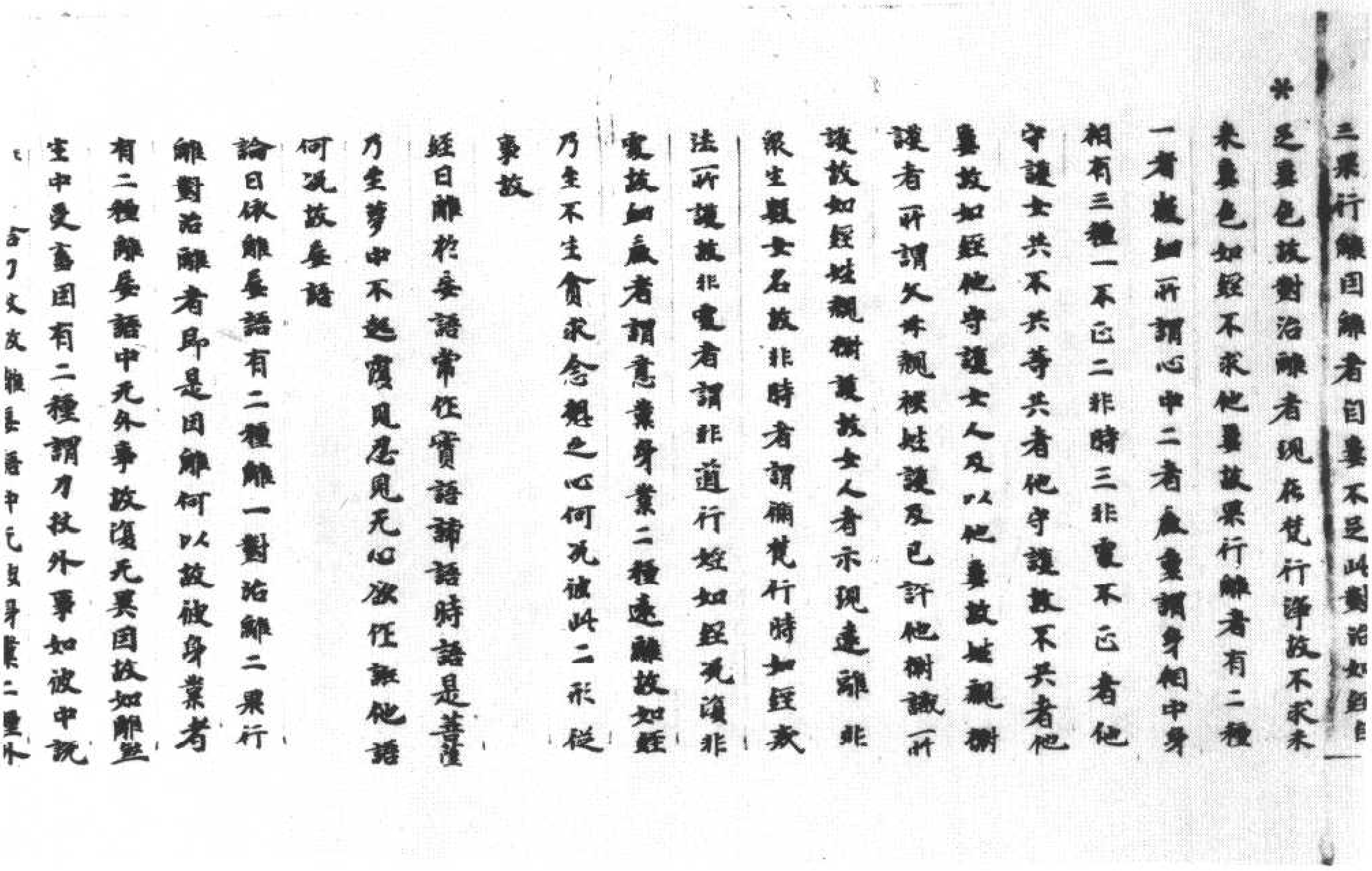
乃至正見之名正受戒淨攝善法戒淨者於
離戒淨為上從善法[illegible]是思惟眾生[illegible]諸惡
道皆因十不善業道集因乃至是故我應等
行十善業[illegible]清淨故利益眾生戒淨者
[illegible]上從菩薩復作是念我遠離
十不善業道集行法乃至生[illegible]心等
經曰諸佛子菩薩住菩薩離垢地自性成就
十善業道遠離一切煞生棄刀杖无瞋恨
心有慚有愧具足慈悲於一切眾生生安隱
心為心處菩薩尚不惡心惱諸眾生何況於
他眾生起眾生想故起重心身行加害
論曰說十善業道遠離一切煞生者示現遠
離勝對益勝故依離煞生有三種離一者因
離如經棄刀杖无瞋恨心有慚有愧具足
慚愧故二者對治離如經於一切眾生生安
隱心慈心故三者果行離如經尚不惡心惱
諸眾生何況於他眾生起眾生想故起重心
身行加害故行中煞生有二種因一受畜因
二起因受畜因有二種所謂刀杖刀者所截
事杖者搥打如經棄刀杖故乃至呪術
諸藥飲煞之具悉皆遠離起因有二種所謂


*

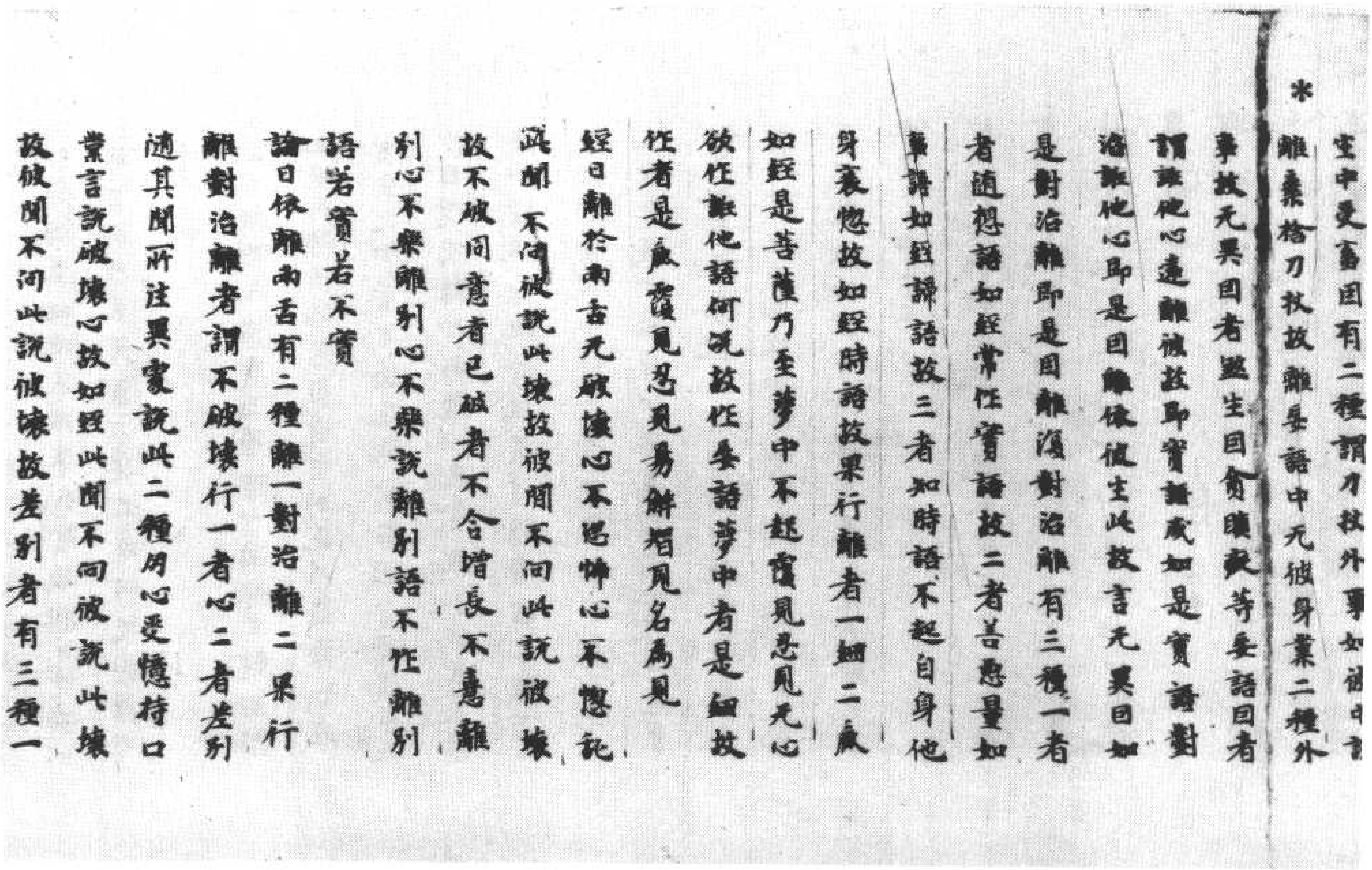
貪瞋爲財利故造諸惡業乃至殺命心无恥
悔對治是等如經有慚有愧故爲貪衆生捕
養籠繫令生苦惱對治是等如經具足慈愍
故離此二種故言因離對治離有二種一者
安隱心於一切衆生而作利益以善法教化
令住善道涅槃因故二者慈心令彼衆生得
人天報涅槃果故如經於一切衆生生安
隱心慈心故如是於因果中不顛倒求離惡
報心煞生祭祠等對治者即名爲離故名對
治離彼顛離故言衆生者亦諸衆生非常非
斷適命根因緣乃至現得壽命住世死則依
業煩惱力未來還生故果行離有二種一者
微細心念害故二者麁重身行惱害故如經
是菩薩尚不惡心惱諸衆生何况於他衆生
起衆生想故起重心身行加害故於中麁行
有五種一者身如經他故二二者事如經衆
生故生者想如經衆生想故四者行如經故
起重心故五者體如經身行加害故
經曰離諸劫盜資生之物常自滿足不憘他
財若物屬他他所用事他守護想不生盜心
是菩薩乃至草葉不與不取何况其餘資


*

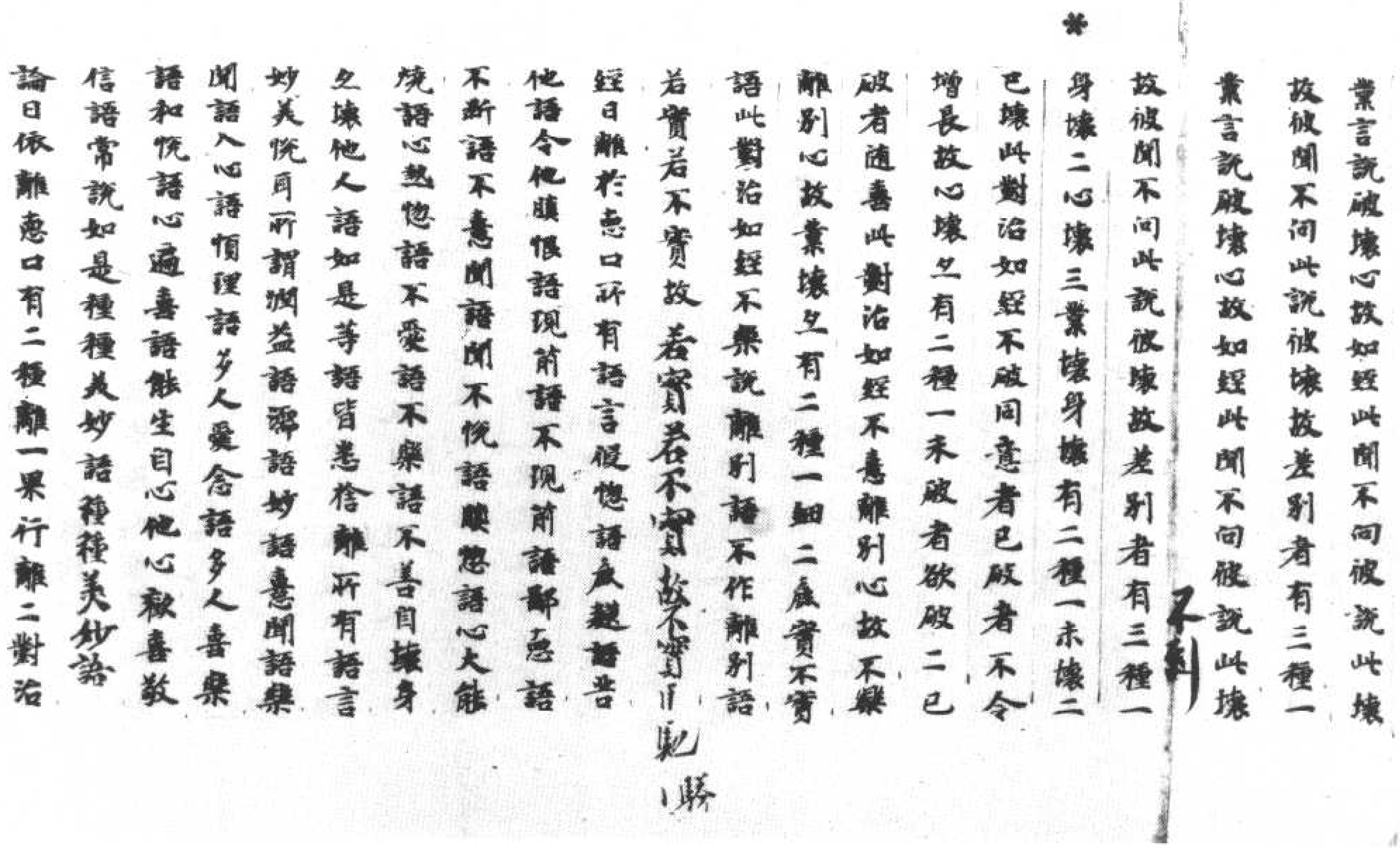
財若物屬他他所用事他守護想不生盜心
是菩薩乃至草葉不與不取何况其餘資
生之具
論曰依離劫盜有三種離一因離二對治離
三果行離因離者自資生不足此對治如經
資生之物常自滿足故對治離者所謂布施
於自資生捨而不著以无貪故不壞當來資
生如經不壞他財故果行離者有二種一者
微細物不与不取二者麁重物不与不取此
五種亦現一者身如經若物屬他故二者事
如經他所用事故三者想如經他守護想故
四者行盜心取故如經不生盜心故五者體
所謂微麁如經乃至草葉不与不取何况其
餘資生之具故
經曰離於邪婬自足妻色不求他妻他守護
女人及以他妻姓親樹護戒法所護是菩薩
乃至不生貪求念想之心何况彼此二形從
事況復非處
論曰依離邪婬有三種離一因離二對治離
三果行離因離者自妻不足此對治如經自
足妻色故對治離者現於梵行[illegible]



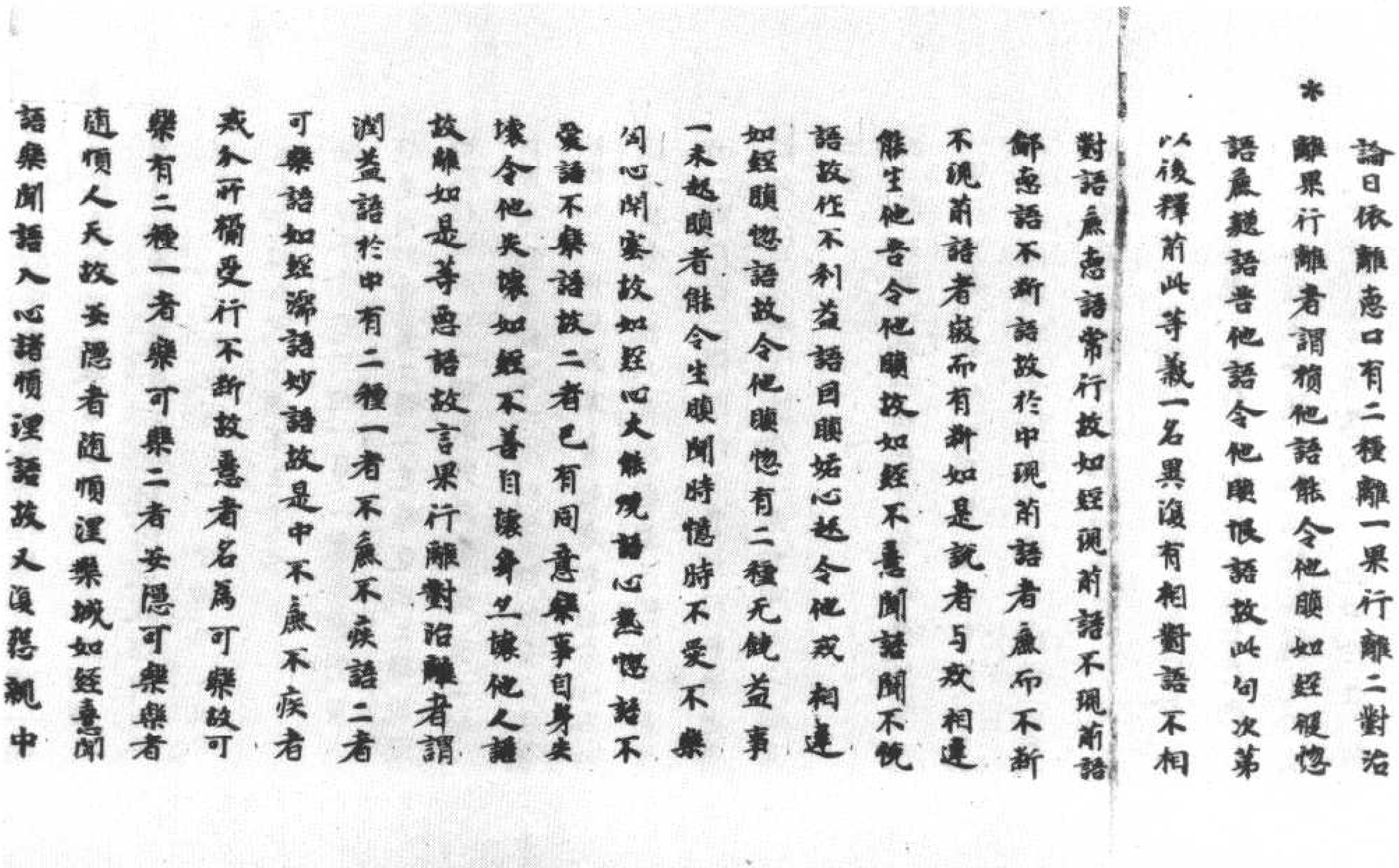
三果行離因離者自妻不足此對治如經自
* 足妻色故對治離者現存梵行淨故不求未
來妻色如經不求他妻故果行離者有二種
一者微細所謂心中二者麁重謂身根中身
相有三種一不正二非時三非處不正者他
守護女共不共等共者他守護故不共者他
妻故如經他守護女人及以他妻故姓親樹
護者所謂父母親様姓護及已許他樹識所
護故如經姓親樹護故女人者亦現遠離非
眾生數女名故非時者謂稱梵行時如經戒
法所護故非處者謂非道行婬如經亦復非
處故如處者謂意業身業二種遠離故如經
乃至不生貪求念想之心何況彼此二形從
事故
經曰離於妄語常作實語諦語時語是菩薩
乃至夢中不起覆見忍見无心欲作誑他語
何況故妄語
論曰依離妄語有二種離一對治離二果行
離對治離者即是因離何以故彼身業者
有二種離妄語中无外事故復无異因故如離煞
生中受畜因有二種謂刀杖外事如彼中說
[illegible]妄語中[illegible]身業二[illegible]



生中受畜因有二種謂刀杖外事如彼中說
* 離棄捨刀杖故離妄語中无彼身業二種外
事故无異因者然生因貪瞋癡等妄語因者
謂誑他心遠離彼故即實語成如是實語對
治誑他心即是因離依彼生此故言无異因如
是對治離即是因離復對治離有三種一者
者隨想語如經常作實語故二者善思量如
事語如經諦語故三者如時語不起自身他
身衰惱故如經時語故果行離者一細二麁
如經是菩薩乃至夢中不起覆見忍見无心
欲作誑他語何況故作妄語夢中者是細故
作者是麁覆見忍見易解覆見名為見
經曰離於兩舌无破壞心不惱他心不惱託
此聞不向彼說此壞故彼聞不向此說破壞
故不破同意者已破者不令增長不喜離
別心不樂離別心不樂說離別語不作離別
語若實若不實
論曰依離兩舌有二種離一對治離二果行
離對治離者謂不破壞行一者心二者差別
隨其聞所注異處說此二種用心受憶持口
業言說破壞心故如經此聞不向彼說此壞
故彼聞不向此說彼壞故差別者有三種一



業言說破壞心故如經此聞不同彼說此壞
故彼聞不同此說彼壞故差別者有三種一
業言說破壞心故如經此聞不同彼說此壞
故彼聞不同此說彼壞故差別者有三種一
不剩
*身壞二心壞三業壞身壞有二種一未壞二
已壞此對治如經不破同意者已破者不令
增長故心壞久有二種一未破者欲破二已
破者隨喜此對治如經不憙離別心故不樂
離別心故業壞久有二種一細二麁實不實
語此對治如經不樂說離別語不作離別語
若實若不實故 若實若不實故不實[illegible]
經曰離於惡口所有語言假惱語麁獷語苦
他語令他瞋恨語現前語不現前語鄙惡語
不斷語不憙聞語聞不悅語瞋忿語心火能
燒語心熱惱語不愛語不樂語不善自壞身
久壞他人語如是等語皆悉捨離所有語言
妙美悅耳所謂潤益語滑語妙語憙聞語樂
聞語入心語順理語多人愛念語多人喜樂
語和悅語心遍喜語能生自心他心歡喜敬
信語常說如是種種美妙語種種美妙語
論曰依離惡口有二種離一果行離二對治



論曰依離惡口有二種離一果行離二對治
*離果行離者謂損他語能令他瞋如經假惱
語麁獷語苦他語令他瞋恨語故此句次第
以後釋前此等義一名異復有相對語不相
對語麁惡語常行故如經現前語不現前語
鄙惡語不斷語故於中現前語者麁而不斷
不現前語者微而有斷如是說者与取相違
能生他苦令他瞋故如經不憙聞語聞不悅
語故性不利益語因瞋妬心起令他取相違
如經瞋惱語故令他瞋惱有二種无饒益事
一未起瞋者能令生瞋聞時惱時不受不樂
悶心閉塞故如經心火能燒語心熱惱語不
愛語不樂語故二者已有同意樂事自身失
壞令他失壞如經不善自壞身久壞他人語
故離如是等惡語故言果行離對治離者謂
潤益語於中有二種一者不麁不疾語二者
可樂語如經滑語妙語故是中不麁不疾者
戒分所攝受行不斷故憙者名爲可樂故可
樂有二種一者樂可樂二者安隱可樂樂者
隨順人天故安隱者隨順涅槃城如經憙聞
語樂聞語入心語順理語故又復悲觀中

*

樂有二種一者身可樂二者安隱可樂樂者隨順人天故安隱者隨順涅槃城如經憙聞語樂聞語入心諸順理語故又復怨亂中人聞時憶時能生歡喜如經多人愛念語多人喜樂語故此語如是能作二種益一者他未生瞋恨令其不生生歡喜故復能生三昧故二者未生觀定令生故自身現故令他現作故如經心和悅語心喜語能生自心他心歡喜故信語常說如是種種美妙語故

經曰離於綺語常善思語時語實語義語法語順道語比丘語隨時籌量語善知心所樂語是菩薩乃至戲笑尚不綺語何況故作綺語

論曰依離綺語有二種離一對治離二果行離對治離者善知言說時依彼此語勸發憶念備行若見非善處眾生令捨不善安住善法彼時教化語故如經常善思語故時語故復不顛倒語依展轉教誨隨順備行時義言法言故如經實語義語法語故復依展轉舉罪識諍學行時如法語及阿含語如經順道語比丘語故復依稱受語說法稱受備行如威儀住語故譬喻順義語故如經隨時籌量語善知心所樂語故果行離有二種一細

*

量語善知心所樂語故果行離有二種一細

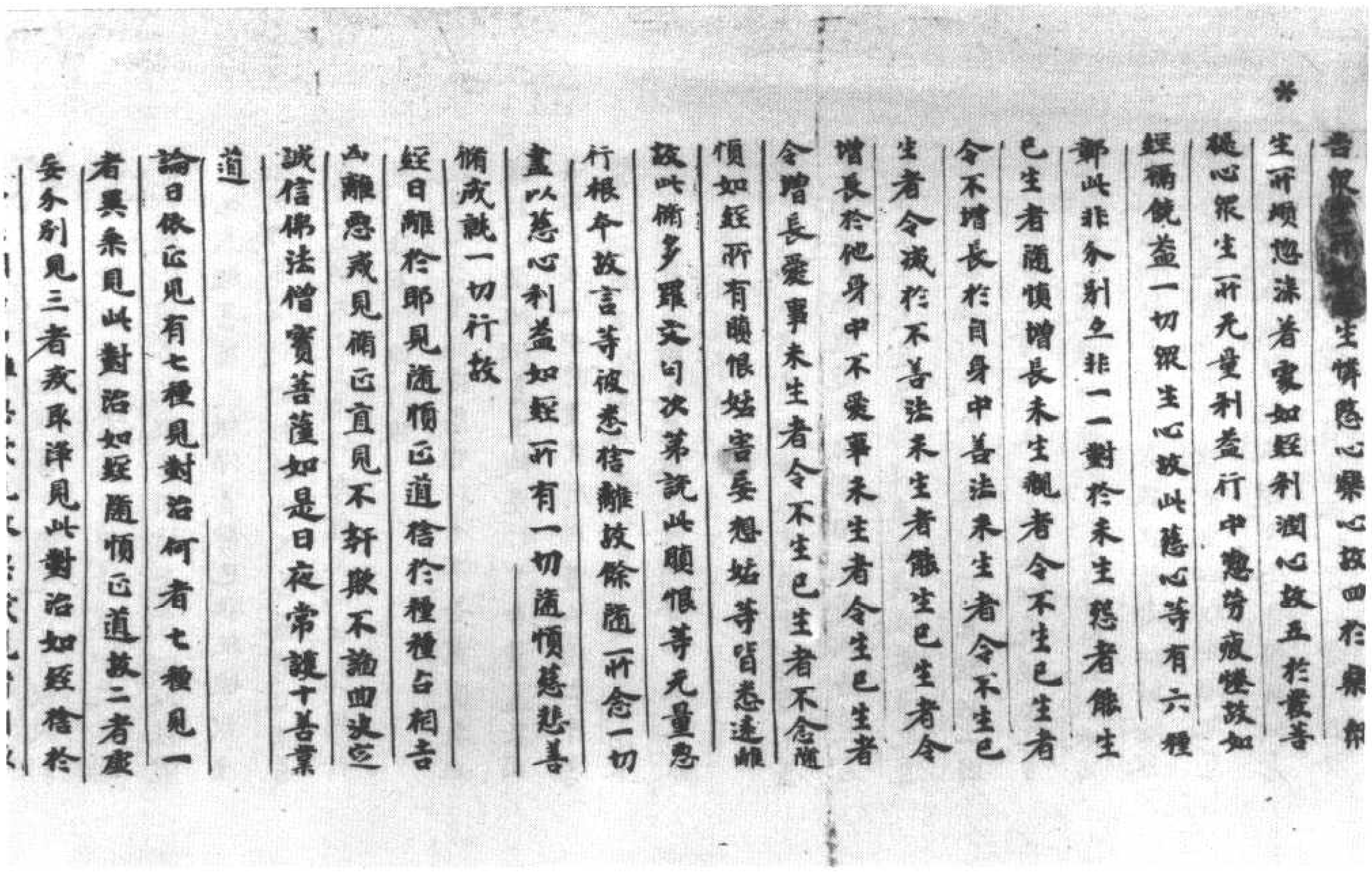
二麁遠離此二故言果行離細麁者如經是菩薩乃至戲笑尚不綺語何況故作綺語故

經曰離於貪心於他所有一切財物他所用財不生貪心不求不願不生貪心

論曰依不貪有三種一事二體三差別事者稱受用於中有二種一已稱受用二稱護想如經於他所有一切財物故體者有二種一所用事謂金銀等二資用事謂飲食衣服等如經他所用財故不貪性者對治貪心故如經不生貪心故此差別對治三種貪三種貪者一欲門行二淂門行三尋門行對治是等經如不求不願不生貪心故於中初二細第三麁

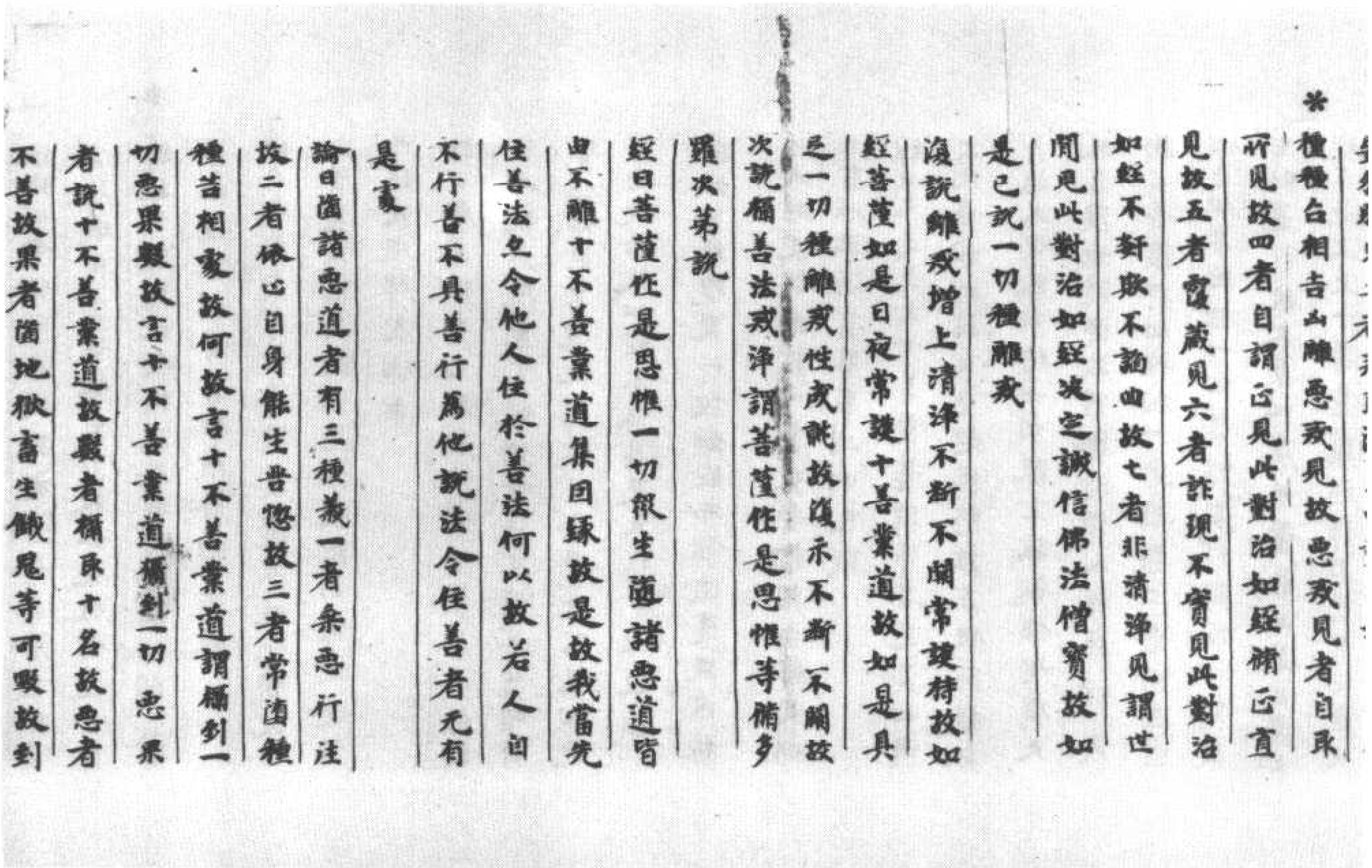
經曰離於瞋心於一切眾生常起慈心安隱心憐愍心樂心利潤心稱饒益一切眾生心所有瞋恨垢害熱惱垢等悉皆遠離所有一切隨順慈悲善備成就一切行故

論曰依離瞋鄣對治為五種眾生說一於怨憎所生慈愍心如經常起慈心故二於惡行眾生所如經生安隱心故三於貧窮乞句及苦眾生所如[illegible]生憐愍心樂心故四於樂眾



*

苦衆[illegible]生憐愍心樂心故四於衆
生所順惱染着處如經利潤心故五於愛著
懽心衆生所无量利益行中懃勞疲惓故如
經稱饒益一切衆生心故此慈心等有六種
鄣此非分别之非一一對於未生惡者能生
已生者隨順增長未生亂者令不生已生者
令不增長於自身中善法未生者令不生已
生者令滅於不善法未生者能生已生者令
增長於他身中不愛事未生者令生已生者
令增長愛事未生者令不生已生者不念隨
順如經所有瞋恨嫉害妄想嫉等皆悉遠離
故此備多羅文句次第說此瞋恨等无量惡
行根本故言等彼悉捨離故餘隨所念一切
盡以慈心利益如經所有一切隨順慈悲善
備成就一切行故
經曰離於邪見隨順正道捨於種種占相吉
凶離惡戒見備正直見不誑欺不諂曲決定
誠信佛法僧寶菩薩如是日夜常護十善業
道
論曰依正見有七種見對治何者七種見一
者異乘見此對治如經隨順正道故二者處
妄分別見三者取淨見此對治如經捨於



*

種種占相吉凶離惡戒見故惡戒見者自取
所見故四者自謂正見此對治如經備正直
見故五者覆藏見六者詐現不實見此對治
如經不誑欺不諂曲故七者非清淨見謂世
間見此對治如經決定誠信佛法僧寶故如
是已說一切種離戒
復說離戒增上清淨不斷不闕常護持故如
經菩薩如是日夜常護十善業道故如是具
足一切種離戒性成就故復示不斷不闕故
次說稱善法戒淨謂菩薩作是思惟等備多
羅次第說
經曰菩薩作是思惟一切衆生墮諸惡道皆
由不離十不善業道集因緣故是故我當先
住善法又令他人住於善法何以故若人自
不行善不具善行爲他說法令住善者无有
是處
論曰墮諸惡道者有三種義一者集惡行注
故二者依止自身能生苦惱故三者常墮種
種苦相處故何故言十不善業道謂稱對一
切惡果報故言十不善業道稱對一切惡果
者說十不善業道故報者稱取十名故惡者
不善故果者墮地獄畜生餓鬼等可毀故對

不善故果者墮地獄畜生餓鬼等可畏故對
*者攝取業故集因者受行故菩薩如是遠離
无因顛倒因善解衆生自行惡業住非法處
不能遠離菩薩思惟深寂靜已欲救彼衆生
自知勤能復觀察鄣對治不善業道及果善
業道及果上上清淨起增上心求學修行
攝善法戒清淨行故

經曰是菩薩復深思惟行十不善業道集因
緣故則墮地獄畜生餓鬼行十善業道集因
緣故則生人中乃至生有頂處又是上十善
業道與智慧觀和合修行其心侠劣故心怖
畏三界故遠離大悲故從他聞聲而通達故
聞聲意解成聲聞乘

論曰智慧觀者實相觀故惡道者是苦不善
業道是集離彼是滅彼對治是道又善道者
是苦善業道是集離彼使是滅彼對治是道
智慧因觀修行无分別聲聞有五種相一因
集二畏苦三捨心四依止五觀如是侠劣等
是聲聞心因集者修行微少善根故但依自
身利益如經其心侠劣故畏苦者如經心怖
畏三界故捨心者捨諸衆生如經遠離大悲
故依止者依師教授故觀者念音聲故何者
音聲我衆生等但有名故如是彼者從音聲

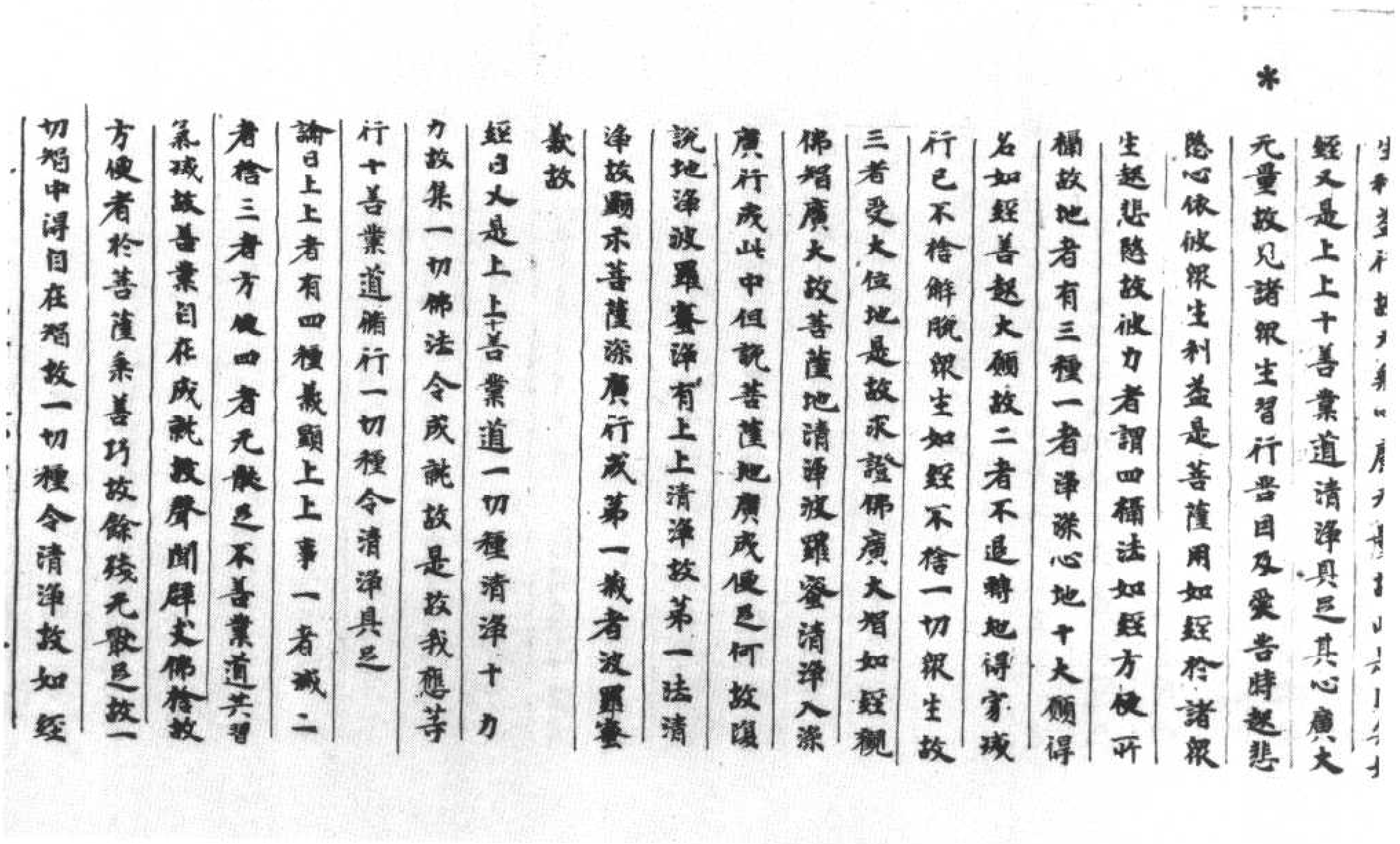
故依止者依師教授故觀者念音聲故何者
音聲我衆生等但有名故如是彼者從音聲
*解故入衆生无我非法无我如經從他聞聲
而通達故聞聲音解成聲聞乘故

經曰又是上十善清淨業道不從他聞故自
正覺故不能具足大悲方便故而能通達深
因緣法成辟支佛乘

論曰辟支佛有三種相一者自覺二不能說
法三觀少境界不假佛說法及諸菩薩唯自
覺悟如經不從他聞故自正覺故不起心說
不勸說法故如經不能具足大悲方便故觀
微細因緣境界行故如經而能通達深因緣
法成辟支佛乘故因集畏苦捨衆生辟支佛
之有此法所有勝事此中已說

經曰又是上上十善業道清淨具足其心廣
大无量故於諸衆生起悲愍故方便所攝故
善起大願故不捨一切衆生故觀佛智廣大
故菩薩地清淨波羅蜜清淨入深廣行成

論曰菩薩有四種相一者因集二者用三者
彼力四者地依一切善根起行故依一切衆
生利益行故大乘心廣无量故此是因集如
經又是上上十善業道清淨具足其心廣大

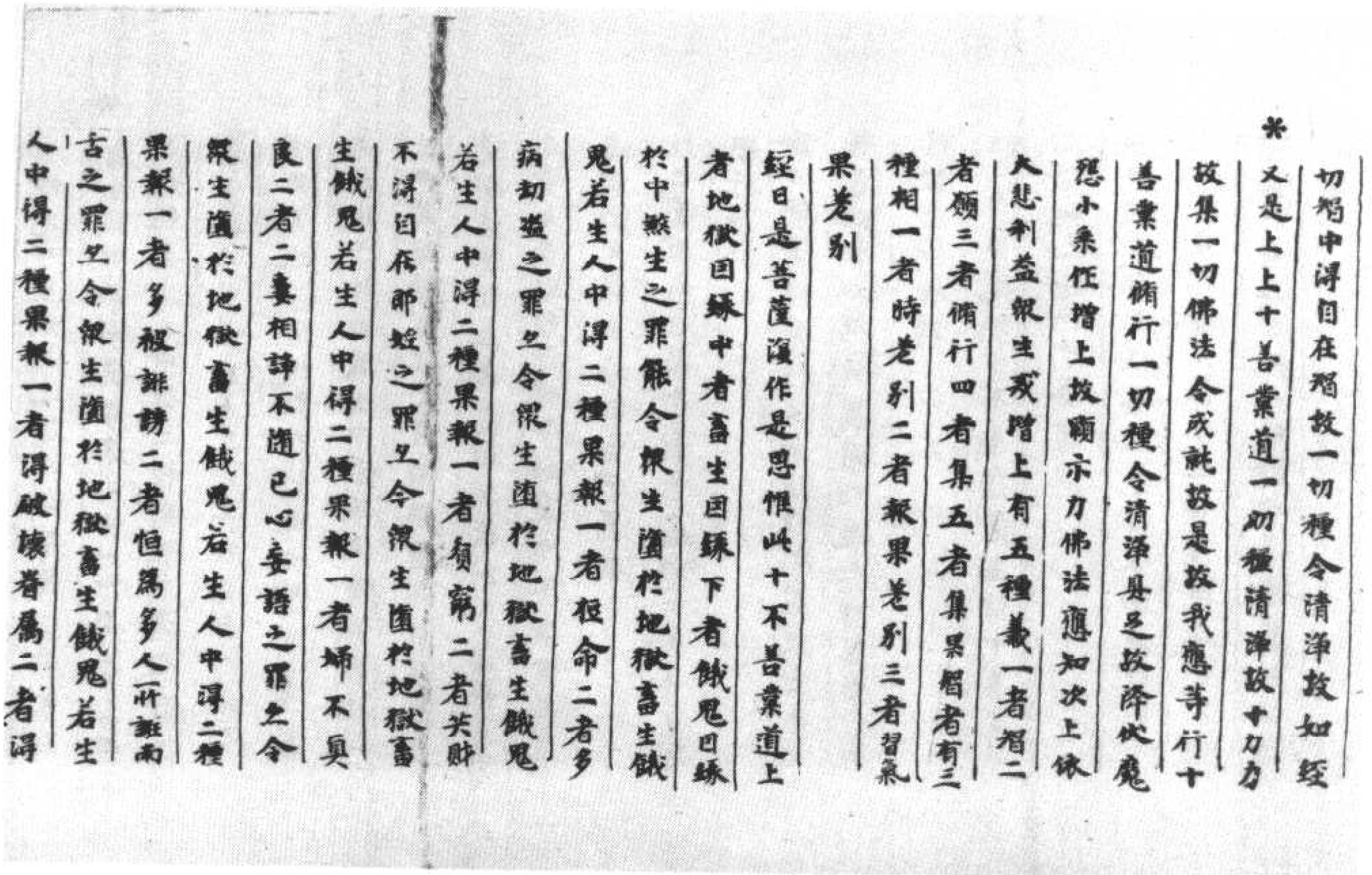


*

經又是上上十善業道清淨具足其心廣大无量故見諸衆生習行苦因及受苦時起悲愍心依彼衆生利益是菩薩用如經於諸衆生起悲愍故彼力者謂四攝法如經方便所攝故地者有三種一者淨深心地十大願得名如經善起大願故二者不退轉地得寂滅行已不捨解脫衆生如經不捨一切衆生故三者受大位地是故求證佛廣大智如經觀佛智廣大故菩薩地清淨波羅蜜清淨入深廣行成此中但說菩薩地廣成便足何故復說地淨波羅蜜淨有上上清淨故第一法清淨故顯示菩薩深廣行成第一義者波羅蜜數故

經曰又是上上十善業道一切種清淨十力力故集一切佛法令成就故是故我應等行十善業道備行一切種令清淨具足

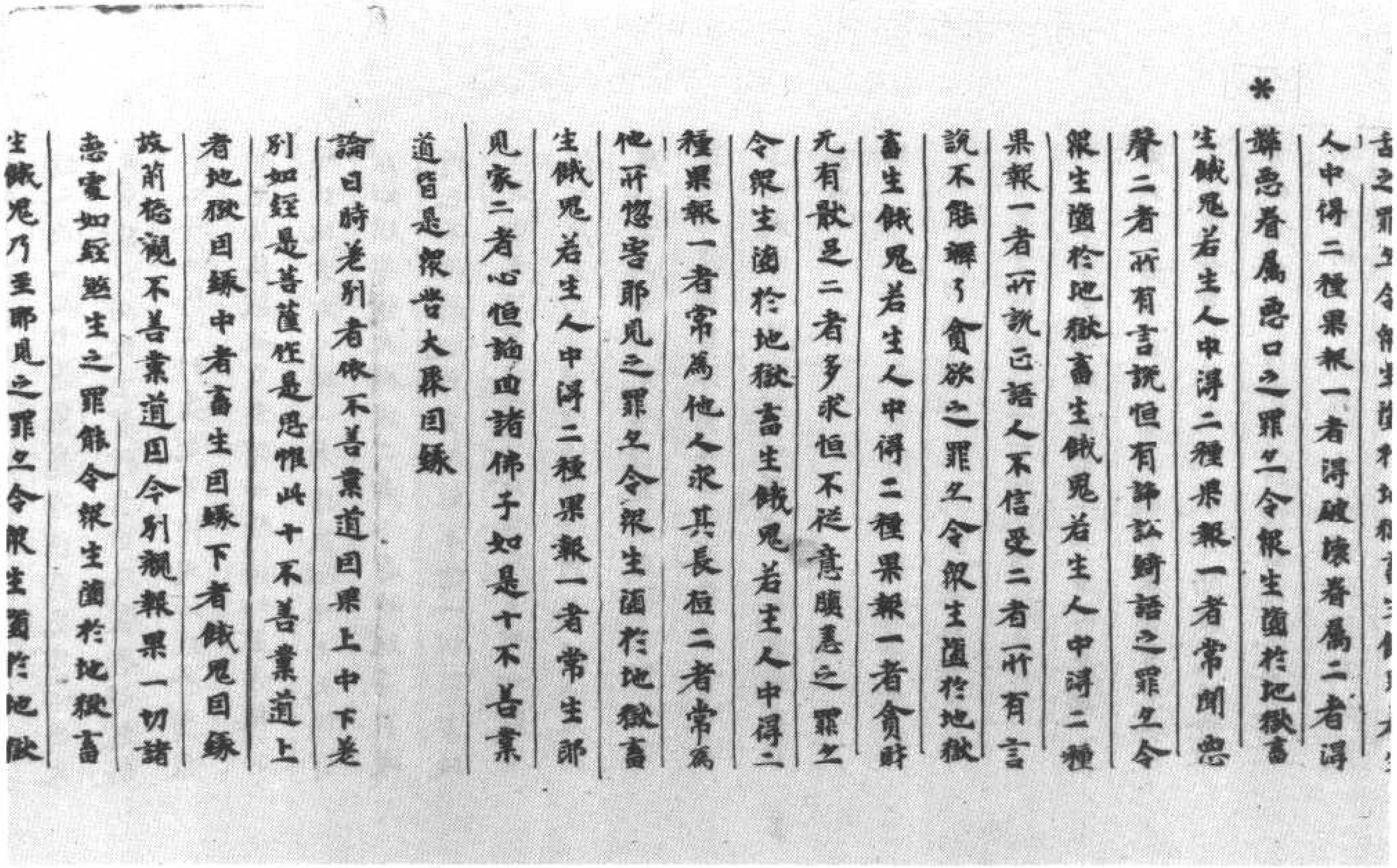
論曰上上者有四種義顯上上事一者滅二者捨三者方便四者无厭足不善業道共習氣滅故善業自在成就故聲聞辟支佛捨故方便者於菩薩乘善巧故餘殘无厭足故一切智中得自在智故一切種令清淨故如經



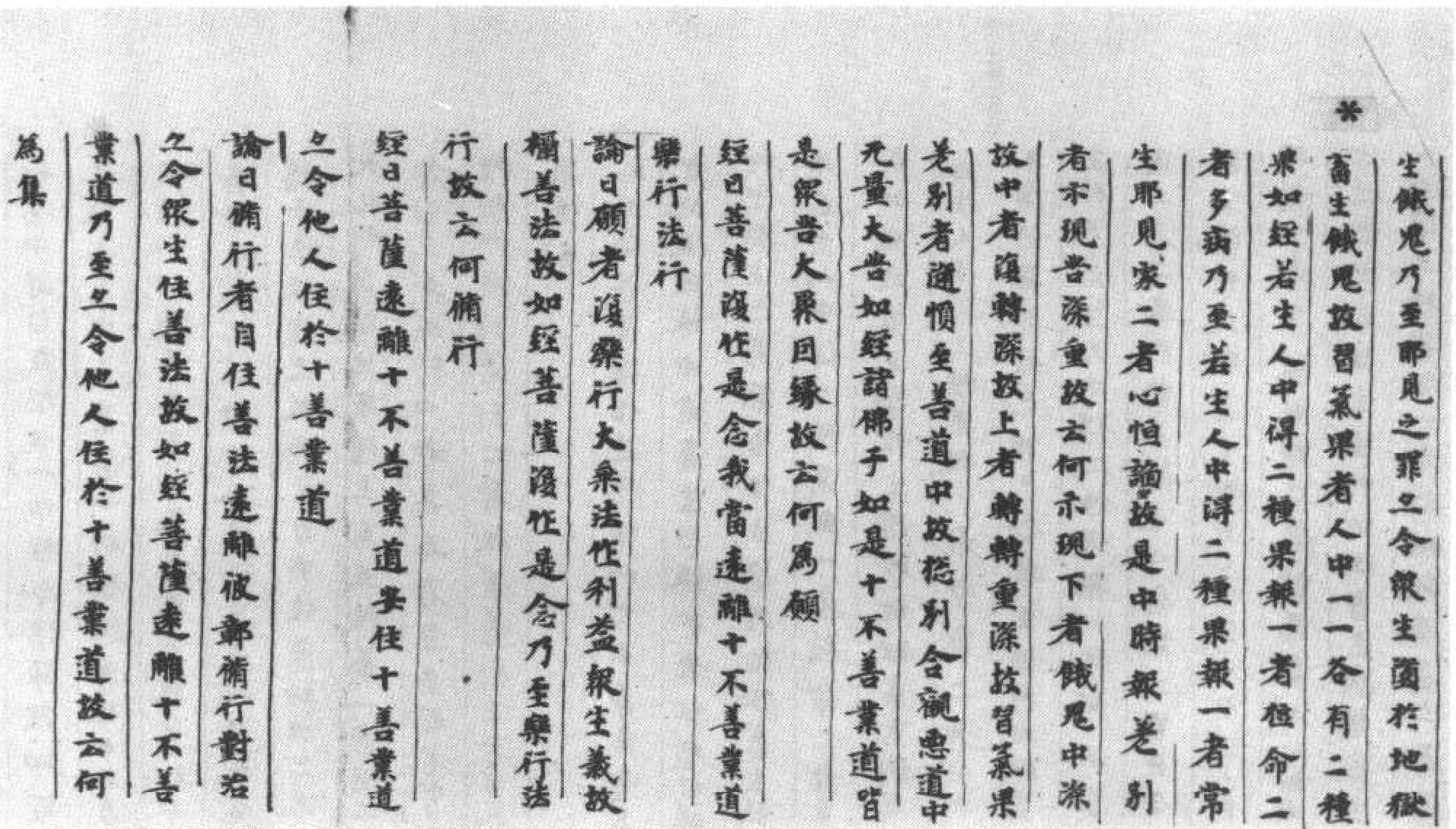
*

切智中得自在智故一切種令清淨故如經又是上上十善業道一切種清淨故十力力故集一切佛法令成就故是故我應等行十善業道備行一切種令清淨具足故濟此處悲小乘住增上故願亦力佛法應知次上依大悲利益衆生求增上有五種義一者智二者願三者備行四者集五者集果智者有三種相一者時差別二者報果差別三者習氣果差別

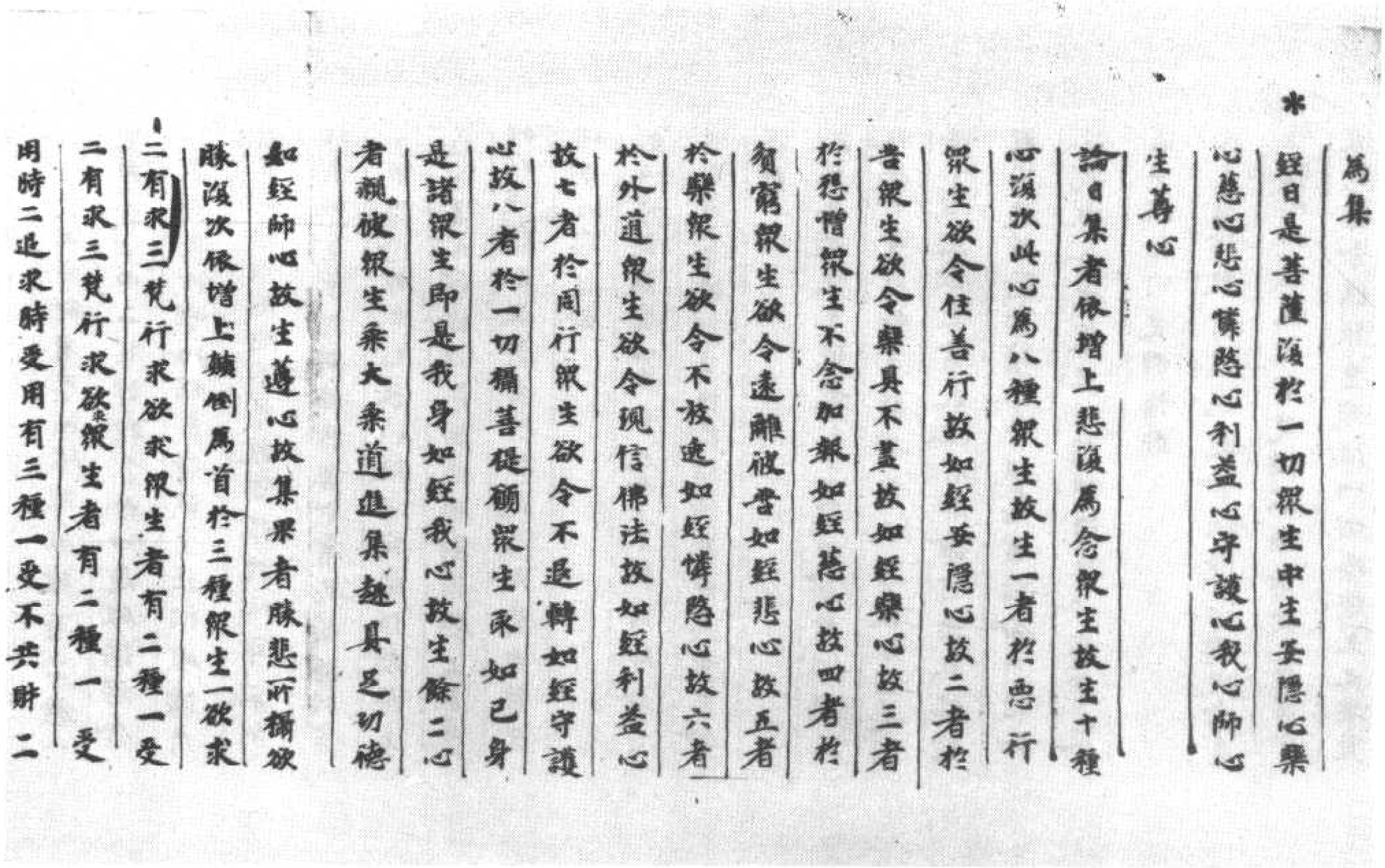
經曰是菩薩復作是思惟此十不善業道上者地獄因緣中者畜生因緣下者餓鬼因緣於中殺生之罪能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者短命二者多病劫盜之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者貧窮二者共財不得自在邪婬之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者婦不貞良二者二妻相諍不隨己心妄語之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者多被誹謗二者恒爲多人所誑兩舌之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者得破壞眷屬二者得


*

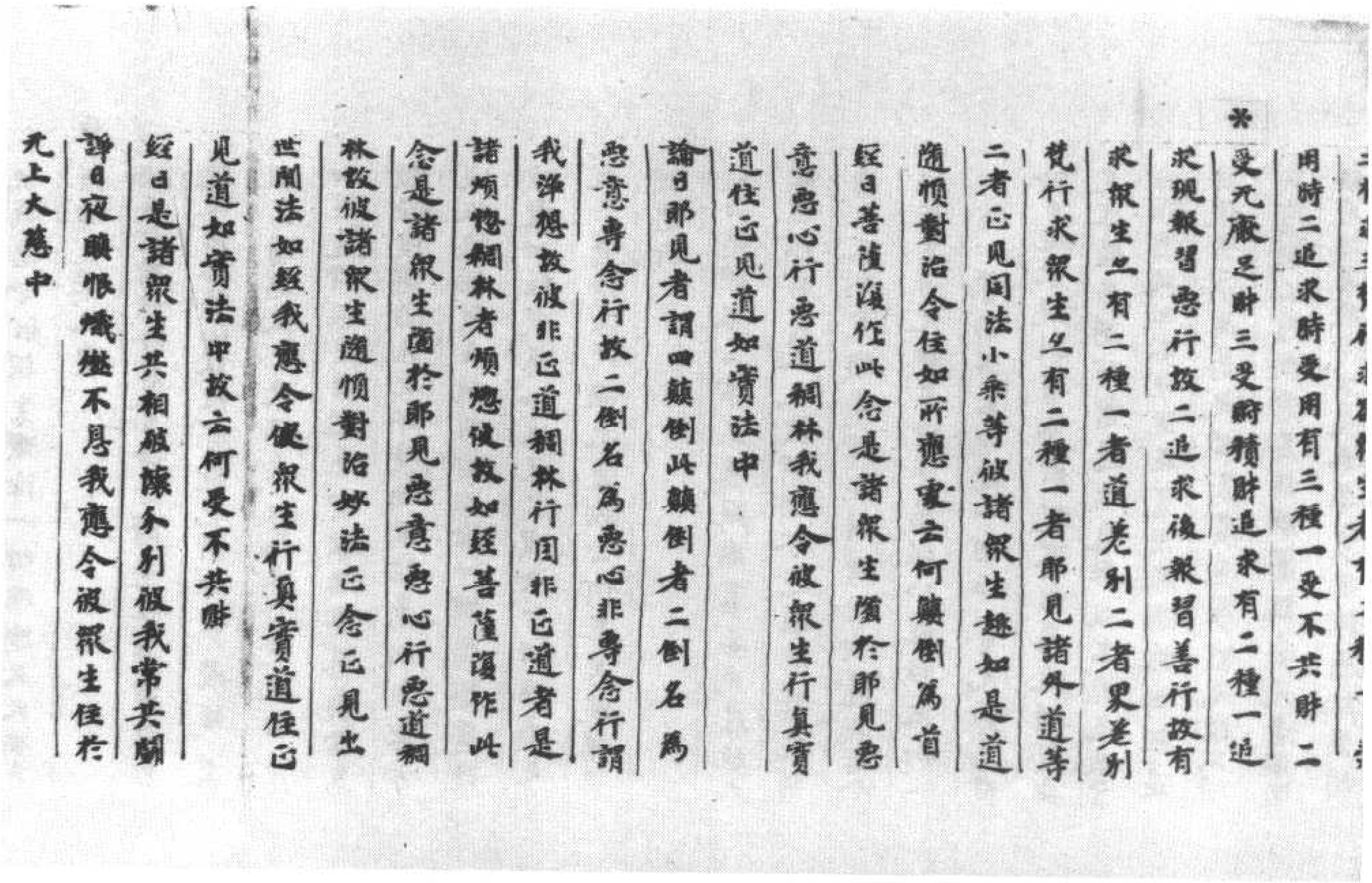
舌之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生
人中得二種果報一者得破壞眷屬二者得
弊惡眷屬惡口之罪亦令衆生墮於地獄畜
生餓鬼若生人中得二種果報一者常聞惡
聲二者所有言說恒有諍訟綺語之罪亦令
衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種
果報一者所說正語人不信受二者所有言
說不能辯了貪欲之罪亦令衆生墮於地獄
畜生餓鬼若生人中得二種果報一者貪財
无有猒足二者多求恒不從意瞋恚之罪亦
令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二
種果報一者常爲他人求其長短二者常爲
他所惱害邪見之罪亦令衆生墮於地獄畜
生餓鬼若生人中得二種果報一者常生邪
見家二者心恒諂曲諸佛子如是十不善業
道皆是衆苦大聚因緣
論曰時差別者依不善業道因果上中下差
別如經是菩薩作是思惟此十不善業道上
者地獄因緣中者畜生因緣下者餓鬼因緣
故前總觀不善業道因今別觀報果一切諸
惡處如經殺生之罪能令衆生墮於地獄畜
生餓鬼乃至邪見之罪亦令衆生墮於地獄


*

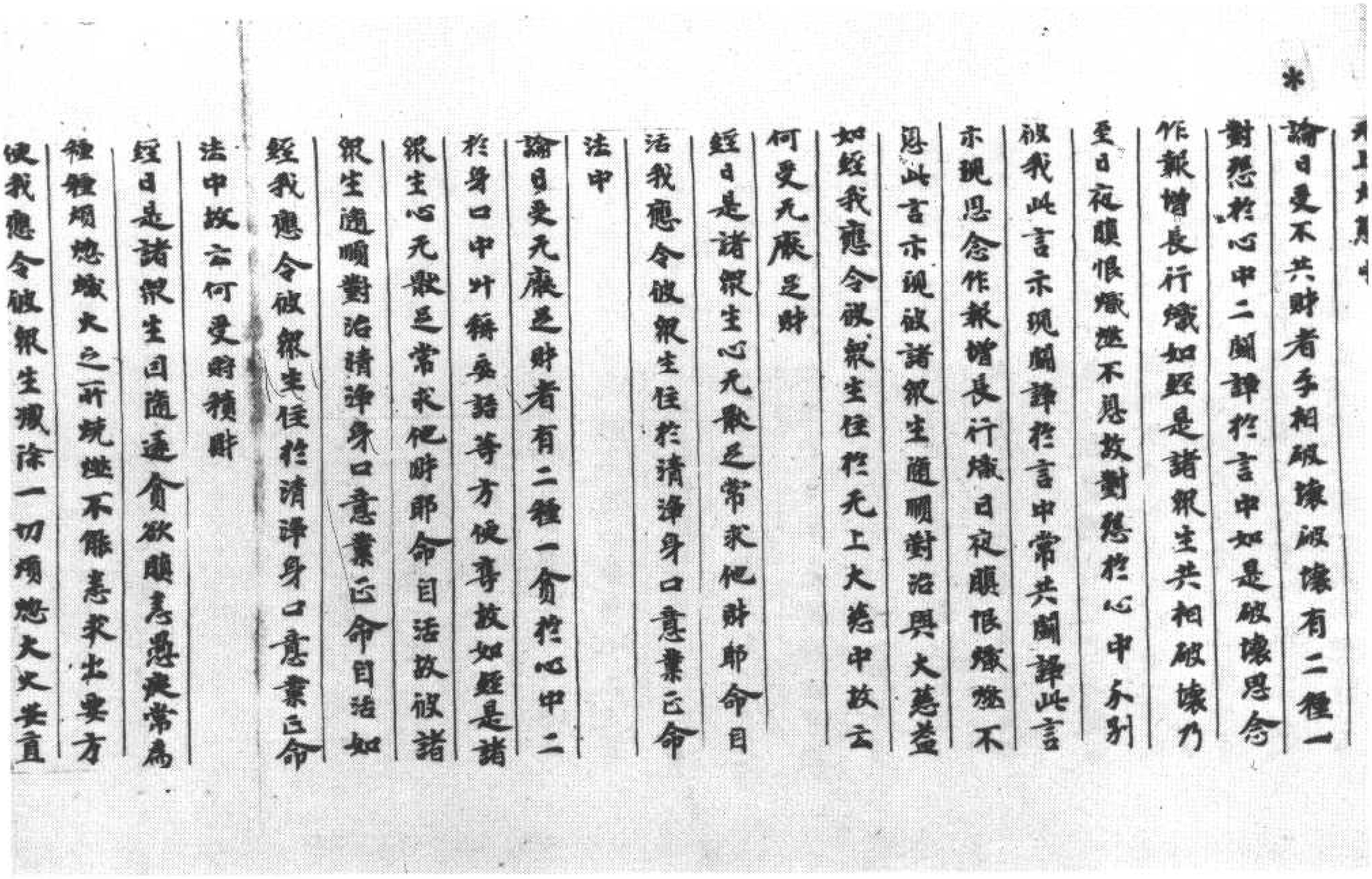
生餓鬼乃至邪見之罪亦令衆生墮於地獄
畜生餓鬼故習氣果者人中一一各有二種
果如經若生人中得二種果報一者短命二
者多病乃至若生人中得二種果報一者常
生邪見家二者心恒諂曲故是中時報差別
者示現苦深重故云何示現下者餓鬼中深
故中者復轉深故上者轉轉重深故習氣果
差別者隨順至善道中故總別合觀惡道中
无量大苦如經諸佛子如是十不善業道皆
是衆苦大聚因緣故云何爲願
經曰菩薩復作是念我當遠離十不善業道
樂行法行
論曰願者復樂行大乘法作利益衆生義故
攝善法故如經菩薩復作是念乃至樂行法
行故云何脩行
經曰菩薩遠離十不善業道安住十善業道
亦令他人住於十善業道
論曰脩行者自住善法遠離彼邪脩行對治
亦令衆生住善法故如經菩薩遠離十不善
業道乃至亦令他人住於十善業道故云何
爲集



爲集
*經曰是菩薩復於一切衆生中生安隱心樂
心慈心悲心憐愍心利益心守護心我心師心
生尊心
論曰集者依增上悲復爲念衆生故生十種
心復次此心爲八種衆生故生一者於惡行
衆生欲令住善行故如經安隱心故二者於
苦衆生欲令樂具不盡故如經樂心故三者
於怨憎衆生不念加報如經慈心故四者於
貧窮衆生欲令遠離彼苦如經悲心故五者
於樂衆生欲令不放逸如經憐愍心故六者
於外道衆生欲令現信佛法故如經利益心
故七者於同行衆生欲令不退轉如經守護
心故八者於一切稱菩提願衆生承如己身
是諸衆生即是我身如經我心故生餘二心
者勸彼衆生乘大乘道進集趣具足功德
如經師心故生尊心故集果者勝悲所稱欲
勝復次依增上顛倒爲首於三種衆生一欲求
二有求三梵行求欲求衆生者有二種一受
二有求三梵行求欲求衆生者有二種一受
用時二追求時受用有三種一受不共財二



用時二追求時受用有三種一受不共財二
*受无厭足財三受爵積財追求有二種一追
求現報習惡行故二追求後報習善行故有
求衆生亦有二種一者道差別二者果差別
梵行求衆生亦有二種一者邪見諸外道等
二者正見同法小乘等彼諸衆生趣如是道
隨順對治令住如所應當云何顛倒爲首
經曰菩薩復作此念是諸衆生墮於邪見惡
意惡心行惡道稠林我應令彼衆生行真實
道住正見道如實法中
論曰邪見者謂四顛倒此顛倒者二倒名爲
惡意尋念行故二倒名爲惡心非尋念行謂
我淨想故彼非正道稠林行因非正道者是
諸煩惱稠林者煩惱使故如經菩薩復作此
念是諸衆生墮於邪見惡意惡心行惡道稠
林故彼諸衆生隨順對治妙法正念正見出
世間法如經我應令彼衆生行真實道住正
見道如實法中故云何受不共財
經曰是諸衆生共相破壞分別彼我常共鬬
諍日夜瞋恨熾燃不息我應令彼衆生住於
无上大慈中



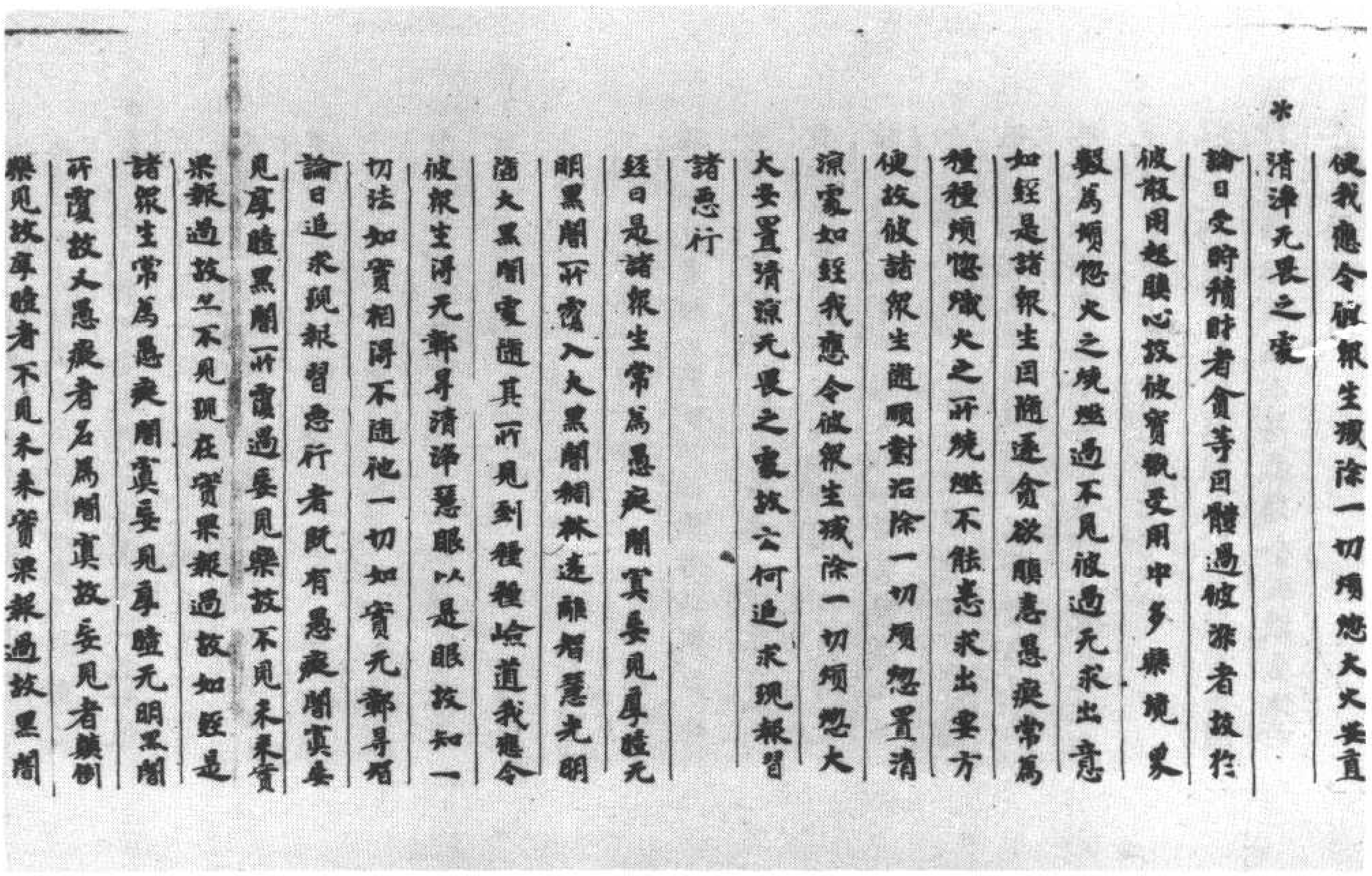
*

論曰受不共財者手相破壞破壞有二種一對怨於心中二鬪諍於言中如是破壞怨念作報增長行熾如經是諸衆生共相破壞乃至日夜瞋恨熾燃不息故對怨於心中分別彼我此言亦現鬪諍於言中常共鬪諍此言亦現怨念作報增長行熾日夜瞋恨熾燃不息此言亦現彼諸衆生隨順對治與大慈蓋如經我應令彼衆生住於无上大慈中故云何受无厭足財

經曰是諸衆生心无猒足常求他財邪命自活我應令彼衆生住於清淨身口意業正命法中

論曰受无厭足財者有二種一貪於心中二於身口中外稱妄語等方便尋故如經是諸衆生心无猒足常求他財邪命自活故彼諸衆生隨順對治清淨身口意業正命自活如經我應令彼衆生住於清淨身口意業正命法中故云何受貯積財

經曰是諸衆生因隨逐貪欲瞋恚愚癡常爲種種煩惱熾火之所燒燃不能悉求出要方便我應令彼衆生滅除一切煩惱大火安置



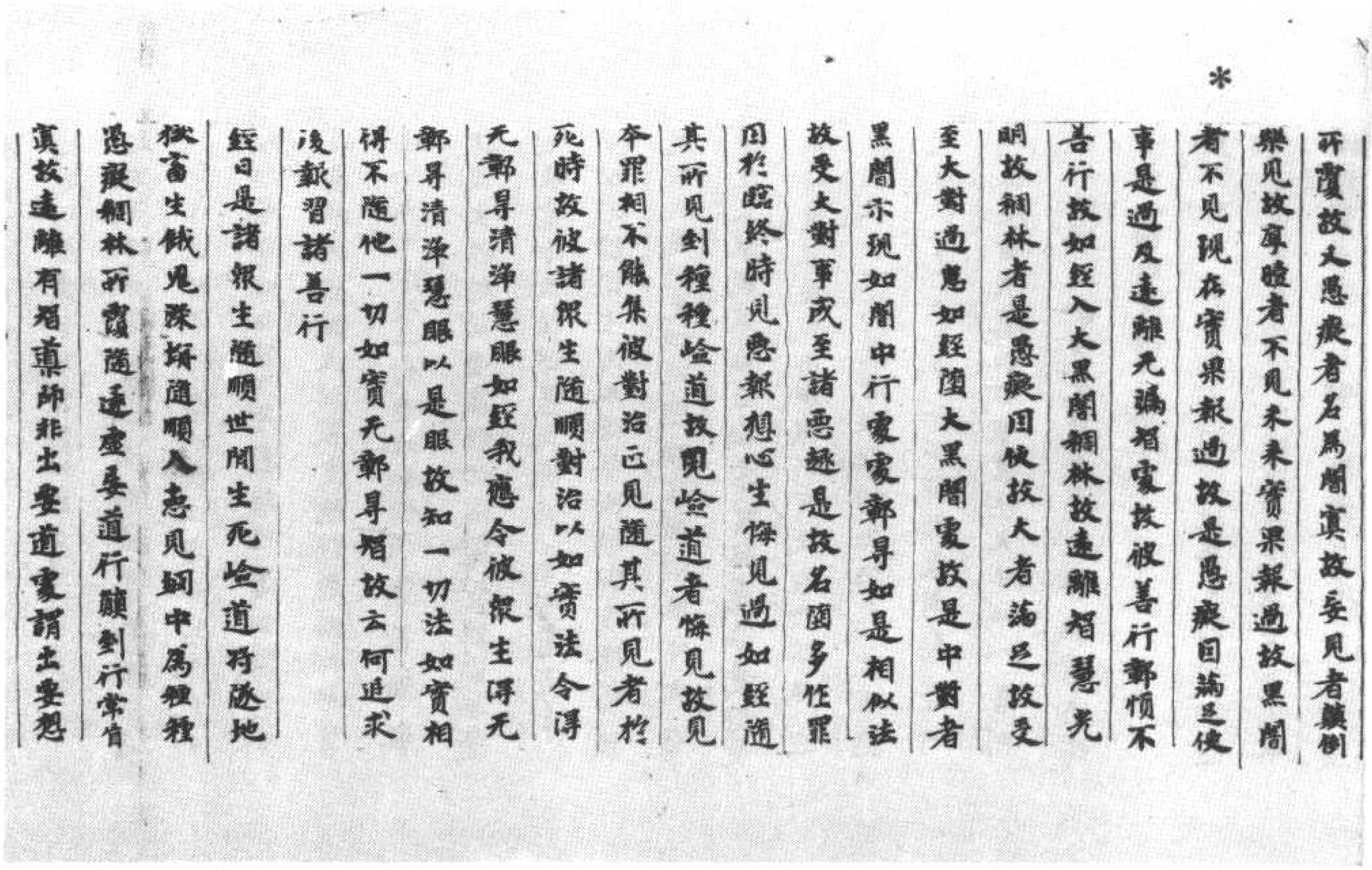
*

便我應令彼衆生滅除一切煩惱大火安置清淨无畏之處

論曰受貯積財者貪等因體過破滅者故於彼報用起瞋心故彼資財受用中多樂境界毀爲煩惱火之燒燃過不見彼過无求出意如經是諸衆生因隨逐貪欲瞋恚愚癡常爲種種煩惱熾火之所燒燃不能悉求出要方便故彼諸衆生隨順對治除一切煩惱置清涼處如經我應令彼衆生滅除一切煩惱大火安置清涼无畏之處故云何追求現報習諸惡行

經曰是諸衆生常爲愚癡闇冥妄見厚膜无明黑闇所覆入大黑闇稠林遠離智慧光明墮大黑闇處隨其所見到種種嶮道我應令彼衆生得无鄣㝵清淨慧眼以是眼故知一切法如實相得不隨他一切如實无鄣㝵智

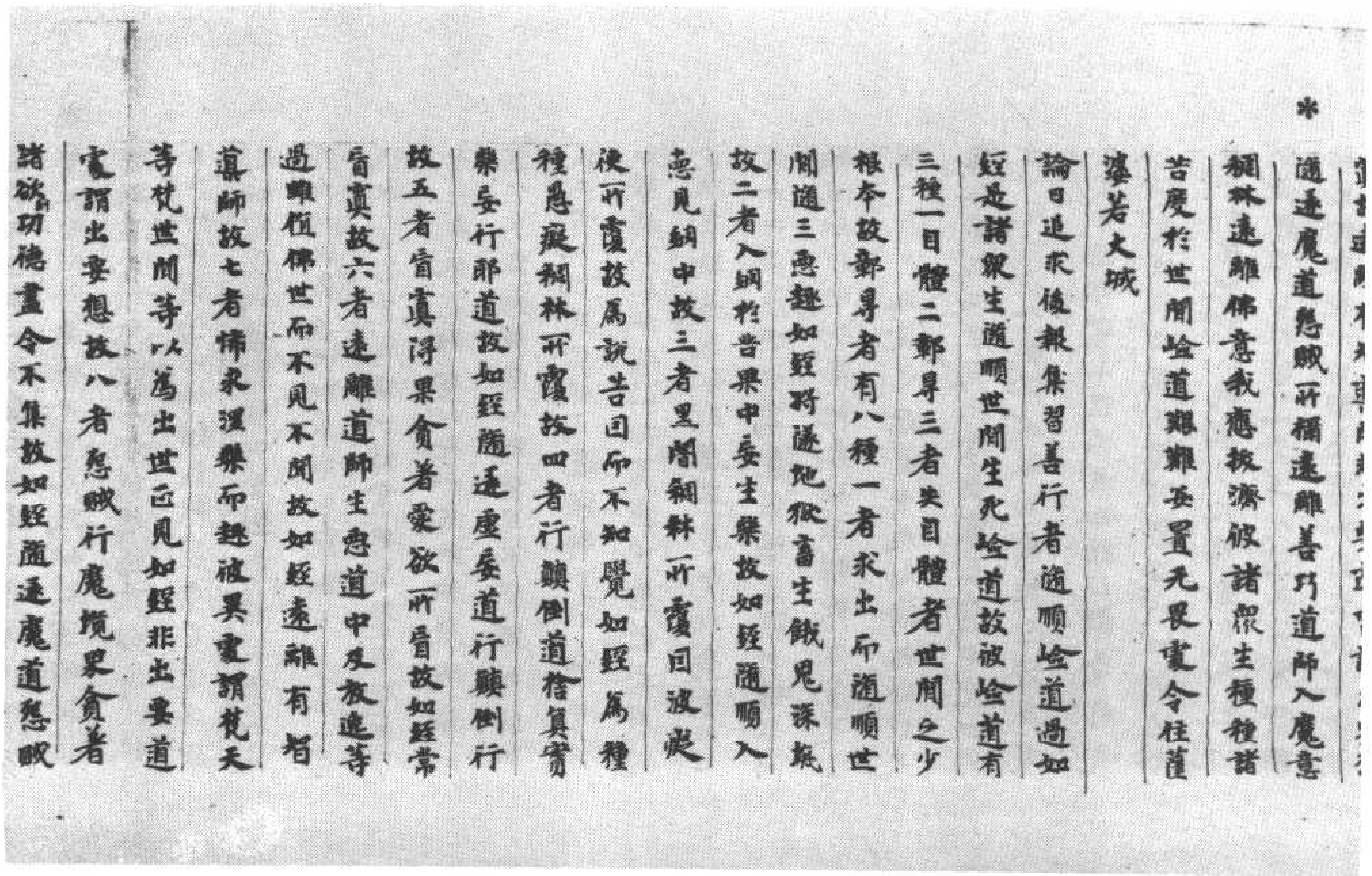
論曰追求現報習惡行者既有愚癡闇冥妄見厚膜黑闇所覆過妄見樂故不見未來實果報過故又不見現在實果報過故如經是諸衆生常爲愚癡闇冥妄見厚膜无明黑闇所覆故又愚癡者名爲闇冥故妄見者顛倒樂見故厚膜者不見未來實果報過故黑闇



*

所覆故又愚癡者名爲闇冥故妄見者顛倒槃見故厚暗者不見未來實果報過故黑闇者不見現在實果報過故是愚癡因緣之使事是過及遠離无緣智處故彼善行鄣憤不善行故如經入大黑闇稠林故遠離智慧光明故稠林者是愚癡因依故大者緣之故受至大對過患如經墮大黑闇處故是中對者黑闇亦現如闇中行處處鄣㝵如是相似法故受大對事戒至諸惡趣是故名墮多作罪因於臨終時見惡報想心生悔見過如經墮其所見劍種種嶮道故見嶮道者悔見故見本罪相不能集彼對治正見隨其所見者於死時故彼諸衆生隨順對治以如實法令淨无鄣㝵清淨慧眼如經我應令彼衆生淨无鄣㝵清淨慧眼以是眼故知一切法如實相得不隨他一切如實无鄣㝵智故云何追求後報習諸善行

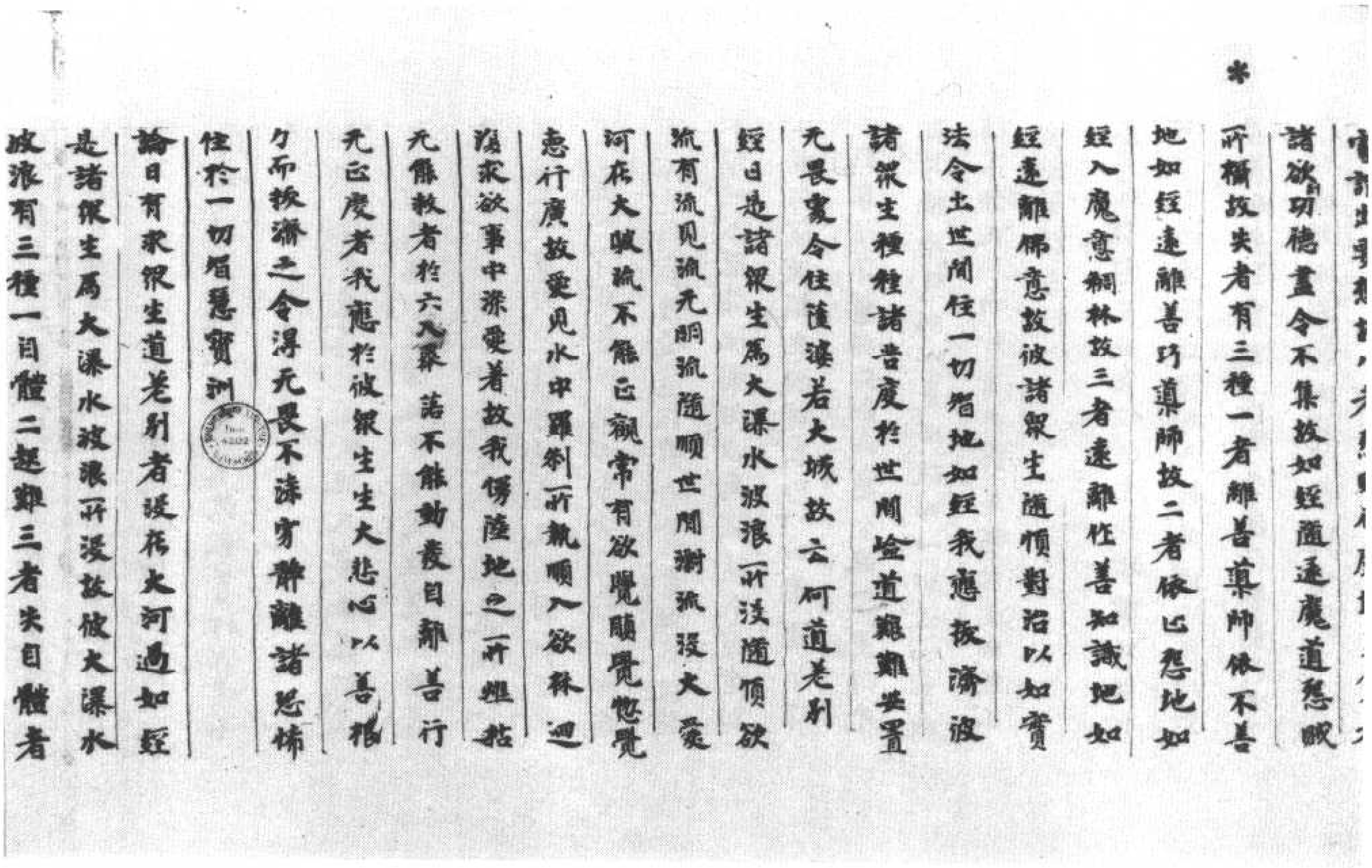
經曰是諸衆生隨順世間生死嶮道將墮地獄畜生餓鬼深坑隨順入惡見網中爲種種愚癡稠林所覆隨逐虛妄道行顛倒行常盲冥故遠離有智導師非出要道處謂出要想



*

道逐魔道怨賊所攝遠離善巧道師入魔意稠林遠離佛意我應拔濟彼諸衆生種種諸苦厄於世間嶮道難難妄置无畏處令住薩婆若大城

論曰追求後報集習善行者隨順嶮道過如經是諸衆生隨順世間生死嶮道故彼嶮道有三種一曰體二鄣㝵三者失曰體者世間之少根本故鄣㝵者有八種一者求出而隨順世間道三惡趣如經將墮地獄畜生餓鬼深坑故二者入網於苦果中妄生樂故如經隨順入惡見網中故三者黑闇稠林所覆因波癡使所覆故爲說苦因而不知覺如經爲種種愚癡稠林所覆故四者行顛倒道捨眞實樂妄行邪道故如經隨逐虛妄道行顛倒行故五者盲冥得果貪著愛欲所盲故如經常盲冥故六者遠離道師生惡道中及放逸等過雖值佛世而不見不聞故如經遠離有智導師故七者悕求涅槃而趣彼異處謂梵天等梵世間等以爲出世正見如經非出要道處謂出要想故八者怨賊行魔攪果貪著諸欲功德盡令不集故如經隨逐魔道怨賊

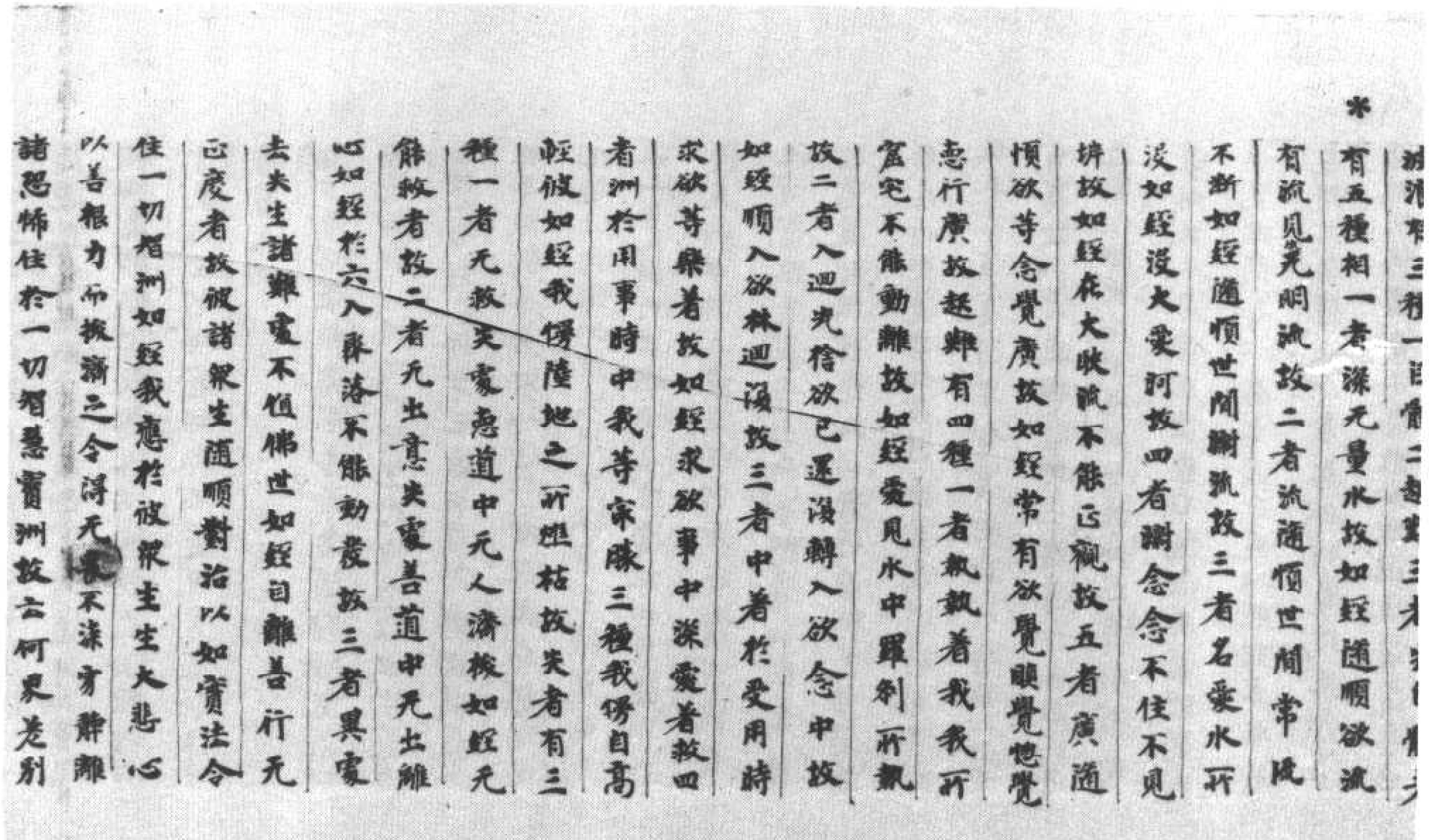


*

諸欲功德盡令不集故如經隨逐魔道愁眠所攝故失者有三種一者離善導師依不善地如經遠離善巧導師故二者依正思地如經入魔意稠林故三者遠離性善知識地如經遠離佛意故彼諸衆生隨順對治以如實法令出世間住一切智地如經我應拔濟彼諸衆生種種諸苦度於世間險道難難安置无畏處令住薩婆若大城故云何道差別

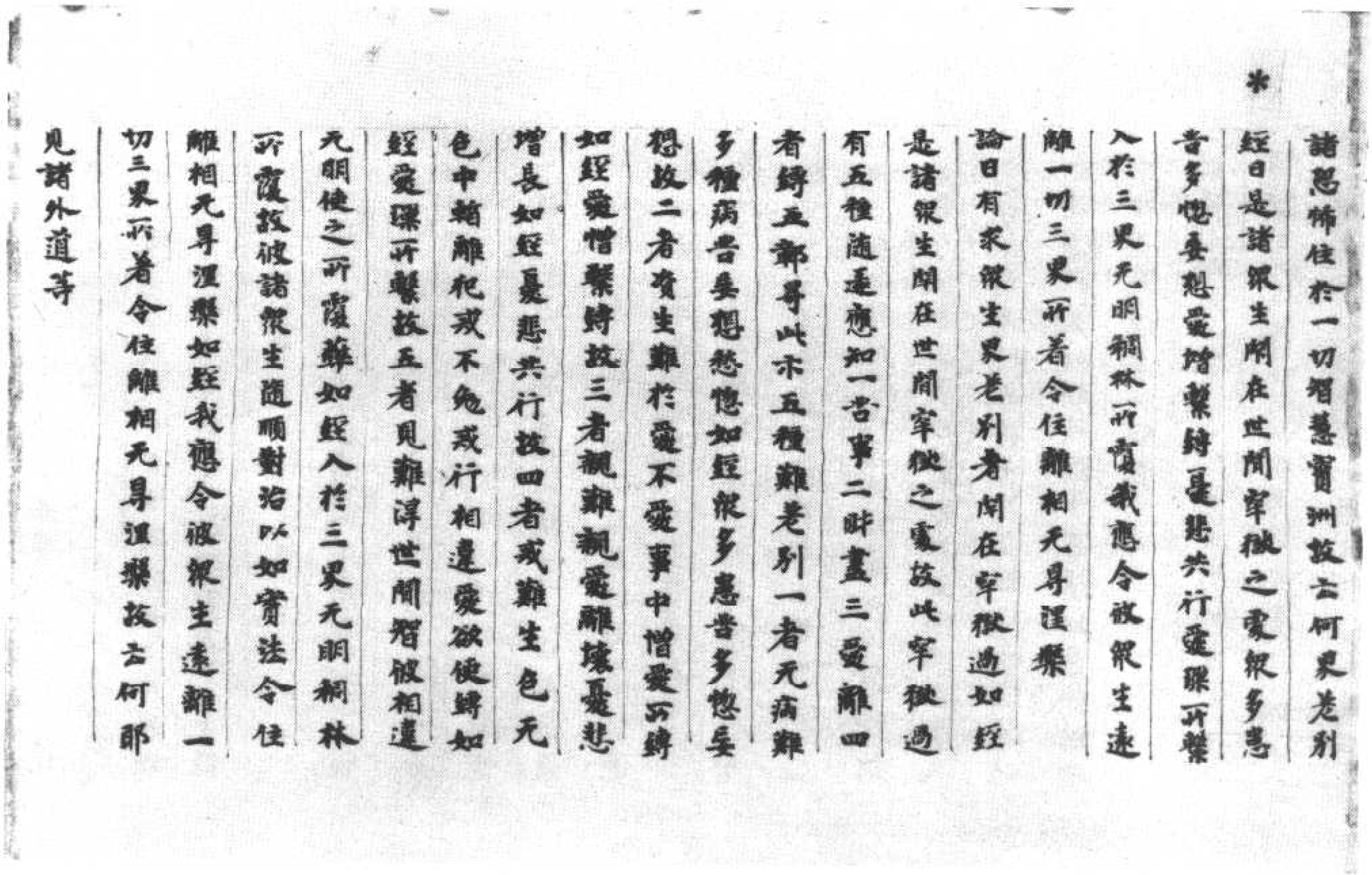
經曰是諸衆生爲大瀑水波浪所沒隨順欲流有流見流无明流隨順世間謝流沒大愛河在大駛流不能正觀常有欲覺瞋覺惱覺惡行廣故愛見水中羅刹所執順入欲林迴復求欲事中深愛著故我慢陸地之所乾枯无能救者於六入聚落不能動發自離善行无正度者我應於彼衆生生大悲心以善根力而拔濟之令得无畏不染寂靜離諸恐怖住於一切智慧寶洲

論曰有求衆生道差別者沒在大河過如經是諸衆生爲大瀑水波浪所沒故彼大瀑水波浪有三種一自體二過難三者失自體者



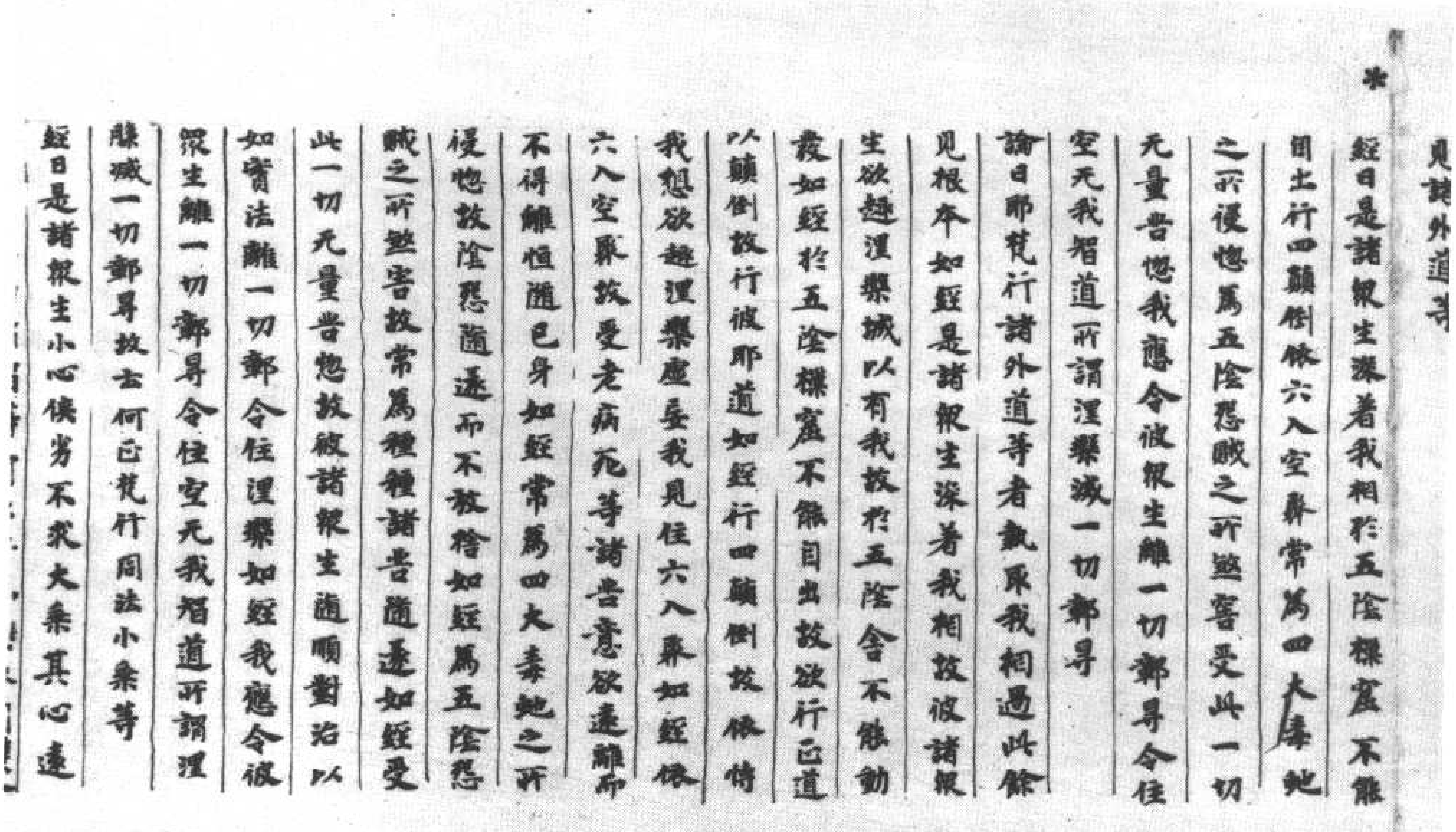
*

有五種相一者深无量水故如經隨順欲流有流見流无明流故二者流隨順世間常流不斷如經隨順世間謝流故三者名愛水所沒如經沒大愛河故四者謝念念不住不見邊故如經在大駛流不能正觀故五者廣隨順欲等念覺廣故如經常有欲覺瞋覺惱覺惡行廣故過難有四種一者執著我我所宮宅不能動離故如經愛見水中羅刹所執故二者入迴先捨欲已還復歸入欲念中故如經順入欲林迴復故三者中著於受用時求欲等樂著故如經求欲事中深愛著故四者洲於用事時中我等家勝三種我慢自高輕彼如經我慢陸地之所乾枯故失者有三種一者无救失處惡道中无人濟拔如經无能救者故二者无出意失處善道中无出離心如經於六入聚落不能動發故三者異處去失生諸難處不值佛世如經自離善行无正度者故彼諸衆生隨順對治以如實法令住一切智洲如經我應於彼衆生生大悲心以善根力而拔濟之令得无畏不染寂靜離諸恐怖住於一切智慧寶洲故云何果差別



*

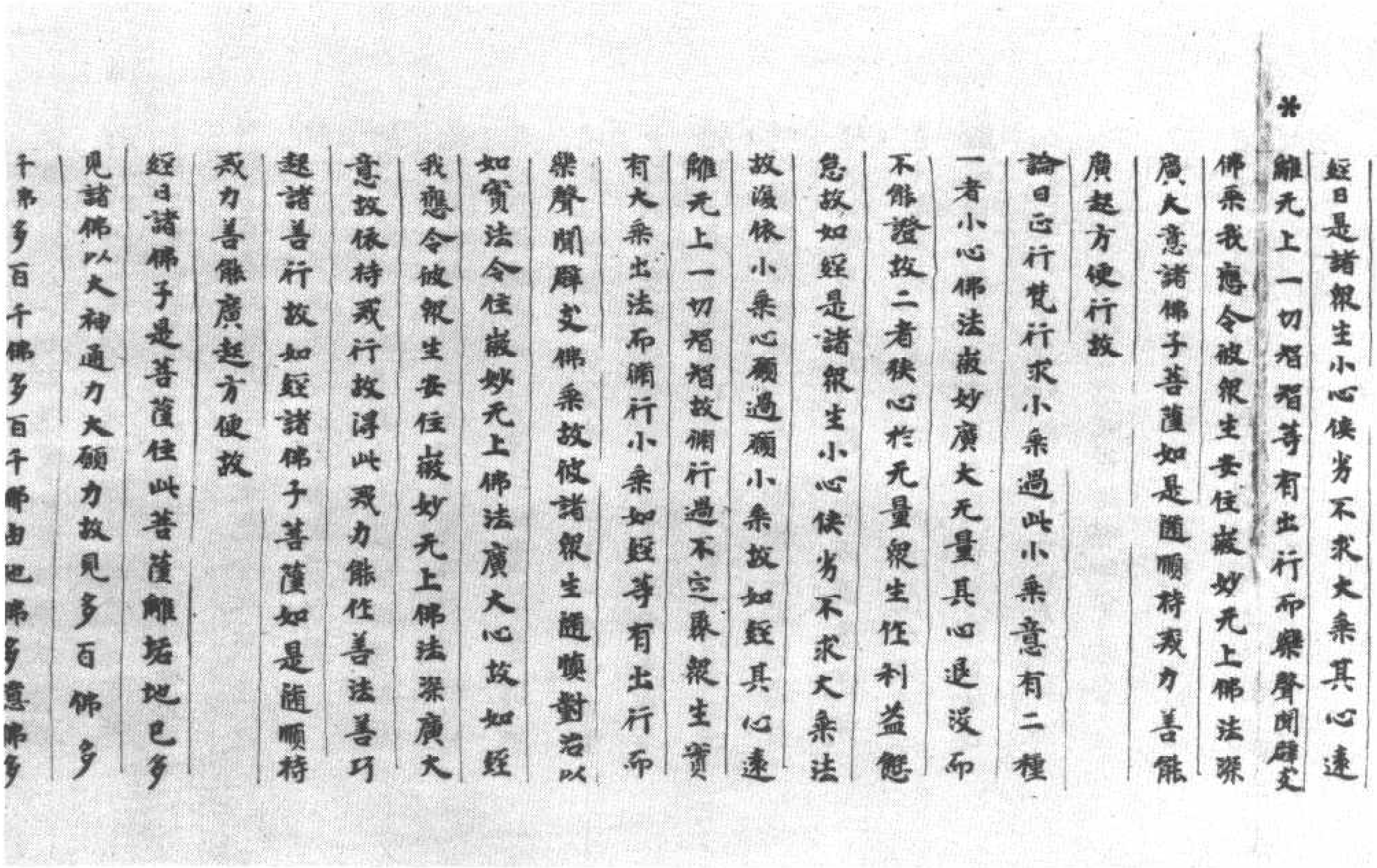
諸怨怖住於一切智慧寶洲故云何果差別
經曰是諸衆生閉在世間牢獄之處衆多患
苦多惱妄想愛憎繫縛憂悲共行愛深所繫
入於三界无明稠林所覆我應令彼衆生遠
離一切三界所著令住離相无导涅槃
論曰有求衆生果差別者閉在牢獄過如經
是諸衆生閉在世間牢獄之處故此牢獄過
有五種隨逐應知一苦事二時盡三愛離四
者縛五鄣导此亦五種難差別一者无病難
多種病苦妄想愁惱如經衆多患苦多惱妄
想故二者資生難於愛不愛事中憎愛所縛
如經愛憎繫縛故三者親難親愛離壞憂悲
增長如經憂悲共行故四者戒難生色无
色中雖離犯戒不免戒行相違愛欲使縛如
經愛深所繫故五者見難淨世間智彼相違
无明使之所覆難如經入於三界无明稠林
所覆故彼諸衆生隨順對治以如實法令住
離相无导涅槃如經我應令彼衆生遠離一
切三界所著令住離相无导涅槃故云何鄣
見諸外道等



見諸外道等

*

經曰是諸衆生深着我相於五陰稞宅不能
自出行四顛倒依六入空聚常爲四大毒蛇
之所侵惱爲五陰怨賊之所殺害受此一切
无量苦惱我應令彼衆生離一切鄣导令住
空无我智道所謂涅槃滅一切鄣导
論曰邪梵行諸外道等者執取我相過此餘
見根本如經是諸衆生深着我相故彼諸衆
生欲趣涅槃城以有我故於五陰舍不能動
發如經於五陰稞宅不能自出故欲行正道
以顛倒故行彼邪道如經行四顛倒故依恃
我想欲趣涅槃虛妄我見住六入聚如經依
六入空聚故受老病死等諸苦意欲遠離而
不得離恒隨己身如經常爲四大毒蛇之所
侵惱故陰怨隨逐而不放捨如經爲五陰怨
賊之所殺害故常爲種種諸苦隨逐如經受
此一切无量苦惱故彼諸衆生隨順對治以
如實法離一切鄣令住涅槃如經我應令彼
衆生離一切鄣导令住空无我智道所謂涅
槃滅一切鄣导故云何正梵行同法小乘等
經曰是諸衆生小心俠劣不求大乘其心遠



*

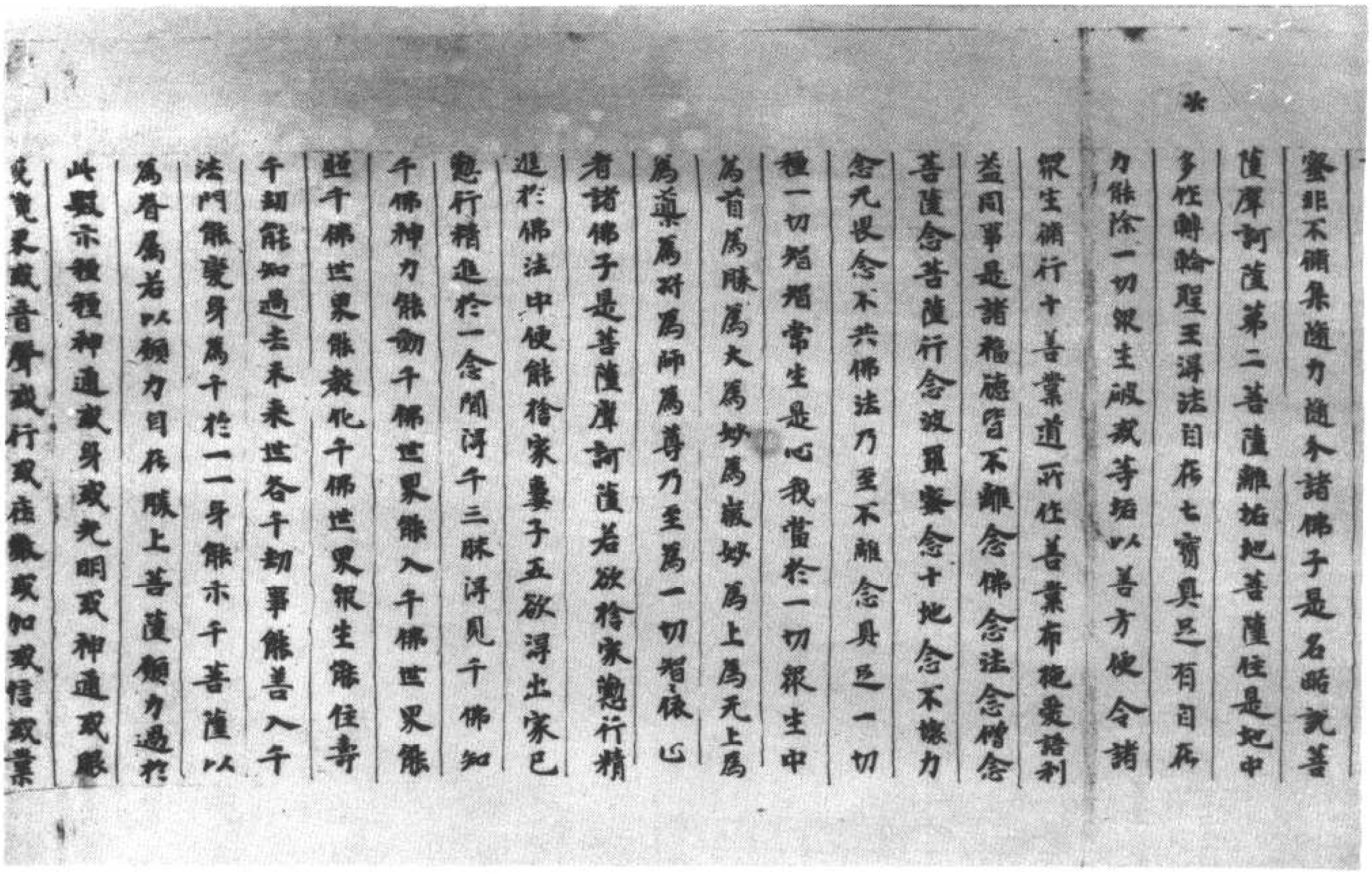
經曰是諸衆生小心怯劣不求大乘其心遠離无上一切智智等有出行而樂聲聞辟支佛乘我應令彼衆生安住微妙无上佛法深廣大意諸佛子菩薩如是隨順持戒力善能廣起方便行故

論曰正行梵行求小乘過此小乘意有二種一者小心佛法微妙廣大无量其心退沒而不能證故二者狹心於无量衆生作利益態急故如經是諸衆生小心怯劣不求大乘法故復依小乘心願過願小乘故如經其心遠離无上一切智智故備行過不定聚衆生實有大乘出法而備行小乘如經等有出行而樂聲聞辟支佛乘故彼諸衆生隨懷對治以如實法令住微妙无上佛法廣大心故如經我應令彼衆生安住微妙无上佛法深廣大意故依持戒行故得此戒力能作善法善巧起諸善行故如經諸佛子菩薩如是隨順持戒力善能廣起方便故

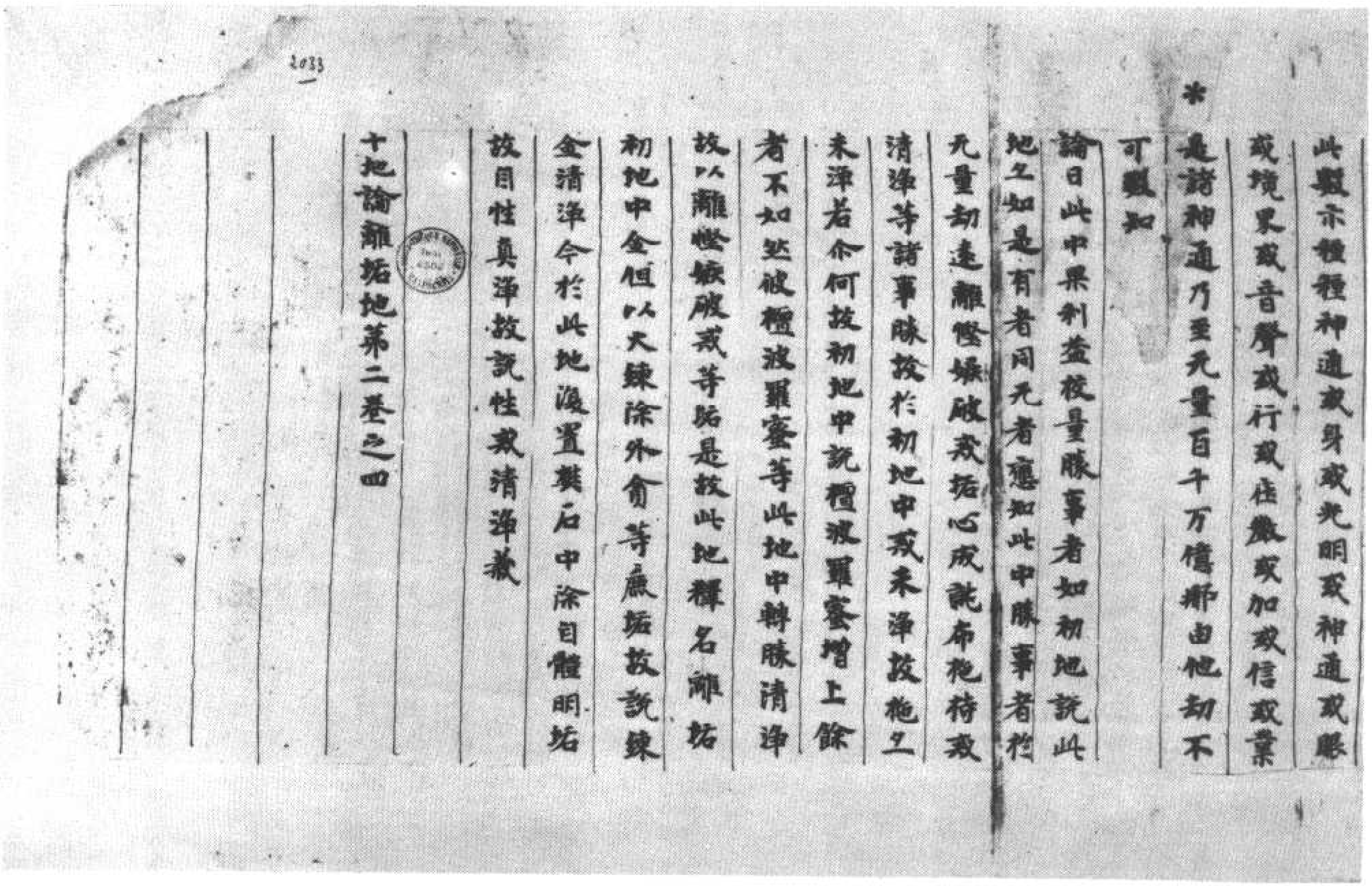
經曰諸佛子是菩薩住此菩薩離垢地已多見諸佛以大神通力大願力故見多百佛多千佛多百千佛多百千那由他佛多億佛多

*

千佛多百千佛多百千那由他佛多億佛多百億佛多千億佛多百千億佛多百千億那由他佛以大神通力大願力故是菩薩見諸佛時以上心深心供養恭敬尊重讚嘆衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施以諸菩薩上妙樂具供養衆僧以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提於諸佛所生上恭敬心復受十善法受善法已乃至得阿耨多羅三藐三菩提終不中失是菩薩於无量劫无量百劫无量千劫无量百千劫无量億劫无量百億劫无量千億劫无量百千億劫无量百千億那由他劫遠離慳嫉破戒垢心習行布施持戒清淨諸佛子辟如成鍊真金置礬石中數已離一切垢轉復明淨諸佛子菩薩住此離垢地中久復如是於无量劫乃至无量百千億那由他劫遠離慳嫉破戒垢心成就布施持戒清淨菩薩尒時於四攝法中愛語偏多十波羅蜜中戒波羅蜜增上餘波羅蜜非不修集隨力隨分諸佛子是名略說菩薩摩訶薩第二菩薩離垢地菩薩住是地中



蜜非不脩集隨力隨分諸佛子是名略說菩
薩摩訶薩第二菩薩離垢地菩薩住是地中
*多作轉輪聖王得法自在七寶具足有自在
力能除一切衆生破戒等垢以善方便令諸
衆生修行十善業道所住善業布施愛語利
益同事是諸福德皆不離念佛念法念僧念
菩薩念菩薩行念波羅蜜念十地念不懷力
念无畏念不共佛法乃至不離念具足一切
種一切智智常生是心我當於一切衆生中
為首為勝為大為妙為微妙為上為无上為
導為將為師為尊乃至為一切智〻依止心
者諸佛子是菩薩摩訶薩若欲捨家懃行精
進於佛法中便能捨家妻子五欲得出家已
懃行精進於一念間得千三昧得見千佛知
千佛神力能動千佛世界能入千佛世界能
照千佛世界能教化千佛世界衆生能住壽
千劫能知過去未來世各千劫事能善入千
法門能變身為千於一一身能示千菩薩以
為眷屬若以願力自在勝上菩薩願力過於
此數示種種神通或身或光明或神通或眼
竟界或音聲或行或莊嚴或加或信或業

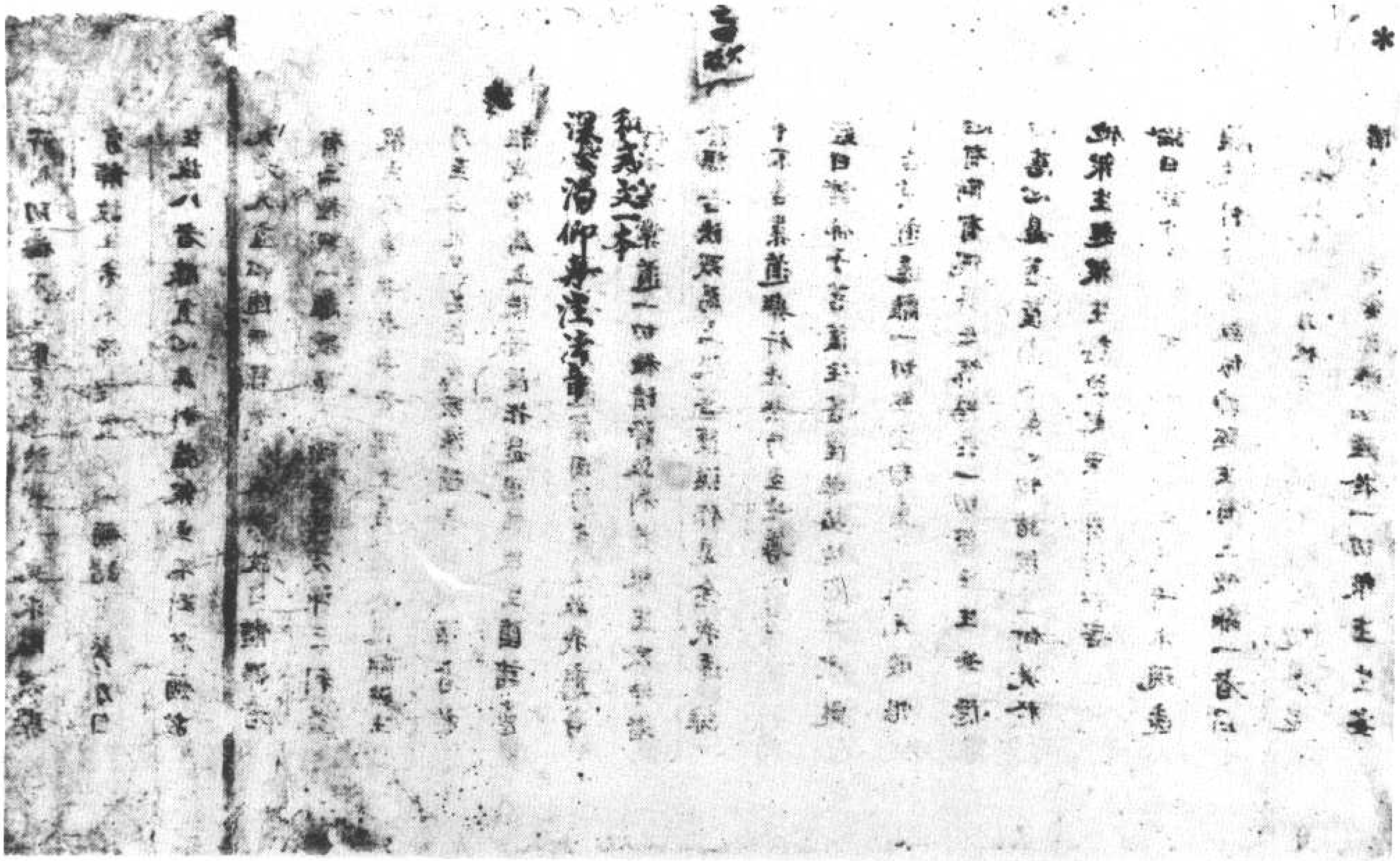


2033

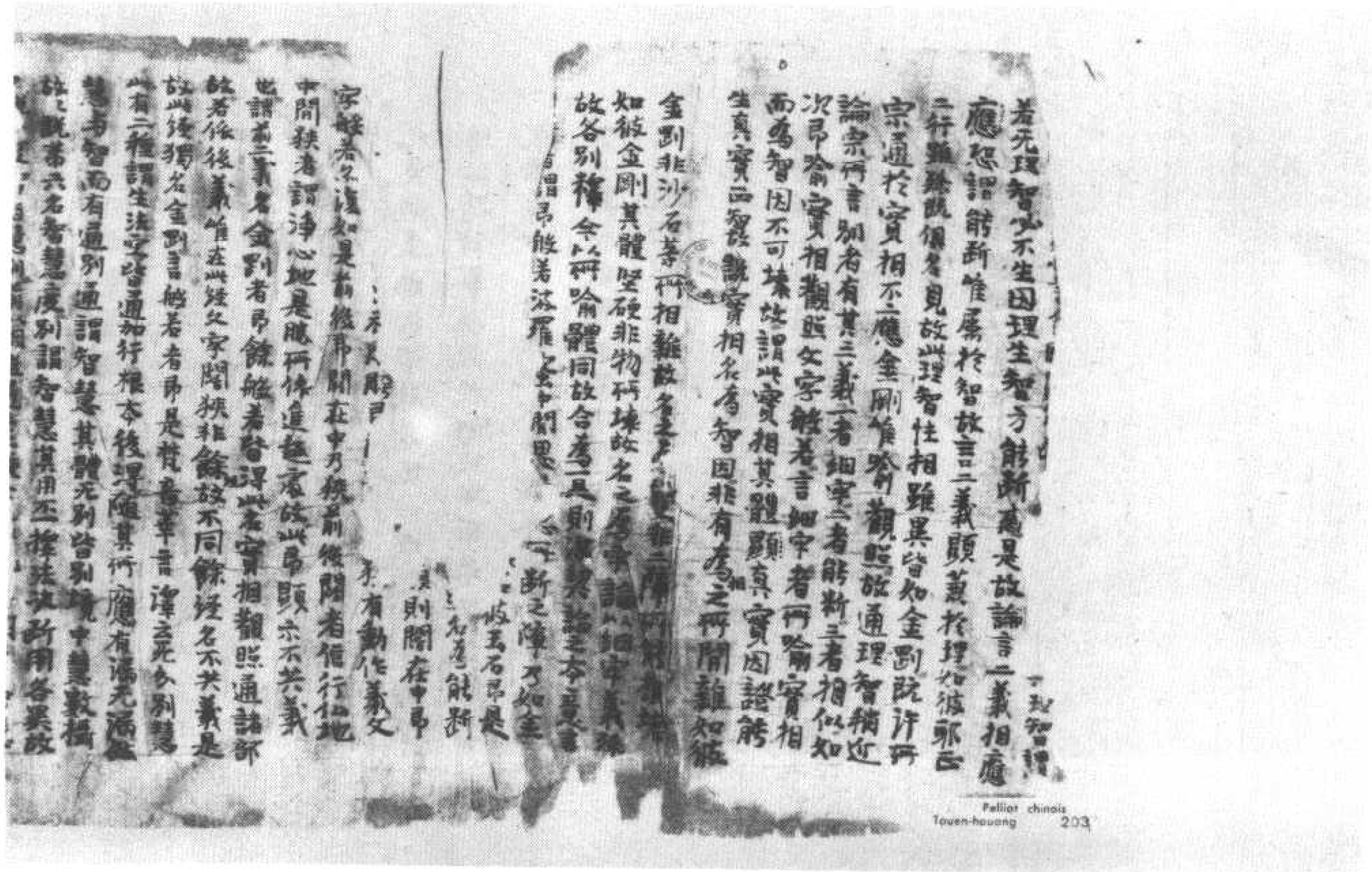
此數示種種神通或身或光明或神通或眼
或境界或音聲或行或莊嚴或加或信或業
*是諸神通乃至无量百千万億那由他劫不
可數知
論曰此中果利益校量勝事者如初地說此
地〻如是有者同无者應知此中勝事者於
无量劫遠離慳嫉破戒垢心成就布施持戒
清淨等諸事勝故於初地中戒未淨故施〻
未淨若尒何故初地中說檀波羅蜜增上餘
者不如然彼檀波羅蜜等此地中轉勝清淨
故以離慳嫉破戒等垢是故此地釋名離垢
初地中金但以火鍊除外貪等麁垢故說鍊
金清淨今於此地復置礬石中除自體明垢
故自性真淨故說性戒清淨義

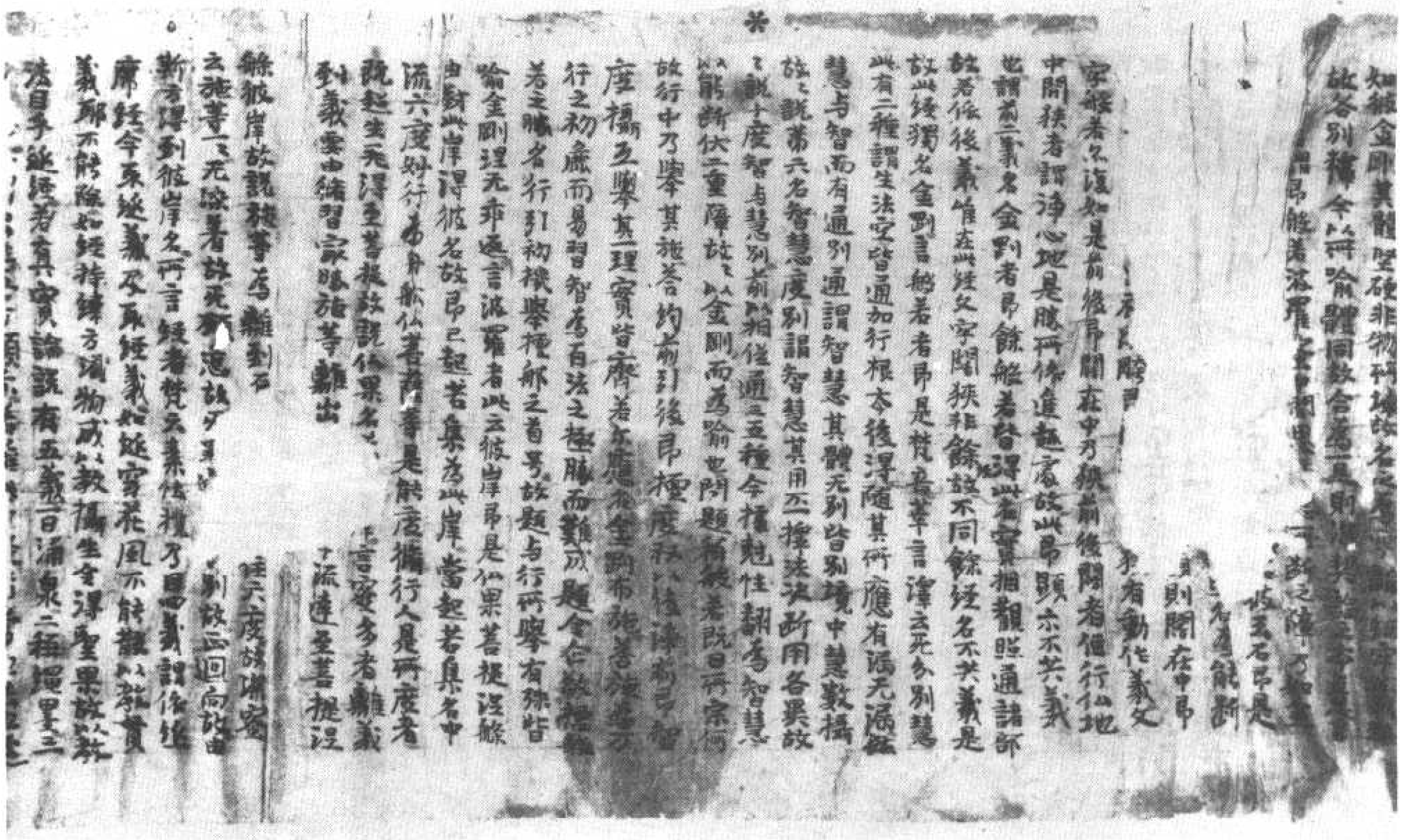
十地論離垢地第二卷之四

*

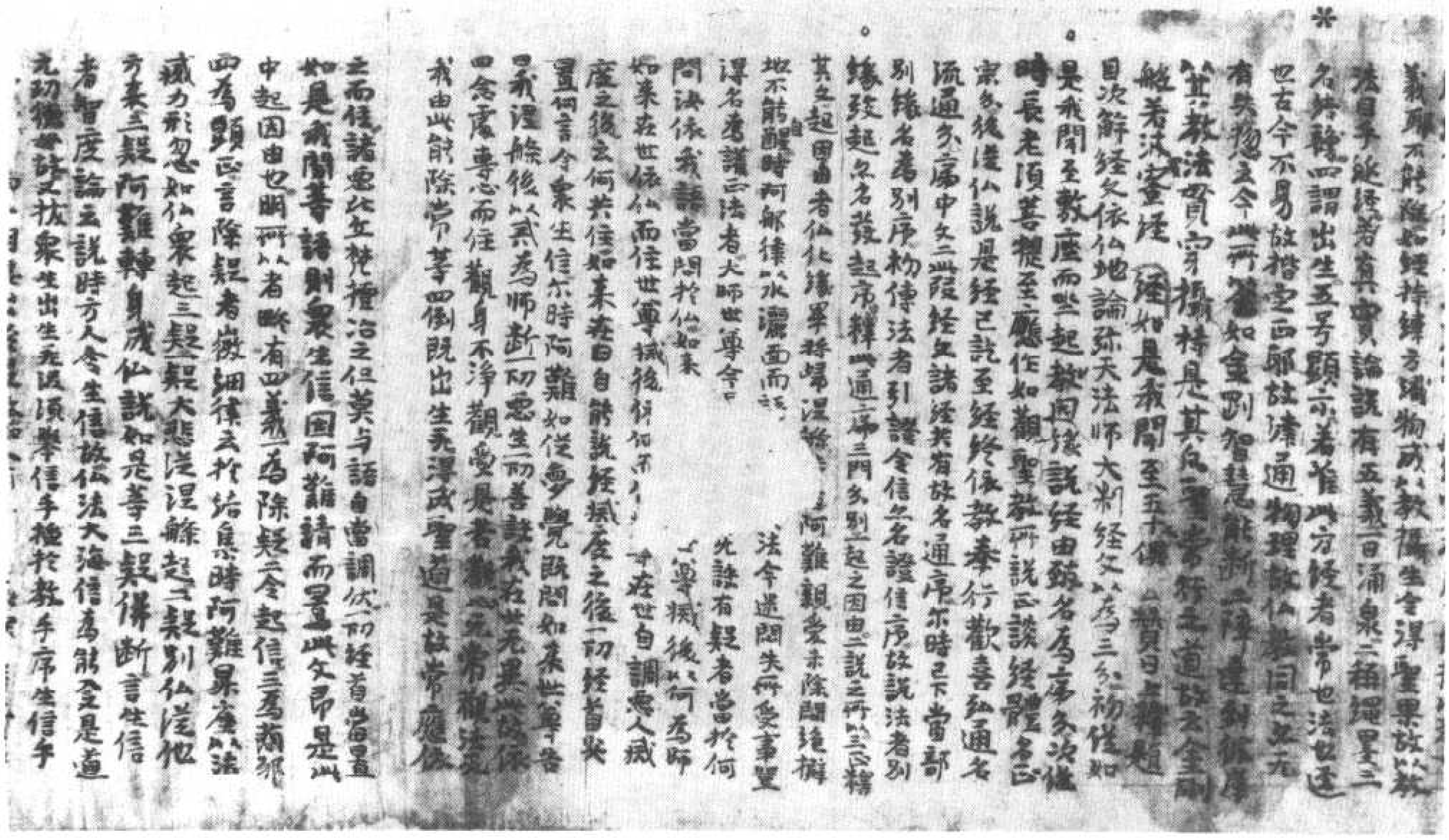


▼伯二〇三四號　金剛般若經旨贊卷上


Pelliot chinois
Touen-houang 203

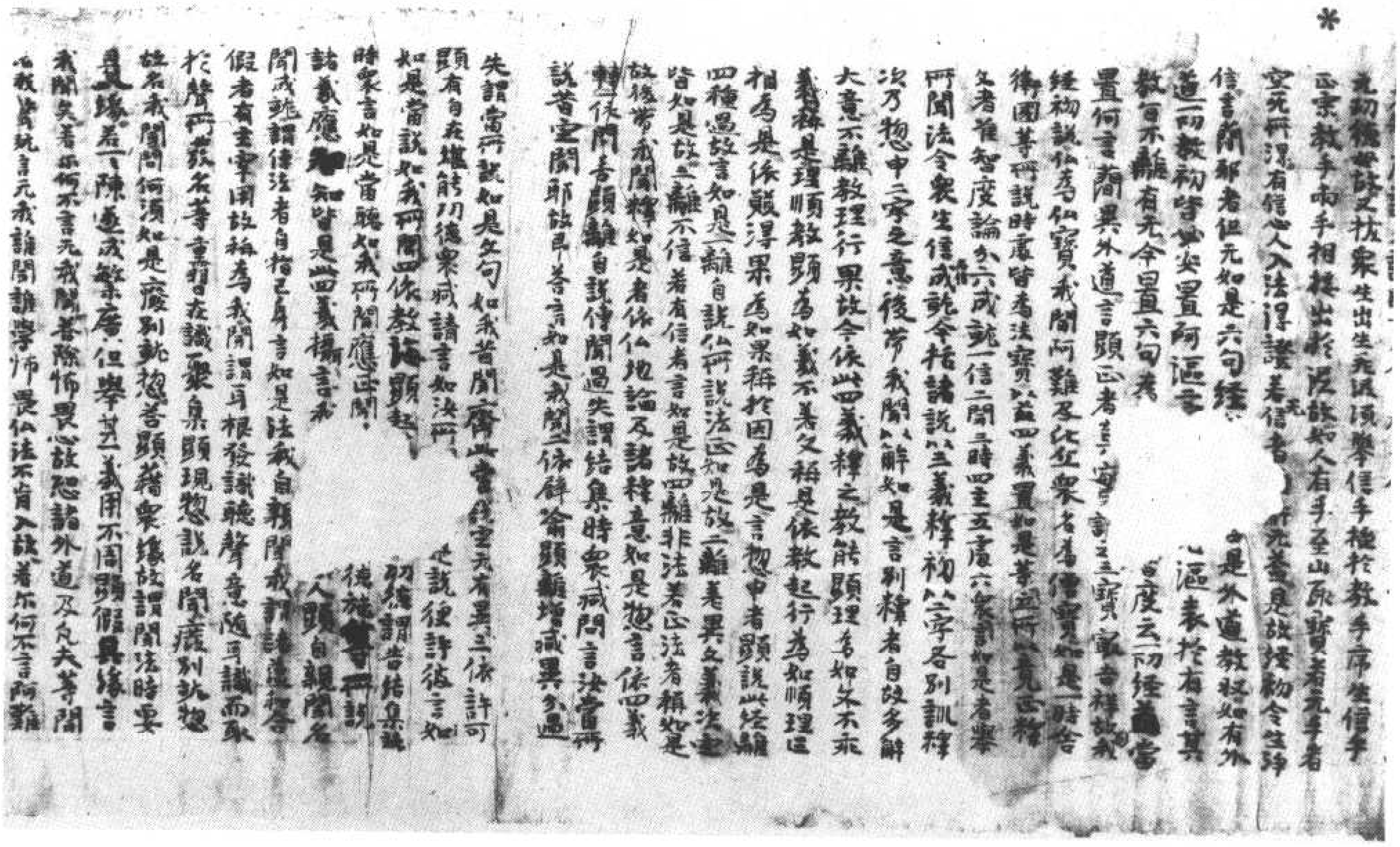


如經金剛其體堅硬非物所壞故名之為[illegible]
故各別稱今以所喻體同故合為一是則[illegible]
[illegible]智即般若波羅蜜[illegible]
[illegible]一斷之[illegible]
[illegible]故云石即是
[illegible]者能斷
則闇在中即
[illegible]者有動作義又
字般若久渡如是前後即闊在中方狹前後闊者偏行仏地
中間狹者謂淨心地是勝所修進趣處故此即顯示不共義
也體者二義名金剛者即餘般若皆謂此者實相觀照通諸部
故若依後義唯在此經文字闊狹非餘故不同餘經名不共義是
故此經獨名金剛言般若者即是梵音華言諍云无分別慧
此有二種謂生法空皆通加行根本後得隨其所應有漏无漏
慧与智而有通別通謂智慧其體无別皆別境中慧數攝
故々說第六名智慧度別謂智慧其用不二揀法決斷用各異故
々說十度智与慧別前六稱後通二五種今揀魁性翻為智慧
以能斷伏二重障故々以金剛而為喻也問題稱般若既曰所宗何
故行中乃舉其施答均前引後即檀度[illegible]
度攝五舉其二理實皆齊若[illegible]金剛布施[illegible]
行之初處而易習智為百法之極勝而難成題今[illegible]
若之勝名行引初標舉種[illegible]之首等故題与行所舉有殊皆
喻金剛理无乖返言波羅者此云彼岸即是仏果菩提涅槃
由對此岸得彼名故即已超若集為此岸當起若集名中
流六度所行[illegible]仏若[illegible]等是能度備行人是所度者
疏起生无得至菩提故說仏果名々々[illegible]言蜜多者離義
對義要由修習家勝施等難出[illegible]流達至菩提涅
槃彼岸故說施等為離到[illegible]經六度故謂蜜
之施等々々无染著故无所忘故[illegible]到故云迴向故由
漸為得到彼岸名所言經者梵云素怛攬乃曰四義謂依[illegible]
序經今取經義取貫經義如綖穿花風不能散以教貫
義所不能除如經持緯方成物成以教攝生令得聖果故以教
法目字綖經者真實論說有五義一曰涌泉二稱繩墨三
[illegible]

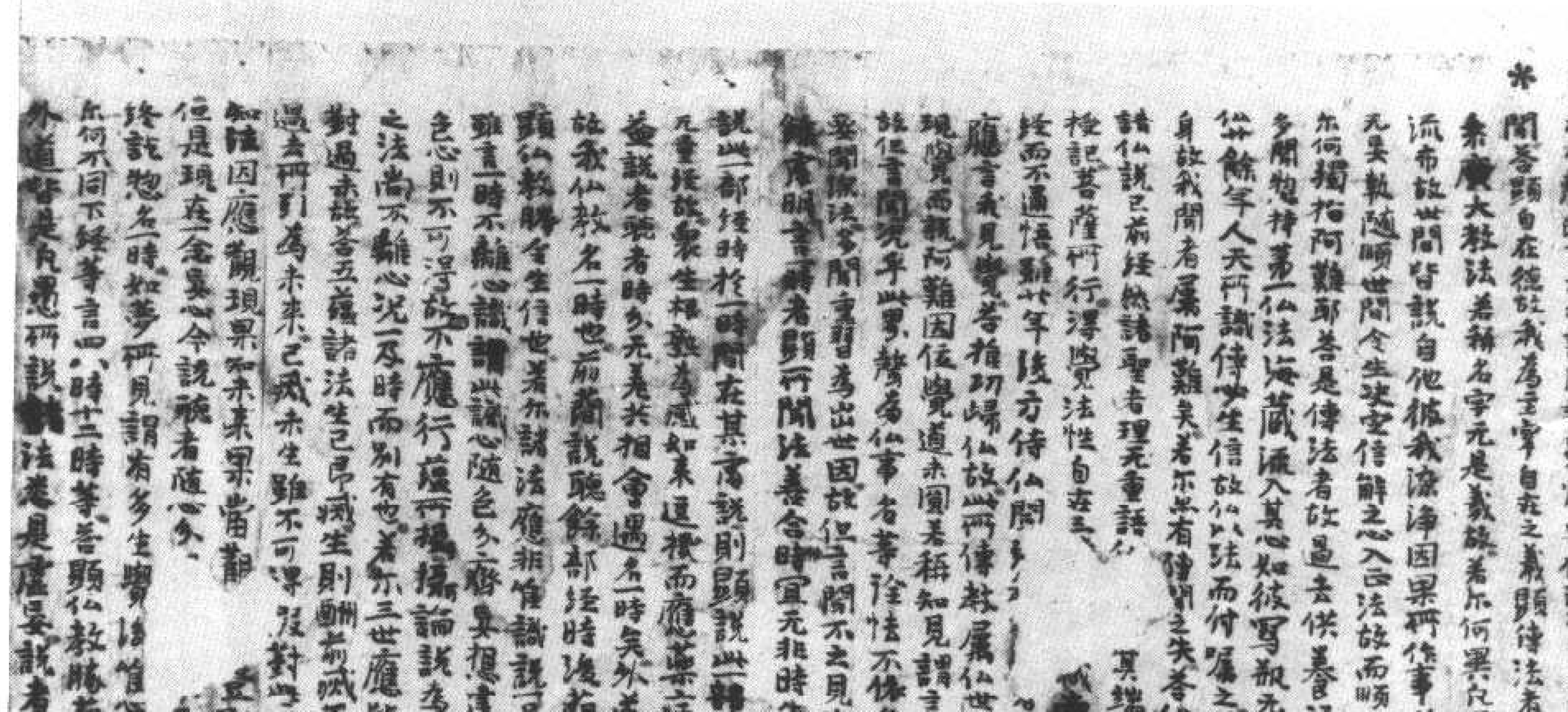


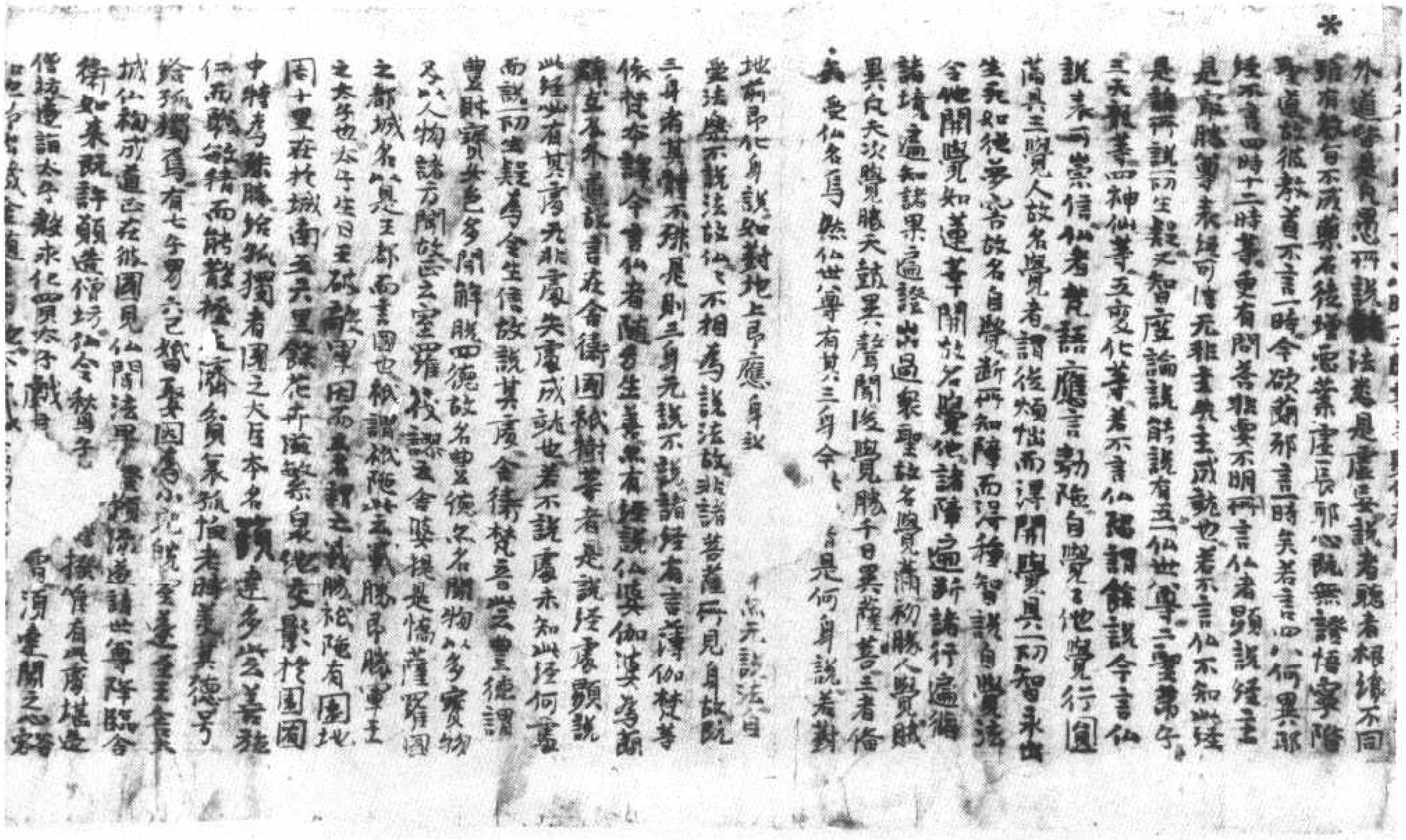
義所不能除如經持緯方成物成以教攝生令得聖果故以教
法目字綖經者真實論說有五義一曰涌泉二稱繩墨三
名結鬘四謂出生五號顯示若准此方經者常也法也逕
也古今不易故稱常正邪故名法通物理故仏等同之故云
有典總之今此所說如金剛智慧能斷二障直到彼岸
并教法實穿攝持是其名常行之道故云金剛
般若波羅蜜經　經如是我聞至[illegible]　[illegible]曰上釋題
目次解經文依仏地論亦天法師大判經文以為三分初從如
是我聞至教座而坐起教因緣說經由致名為序分次從
時長老須菩提至應作如觀聖教所說正談經體名正
宗分後從仏說是經已說至經終依教奉行歡喜弘通名
流通分序中文二此段經文諸經共有故名通序爾時之下當部
別緣名為別序初傳法者引證令信名證信序故說法者別
緣致起名發起序釋此通序三門分別一起之因由二說之所以三正釋
其文一起因由者仏[illegible]緣舉將歸涅槃々々[illegible]阿難親受未除悶絕擗
地不能自醒時阿那律以水灑面而語[illegible]法令進問失所受事[illegible]
得名為諸云法者大師世尊令[illegible]先諸有疑者當於何
問法依我語當問於仏如來[illegible]尊滅後以何為師
如來在世依仏而住世尊滅後依何[illegible]在世自調惡人戒
度之後云何共住如來在日自能說經滅度之後一切經首將
置何言今衆生信尔時阿難如從夢覺既問如來世尊告
曰我涅槃後以戒為師斷一切惡生一切善設我在世无異此故依
四念處專心而住觀身不淨觀受是苦觀心无常觀法无
我由此能除常等四倒既出生死得成聖道是故常應依
之而住諸惡比丘梵檀治之但莫与語自當調伏一切經首當置
如是我聞等語對衆生信因阿難請而置此文即是此
中起因由也問所以者略有四義一為除疑二令起信三為簡邪
四為顯正言除疑者嵗細律云於結集時阿難昇座以法
威力形忽如仏衆起三疑一疑大悲從涅槃起二疑別仏從他
方來三疑阿難轉身成仏說如是等三疑彈斷言生信
者智度論云說時方人令生信故仏法大海信為能入是道
无[illegible]德母[illegible]拔衆生出生死[illegible]須舉信手攝於教手序生信手
[illegible]

*



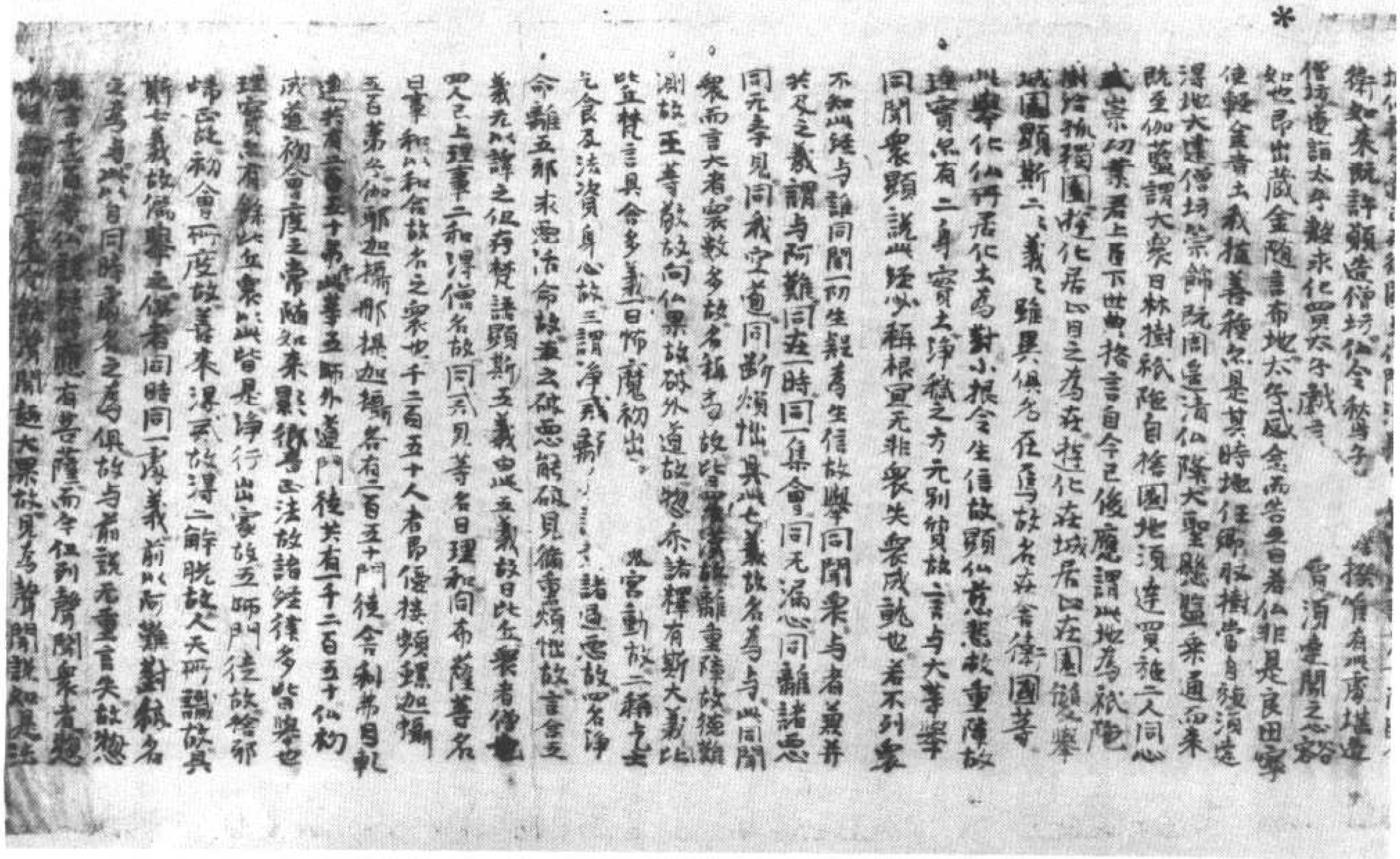
*





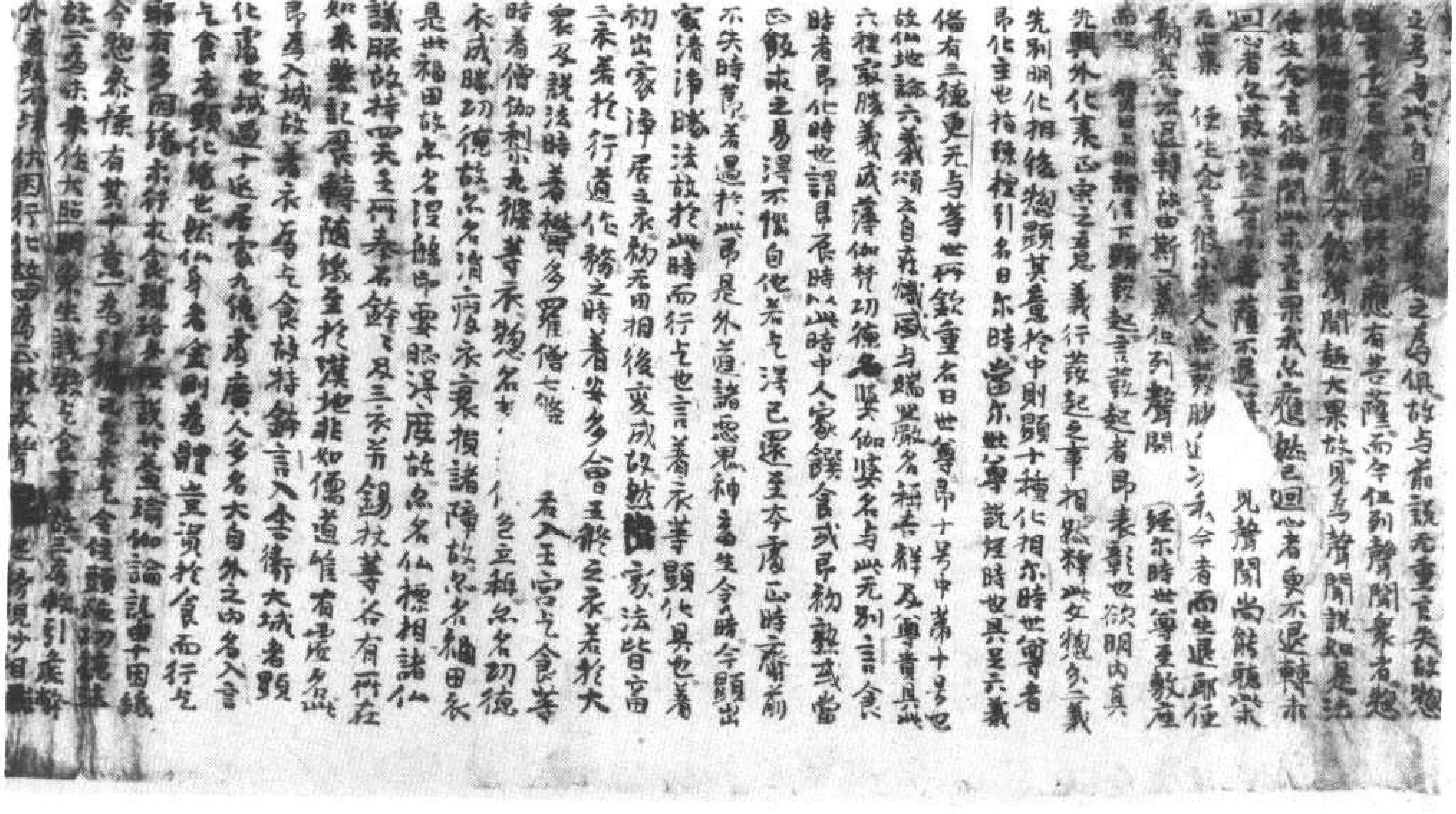
*

外道皆是見惑所說[illegible]法並是虛妄說者聽者相緣不同
雖有教旨不成業者後增惡業虛妄邪心既無證悟寧階
聖道故彼教首不言一時今欲簡邪言一時矣若言四心何異邪
經不言四時十二時等更有問答非要不明所言仏者顯說經主
是寂勝尊表經可信无雜主教主成就也若不言仏不知此經
是誰所說一切生疑大智度論說能說有五一仏世尊二聖弟子
三天龍等四神仙等五變化等若不言仏恐謂餘說今言仏
說表可崇信仏者梵語應言勃陁自覺覺他覺行圓
滿具三覺人故名覺者謂從煩惱而得開覺具一切智永出
生死如從夢寤故名自覺斷所知障而得種智說自所覺法
令他開覺如蓮華開故名覺他諸障遍斷諸行遍備
諸境遍知諸果遍證出過衆聖故名覺滿初勝人覺賦
異凡夫次覺勝天乘異聲聞後覺勝二乘異菩薩三者備
矣受仏名焉然仏世尊有其三身今仏是何身說若對
地前即化身說如對地上即應身說（十方无說法自）
受法樂不說法故仏仏不相爲說法故非諸菩薩所見自故既
三身有其體不殊是則三身无說不說諸經有言薄伽梵等
依梵本語今言仏者隨方生善亦有經說仏婆伽婆爲顯
經在本處說言在舍衛國祇樹等者是說經處顯說
此經必有其處无非處失處成就也若不說處未知此經何處
而說一切生疑爲令生信故說其處舍衛梵音此云豐德謂
豐財寶妙色多聞解脫四德故名豐德又名聞物以多寶物
及以人物諸方聞故西云室羅筏悉底又云舍婆提是憍薩羅國
之都城名以是王都而立國也祇謂祇陁此云戰勝即勝軍王
之太子也太子生日王破敵軍因而立名謂之戰勝祇陁有園地
周十里在於城南五六里餘花卉滋繁泉池交影林園
中特爲殊勝給孤獨者國之大臣本名須達多此云善施
仁而聰敏積而能散拯乏濟貧哀孤恤老時美其德号
給孤獨焉有七子男六已聘妻因爲小兒覓婦至王舍
城仏初成道在彼國見仏聞法[illegible]請世尊降臨舍
衛如來既許願造精坊仏令鶖子擇有此處堪造
精坊遍詣太子殷求化買太子戲言會須黃金布之容

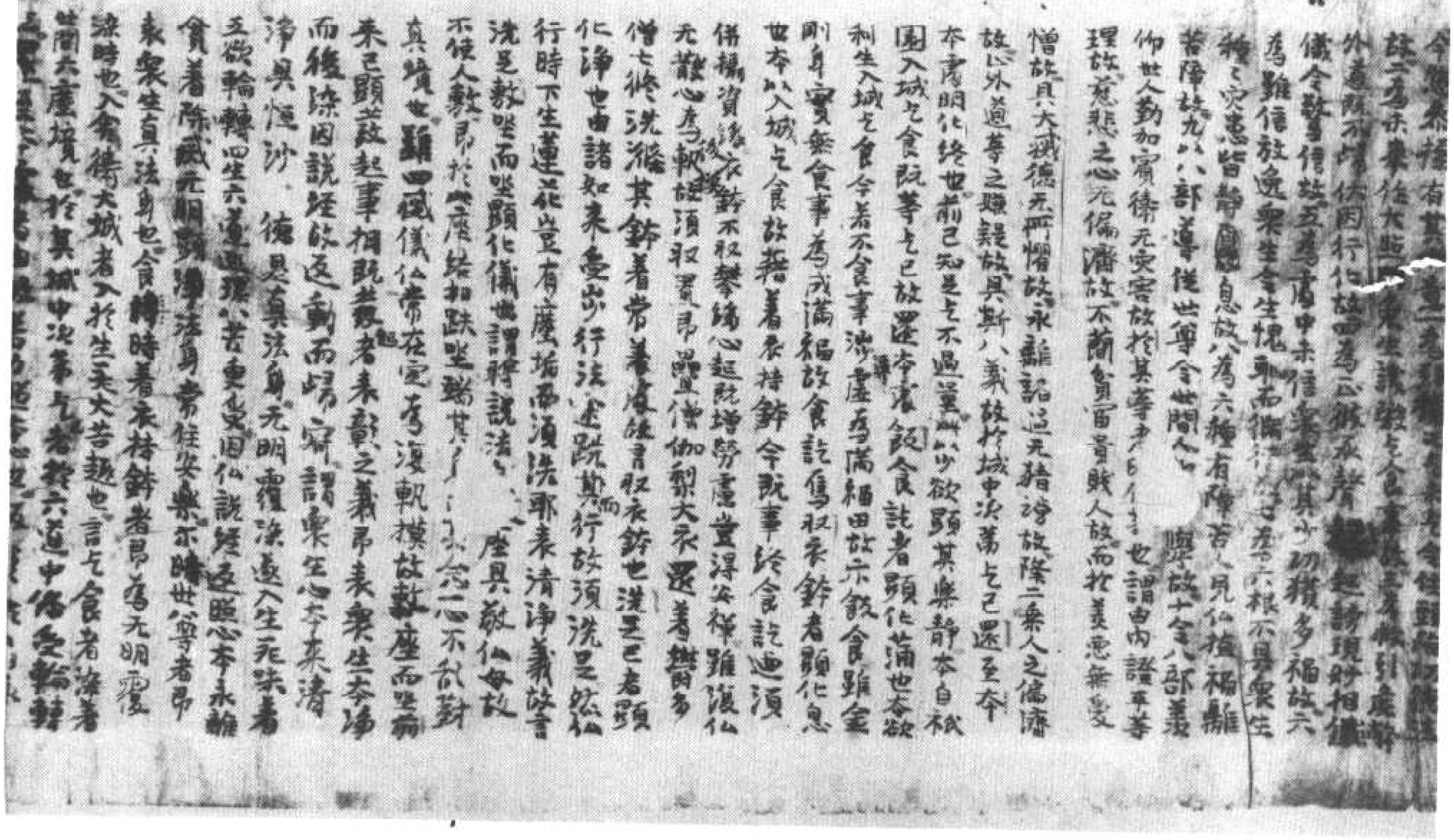


*

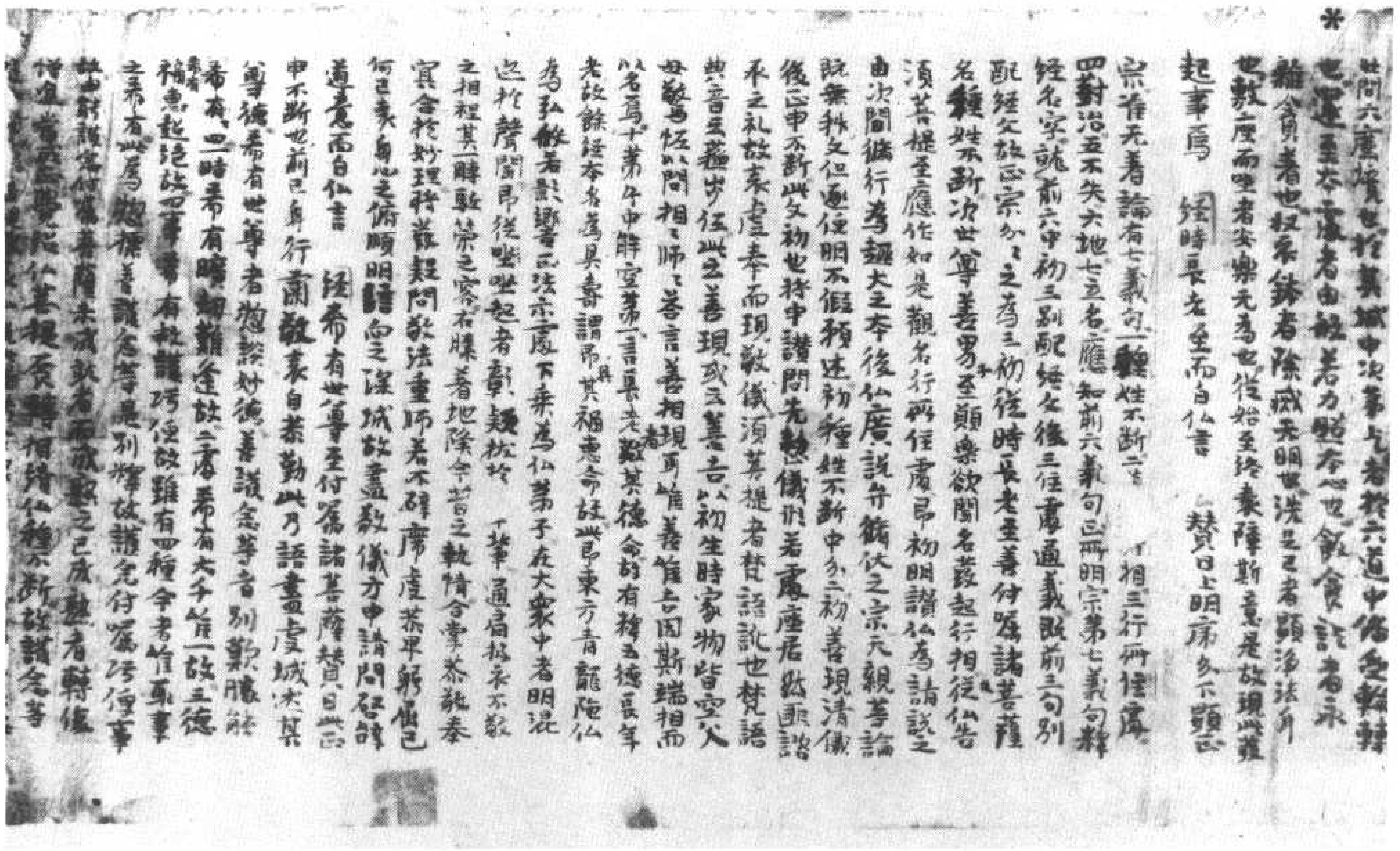
衛如來既許願造精坊仏令鶖子擇有此處堪造
精坊遍詣太子殷求化買太子戲言會須黃金布之容
知也即出藏金隨言布地太子感念而告之曰若仏非是良田寧
使輕金寺土我植善種不是其時地任卿有樹當自施須達
得地大建精坊崇飾既周追請仏降大聖慈監乘通而來
既至伽藍謂大衆曰林樹祇陁自捨園地須達買施二人同心
共崇功業君上臣下世出捨言自今已後應謂此地爲祇陁
樹給孤獨園從化居以目之爲在從化在城居以在園顯舉
城園顯斷二々義々雖異俱名在焉故名在舍衛國等
此舉化仏所居化土爲對小根令生信故顯仏慈悲故重障故
理實亦有二身實土淨穢之方元別質故言与大苾蒭
同聞衆顯說此經少稱根宜无非衆失衆成就也若不列衆
不知此經与誰同聞一切生疑爲生信故舉同聞衆与者兼并
共及之義謂与阿難同在一時同一集會同无漏心同離諸惡
同元學見同我空道同斷煩惱具此七義故名為与此同聞
衆而言大者衆數多故名稱高故皆[illegible]重障故德難
測故王等敬故向仏果故破外道故總亦諸釋有斯大義比
丘立梵言具含多義一曰怖魔初出家宮動故二稱乞士
乞食及法資身心故三謂淨戒斷々々諸過惡故四名淨
命離五邪求邪活命故五言破惡能破見脩重煩惱故言含五
義无以譯之但存梵語顯斯五義由此五義故日比丘衆者僧伽
四人已上理事二和得僧名故同戒同見等名曰理和同布薩等名
日事和以和合故名之衆也千二百五十人者即優樓頻螺迦葉
五百弟子伽耶迦葉那提迦葉各有二百五十門徒舍利弗目乾
連共有二百五十弟子此等五師外道門徒共有一千二百五十仏初
成道初會度之常隨如來影衛正法故諸經律多皆舉也
理實亦有餘比丘衆以此皆是淨行出家故五師門徒故捨邪
歸正既初會所度故善來得戒故得二解脫故人天所識故具
斯七義故偏舉之俱者同時同一處義前以阿難對餘名
之為与此自同時處名之為俱故与前說无重言失故總
[illegible]言千二百[illegible]隨應有菩薩而今但列聲聞衆者總
[illegible]聲聞趣大果故見為聲聞說如是法

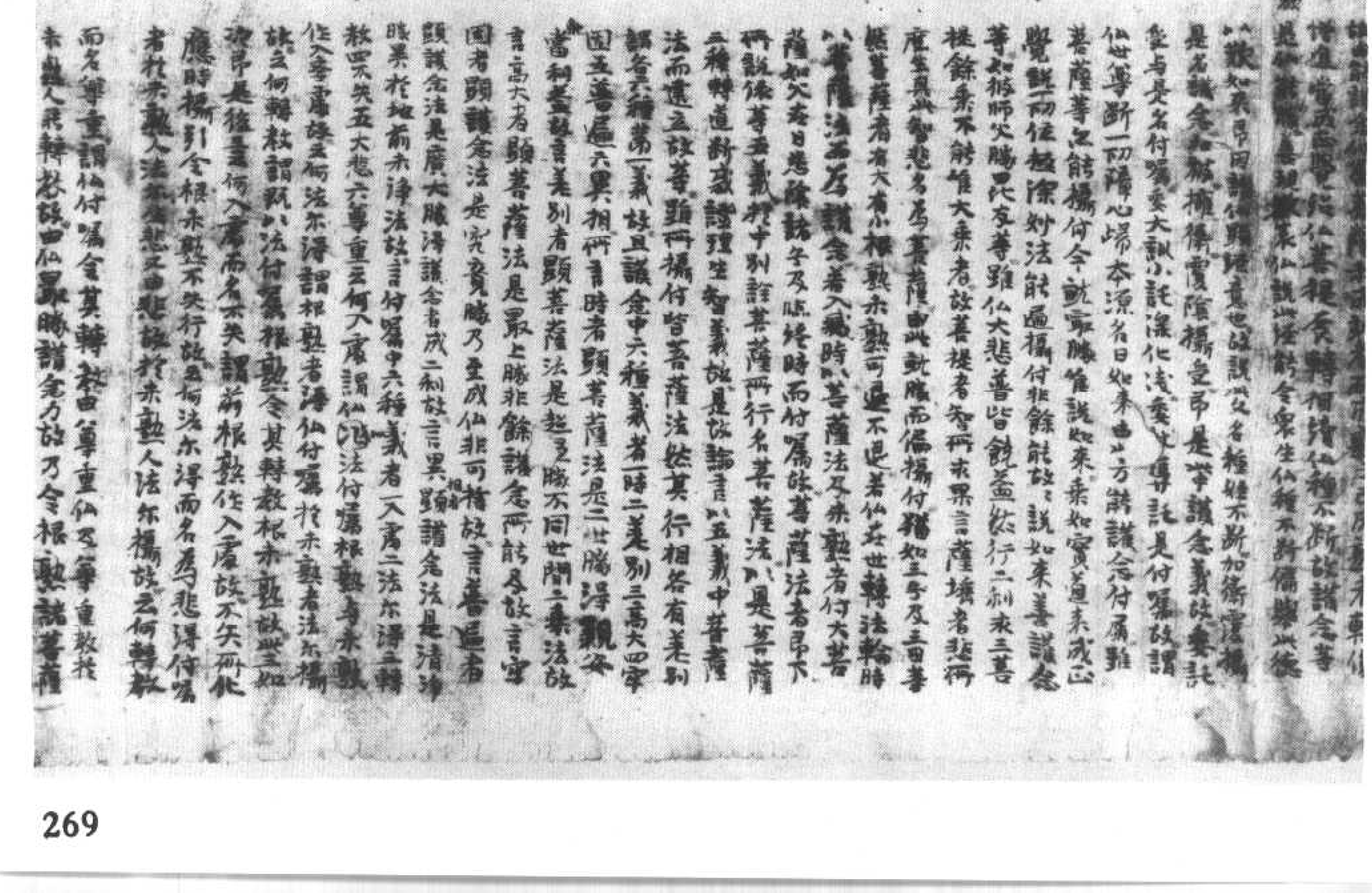


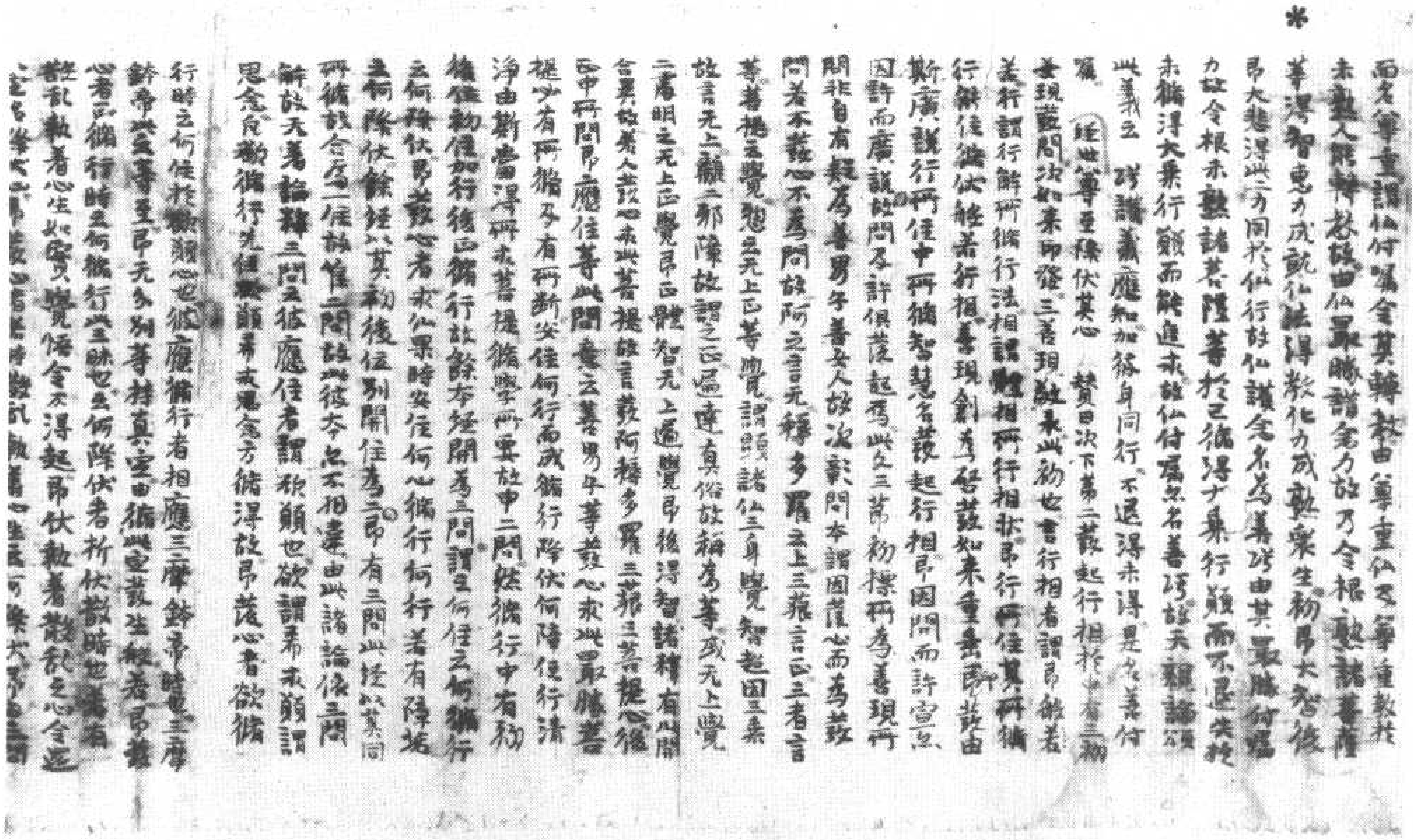
之為与此自同[illegible]之為俱故与前說无重言矣故惣
[illegible]應有菩薩而今但列聲聞衆者惣
[illegible]欲令聲聞趣大果故見為聲聞說如是法
使生令言從聲聞中求无上果我今應然已迴心者更不退轉亦
迴心者[illegible]菩薩不退[illegible] 見聲聞尚能轉求
无上果 使生念言彼小乘人尚能勝進況今者而生退耶任
勸其[illegible]退轉故由斯二義但列聲聞 經尔時世尊至敷座
而坐 贊曰[illegible]信下[illegible]發起言發起者即表彰也欲明內真
先興外化表正宗之意義行發起之事相然釋此文惣分二義
先別明化相後惣顯其意於中則顯十種化相尔時世尊者
即化主也指緣標引名曰尔時當尔世尊說經時世具足六義
備有三德更无与等世所欽重名曰世尊即十号中第十号也
故佛地論六義頌云自在熾盛与端嚴名稱吉祥及尊貴具此
六種家勝義或薄伽梵功德聚婆伽婆名与此无別言食
時者即化時也謂晨時以此時中人家饌食或即欲熟或當
正饍求乞易得不惱自他若乞得已還至本處正時齋前
不失時節不著過於此即是外道諸惡鬼神畜生今時今顯出
家清淨勝法故於此時而行乞也言著衣等顯化具也着
初出家淨居天衣勅无明相後變成故然此家法皆富
三衣若於行道化務之時着安多會五條之衣若於大
衆多說法時着欝多羅僧七條 若入王宮乞食等
時着僧伽梨九條等衣惣名也 依色立稱亦名功德
衣成勝功德故亦名消瘦衣衰損諸障故亦名福田衣
是世福田故亦名涅槃即要服得度故亦名仙標相諸仙
識服故持四天王所奉石鉢鉢及三衣并錫杖等各有所在
如來繫記展轉隨緣至於漢地非如儒道唯有虛名
即為入城故着衣為乞食故持鉢言入舍衛大城者顯
化處也城過十返居有九億者唐人多名大自外之內名入言
乞食者顯化儀也然佛身者金剛為體豈資於食而行乞
耶有多因緣示行乞食[illegible]瑜伽論說由十因緣
今惣參樣有其十意一為[illegible]
故二為示衆生[illegible]衆生識懿乞食事故三為教引處驕
外道故不[illegible]伏因行化[illegible]為正求故[illegible]也四為現少相[illegible]



今惣參樣有其十[illegible]
故二為示衆生大悲[illegible]衆生識懿乞食事故三為教引處驕
外道故不[illegible]伏因行化[illegible]四為正求故[illegible]起誘現好相儀
儀令發淨信故五為[illegible]中未信[illegible]其少功精多福故六
為難信故逸衆生令生愧恥而備行乞今生[illegible]六根不具衆生
種種災患皆静[illegible]息故八為六種有障若人見仏植福離
諸障故九以八部導從世尊令世間人[illegible]故十令八部義
佛世人勤加寶衛无災害故於其等者[illegible]也謂由內證平等
理故慈悲之心无偏濟故不簡貧富貴賤人故而於美惡無變
憎故具大戒德无所憎故永離諂过无諂誑故降二乘人之偏濟
故心外道等之嫌疑故具斯八義故於城中次第乞已還至本
本處明化終也前已知是乞不過量以少欲顯其樂静本自秘
園入城乞食既等乞已故還本處飯食訖者顯化滿也本欲
利生入城乞食今若不食事渉虛妄為滿福田故示飯食雖金
剛身實無食事為成滿福故食訖收衣鉢者顯化息
也本以入城乞食故若着衣持鉢今既事終食訖過須
併擬資後故衣鉢不收攀緣心起既增勞慮豈得安禪雖復仏
无散心為軌後須收置即置僧伽梨大衣還着欝多
僧七條洗滌其鉢着常著後青收衣鉢也洗足已者顯
化淨也由諸如來遊步行法既足而行故須洗足然仏
行時下生蓮花豈有塵垢而須洗耶表清淨義故言
洗足教坐而坐顯化儀也謂將說法 座具敷仏每故
不使人敷即於此處結加趺坐端其身[illegible]心不亂對
真境也顯四威儀仏常在定為須軌模故敷座而坐而
來已顯發起事相既發起者未敵之義即表衆生本源清
而後緣因說經返動而歸寂謂衆生心本來清
淨具恒沙德是真法身无明覆染流入生死昧者
五欲輪轉四生六道[illegible]若重發因仏說經返照心本永離
貪着除滅无明頓淨法身常住安樂尔時世尊者即
表衆生真法身也食時着衣持鉢者即為无明覆
染時也入舍衛大城者入於生死大苦趣也言乞食者染著
世間六塵境也於其城中次第乞者於六道中隨受輪轉
[illegible]



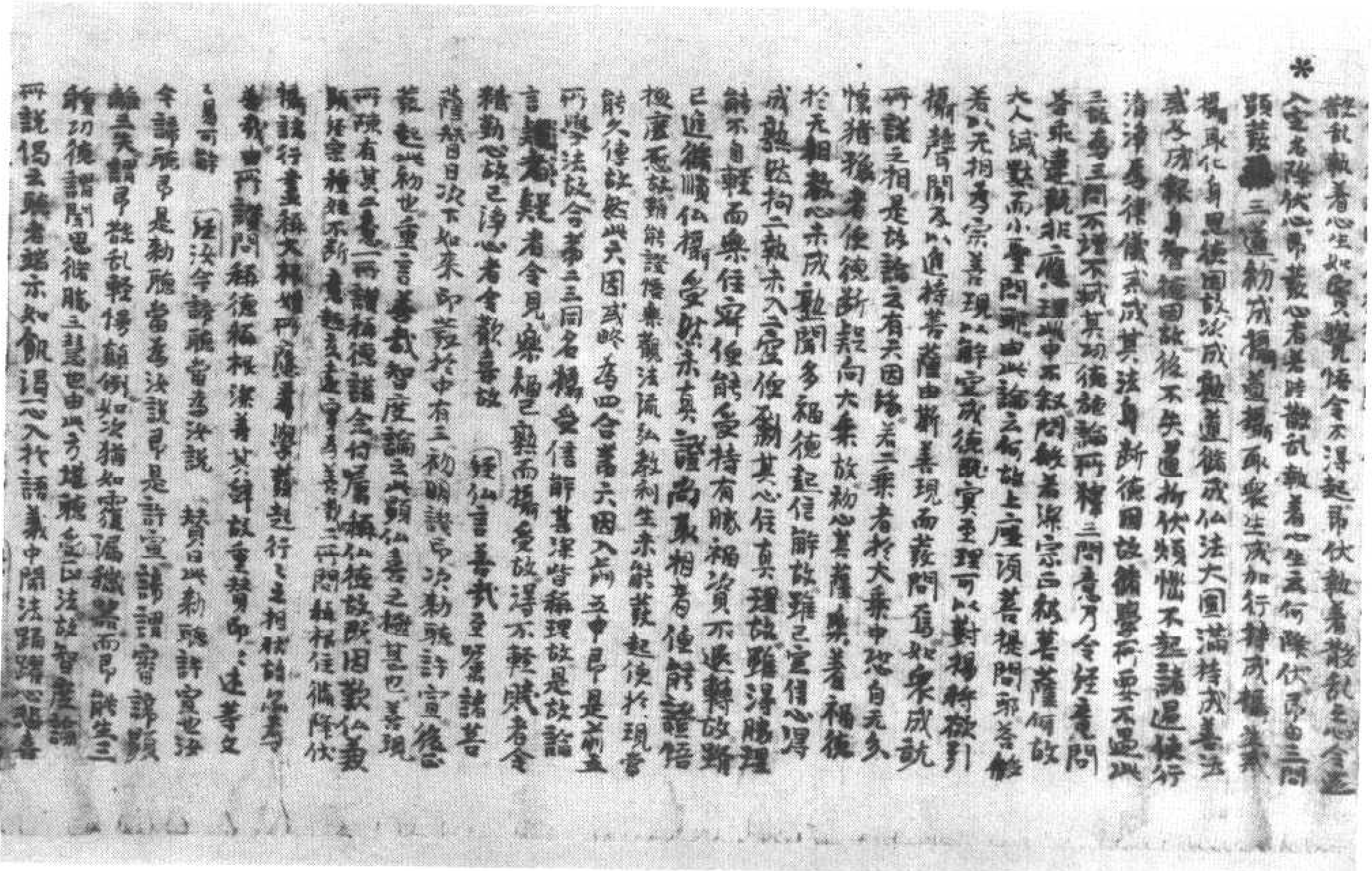




*

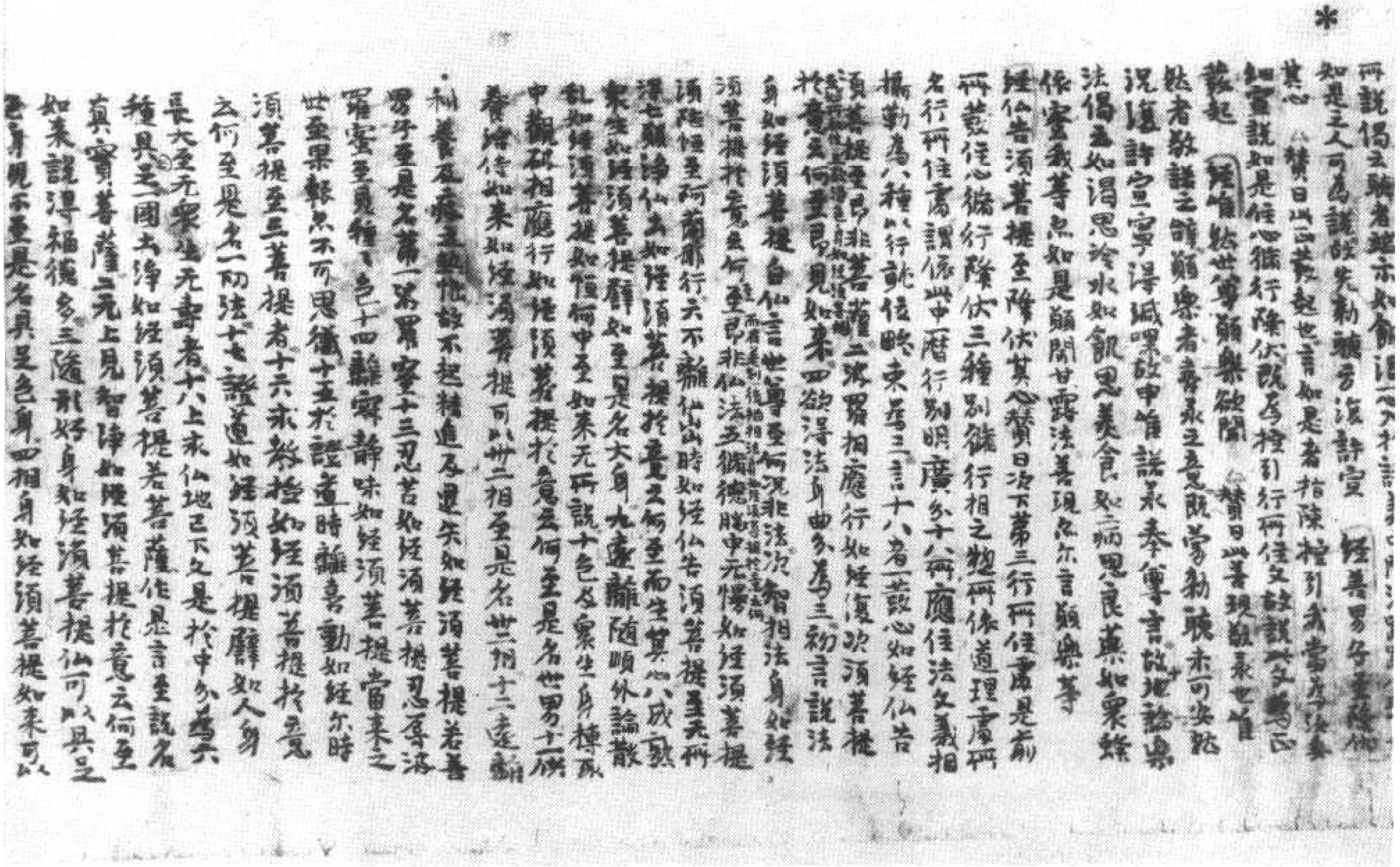
而名等重謂仏付嘱今其轉教由尊重仏及尊重教故
未熟人能轉教故由仏最勝護念力故乃令根熟諸菩薩
菩得智惠力成熟仏法得教化力成熟衆生初即大智後
即大悲得此二力同於仏行故仏護念名爲善護由其最勝付嘱
力故令根未熟諸菩薩菩於己德得大乘行願而不退失於
未修得大乘行願而能進求故仏付嘱名爲善付嘱故云頞諭
此義云 論云護義應知如身同行不退得未得是名善付
嘱 經世尊至降伏其心 賛曰次下第二發起行相於中有三初
善現發問次如來印發三善現敬承 此初也 言行相者謂即能善
善行謂行解所修行法相謂體相所行相狀即行所住其所修
行解住降伏修若行相善現創爲啓發如來重崇即發由
斯廣説行所住中所修智慧名發起行相即因問而許宣然
因許而廣説故問及許俱發起爲此文三節初標所爲善現所
問非自有疑爲善男子善女人故次彰問本謂因發心而爲發
問若不發心不爲問故阿之言无耨多羅之上三藐言正三者言
等菩提言覺總云无上正等覺謂顯諸仏三身覺智超因三乘
故言无上藐三耶除故謂之正遍達真俗故稱爲等成无上覺
二乘明之无上正覺即正體智无上遍覺即後得智諸釋有此開
合其故者人發心求此菩提故言發阿耨多羅三藐三菩提心後
正中所問即應住等此問意云善男子等發心求此最勝菩
提少有所修及有所斷安住何行而成修行降伏何障使行清
淨由斷當得所求菩提修學所要故申三問然修行中有初
修住初住加行後正修行故餘本經開爲三問謂云何住云何修行
云何降伏即發心者求仏果時安住何心修行何行若有障起
云何降伏餘經以其初後位別開住爲二即有三問此經以其同
所修故合爲一住故唯二問故此彼本名不相違由此諸論依三問
解故天親論釋三問云 護應住者謂欲願也 欲謂希求願謂
思念即勸修行先起欲願希求思念方修得故即發心者欲修

行時云何住於欲願心也 彼應修行者相應三摩鉢帝 三摩
鉢帝此云等至即无分別等持真空由修此定發生解脱即發
心者正修行時云何修行此三昧也云何降伏者折伏散亂也若有
散亂執著心生如實覺悟令不得起即伏執著散亂之心令還
定名降伏心即發心者若時散亂執著心生云何降伏即由三問



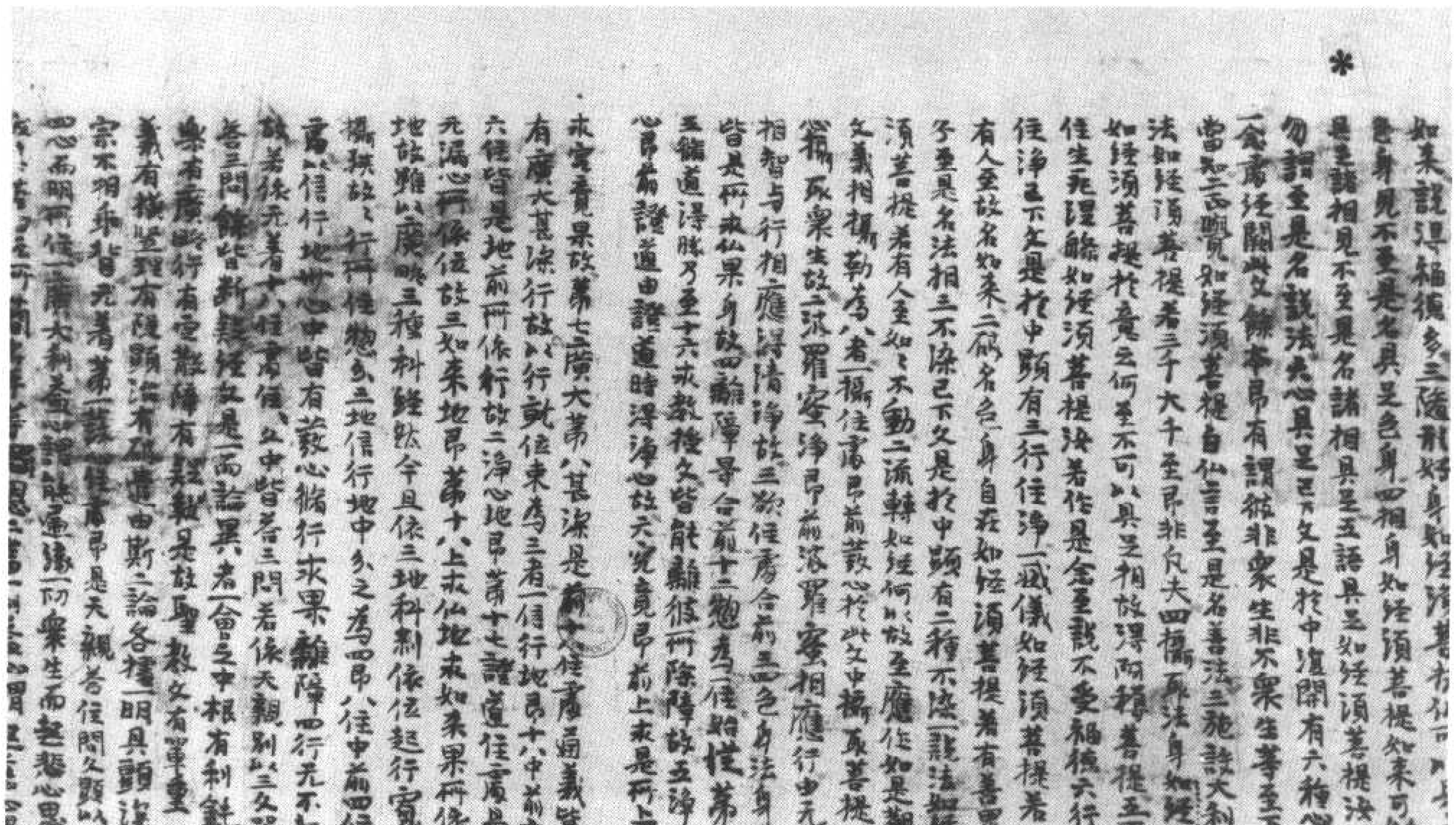
*

散亂執著心生如實覺悟令不得起即伏執著散亂之心令還
定名降伏心即發心者若時散亂執著心生云何降伏即由三問
顯發[illegible]三道初成福道福所衆生成加行静戒福業
福取化身思後因故次成勲道修成仏法大圓滿持戒善法
戒及房報身智德因故後不失道初伏煩惱不起諸過後行
清淨爲律儀戒成其法身斷德因故修學所要不過此
三故爲三問不增不減其頌後説論所釋三問意乃令經意問
吾乘達觀非應理此中不叙問故若深宗正執菩薩何故
大人識默而小量問耶由此論之何故上座須菩提問耶答能
善以无相爲宗善現以解空成德觀實至理可以對揚特欲引
攝聲聞及以進持菩薩由斯善現而發問焉如衆成就
所談之相是故論之有其因緣若二乘者於大乘中恐自无分
懷猶豫者使徳斷疑向大乘故初心菩薩樂著福徳
於无相教心未成熟聞多福徳起信解故雖已宣信心得
成熟然拘二執未入二空使劉其心住真理故雖得勝理
能不自輕而樂住寂使能受持有勝福資不退轉故斷
已進修贖仏攝受然未真證尚取相者使能證悟
极度惡鈍能證悟樂觀法流弘教利生未能發起使於現當
能久傳故然此六因或略爲四合第六因入第五中即是前五
所學法故合第二三同名攝受信解者深皆稱理故是故論
言攝斷疑者令見樂福已熟而攝受故得不輕賤者令
精勤心故已淨心者令歡喜故 經仏言善哉至嘱諸菩
薩 賛曰次下如來印發於中有三初明讚印次勸聽許宣後
發起此初也 重言善哉智度論云此顯仏喜之極甚也 善現
所陳有其二意一讚福徳護念付嘱二稱仏德故既因歎仏義
斯聖宗稀難不斷意甚玄遠中有善巧三所問稱根住修降伏
稱讚行畫稱大根增所應善學善超行之相稱諸學爲
善成由所請問稱德稱根深善其解故重讚印述善文
之易可許 經汝今諦聽當爲汝説 賛曰此勸聽許宣也諦
令諦聽即是勸聽當爲汝説即是許宣 諦謂審諦離
聽三失謂即散亂輕慢顛倒如汝猶如覆漏穢器而即能生三
種功徳謂聞思修勝三慧也由此方堪聽受正法故智度論
所説偈云 聽者端亦如渴飢 一心入於語義中 聞法踊躍心悲喜



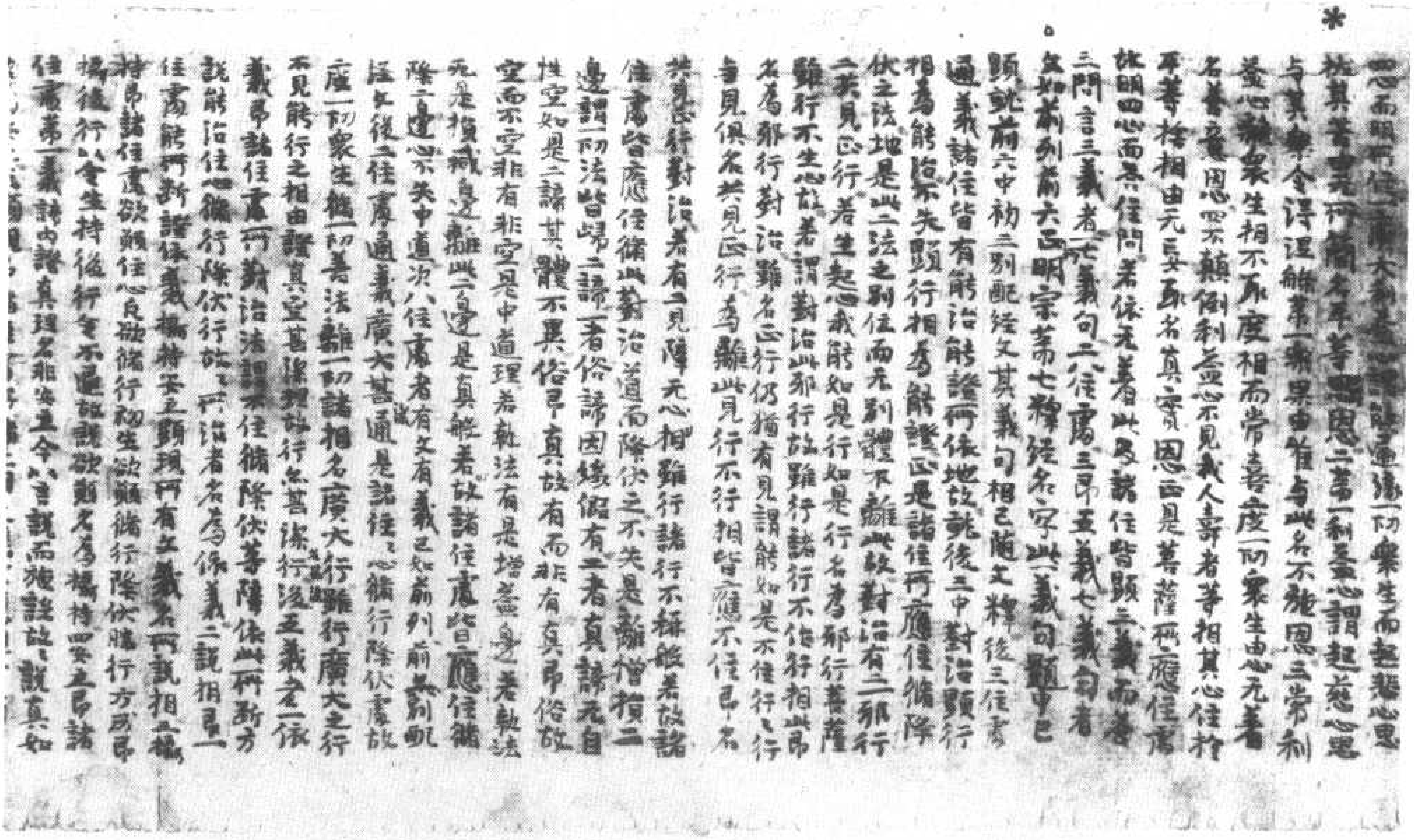
*

所說偈文顯者建示如倫誦[illegible]
如是之人可為說故先勅聽方便許宣　經善男子善[illegible]
其心　八讚曰此亦發起也言如是者指陳標列式當為說[illegible]
如實說如是住心修行降伏說為標引行所住文故說[illegible]
發起　經唯然世尊願樂欲聞　八讚曰此善現啟求也唯
然者敬諾之辭願樂者希求之意既蒙勅聽未可安然
況復許宣寧得緘嘿故申唯諾求奉尊言故地論曰
法偈文如渴思冷水如飢思美食如病思良藥如衆蜂
依蜜義等然如是願聞甘露法善現名爾言願樂等
經佛告須菩提至降伏其心　八讚曰次下第三行所住處是前
所發住心修行降伏三種別修行相之物所依道理處所
名行所住處謂依此中歷行別明廣分十八所應住法文義相
攝勤為八種以行就位略束為三言十八者一發心如經佛告
須菩提至即非菩薩（[illegible]）二波羅蜜相應行如經復次須菩提
於意云何至即見如來四欲得法身由多為三初言說法
身如經須菩提白仏言世尊至何況非法次智相法身如經
須菩提於意云何至即非仏法（[illegible]）五修德勝中元慢如經須菩提
須陁洹至阿蘭那行六不離仏出時如經仏告須菩提至是所
淨土願淨仏土如經須菩提於意云何至而生其心八成熟
衆生如經須菩提譬如至是名大身九遠離隨順外論散
亂如經須菩提如恒河中至如來无所說十色及衆生身搏取
中觀破相應行如經須菩提於意云何至是名世界十一供
養給侍如來如經須菩提可以卅二相至是名卅二相十二遠離
利養及疲乏熱惱故不起精進及退失如經須菩提若善
男子至是名第一波羅蜜十三忍苦如經須菩提忍辱波
羅蜜至見得色十四離寂靜味如經須菩提當來之
世至果報亦不可思議十五於證道時離喜動如經爾時
須菩提至三菩提者十六求教授如經須菩提於意
云何至是名一切法十七證道如經須菩提譬如人身
長大至无衆生无壽者十八上求仏地已下文是於中分為六
種具足一國土淨如經須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
真實菩薩二无上見智淨如經須菩提於意云何至
如來說得福德多三隨形好身如經須菩提仏可以具足
色身見不至是名具足色身四相身如經須菩提如來可以

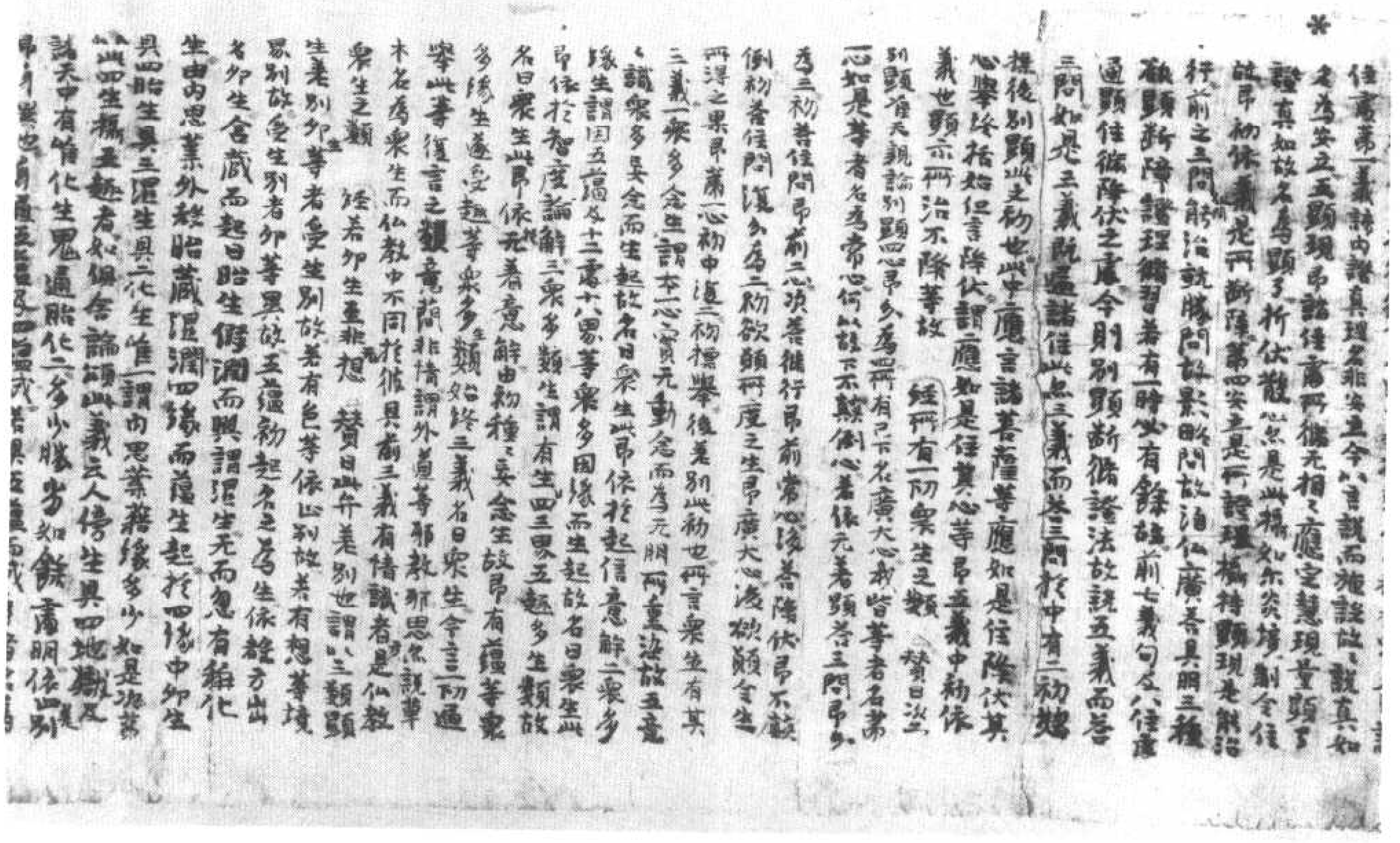


*

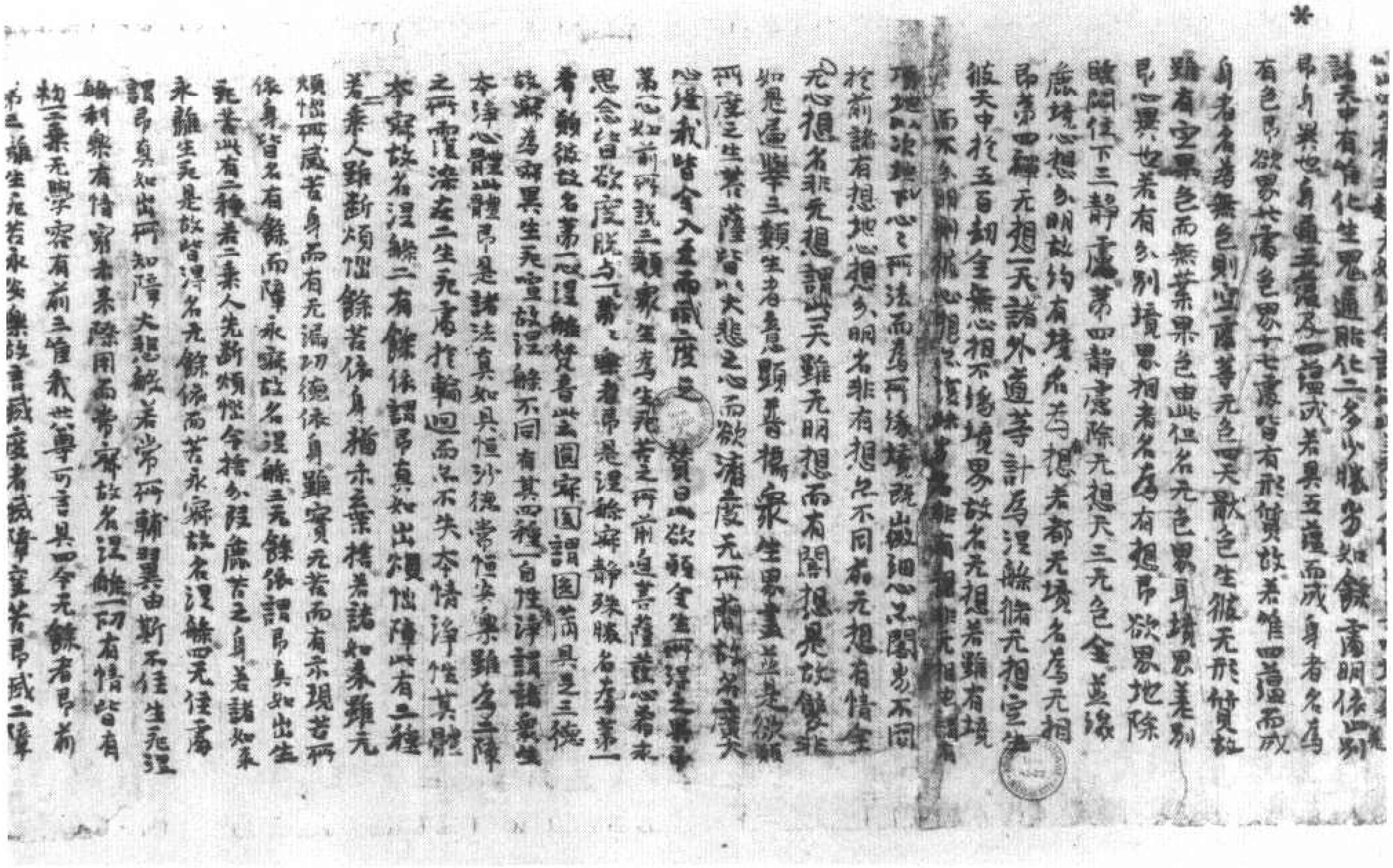
如來說得福德多三隨形好身如經須菩提於仏可以具[illegible]
色身見不至是名具足色身四相身如經須菩提如來可以
具足諸相見不至是名諸相具足五語具足如經須菩提汝
勿謂至是名說法六心具足已下文是於中復開有六種心
一念處經關此文餘本即有謂彼非衆生非不衆生等至下
當知二正覺知如經須菩提白仏言至是名善法三施設大利
法如經須菩提若三千大千至即非凡夫四攝取法身如經
如經須菩提於意云何至不可以具足相故得阿耨菩提五不
住生死涅槃如經須菩提汝若作是念至說不受福德六行
住淨已下文是於中顯有三行住淨一威儀如經須菩提若
有人至故名如來二名色身自在如經須菩提若有善男
子至是名法相三不染已下文是於中顯有二種不染一說法如經
須菩提若有人至如如不動二流轉如經何以故至應作如是觀
文義相攝勤為八者一攝住處即前發心於此文中攝取菩提
心攝取衆生故二波羅蜜淨即前波羅蜜相應行中无
相智与行相應得清淨故三欲住處合前三四色身法身
皆是所求仏果身故四離障礙合前十二總為一住即彼第
五修道得勝乃至十六求教授文皆能離彼所除障故五淨
心即前證道由證道時得淨心故六究竟即前上求是所上
求究竟果故第七廣大第八甚深是前十八住處通義皆
有廣大甚深行故以行就位束為三者一信行地即十六中前十
六住皆是地前所依行故二淨心地即第十七證道住處是
无漏心所依住故三如來地即第十八上求仏地求如來果所依
地故難以廣明三種科雖然今且依三地科判依位起行寬
攝狹故行所住總分三地信行地中分之為四即八住中前四住
當以信行地卅心中皆有發心修行求果離障四行无不攝
故若依无著十八住處住八中皆答三問若依天親別以三文答
答三問餘皆斷疑經文是一而論異者一會之中根有利鈍
樂有廣略行有電散障有疑執是故聖教文有略重
義有總別有隱顯治有破立由斯二論各據一明具顯深
宗不相乖背无著第一義住處即是天親答住問文顯以
心而明所住一處大利益心謂能運緣一切衆生而起悲心恩
[illegible]



思而明所住一廣大利益心謂普遍緣一切衆生而起悲心思
於其菩薩所攝名第一等[illegible]恩二第一利益心謂起慈心思
与其樂令得涅槃業一乘果由佛与此名不施恩三常利
益心謂衆生相不取度相而常喜度一切衆生由心无著
名善意恩四不顛倒利益心不見我人壽者等相其心住於
平等於相由无妄取名真實恩四是菩薩所應住處
故明四心而爲住問若依无著此及諸住皆顯三義而爲
三問言三義者一七義句二八住處三即五義七義句者
文如前列前六已明宗第七釋經名字此七義句顯中已
顯訖前六中初二別配經文其義句相已隨文釋後三住處
通義諸住皆有能治能證所依地故訖後三中對治顯行
相爲能治失顯行相爲能證正是諸住所應住循降
伏之依地是此二法之別住而无別體不離此故對治有二邪行
二共見正行若生起心我能知是行如是行名爲邪行菩薩
難行不生心故若謂對治此邪行故難行難行不他行相此即
名爲邪行對治難名正行仍猶有見謂能如是不住行行
自見俱名共見正行爲離此見行不行相皆應不住即名
共見正行對治若有二見障无心相難行諸行不捨般若故諸
住處皆應住循此對治道而降伏之不失是離增損二
邊謂一切法皆歸二諦一者俗諦因緣假有二者真諦无自
性空如是二諦其體不異俗即真故有而非有真即俗故
空而不空非有非空是中道理若執法有是增益邊若執法
无是損減邊離此二邊是真般若故諸住處皆應住循
降二邊心不失中道次八住處者有文有義已如前列前義別配
經文後二住處通義廣大甚通是諸住住心循行降伏處故
廣一切衆生攝一切善法離一切諸相名廣大行難行廣大之行
不見能行之相由證真空甚深理故行名甚深行後五義者一依
義即諸住處所對治法謂染住循降伏等障依此所對方
說能治住心循行降伏行故二所治者名爲依義二說相即一
住處能所斷證依義攝持安立顯現所有五義名所說相二攝
持即諸住處欲願住心及欲循行初生欲願循行降伏勝行方成即
攝後行令生持後行令不退故說欲願名爲攝持四安立即諸
住處第一義諦內證真理名非安立今以言說而施設故說真如
[illegible]

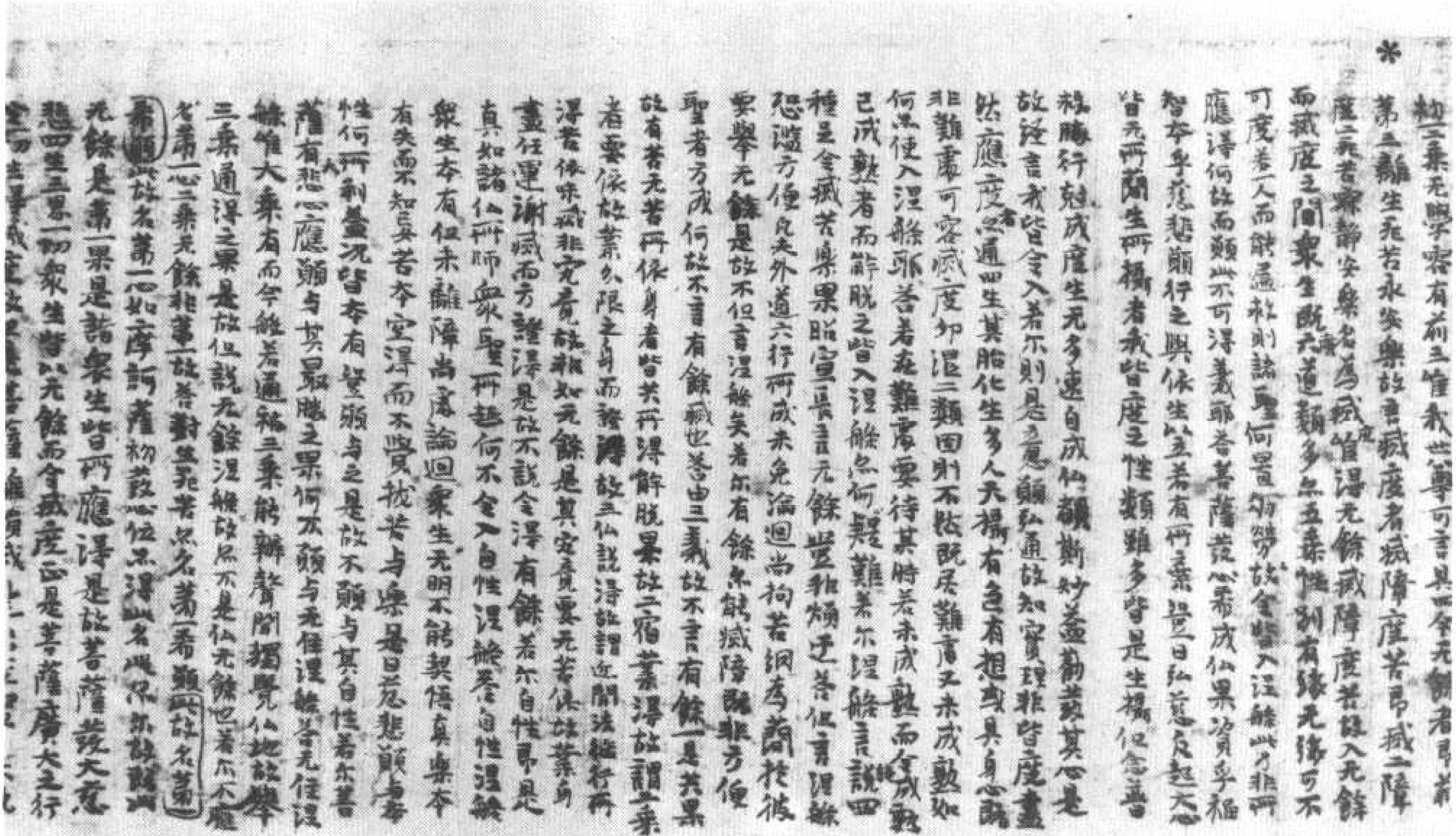


住處第一義諦內證真理名非安立今以言說而施設故說真如
名爲安立五顯現即諸住處所循无相相應定慧現量顯了
證真如故名爲顯了折伏散心悉是此攝如炎燈制令住
故即初依義是所斷障第四安立是所證理攝持顯現是能治
行前之三問能治難勝問於影略問故泊佛廣答具明三種
欲顯斷障證理循習若有一時必有餘故前七義句及八住處
通顯住循降伏之處今則別顯斷循證法故說五義而答
三問如是三義既遍諸住此亦三義而答三問於中有二初總
標後別顯此之初也此中應言諸菩薩等應如是住降伏其
心舉降攝於住言降伏謂應如是住真心等即五義中初依
義也顯示所治不降等故
經所有一切衆生之類　贊曰次
別顯答天親論別顯四心即分爲四所有已下名廣大心我皆等者名第
一心如是等者名爲常心何以故下不顛倒心若依无著顯答三問即分
爲三初答住問即前二心次答循行即前常心後答降伏即不顛
倒初答住問復分爲二初欲願所度之生即廣大心後欲願令生
所得之果即第一心初中復二初標舉後差別此初也所言衆生有其
三義一衆多念生謂本一心實无動念而爲无明所熏染故五蘊
識衆多妄念而生起故名曰衆生此即依於起信意解二衆多
緣生謂因五蘊及十二處十八界等衆多因緣而生起故名曰衆生此
即依於智度論解三衆多類生謂有生四三界五趣多生類故
名曰衆生此即依无著意解由初種種妄念生故即有蘊等衆
多緣生遂受趣等衆多類始終三義名曰衆生今言一切通
舉此等復言之類意顯非情謂外道等邪教邪思說草
木名爲衆生而佛教中不同於彼具前三義有情識者是佛教
衆生之類　經若卵生至非想　贊曰此弁差別也謂以三類顯
生差別卵生等者受生別故若有色等依止別故若有想等境
界別故受生別者卵等異故五蘊初起名之爲生依殼方出
名卵生含藏而起曰胎生假潤而興謂濕生无而忽有稱化
生由內思業外藉胎藏濕潤四緣而能生起於四緣中卵生
具四胎生具三濕生具二化生唯一謂內思業藉緣多少如是次第
此四生攝五趣者如俱舍論頌此義云人傍生具四地獄及
諸天中有唯化生鬼通胎化二多少勝劣如餘處明依此別
[illegible]



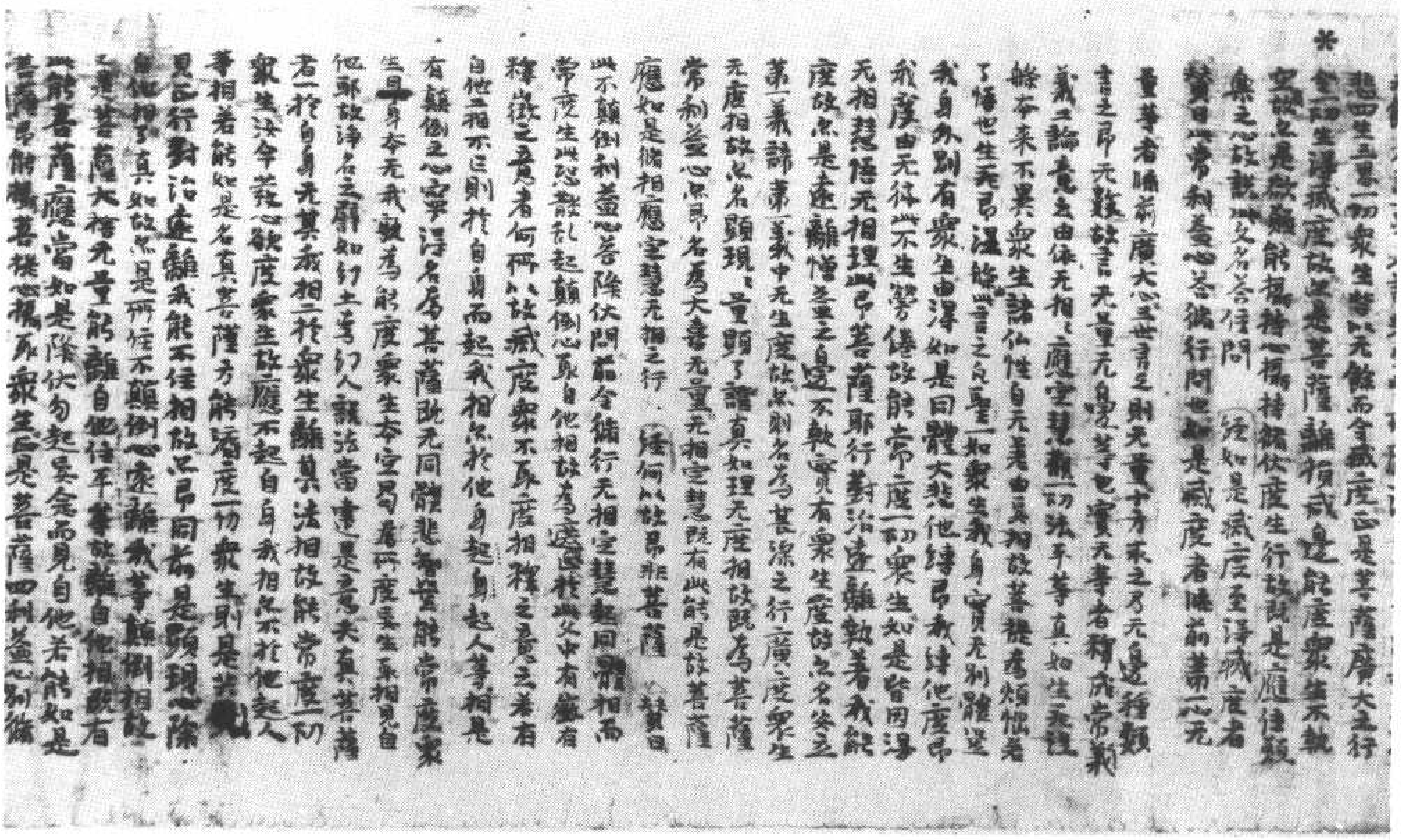
*

[illegible]
諸天中有情化生鬼通胎化二多少勝劣如餘處明依正別
即身異也身通五蘊及四蘊或若具五蘊而成身者名為
有色即欲界六處色界十七處皆有形質故若唯四蘊而成
身者名為无色則空處等无色四天厭色生彼无形質故
雖有空界色而无業果色由此但名无色界身境界差別
即心異也若有分別境界相者名為有想即欲界地除
眼開住下三靜慮第四靜慮除无想天三无色全並緣
麁境心想分明故約有境名為想若都无境名為无想
即第四禪无想一天諸外道等計為涅槃修无想定生
彼天中於五百劫全无心想不緣境界故名无想若雖有境
而不分明細微心想之復[illegible]非无相也謂有
頂地以次地下心之所法而為所緣境既微細心不闇劣不同
於前諸有想地心想分明名非有想亦不同前无想有情全
无心想名非无想謂此天雖无明想而有闇想是故說非
如是遍舉三類生者意顯普攝眾生界盡並是欲願
所度之生菩薩皆以大悲之心而欲濟度无所簡故名廣大
心經我皆令入无而滅度之 贊曰此欲願令生所得之果第
第一心如前所說三類眾生為生死苦之所逼迫菩薩發心者求
者動彼故名第一心涅槃梵音此云圓寂圓謂圓滿具足三德
寂謂寂異生死之實故涅槃不同有其四種一自性淨謂諸眾生
本淨心體此體即是諸法真如具恒沙德常恒安樂雖為二障
之所覆染在二生死於輪迴而不失本性淨性其體
本寂故名涅槃二有餘依謂即真如出煩惱障此有二種
若二乘人雖斷煩惱餘苦依身猶未棄捨若諸如來雖无
煩惱所感苦身而有无漏功德依身雖實无苦而有亦現苦所
依身皆名有餘而障永寂故名涅槃三无餘依謂即真如出生
死苦此有二種若二乘人先斷煩惱今捨分段麁苦之身若諸如來
永離生死是故皆得名无餘依而苦永寂故名涅槃四无住處
謂即真如出所知障大悲般若常所輔翼由斯不住生死涅
槃利樂有情窮未來際用而常寂故名涅槃一切有情皆有
初一二乘无學容有前三唯我世尊可言具四令无餘者即前
第三雖生无苦永安樂故言滅度者滅二障



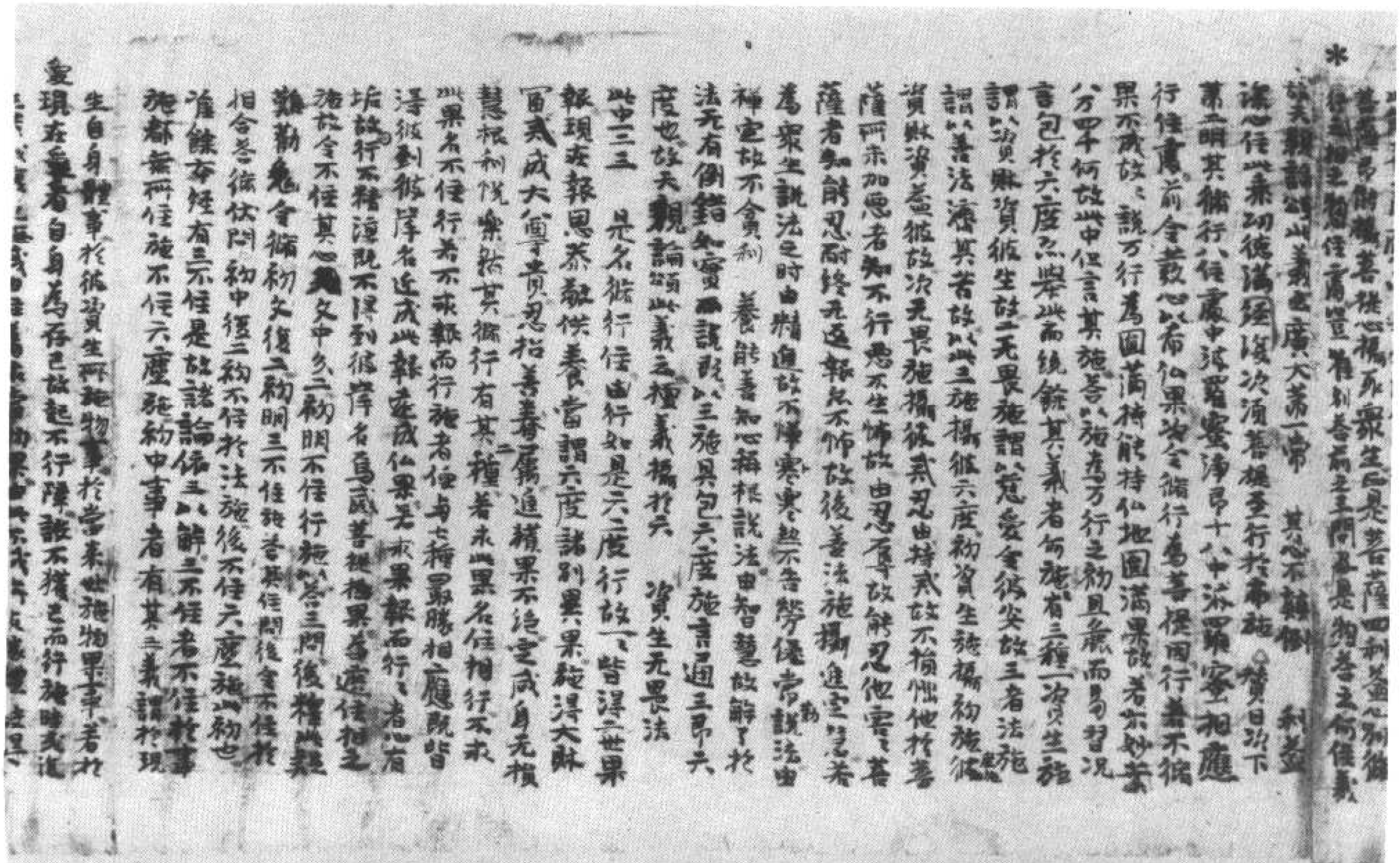
*

初一二乘无學容有前三唯我世尊可言具四令无餘者即前
第三雖生无苦永安樂故言滅度者滅二障
度二死苦寂靜安樂名為滅度皆得无餘滅障度苦雖入无餘
而滅度之問眾生既六道類多然五乘性別有緣无緣可不
可度若一人而能盡救則諸聖何置劬勞故令皆入涅槃此乃非所
應得何故而願此不可得義耶答菩薩發心希成仏果資乎福
智本乎慈悲願行之興依生以立若有所棄豈曰弘慈故起大心
皆无所簡生所攝者我皆度之性類雖多皆是生攝但念善
根勝行熟成度生无多速自成仏願斷妙益勸發其心是
故經言我皆令入若不則是意願弘通故知實理非皆度盡
然應度者必通四生其胎化生多人天攝有色有想或具身心識
非難盡可容感度卵濕二類因則不然既居難處又未成熟如
何況使入涅槃耶答若在難處要待其時若未成熟而令成熟
已成熟者而解脫之皆入涅槃忽何疑難義亦涅槃言說四
種是令滅苦集果賠宜長言无餘豈雜煩迷答但言涅槃
恐謂方便及與外道六行所成未免輪迴尚拘苦網為簡於彼
要舉无餘是故不但言涅槃矣若亦有餘亦能滅障非方便
聖者方成何故不言有餘滅也答由三義故不言有餘一是果
故有苦无苦所依身者皆共所得解脫果故二宿業浄故謂二乘
者要依故業分限之身而證滅故三仏說淨證道闡法證所
淨若依殊滅非究竟故亦如无餘是其安貴要无苦依故業身
盡任運謝滅而方證得是故不說令得有餘若亦自性即是
真如諸仏所師眾聖所趣何不令入自性涅槃答自性涅槃
眾生本有但未離障尚處輪迴眾生无明不能契悟真樂本
有失而不知莫若本空得而不覺拔苦与樂是曰慈悲顯本
性何所利益況皆本有豈願与之是故不願与其自性若亦菩
薩有悲心應願与其最勝之果何不願与无住涅槃答无住涅
槃唯大乘有而今能若通稱三乘能辦聲聞獨覺仏地故舉
三乘通得之果是故但說无餘涅槃故然不是仏无餘也若亦不應
名第一心三乘无餘非第一故答對生死苦名為第一希願此故名第
希願此故名第一心如摩訶薩初發心位不得此名以不然故說此
无餘是第一果是諸眾生皆所應得是故菩薩發大悲
悲四生三界一切眾生皆以无餘而令滅度正是菩薩廣大之行
[illegible]



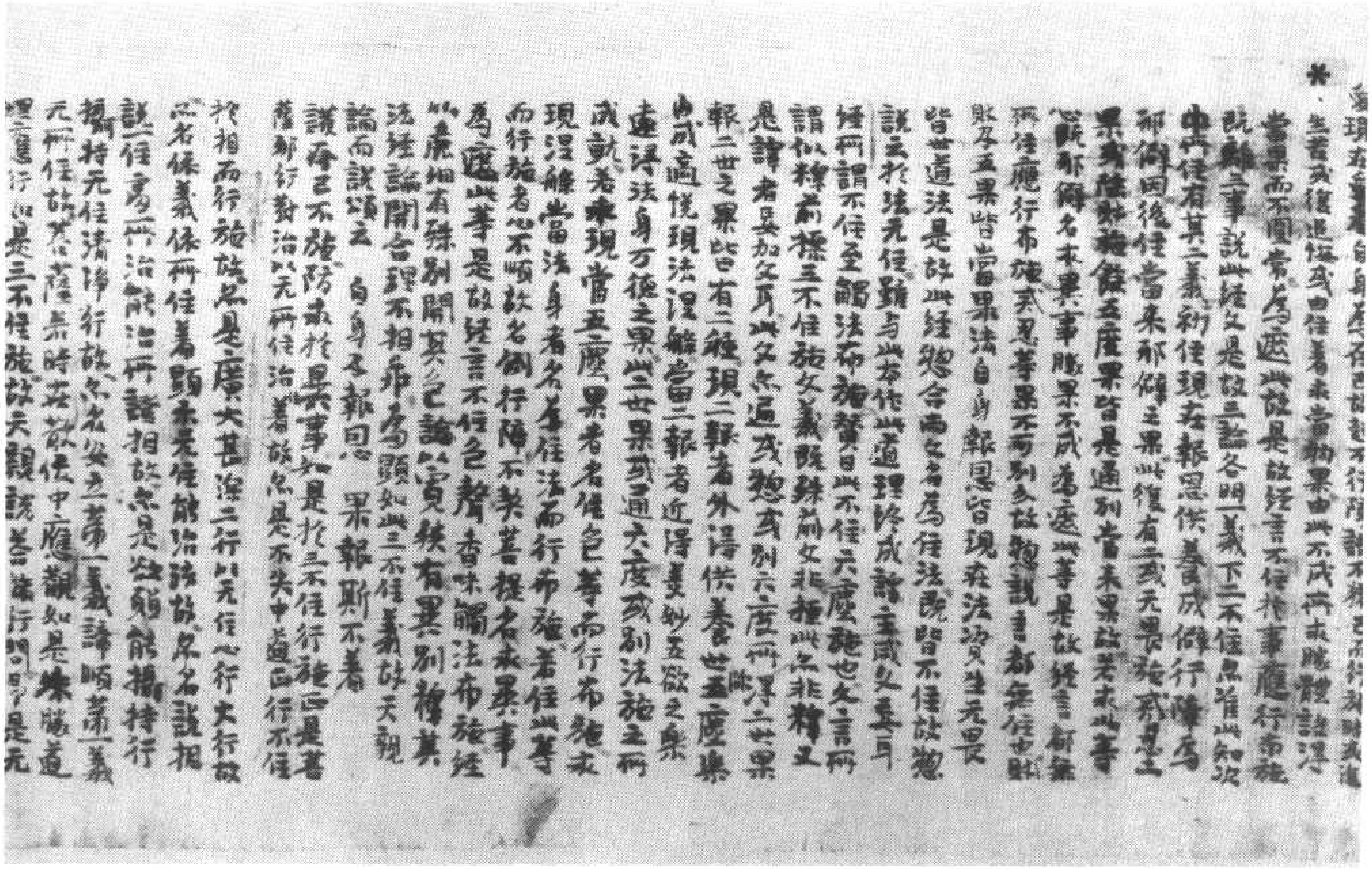
*

悲四生三界一切衆生皆以无餘而令滅度正是菩薩廣大之行
令一切生得滅度故是菩薩離相滅是能度衆生未執
空故是故離能攝持心攝持餘依度生行故説是應住類
集之心故説此文次答住問　經如是滅度至得滅度者
贊曰此常利益心答修行問也如是滅度者除前第一心无
量等者皆前廣大心三世言之則无量十方來之乃无邊種類
言之即无數故言无量无邊等也實无衆生者稱成常義
義之論意其由体无相之應空觀觀一切法平等真如生死涅
槃本來不異衆生諸仏性自无異由異相故菩提爲煩惱若
了悟也生死即涅槃此言之良聖一如衆生我身實无別體然
我身外別有衆生由得如是同體大悲他縛即我縛他度即
我度由无彼此不生勞倦故能常度一切衆生知是皆因得
无相慧悟无相理此即菩薩所行對治遠離執著我能
度故亦是遠離憎愛之邊不執實有衆生度故亦名答立
第一義諦第一義中无生度故亦則名爲甚深之行廣度衆生
无度相故亦名顯現量顯了諸真如理无度相故既爲菩薩
常利益心亦即名爲大喜无量无相空慧既有此能是故菩薩
應如是修相應空慧无相之行　經何以故即非菩薩　贊曰
此不顛倒利益心答降伏問前令修行无相空慧起同體相而
常度生此恐散亂起顛倒心取自他相故爲遮遣於此文中有微
釋徵之意者何所以故滅度衆不取度相釋之意云若有
自他二相不已則於自身而起我相亦於他身起身起人等相是
有顛倒之心寧得名爲菩薩耶无同體悲智能常度衆
生身本无我執爲能度衆生本空即爲所度妄生取相見自
他耶故淨名云譬如幻士爲幻人説法當建是意夫真菩薩
者一於自身无其我相二於衆生離其法相故能常度一切
衆生淨平等心欲度衆生故應不起自身我相亦不於他起人
等相若能如是名真菩薩方能普度一切衆生則是菩薩
見已行對治遠離我能不住相故亦即同名是顯現心除
自他相了真如故亦是所住不顛倒心遠離我等顛倒相故
是菩薩大捨无量能離自他往平等故離自他相既有
此能菩薩應當如是降伏句起是念而見自他若能如是
菩薩能攝菩提心攝取衆生是是菩薩四利益心別修

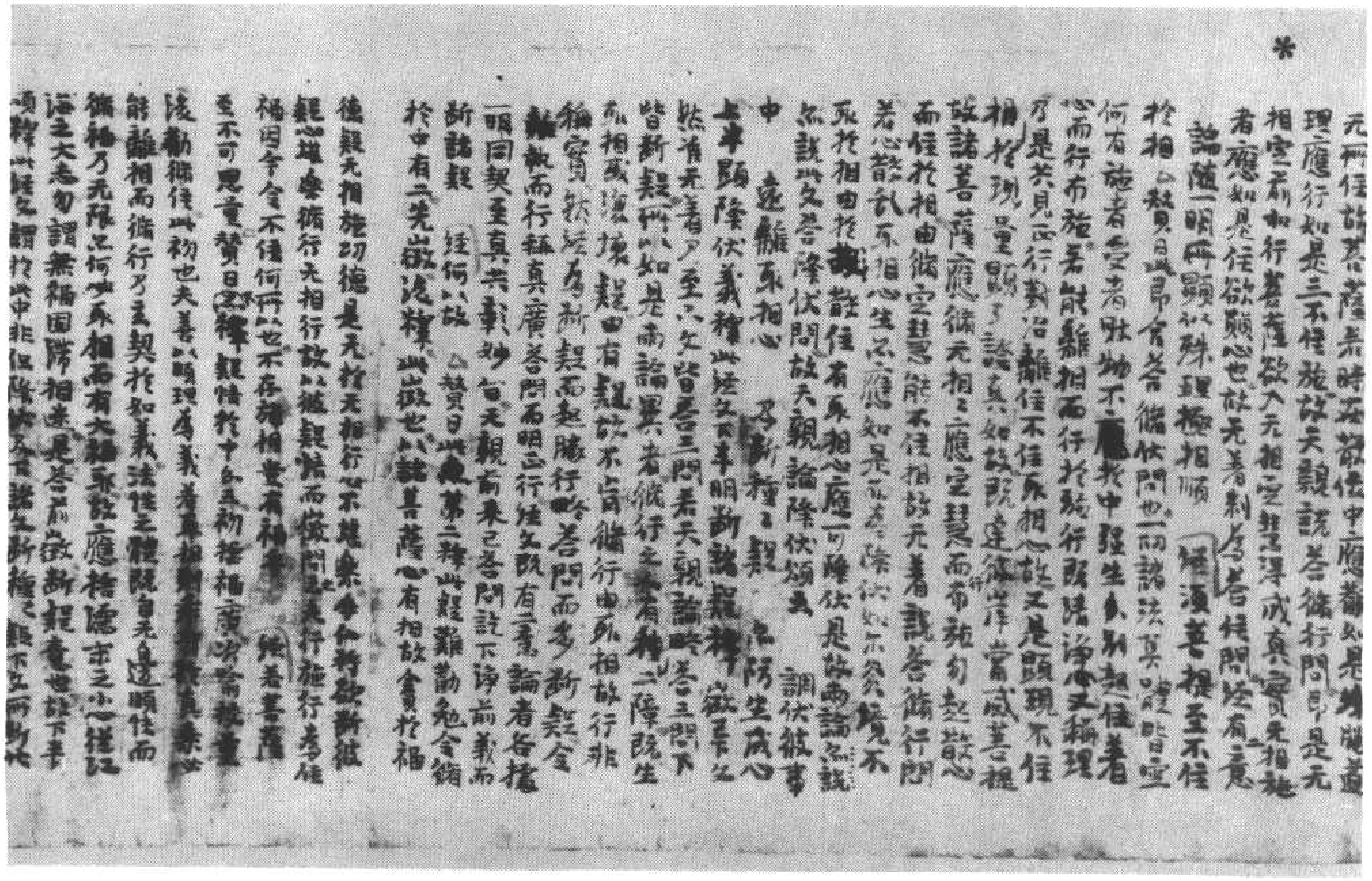


*

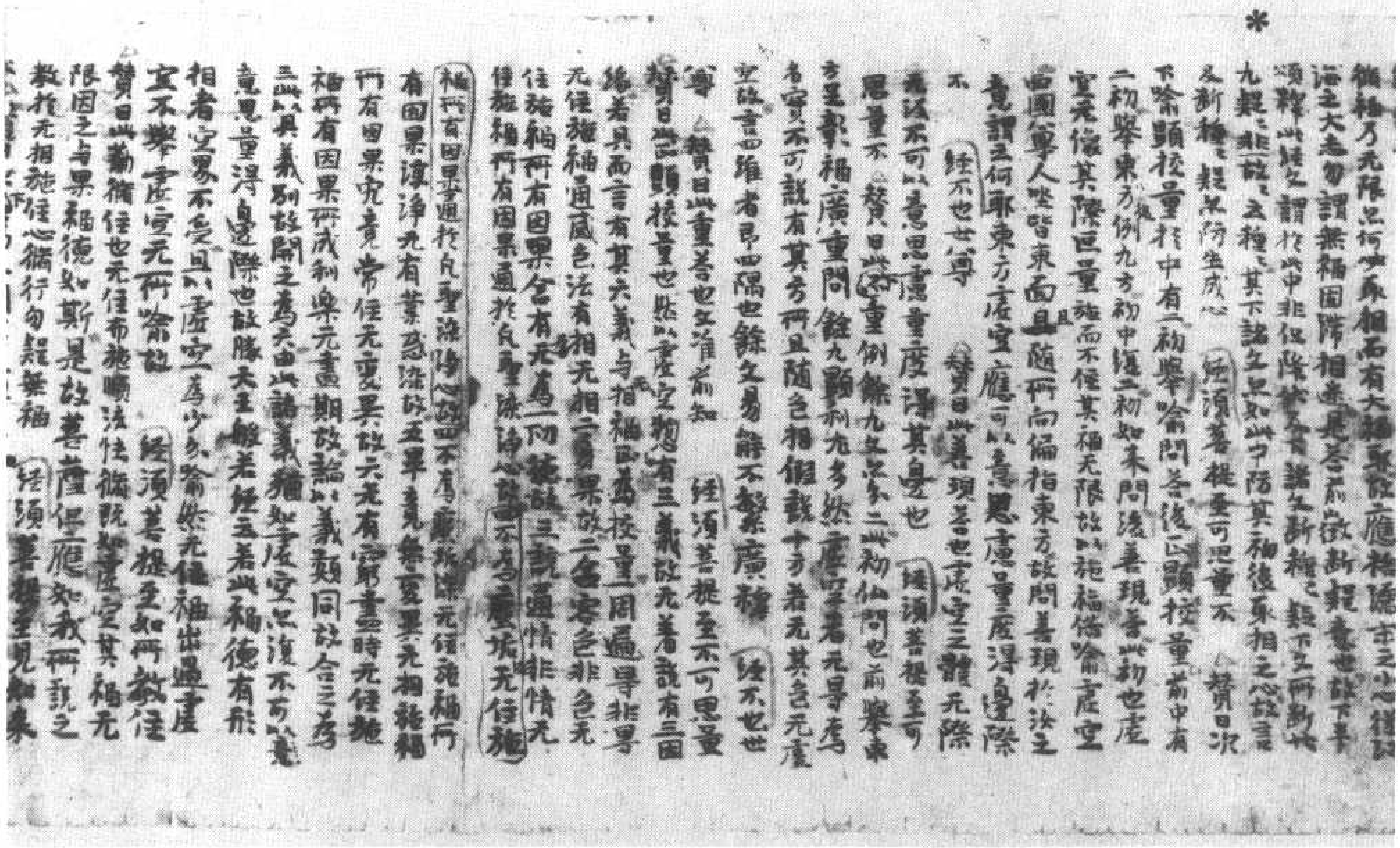
菩薩所能攝菩提心攝取衆生正是菩薩四利益心別修
行者能安住當住菩提雖別答前三問亦是總答云何住義
文菩薩攝心此義通廣大第一常　其心不顛倒　利益
深心住此來所依論經復次須菩提菩薩於法行於布施　贊曰次下
第二明其修行行住處中説六波羅蜜淨即十八中於羅蜜相應
行住前令發心以希仏果次令修行爲菩提因行善不修
果不成故〻説万行爲圓滿持能持仏地圓滿果故若宗妙菩
分四平何故此中但言其施善以施爲万行之初且兼而易習況
言包於六度亦攝此而總餘其義者何施有三種一資生施
謂以資財資彼生故二无畏施謂以慈愛令彼安故三者法施
謂以善法濟其者故以此三施攝彼六度初資生施攝彼
資財資益彼故次无畏施攝彼戒忍由持戒故不損惱他於善
薩所求加恩者知不行忍不生怖故由忍辱故能忍他害〻菩
薩者知能忍耐終无返報亦不怖故後善法施攝進定慧若
爲衆生説法之時由精進故不憚寒熱不告勞倦常説法由
禪定故不貪利養能善知心稱根説法由智慧故能解了於
法无有倒錯如實而説既以三施具包六度施言通三即六
度也故天親論頌此義云檀義攝於六　資生无畏法
此中二三　是名修行住由行如是六度行故〻皆得三世果
報現在報恩恭敬供養當謂六度諸別果〻施得大財
百戒成大尊貴忍招善眷屬進積果不絶定感身无損
慧根利悦樂於其修行有其二種著來世果名住相行不求
此果名不住行若不求報而行施者但與七種最勝相應既皆
淨彼到彼岸名近成此報感成仏果若求果報而行〻者心有
垢故行不稱淨既不得到彼岸名爲感菩提果爲遮住相之
施故今不住其心[illegible]文中分二初明不住行施〻答三問後釋此難
難勸〻令修初文復二初明三不住施者其住問後令不住於
相合答修伏問初中復二初不住於法施後不住六塵施此初也
准餘本經有三不住是故諸論總三以解三不住者不住於事
施都无所住施不住六塵施初中事者有其三義謂於現
生自身體事於彼資生所施物事於當來世施物果事著於
愛現在身著自身爲存己故起不行障諸不獲己而行施時或復



[illegible]現在[illegible]自身[illegible]名已故[illegible]不行[illegible]謂不[illegible]
＊生善或從退怯或由住著未當物果由此不成所求勝體諸淨
當果而不圓常為遮此故是故經言不住於事應行布施
既離三事說此經文是故三諦各明一義下三不住名首此知次
中所住有其三義初住現在報恩供養成修行障為
初修因後住當來初修之果此復有二或天果施戒是土
果身謂財施得五度果皆是通別當來果故若求此等
心觀那修名未果事勝果不成為遮此等是故經言都无
所住應行布施我天恩等果不可別多故總說言都无住也財
財及五果皆當果法自身報恩皆現在法資生无畏
皆世通法是故此經總合兩文名為住法既皆不住故總
說之於法无住雖與此本作此道理終成諸主或又直弓
經所謂不住至顯法布施　贊曰此不住六塵施也文言所
謂似釋前標三不住施文義既殊前文非種此名非釋又
是譯者更加文耳此文亦遍或總或別六度所勝得二世果
報二世之果皆有二種現二報者外得供養世五塵樂
由戒過悅現法涅槃當留二報者近得妻妙五欲之樂
遠得法身万德之果此三世果或通六度或別法施之所
成就若求現當五塵果者名住色等而行布施或
現涅槃當法身者名為住法而行布施著住此等
而行施者心不順故名倒行障不契菩提名求果事
為遮此等是故經言不住色聲香味觸法布施經
以麁細有殊別開其文已論以實執有異別釋其
法經論開合理不相乖為顯如此三不住義故天親
論而說頌云　自身及報恩　果報斯不著
讚曰不離防求於異事如是於三不住行施正是著
薩初行對治以无所住治著故名是不失中道正行不住
於相而行施故名是廣大甚深二行以无住心行大行攝
心名修義修所住著顯未見住能治諸故名說相
說住為所治能治所諸相故名是治能攝持行
攝持无住清淨行故名為安立第一義諦順第一義
无所住故菩薩尔時若欲依中應觀如是殊勝道
理道行如是三不住施故天親說菩薩行門即是无

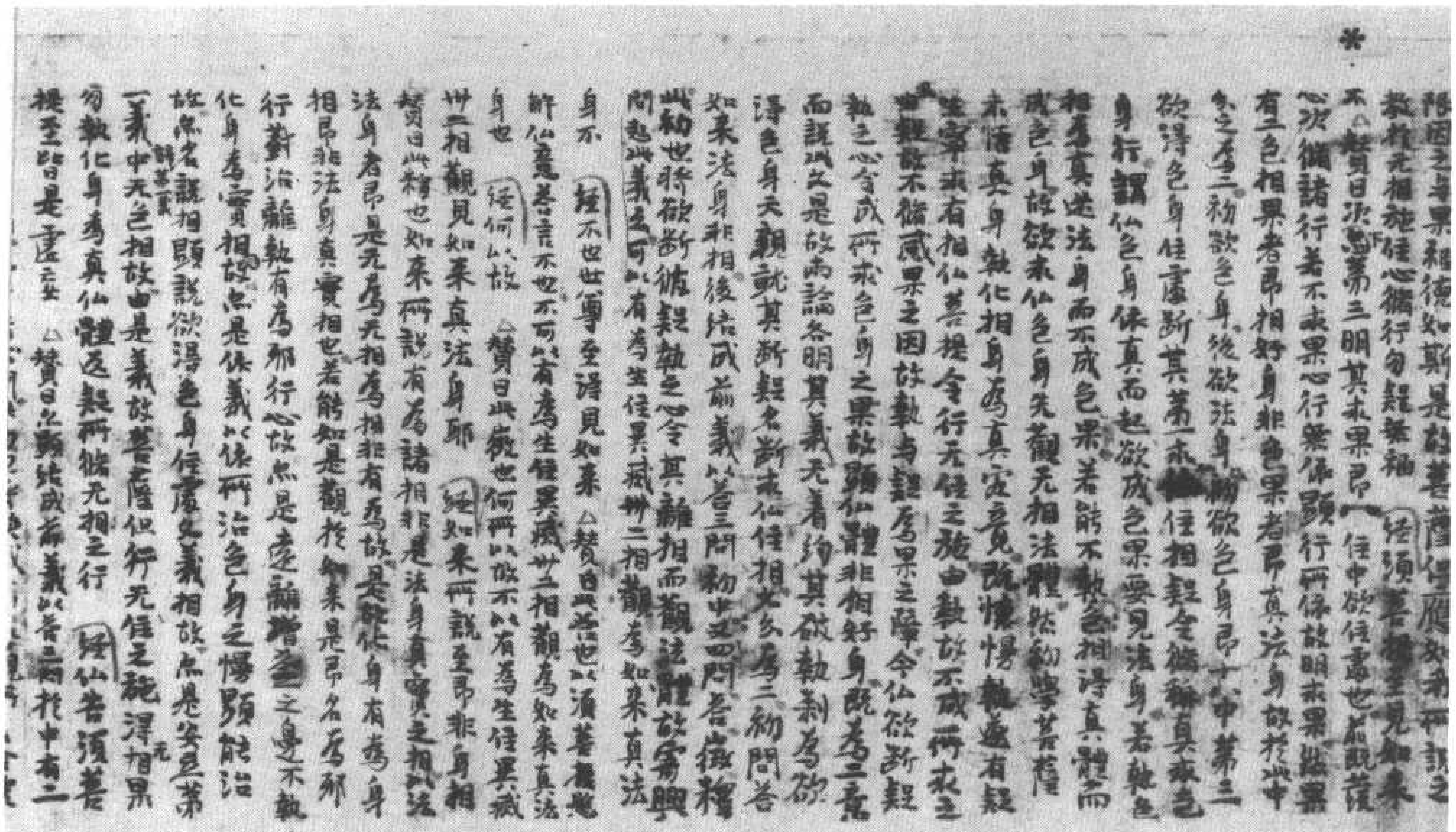


＊无所住故菩薩尔時若欲依中應觀如是殊勝道
理應行如是三不住施故天親說菩薩行門即是无
相空前如行菩薩欲入无相之空慧淨成真實无相施
者應知是住欲願心也故无著制為菩提問從有意
論隨一明所顯以殊理標相順　經須菩提至不住
於相　贊曰此第有答修伏問也一句諸法異體皆空
何有施者受者財物不應於中強生分別起住著
心而行布施若能離相而行於施行既證淨心又稱理
乃是共見正行對治離住不住於相心故又是顯現不住
相於現量顯了諸真如故既違深岸當成菩提
故諸菩薩應修无相之應空慧而布施行勿起散心
而住於相由修空慧能不住相故无著說菩修行問
若心散亂不相心生不應如是不著除伏如不發境不
取於相由於識散住有取相心應一可降伏是故兩論名識
為說此文答降伏問故天親論降伏頌云　調伏彼事
中　遠離取相心　乃斷種種疑　亦防生成心
上半顯降伏義釋此經文下半明斷諸疑釋　欲善生
然前无善現至六文皆答三問若天親論略答三問下
皆斷疑所以如是兩論異者彼行之者有種二障既生
取相或淺擇疑由有疑故不肯修行由取相故行非
稱實然經為斷疑而起勝行略答問而多斷疑令
離執而行稱真廣答問而明正行經文既有二義論者各據
一明同契至真共彰妙旨天親前來已答問說下淨前義而
斷諸疑　經何以故　贊曰此[illegible]第二釋此疑難勸免令循
於中有二先出疑後釋出疑也以諸菩薩心有相故貪於福
德疑无相施功德是无故无相行心不樂集多分將欲斷彼
疑心生樂修行无相行故以彼疑情而發問之无行施行為住
福因今全不住何所以也不存施相豈有福耶　經若菩薩
至不可思量　贊曰此釋疑情於十方五初標福廣次論福量
後勸循住此初也夫善以順理為義善[illegible]
能離相而循行乃至契於如義法性之體既自无邊順性而
循福乃无限名何少取相而有大福取離相應稱德宗之心稱理
海之大志勿謂無福因勝相違是菩薩欲斷疑意世故下半
頌釋此經文謂於此中非但降伏答意斷疑種之疑不亦所以



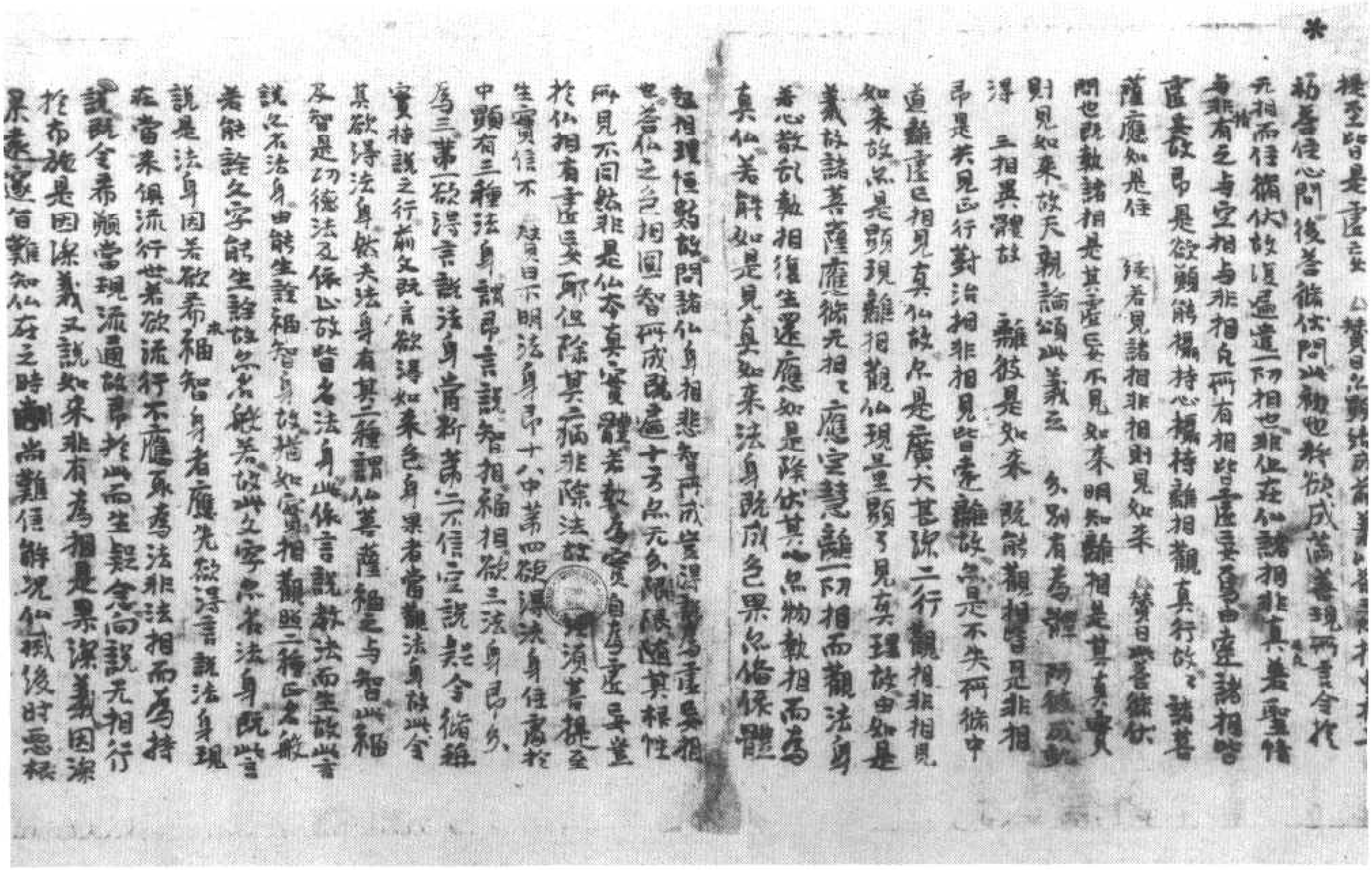
*

德福乃无限況何少乘相而有大福聚故應捨隨宮之小心住
海之大志智謂無福田際相來是善不欲斷疑意世故下弟
須釋此經之謂於此中非但降伏兼有諸文斷釋之疑下文所斷於
九疑之悲故之五種之其下諸文但知此中防其初後乘相之心故言
又斷種之疑見防生成心　經須菩提至可思量不　△贊曰次
下喻顯校量於中有二初舉喻問答後正顯校量前中有
二初舉東方例九方初中復二初如來問後善現答此初也虛
空无像其際亘量施而不住其福无限故以施福偕喻虛空
西國尊人坐皆東面且隨所向偏指東方故問善現於汝
意謂云何耶東方虛空應可以意思慮量度得其邊際
不　經不也世尊　△贊曰此善現答也虛空之體无際
无故不可以意思慮量度得其邊也　經須菩提至可
思量不　△贊曰此舉重例餘九文次第二此初仙問也前舉東
方至教福廣重問餘九顯利九多然虛空者无寻為
名空不可說有其方所且隨色相假說十方若无其色无虛
空故言四維者即四隅也餘文易解不繁廣釋　經不也世
尊　△贊曰此重善也之宜前知　經須菩提至不可思量
贊曰此正顯校量也然以虛空物喻有三義故无著說有三因
緣若具而言有其六義与相福因為校量周遍寻非寻
无住施福通感色法有相无相二種果故二色寻色非色无
住施福所有因果含有无為一切處故三說通情非情无
住施福所有因果通於凡聖染淨心故四不為塵垢无住施
福所有因果通於凡聖染淨心故四不為塵垢无住施福所
有因果清淨无有業惑染故五畢竟無變異无相施福
所有因果究竟常住无變異故六无有窮盡无時无住施
福所有因果所感剎樂无盡期故論以義類同故合三為
三此以具義別故開之為六由此論義福知虛空況復不可以
意思量得其邊際也故勝天王般若經云若此福德有形
相者空界不受且以虛空為少分喻然无住福出過虛
空不舉虛空无所喻故　經須菩提至如所教住
贊曰此勸脩住也无住布施順法性脩既知虛空其福无
限因之与果福德如斯是故菩薩但應如我所說之
教於无相施住心脩行勿疑無福　經須菩提至見如來

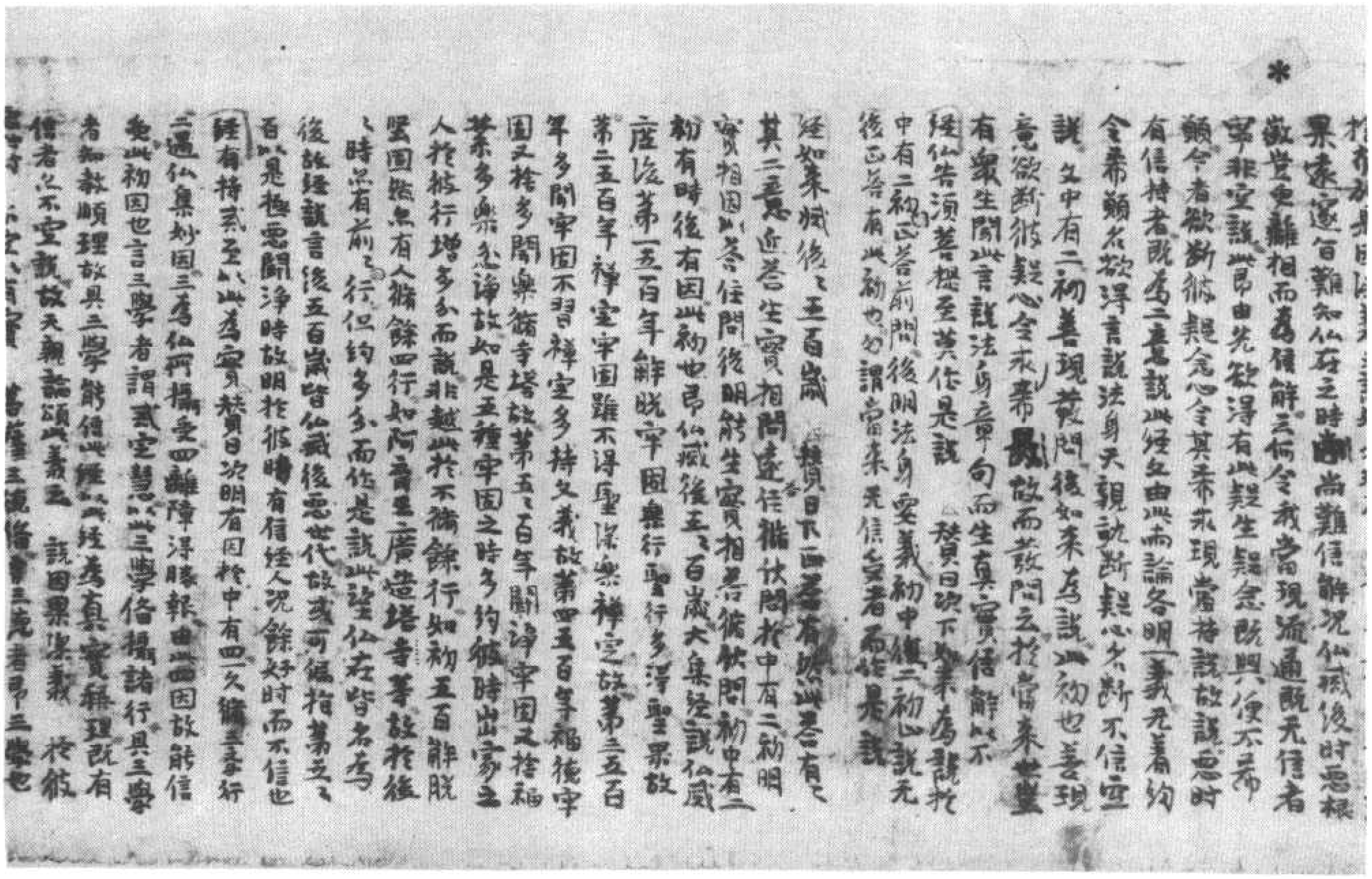


*

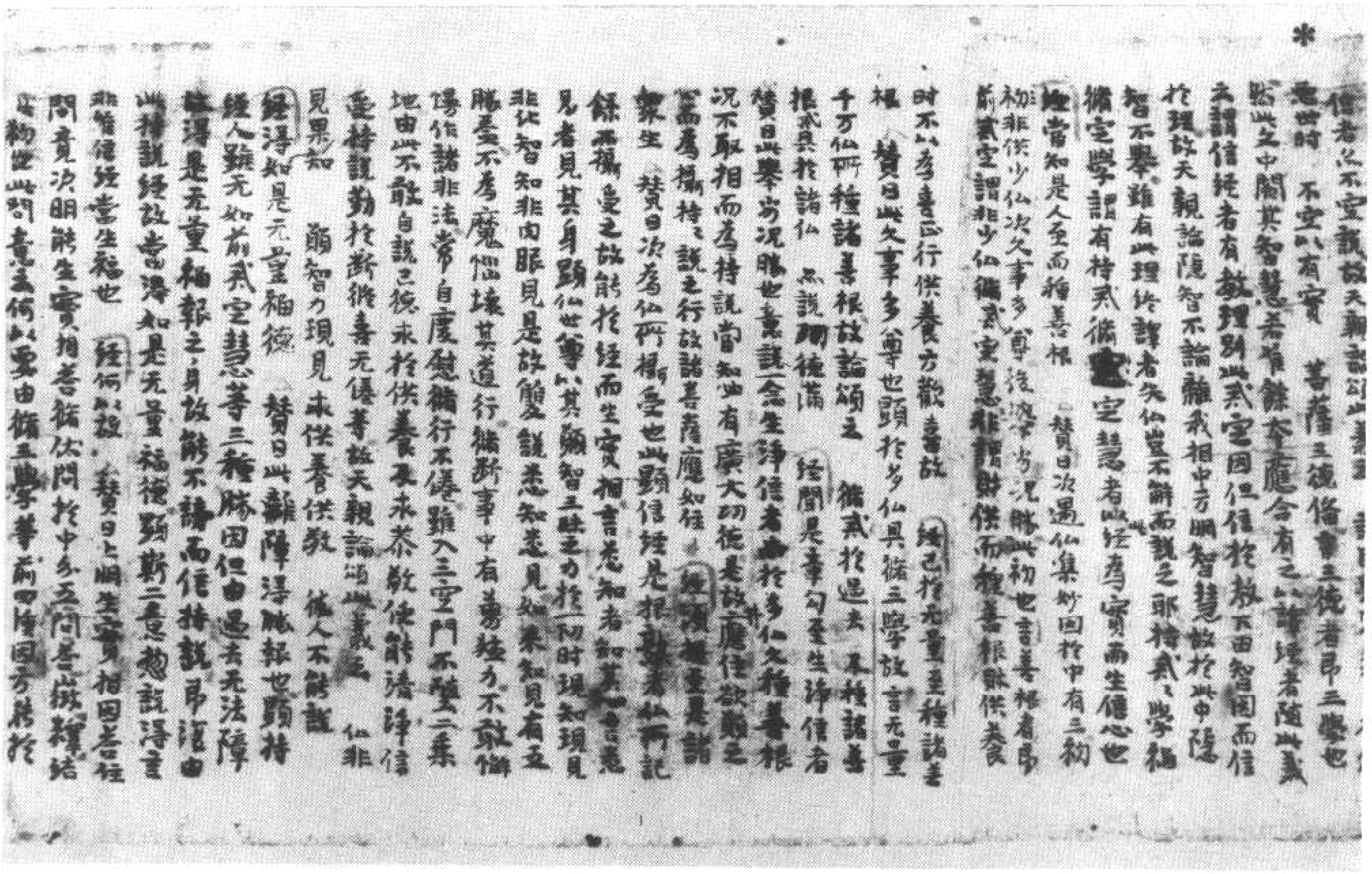
限因之与果福德如斯是故菩薩但應如我所說之
教於无相施住心脩行勿疑無福　經須菩提至見如來
不　△贊曰次斷第三明其求果即（住中欲住盡也若既薩）
心次脩諸行若不求果心行無依顯行所依故明求果然要
有三色相果者即相好身非色果者即真法身故於此中
分之為三初欲色身後欲法身初欲色身即中第三
欲得色身住處斷其第一求[illegible]住相疑令脩真求色
身行謂仏色身依真而起欲成色果要見法身若執色
相為真迷法身而不成色果若能不執色相得真體而
成色身故欲求仏色身先觀无相法體然初學菩薩
未悟真身執化相身為真實竟見彼懷惕疑云有疑
生寧求有相仏菩提令行无住之施由執故不成所求之
疑故不脩感果之因故執為疑為果之障令仏欲斷疑
執之心令成所求色身之果故顯仏體非相好身既為三意
而說此文是故兩論各明其義无著約其欲執剎為欲
得色身天親就其斷疑名斷求仏住相文分為三初問答
如來法身非相後結成前義以答三問初中又四問答徵釋
此初世將欲斷脩疑執之心令其離相而觀法體故寄興
問起此義至可以有為生住異滅卅二相觀為如來真法
身不　經不也世尊至得見如來　△贊曰此答世以須菩提總
許仏意善言不也不可以有為生住異滅卅二相觀為如來真法
身也　經何以故　△贊曰此徵世何所以故不以有為生住異滅
卅二相觀見如來真法身耶　經如來所說至即非身相
贊曰此釋也如來所說有為諸相非是法身真實之相然法
法身者即是无為无相為相非有為故是故化身有為身
相即非法身真實相也若能如是觀於如來是即名為邪
行對治離執有為邪行心故亦是遮離增益之邊不執
化身為實相故亦是依義以依所治色身之慢顯能治
故亦名說相顯說欲得色身住處文義相故亦是客意第
一義中无色相故由是義故菩薩但行无住之施得相果
勿執化身為真仏體返疑所脩无相之行　經仏告須菩
提至皆是虛妄　△贊曰此斷結成前義以答三問於中有二



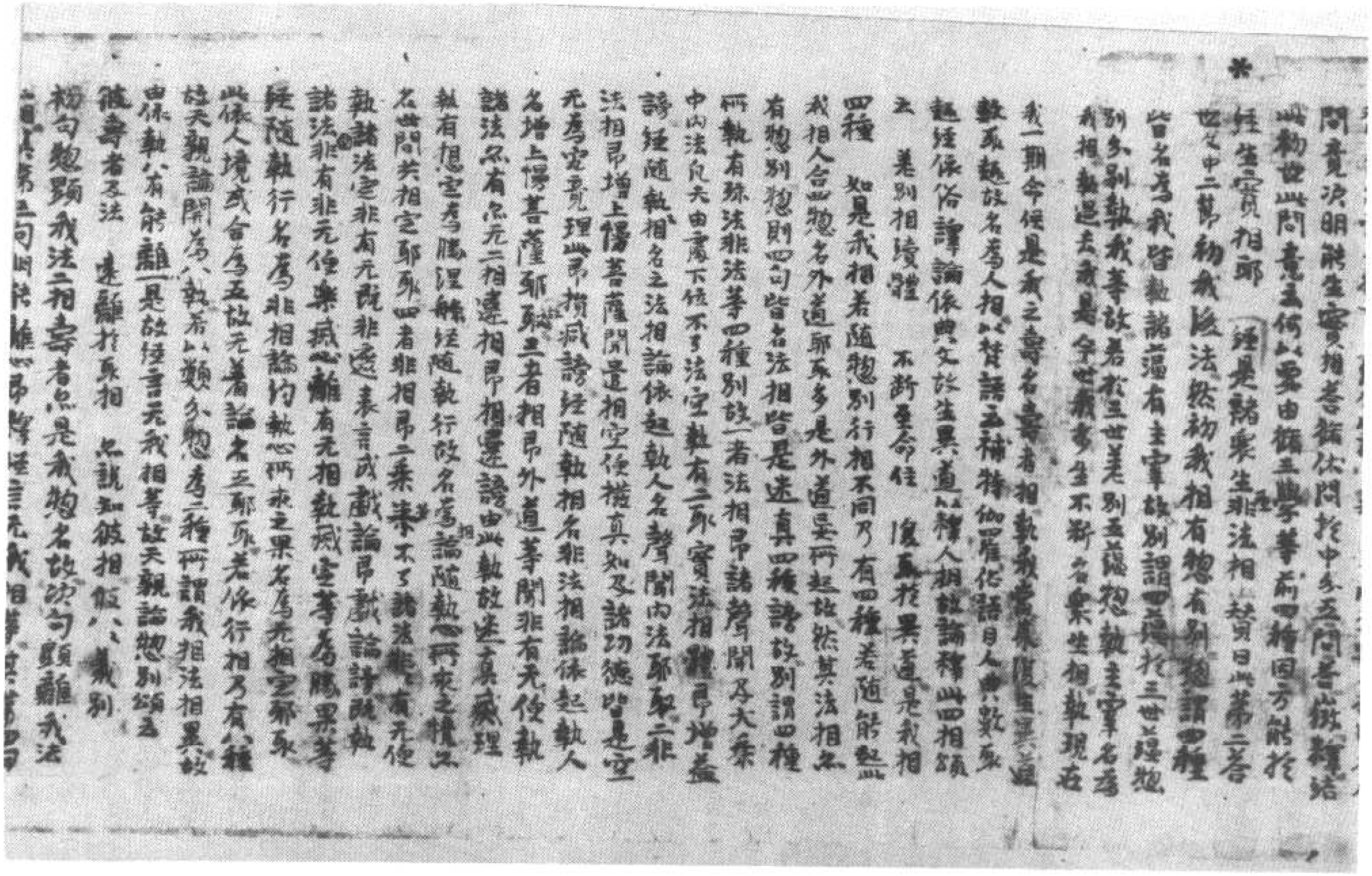
提聖皆是虛妄云云　贊曰次斷法身前義以者[illegible]
初善住心問後善降伏問此初也幹欲成滿善現所言令於
无相而住彌伏故復遍遣一切相也非但在仏諸相非真善聖情
乃非有之与空相与非相及所有相皆虛妄皆由遣諸相皆
虛妄故即是欲顯能攝持心攝持離相觀真行故〻諸菩
薩應如是住　經若見諸相非相則見如來　贊曰此善降伏
問也既知諸相是其虛妄不見如來明知離相是其真實
則見如來故天親論頌此義云　分別有為體　防彼成就
得　三相異體故　離彼是如來　既能觀相皆是非相
即是共見正行對治相非相見皆是離故無是不失所緣中
道離虛妄相見真仏故尒是廣大甚深二行觀相非相見
如來故亦是顯現離相觀仏現量顯了見真理故由如是
義故諸菩薩應離无相〻應空慧離一切相而觀法身
善心散亂動相復生還應如是降伏其心亦物執相而爲
真仏善解如是見真如來法身既成色果亦皆條體
證相現恒然故問諸仏身相悲智所成皆得爲虛妄相
也答仏之色相圓智所成既遍十方亦无分限隨其根性
所見不同然非是仏本真實體若執爲實自爲虛妄豈
於仏相有虛妄耶但除其病非除法故　經須菩提至
生實信不　贊曰下明法身即十八中第四欲得法身住處於
中顯有三種法身謂即言說智相福相欲三法身即分
爲三第一欲得言說法身前斷第二不信空說起令修福
實持說之行前文既言欲得如來色身果者當觀法身故此令
其欲得法身然其法身有其三種謂仏菩薩福之与智此福
及智是功德法又依此故皆名法身此依言說教法而生故此言
說名爲法身由能生證福智身故猶如寶相觀照二種正名般
若能詮文字能生詮故名爲般若故此文字亦名法身既此言
說是法身因若欲希福智身者應先欲得言說法身現
在當來須流行世若欲流行不應取爲法非法相而爲持
說既全希願當現流通故即於此而生疑念向說无相行
於布施是因深義又說如來非有爲相是果深義因深
果深遠〻甚難知仏存之時尚難信解況仏滅後時惡根



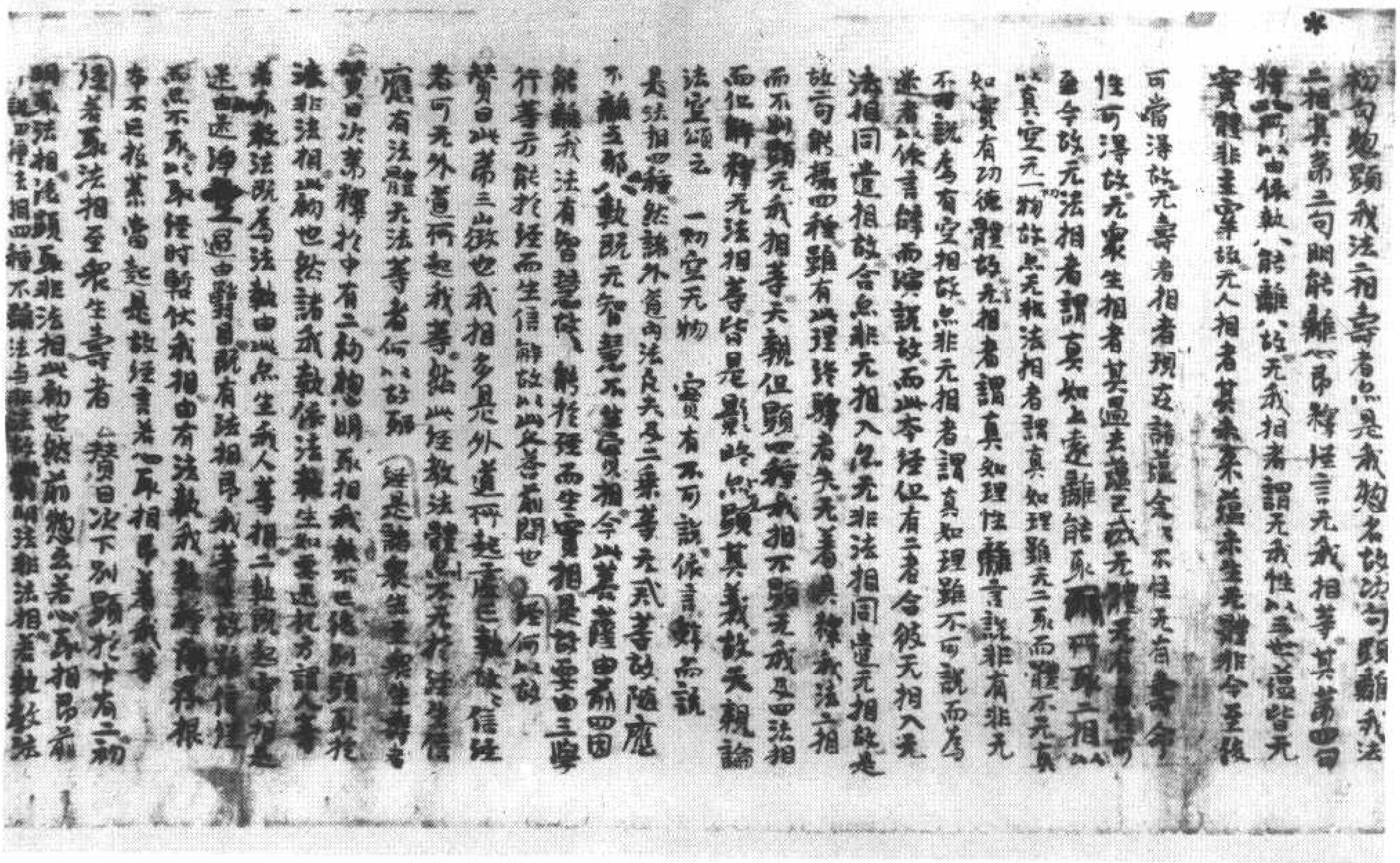
於布施是因深義又說[illegible]
果深遠〻甚難知仏存之時尚難信解況仏滅後時惡根
微薄更離相而爲信解云何令我當現流通既无信者
寧非空說此即由先欲得有此疑生疑念既興便不希
願令者欲斷彼疑念心令其希求現當持說故說惡時
有信持者既爲三善說此經文由此而論各明一義无著約
令希願名欲得言說法身天親就斷疑心不斷不信空
說　文中有二初善現發問後如來爲說此初也善現
意欲斷彼疑心令求希願故而發問云於當來世頗
有衆生聞此言說法身章句而生真實信解以不
經仏告須菩提至莫作是說　贊曰次下如來爲說於
中有二初正答前問後明法身要義初中復二初正說无
後正答有此初也初謂當來无信受者而作是說
經如來滅後〻五百歲　贊曰下正答有此是答有〻
其二意正答生實相問遮信能伏問於中有二初明
實相因此答住問後明能生實相答能伏問初中有三
初有時後有因此初也即仏滅後五〻百歲大集經說仏滅
度後第一五百年解脫牢固衆行聖行多得聖果故
第二五百年禪定牢固雖不得聖深樂禪定故第三五百
年多聞牢固不習禪定多持文義故第四五百年福德牢
固又捨多聞樂修寺塔故第五〻百年鬪諍牢固又捨福
業多樂忿諍故如是五種牢固之時多約彼時出家之
人於彼行增多分而說非越此於不修餘行如初五百解脫
堅固然亦有人修餘四行如阿育王廣造塔寺等故於後
〻時亦有前〻行但約多分而作是說此望仏存皆名爲
後故經說言後五百歲皆仏滅後惡世代故或可偏指第五〻
百以是極惡鬪諍時故明於彼時有信經人況餘好時而不信也
經有持戒至以此爲實　贊曰次明有因於中有四一久修三善行
二遇仏集妙因三爲仏所攝受四離障得勝報由此四因故能信
受此初因也言三學者謂戒定慧此三學倍攝諸行具三學
者知教順理故具三學能信此經以此經爲真實稱理既有
信者之不空說故天親論頌此義云　說因果深義　於彼
惡時世　不空以有實　菩薩三德備　三德者即三學也

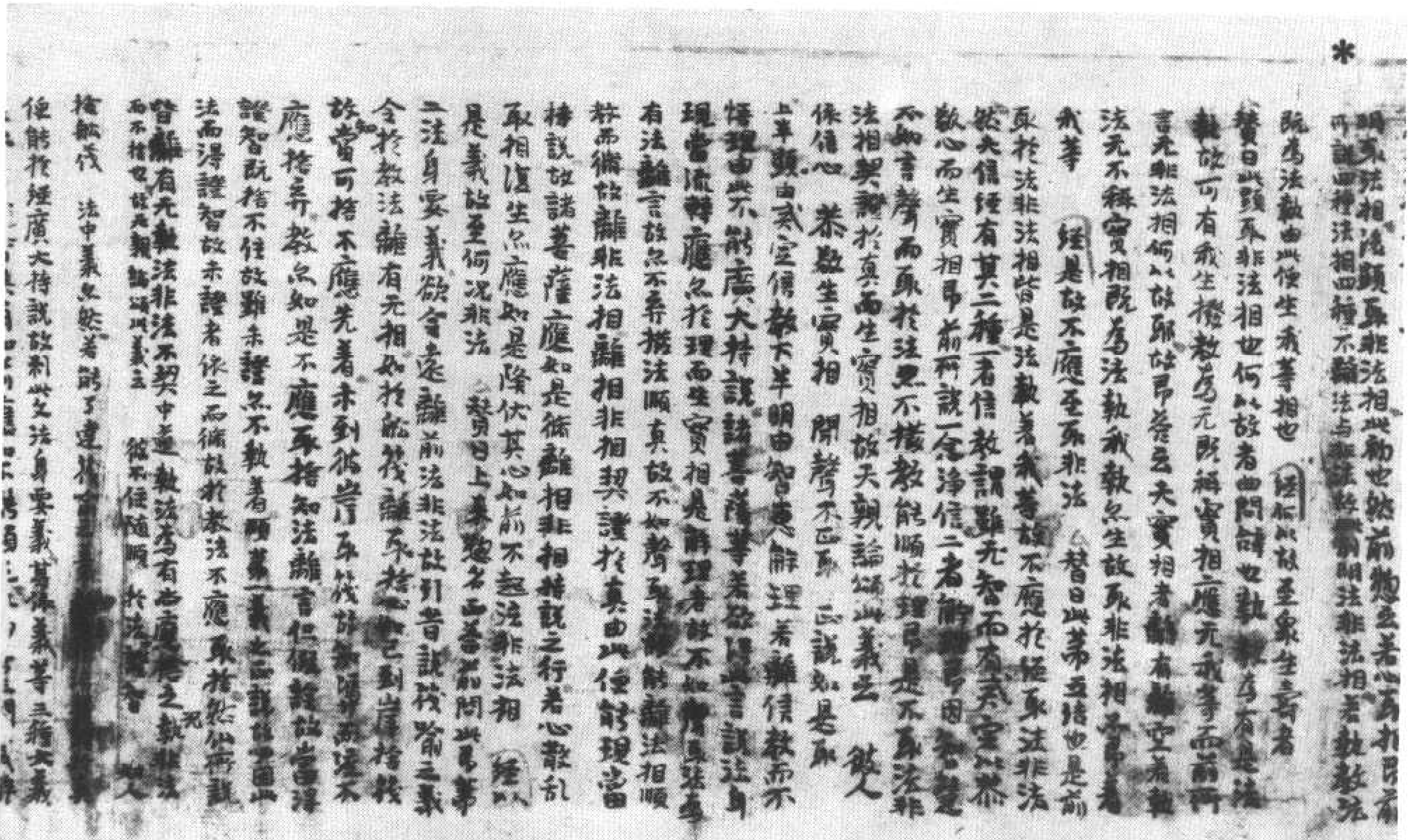


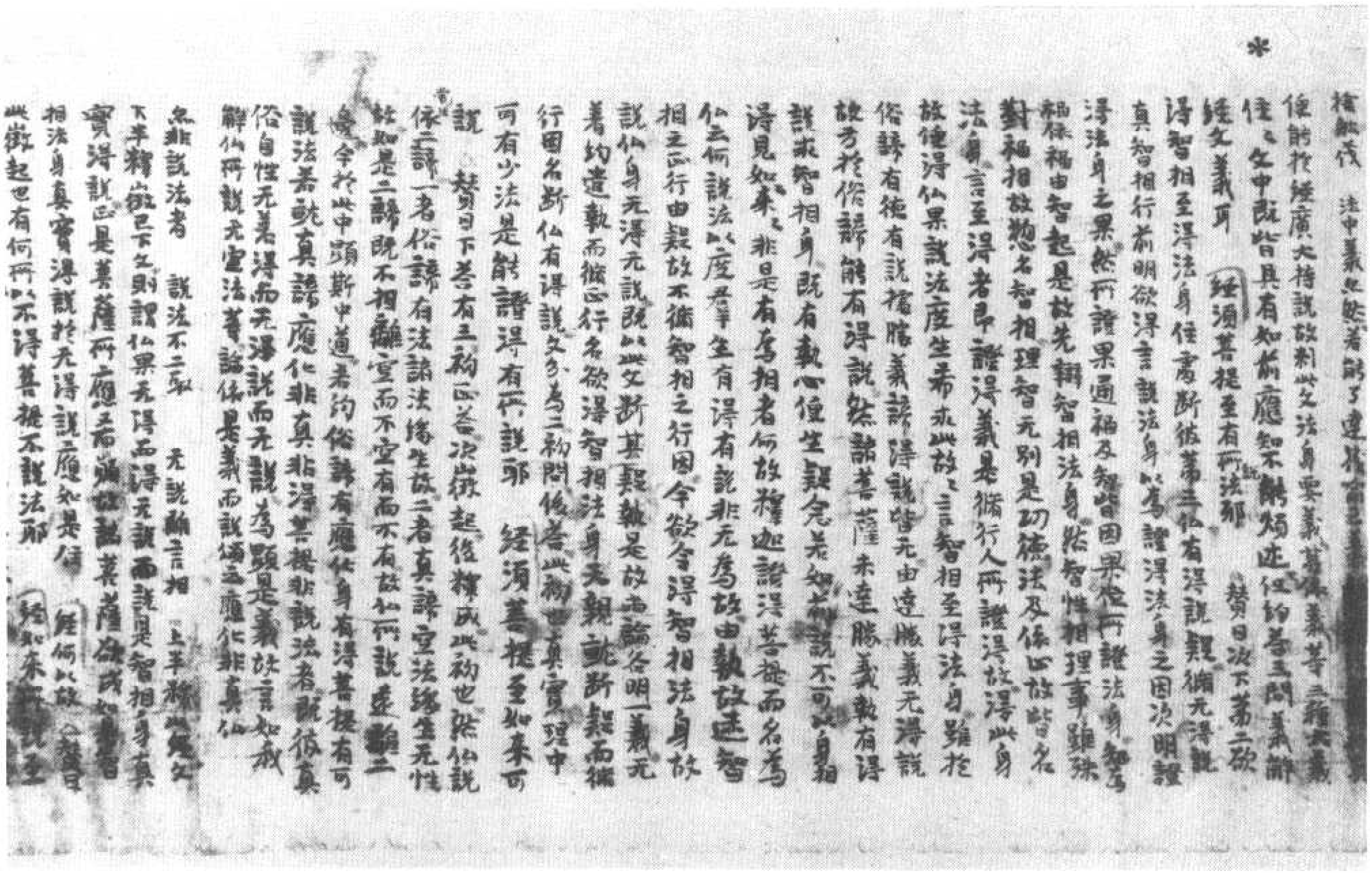
*
信者以不定義故天親說以此義
去世時　不定以有實　菩薩三德備會三德者即三學也
然此之中闕其智慧若有餘文應合有之以諸經者隨此義
之謂信持者有教理別此戒定因但信於教不因智因而信
於理故天親論隨智不論離我相中方明智慧故於此中隨
智不舉雖有此理終讀者失仙豈不解而觀之耶持戒〻學福
修定學謂有持戒修[illegible]定慧者此經為實而生信心也
經當知是人至而種善根　贊曰次過仏集妙因於中有三初
初非供少仏次久事多尊後深多況勝此初也言善根者即
前戒定謂非少仏修戒定慧非獨供仏而種善根供養
時不以為善正行供養方歡喜故　經已於无量至種諸善
根　贊曰此文事多尊也顯於多仏具修三學故言无量
千万仏所種諸善根故論頌之　修戒於過去　及種諸善
根　亦具於諸仏　亦說聞德滿　經聞是章句至生淨信者
贊曰此舉多況勝也意顯一念生淨信者勝於多仏久種善根
況不取相而為持說當知此有廣大功德是故應敬重之
當為攝持〻說之行故諸善應知　經須菩提至是諸
衆生　贊曰次為仏所攝受也此顯信經是根熟者仏所記
餘為攝受之故能於經而生實相言悉知者知其心言悉
見者見其身顯仏世尊以其驗智三眼之力於一切時現知現見
非比智知非肉眼見是故雙說悉知悉見如來知見有五
勝益不為魔惱壞其道行能斷事中有勝妙力不敢惱
亂作諸非法常自度脫修行不倦雖入三空門不墮二乘
地由此不敢自誑之後求於供養恭敬使能清淨信
垂持讀勤於斷絕善无傷善故天親論頌此義云　仏非
見果知　願智力現見　求供養恭敬　彼人不能說
經得如是无量福德　贊曰此顯障得勝報世顯持
經人雖无如前戒定慧等三種勝因但由過去无法障
故得是无量福報之身故能不謗而信持說即須由
此持說經故當得如是无量福德顯斷三意總說得重
非著信經壹生福也　經何以故　贊曰上明生實相因答經
問意次明能生實相善能伏問於中有五問答纖釋結
此物世此問意云何以要由修三學等前四種因方能於



*
問意次明能生實相善能伏問於中有五問答纖釋結
此物世此問意云何以要由修三學等前四種因方能於
經生實相耶　經是諸衆生至非法相　贊曰此第二答
也文中二節初我後法然初我相有總有別總謂四種
皆名為我皆執諸蘊有主宰故別謂四種於三世蘊總
別分別執我等故名我三世差別五蘊總執主宰名為
我相執過去我是命者今世我衆生不斷名衆生相執現在
我一期命住是壽之壽者相執我當來復生異道
數取趣故名為人相以梵語云補特伽羅佐語曰人數取
趣經依俗諦論依典文故生異道以釋人相故論釋此四相頌
云　差別相續體　不斷至命住　復求於異道是我相
四種　如是我相差隨總別行相不同乃有四種差隨能起
我相人合此總名外道耶多是外道宗所起故然其法相名
有總別總則四句皆名法相皆是迷真四種謬故別謂四種
所執有緣法非法等四種別故一者法相即諸聲聞及大乘
中內法凡夫由處下位不了法空執有二取實法相體即增益
謗經隨執相名之法相論依起執人名聲聞內法取二非
法相即增上謗菩薩聞是相空便撥真如及諸功德皆是空
无為空見理此即損減謗經隨執相名非法相論依起執人
名增上謗菩薩耶第三者相即外道等聞非有无便執
諸法亦有亦无二相違相即相違謗由此執故迷真實理
執有想空為勝理經隨執行故名為論隨執心所變之境立
名此間共相定耶第四者非相即二乘等不了諸法非有无便
執諸法空非有非无表言戲論即戲論謗經隨執
諸法非有非无便樂戲心離有无相執戲空等為勝界等
經隨執行名為非相論約執心所求之果名為无相定耶
此依人境或合為五故无著論立五耶不依行相乃有八種
故天親論開為八執前以類分總為二種所謂我相法相異故
由依執有能離是故經言无我相等故天親論總別頌云
依壽者及法　遠離於取相　亦說知彼相　依八〻義別
初句總顯我法二相壽者息是我物名故次句顯離我法
[illegible]第三句明能離此即[illegible]經言无我相等[illegible]第四

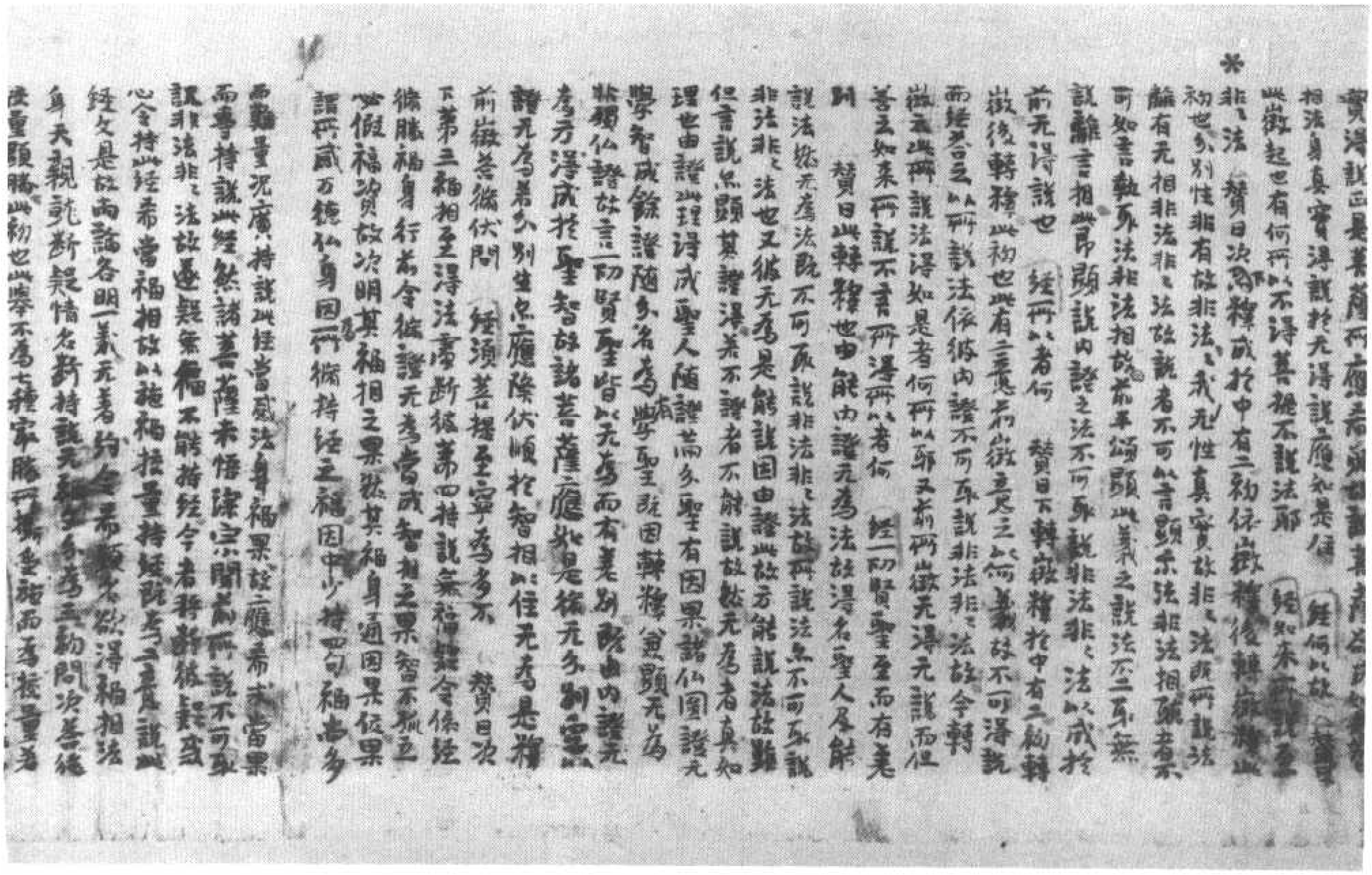






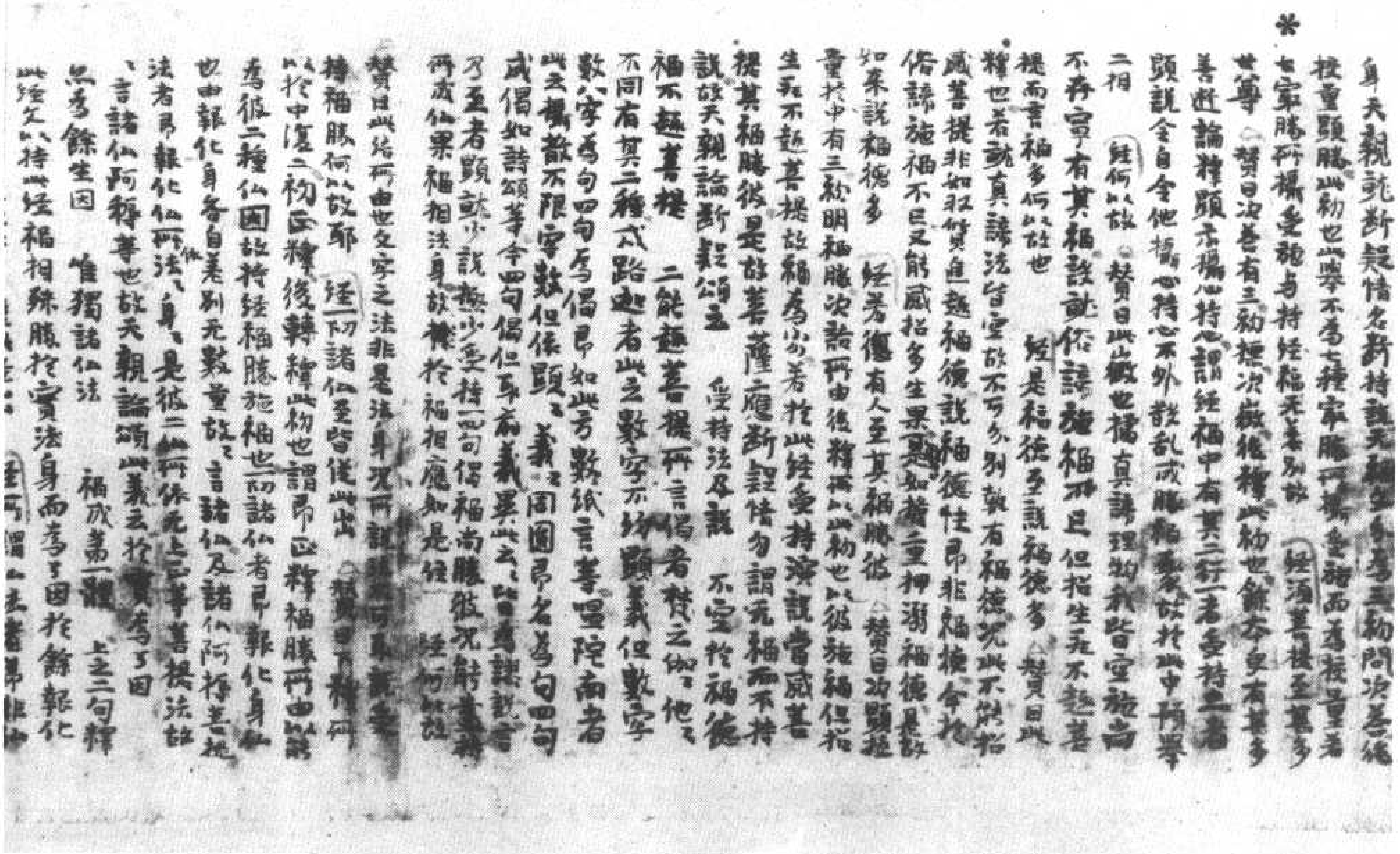
*

揔敵伐　（法中義也然若既了達我[illegible]）
便能於經廣大持說故判此文法身要義菩〻義等三種大義
住〻文中既皆具有如前廣知不能煩述但約善三問義辯
經文義耳　經須菩提至有所說法耶　贊曰次下第二破
得智相至得法身住處斷彼第三仏有得說觀彌无得說
真智相行前明欲得言說法身以為證得法身之因次明證
得法身之果然所證果通福及智皆因果從所證法身智為
福依福由智起是故先辯智相法身然智性相理事雖殊
對福相故惣名智相理智无別是功德法及依正故皆名
法身言至得者即證得義是修行人所證得故得此身
故使得仏果說法度生希求此故〻言智相至得法身雖於
俗諦有德有說揔勝義諦得說皆无由達勝義无得說
故方於俗諦能有得說然諸菩薩未達勝義執有得
說求智相身既有執心便生疑危若如前說不可以身相
得見如來〻非是有為相者何故釋迦諸得菩提而名為
仏云何說法以度群生有得有說非无為故由執故述智
相之正行由疑故不修智相之行因今欲令得智相法身故
說仏身无得无說既以此文斷其疑執是故兩論各明一義无
着約遣執而修正行名欲得智相法身天親就斷疑而論
行因名斷仏有得說文分為三初問後答此初也真實理中
可有少法是能證得有所說耶　經須菩提至如來可
說　贊曰下答有三初正答次徵起後釋成此初也然仏說
依二諦一者俗諦有法諦法緣生故二者真諦空法緣生无性
故知是二諦既不相離空而不空有而不有故如所說是顯二
令於此中顯斷中道若約俗諦有應化身有得菩提有可
說法若就真諦應化非真非得菩提非說法者說依真
俗自性无善得而无得說而无說為顯是義故言如來
辭仏所說无實法等論依是義而說偈云應化非真仏
亦非說法者　說法不二取　无說離言相　上半釋彼疑文
下半釋徵已下文謂仏果无得而得无說而說是智相身真
實得說正是菩薩所應之希求故說菩薩欲成如來智
相法身真實得說於无得說之應如是住　經何以故　論曰
此徵起也有何所以不得菩提不說法耶　經如來所說皆

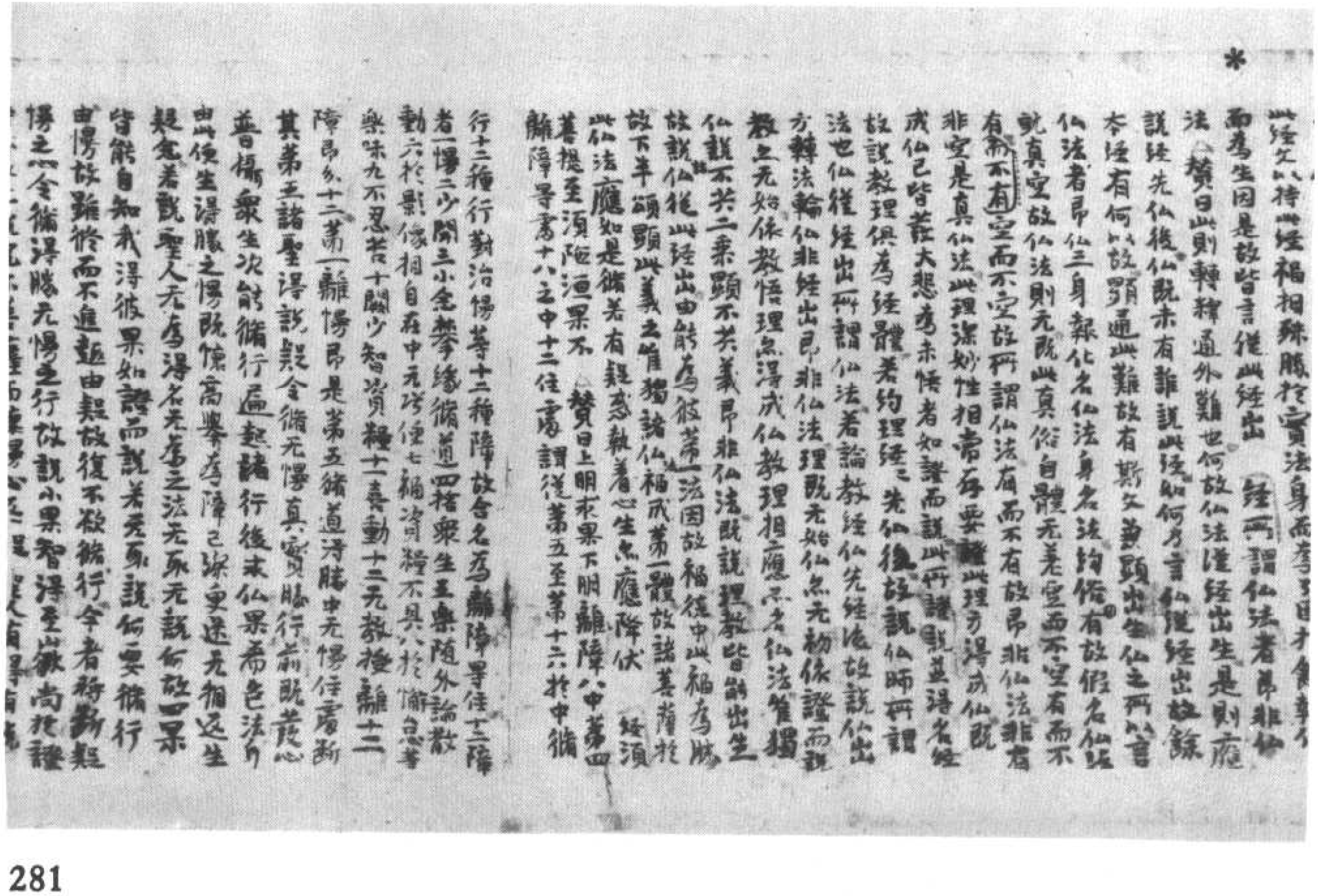


*

實得說正是菩薩所應之希求故說菩薩欲成如來智
相法身真實得說於无得說之應如是住　經何以故　嶽曰
此徵起也有何所以不得菩提不說法耶　經如來所說皆
非〻法　贊曰次為釋成於中有二初依此徵釋後轉徵釋此
初也分別性非有故非法〻我无性真實故非〻法所所說法
離有无相非法非〻法故說者不可以言顯示法非法相說者亦
可知言執取法非法相故前半頌顯此義之說法不二取無
說離言相此即顯說內證之法不可取說非法非〻法以成於
前无得說也　經所以者何　贊曰下轉徵釋於中有二初轉
徵後轉釋此初也此有二意若約徵意之以何義故不可得說
而經答之以所說法依彼內證不可取說非法非〻法故今轉
徵云此所說法得如是者何所以耶又前所徵无得无說而但
善云如來所說不言所得所以者何　經一切賢聖皆而有差
別　贊曰此轉釋也由能內證无為法故得名聖人及解
說法然无為法既不可取說非法非〻法故所說法亦不可取說
非法非〻法也又彼无為是能證因由證此故方能說法故難
但言說亦顯其證得若不證者不能說故然无為者真如
理也由證此理得成聖人隨證滿分聖有因果諸仏圓證无
學智成餘證隨分名為有學聖既因轉釋兼顯无為
能顯仏證故言一切賢聖皆以无為而有差別既由內證无
為方得成於聖智故諸菩薩應如是修无分別智業
證无為是分別生應降伏順於智相以住无為是釋
前嶽善修伏問　經須菩提至寧為多不　贊曰次
下第三福相至得法身斷彼第四持說無福疑令修經
修勝福身行前令依證无為當成智相之果智不孤立
必假福資故次明其福相之果然其福身通因果位果
謂所感万德仏身因所修持經之福因中少持四句福尚多
而无量況廣〻持說此經當感法身福果故二種希求當果
而專持說此經然諸菩薩未悟深宗聞前所說不可取
說非法非〻法故遂疑無福不能持經今者持斷彼疑或
心令持此經希當福相故以施福校量持經說為二意說此
經文是故兩論各明一義无著約令希當福相故為欲得福相法
身天親就斷疑情名斷持說无福令多為三初問次善後
挍量顯勝此初也此舉不為七種寶勝所挍量施而為挍量爲

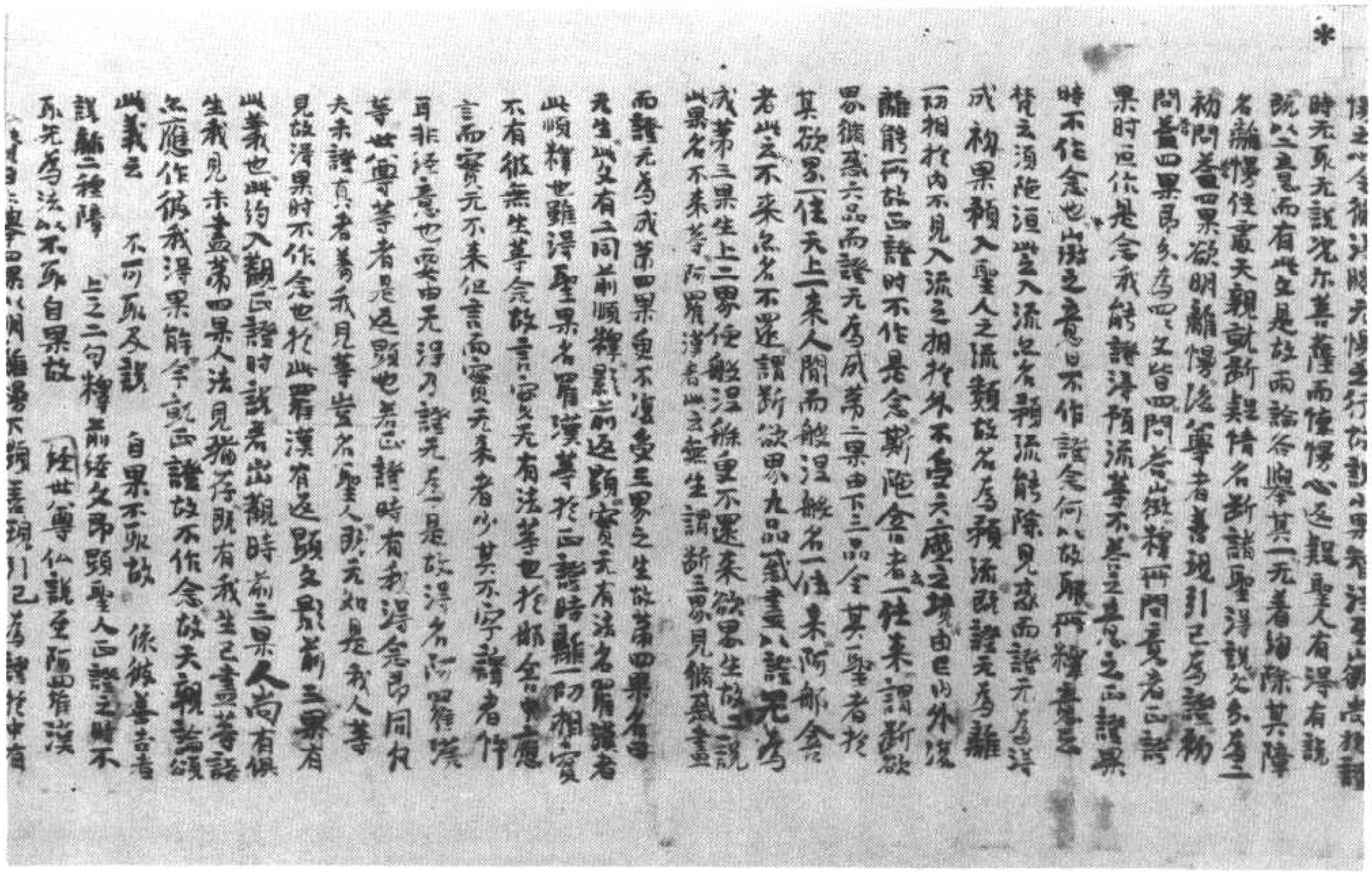


身天親說斷疑情名斷持說天[illegible]為五初問次善現
校量顯勝此初也此舉不爲七種寶勝所攝受施而爲校量者
七寶勝所攝受施與持經福無差別故　經須菩提至甚多
世尊　贊曰次答有三初標次徵後釋此初也餘本更有甚多
善逝論釋顯示攝心持心謂經福中有其二行一者受持二者
顯說令自令他攝心持心不外散亂成勝福聚故於此中稱舉
二相　經何以故　贊曰此徵也據真諦理物我皆空施尚
不存寧有其福設就俗諦施福亦足但招生死不趣菩
提而言福多何以故也　經是福德至說福德多　贊曰此
釋也若就真諦諸法皆空故不可分別說有福德況此不然招
感菩提非如取相貪著趣福德說福德性即非福德令於
俗諦施福不足又能感招多生果是知著重抑溺福德是故
如來說福德多　經若復有人至其福勝彼　贊曰次顯經
量於中有三初明福勝次辨所由後釋難此初也以彼施福但招
生死不趣菩提故福爲少若於此經受持演說當感菩
提其福勝彼是故菩薩應斷疑惑勿謂無福而不持
說故天親論斷疑頌云　受持法及說　不空於福德
福不趣菩提　二能趣菩提　所言偈者梵之伽他也
不同有其二種一式路迦者此云數字不約顯義但數字
數八字爲句四句爲偈即如此方數紙言等嗢陀南者
此云攝散不限字數但依顯義義之周圓即名爲句四句
成偈如詩頌等今四句偈但取爲義異此云云皆爲謬說言
乃至者顯或少說極少受持一四句偈福尚勝彼況能書持
所成仏果福相法身故於福相應知是經　經何以故
贊曰此結所由也文字之法非是法身況所詮[illegible]
持福勝何以故耶　經一切諸仏至皆從此出　贊曰下釋所
以於中復二初正釋後轉釋此初也謂即正釋福勝所由謂
爲彼二種仏因故持經福勝施福也一切諸仏者即報化身仏
也由報化身各自差別無數量故云一言諸仏及諸仏阿耨菩提
法者即報化仏所證法身是彼二仏所依無上正等菩提法故
言諸仏阿耨菩等也故天親論頌此義云　於實爲了因
亦爲餘生因　唯獨諸仏法　福成第一體　上之二句釋
此經文以持此經福相殊勝於實法身而爲了因於餘報化

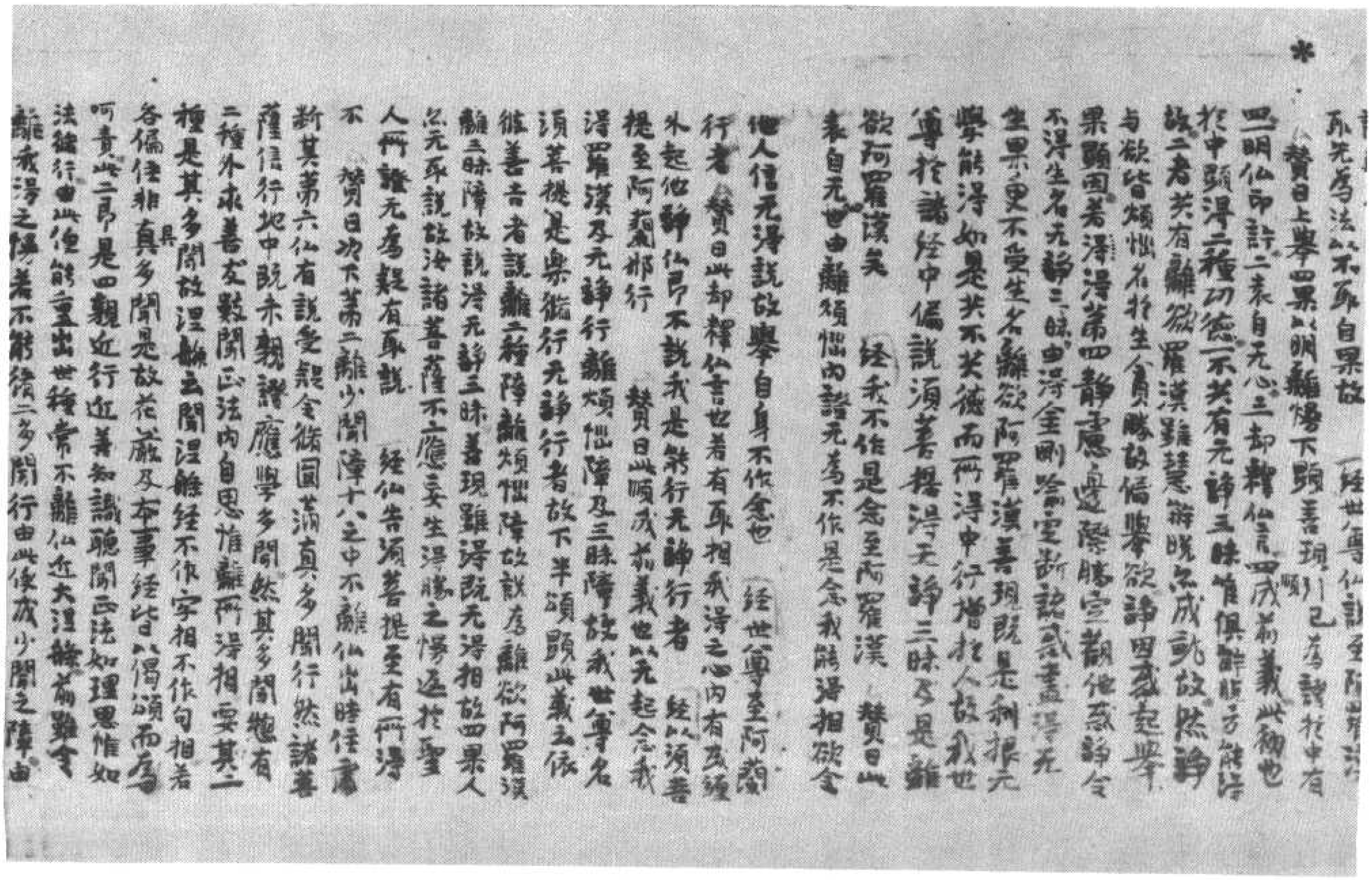


此經文以持此經福相殊勝於實法身而爲了因於餘報化
而爲生因是故皆言從此經出　經所謂仏法者即非仏
法　贊曰此則轉釋通外難也何故仏法從經出生是則應
說經先仏後仏說未有誰說此經如何乃言仏從經出故餘
本經有何以故頌通此難故有斯文並顯出生仏之所以言
仏法者即仏三身報化名仏法身名法約俗有故假名仏法
就真空故仏法則無既此真俗自體無差空而不空有而不
有有而不有空而不空故所謂仏法有而不有故即非仏法非有
非空是真仏法此理深妙性相常存要藉此經方得成仏既
成仏已皆發大悲爲未悟者知證而說此所證說並得名經
故說教理俱爲經體若約理經經先仏後故說仏師所謂
法也仏從經出所謂仏法若論教經仏先經後故說仏出
方轉法輪仏非經出即非仏法理既無始仏亦無初依證而說
教亦無始依教悟理亦得成仏教理相應亦名仏法皆獨
仏說不共二乘顯不共義即非仏法既說理教皆從出生
故說仏從此經出由能爲彼第一法因故福從中出福爲勝
故下半頌顯此義云唯獨諸仏福成第一體故諸菩薩於
此仏法應如是修若有疑惑執着心生亦應降伏　經須
菩提至須陁洹果不　贊曰上明求果下明離障八中第四
離障等者十八之中十二住處謂從第五至第十六於中攝

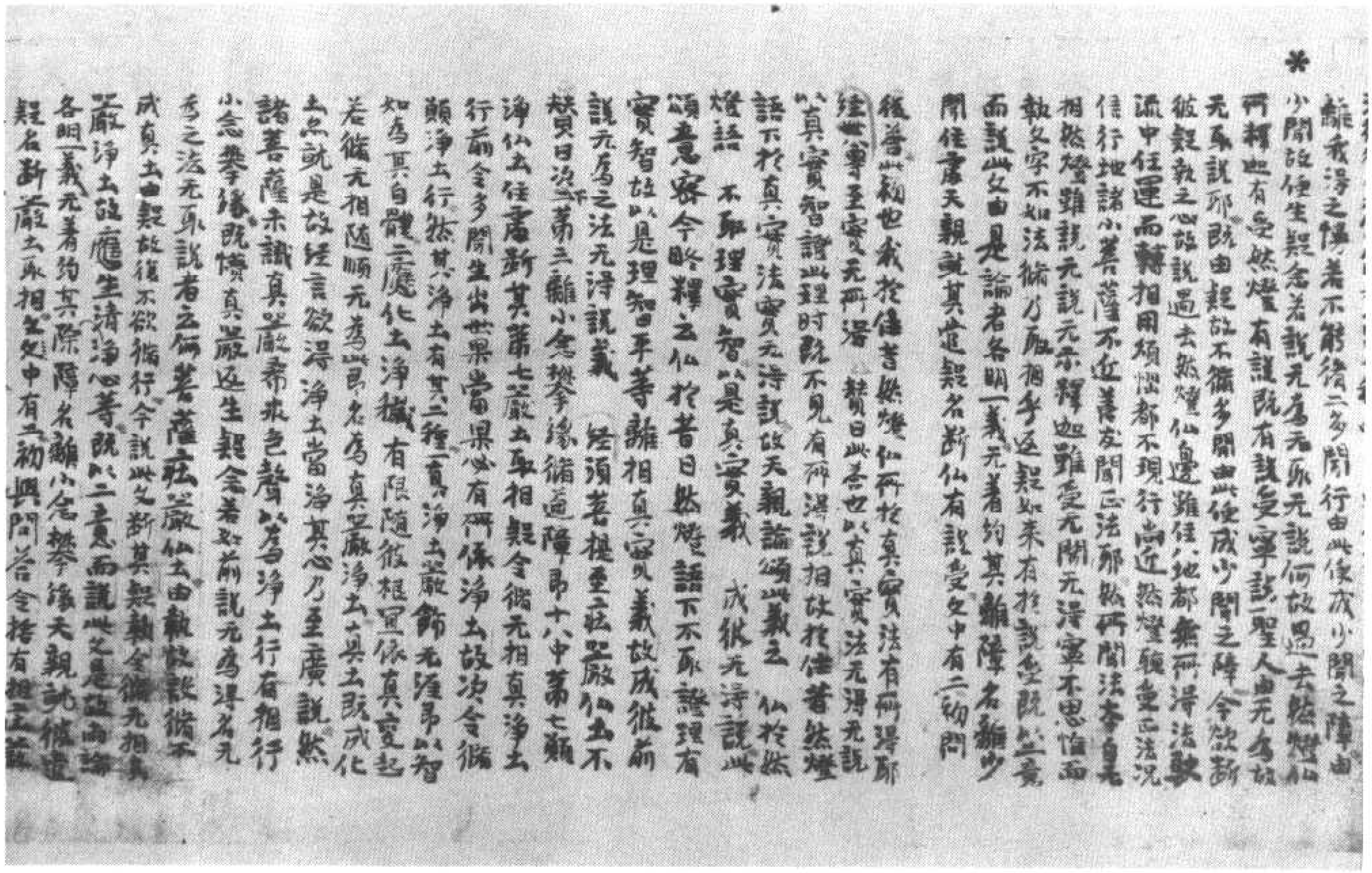
行十二種行對治障等十二種障故今名爲離障等住十二障
者一慢二少聞三小念攀緣彼道四捨衆生五樂隨外論散
動六於影像相自在中無方便七福資糧不具八於懈怠等
樂味九不忍苦十闕少智資糧十一喜動十二無教授離十二
障即分十二第一離慢即是第五修道得勝中無慢住處斷
其第五諸聖得說疑令修無慢真實勝行前既發心
普攝衆生次能修行遍起諸行後求仏果希色法身
由此便生得勝之慢既懷高舉爲障已深更逐無相返生
疑惑若聖人無爲得名無爲之法無取無說何故四果
皆能自知我得彼果如論而說若無取說何要修行
由慢故雖修而不進趣由疑故復不欲修行今者務斷疑
慢之心令修得勝無慢之行故說小果智得聖嚴尚於證



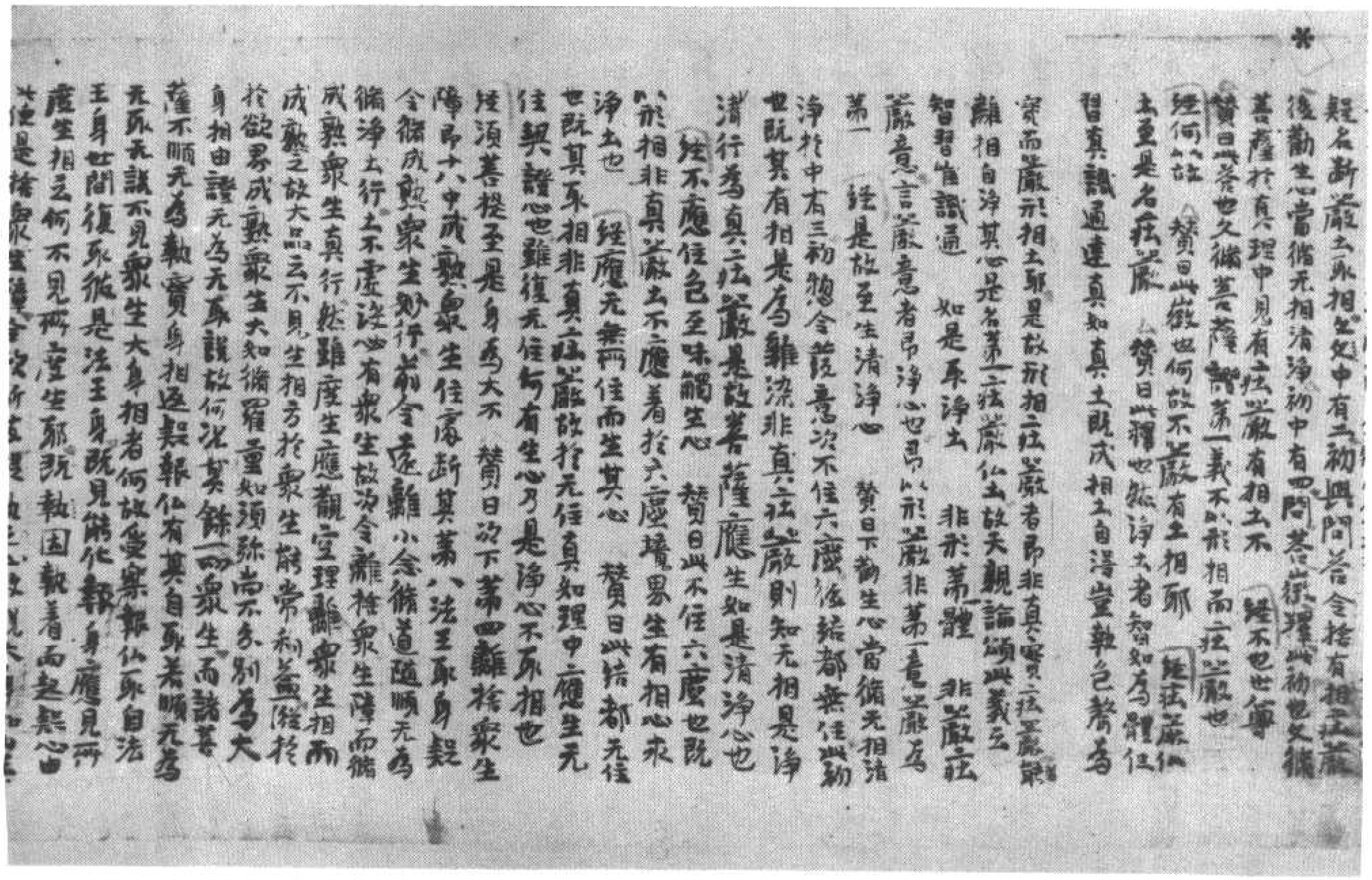
悕求之心令彼得見无慢之行故說此果義於至此義尚於論
時无取无說況菩薩而懷慢心返顯聖人有得有說
說以二意而有此文是故兩論各舉其一无着論除其障
名離慢住處天親就斷疑情名斷諸聖得說之多差二
初問答四果欲明離慢後尊者善現引己為證初
問答四果即多為四文皆四問答此微釋所問意者正證
果時亦作是念我能證得預流等不其意之正證果
時不作念也此顯之意思不作證念何以故躡所釋意
梵云須陁洹此云入流名預流能除見惑而證无為得
戒初果預入聖人之流類故名為預流既證无為離
一切相於內不見入流之相於外不見六塵之境由已內外俱
離能所故正證時不作是念斯陁含者一往來謂斷欲
界修惑六品而證无為成第二果由下三品令其一聖者於
其欲界一往天上一來人間而般涅槃名一往來阿那含者
者此云不來名不還謂斷欲界九品惑盡以證无為
成第三果生上二界便般涅槃更不還來欲界生故亦說
此果名不來等阿羅漢者此云无生謂斷三界見修惑盡
而證无為成第四果更不復受三界之生故第四果名為
无生此文有二同前順釋顯前返顯實无有法名羅漢者
此順釋也雖得聖果名羅漢等於正證時離一切相實
不有彼無生等念故言實无有法等也於鄰念中應
言而實无不來但言而實无來者少其不字讀者作
耳非經意也要由无得乃證无為是故得名阿羅漢
等世尊等者是返顯也若正證時有我得念即同凡
夫未證真者著我見等豈名聖人既无如是我人等
見故得果時不作念也於此羅漢有返顯文影前三果有
此義也此約入觀正證時說若出觀時前三果人尚有俱
生我見未盡第四果人法見猶存既有我生已盡等語
亦應作彼我得果能令就正證故不作念故天親論頌
此義云　不可取及說　自果不取故　依彼善吉者
說離二種障　上之二句釋前經文即顯聖人正證之時不
取无為法以不取自果故　經世尊仏說至阿羅漢
贊曰上舉四果以明離慢下顯善現引己為證於中有



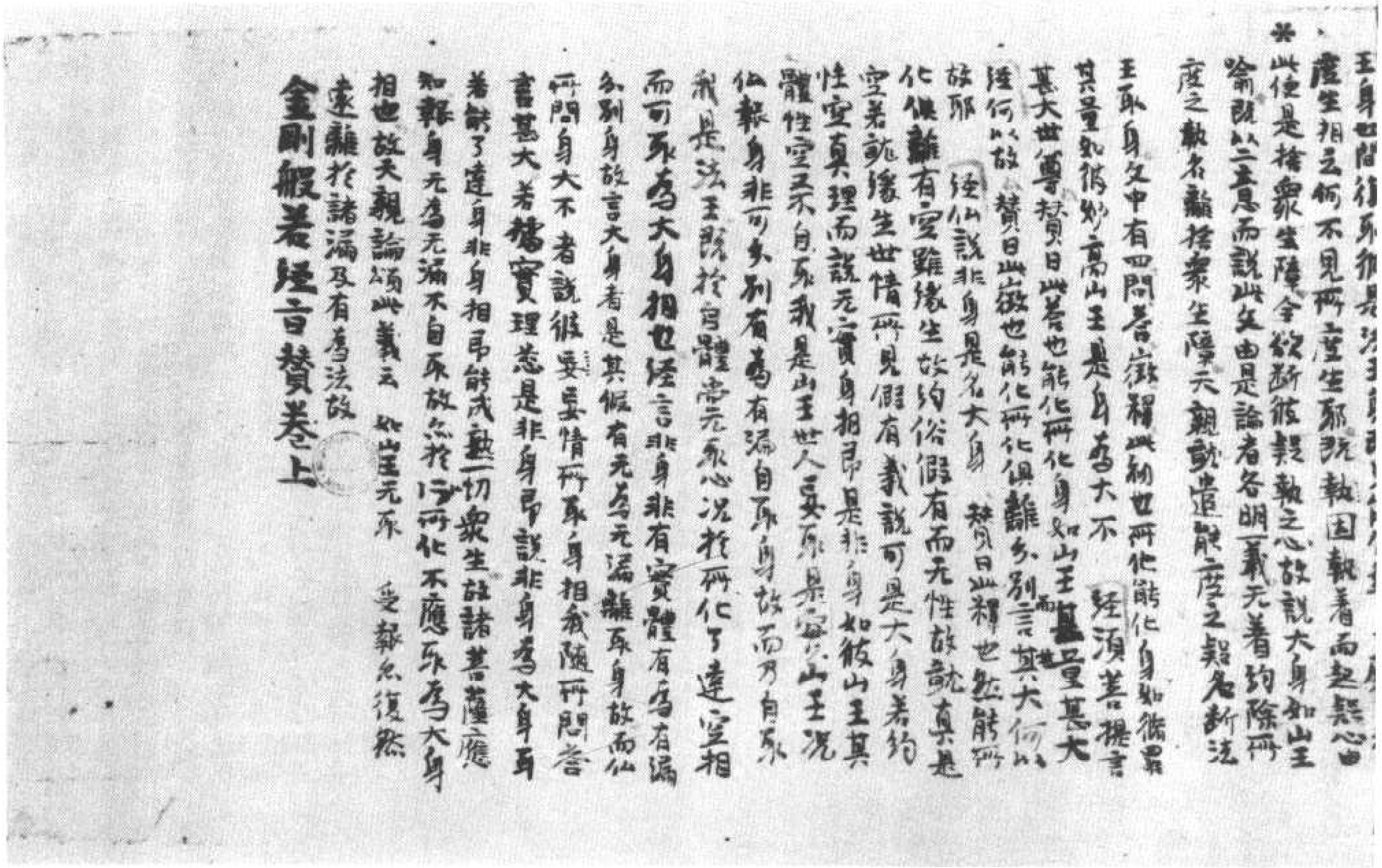
取无為法以不取自果故　經世尊仏說至阿羅漢
贊曰上舉四果以明離慢下顯善現引己為證於中有
四明仏印許二表自无心三却釋仏言四成前義此初也
於中顯得二種功德一不共有无諍三昧惟俱解脫方能得
故二者共有離欲羅漢雖慧解脫名成就故然諍
與欲皆煩惱名於生貪瞋故偏舉欲諍因我起舉
果顯因若得得第四靜慮邊際勝定觀他惑諍令
不得生名无諍三昧由得金剛喻定斷煩惱盡得无
生果更不受生名離欲阿羅漢善現既是利根无
學能得如是共不共德而所得中行增於人故我世
尊於諸經中偏說須菩提得无諍三昧及是離
欲阿羅漢矣　經我不作是念至阿羅漢　贊曰此
表自无世由離煩惱內證无為不作是念我能得相欲令
他人信无得說故舉自身不作念也　經世尊至阿蘭
行者　贊曰此却釋仏言世尊有取相我得之心內有惑種
外起他諍仏即不說我是樂行无諍行者　經以須菩
提至阿蘭那行　贊曰此順成前義也以无起念我
得羅漢及无諍行離煩惱障及三昧障故我世尊名
須菩提是樂無諍行者故下半頌顯此義云依
彼善吉者說離二種障離煩惱障故說為離欲阿羅漢
離三昧障故說得无諍三昧善現雖得既无得相故四果人
亦无取說故汝諸菩薩不應妄生得勝之慢返於聖
人所證无為疑有取說　經仏告須菩提至有所得
不　贊曰次下第二離少聞障十八之中不離仏出時住處
斷其第六仏有說受親令彼圓滿真多聞行然諸菩
薩信行地中既未親證應學多聞然其多聞總有
二種外求善友數聞正法內自思惟離所得相要其二
種是真多聞故涅槃云聞涅槃經不作字相不作句相若
各偏住非真具多聞是故花嚴及本事經皆以偈頌而為
呵責此二即是四親近行近善知識聽聞正法如理思惟如
法修行由此便能值出世種常不離仏近大涅槃前雖令
離我得之慢若不能修二多聞行由此便成少聞之障由



離我得之障，若不能發二多聞行由此使成少聞之障由少聞故使生疑念，若說无為无取无說何故過去然燈佛所稱此有受然燈有說既有說受寧說二聖人由无為故无取說耶。既由疑故不備多聞由此使成少聞之障今欲斷彼疑執之心，故說過去然燈佛邊雖經八地都無所得法執流中任運而轉，相用煩惱都不現行尚近然燈親受正法況住行地諸小菩薩不近善友聞正法耶。然所聞法本自是相然燈雖說无說无示釋迦雖受无聞无得實不思惟而執文字不知法體乃取相乎返疑如來有於說受既以受而說此文由是論者名明一義无著約其離障名離少聞，住處天親就其近疑名斷仙有說受文中有二初問後答此初也。我於往昔然燈佛所於真實法有所得耶燈世尊至實无所得。讚曰此答也以真實法无得无說以真實智證此理時既不見有所得說相故於往昔然燈語下於真實法實无得說故天親論頌此義云　佛於然燈語　不取理實智　以是真實義　成彼无得說此頌意容今略釋云佛於昔日然燈語下不取證理有實智故以是理智平等離相真實義故成彼前說无為之法无得說義　經須菩提至莊嚴佛土不　讚曰次下第三離小念攀緣備道障。即十八中第七離淨佛土住處斷其第七莊嚴土取相疑。令備无相真淨土行。前令多聞生出世果當果必有依，淨土故次令備願淨土行。然其淨土有其二種：一真淨土，嚴飾无涯即以智如為其自體；二應化土淨穢有限，隨彼根器依真變起若備无相隨順无為，此即名為真莊嚴淨土。土既成化土亦就是，故經言欲得淨土當淨其心，乃至廣說。然諸菩薩未識真莊嚴，希求色聲以為淨土，行有相行小念攀緣，既懷真莊嚴返生疑念，若如前說无為得名无為之法无取說者，云何菩薩莊嚴佛土，由執故疑，備不成真土。由疑故復不欲備行，今說此文斷其疑執令備无相真莊嚴淨土，故應生清淨心等，既以二意而說此文，是故兩論各明一義。无著約其除障名離小念攀緣；天親就彼遣疑名斷莊嚴土取相，文中有二：初舉問答令捨有相莊嚴



疑名斷莊嚴土取相，文中有二：初舉問答令捨有相莊嚴後勸生心當備无相清淨。初中有四：問答徵釋。此初也。文備菩薩於真理中見有莊嚴有相土不　經不也世尊　讚曰此答也。久備菩薩證第一義不以形相而莊嚴也　經何以故　讚曰此徵也何故不莊嚴有土相耶　經莊嚴佛土至是名莊嚴　讚曰此釋也。然淨土者智如為體，住智真識通達真如，真土既成，相土自得，豈執色聲為實而莊嚴形相土耶。是故形相之莊嚴者，即非真實之莊嚴。既離相自淨其心，是名第一之莊嚴佛土。故天親論頌此義云　智習唯識通　如是取淨土　非形第一體　非嚴莊嚴意　言嚴意者即淨心也，即以形嚴非第一，意嚴為第一　經是故至生清淨心　讚曰下勸生心當備无相清淨。於中有三：初總令發意次不住六塵後結都無住。此初也。既其有相是為雜染，非真之莊嚴，則知无相是淨清行，為真之莊嚴。是故菩薩應生如是清淨心也　經不應住色至味觸生心　讚曰此不住六塵也。既以於相非真莊嚴土不應著於六塵境界生有相心求淨土也　經應无無所住而生其心　讚曰此結都无住也。既其取相非真之莊嚴，故於无住真知理中應生无住契證心也，雖復无住而有生心，乃是淨心不取相也　經須菩提至是身為大不　讚曰次下第八法王取身疑障。即十八中成熟衆生住處斷其第八離於衆生令備成熟衆生妙行。前令遠離小念備道，隨順无為備淨土行，土不虛設，必有衆生，故次令離捨衆生障而備成熟衆生真行。然雖度生應觀空理，離衆生相而成熟之，故大品云不見生相方於衆生能常利益。隨於於欲界成熟衆生，大知備羅量如須彌尚不分別為大身相由證无為无取說，故何況其餘一切衆生，而諸菩薩不順无為執實身相返疑報佛有其自取，若順无為无取无說不見衆生大身相者，何故受樂報佛取自法王身世間，復取彼是法王身，既見能化報身應見所度生相，云何不見所度生耶。既執因執着而起疑心由此使是捨衆生障今次所



王身世間復取彼是法王身[illegible]

塵生相之何不見所塵生耶既執因執着而起疑心曰

此使是捨衆生障令欲斷彼疑執之心故說大身如山王

喻頌以二意而說此文由是論者各明一義无着約除所

塵之執名離捨衆生障天親就遣能塵之疑名斷法

王取身文中有四問答徵釋此初世所化能化身如彼最

其量如彼妙高山王是身為大不　經須菩提言

甚大世尊　贊曰此答也能化所化身如山王量甚大

經何以故　贊曰此徵世能化所化俱離分別言其大何以

故耶　經佛說非身是名大身　贊曰此釋世然能所

化俱離有空雖緣生故約俗假有而无性故就真是

空若就緣生世情所見假有義說可是大身若約

性空真理而說无實身相即是非身如彼山王其

體性空亦不自取我是山王世人妄取是實山王況

佛報身非可分別有為有漏自取身故而乃自取

我是法王既於自體常无取心況於所化了達空相

而可取為大身相也經言非身非有實體有為有漏

分別身故言大身者是其假有无為无漏離取身故而佛

所問身大不者就彼妄情所取身相我隨所問答

言甚大若稱實理悉是非身即說非身為大身耳

若能了達身非身相即能成熟一切衆生故諸菩薩應

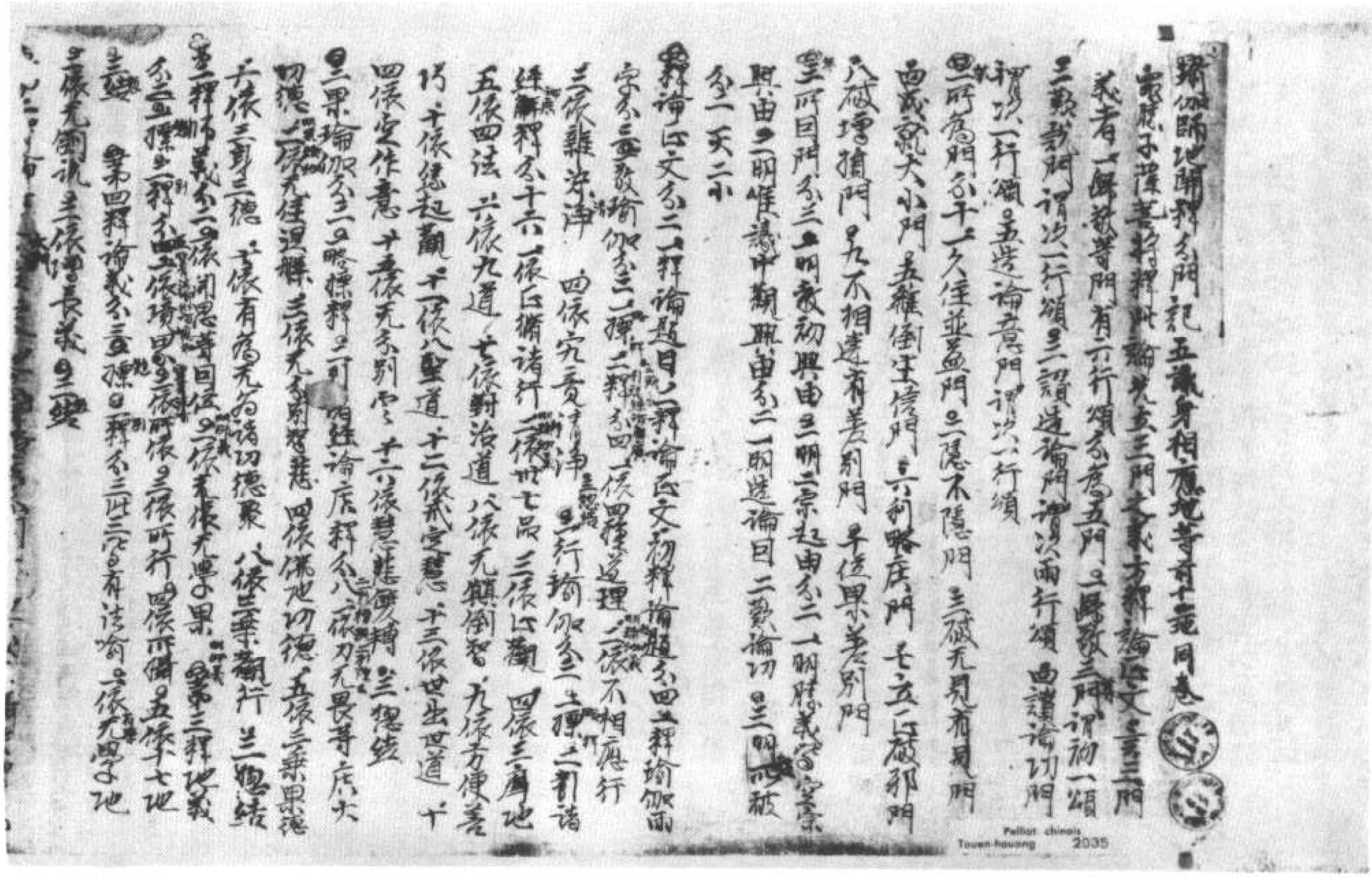
知報身无為无漏不自取故亦於所化不應取為大身

相也故天親論頌此義云　如山王无取　受報亦復然

遠離於諸漏及有為法故

金剛般若經旨贊卷上

▼伯二〇三五號　瑜伽師地開釋分門記



瑜伽師地開釋分門記　五識身相應地等有十七地同卷

寂光子謹善科釋此論先立三門文義方釋論正文　言三門

義者一歸敬等門有六行頌分為五門　一歸敬三寶門謂初一頌

二數詳門謂次一行頌　三讚述論門謂次兩行頌　四讚論功門

謂次一行頌　五造論意門謂次一行頌

二所為門分十　一久住並益門　二隱不隱門　三破无見有見門

四破執大小門　五攝衆生信門　六略廣門　七立正破邪門

八破增損門　九不相違有差別門　十位果差別門

三所因門分三　一明教初興由　二明二宗起由分二　一明勝義宗空宗

興由　二明唯識中觀興由分二　一明造論因　二數論功　三明所被

分一天二示

第四釋論正文分二　一釋論題目　二釋論正文　初釋論題分四　一釋瑜伽

字分三　一境瑜伽分三　一標　二釋分四　一依境道理　二依不相應行

三依雜染淨　四依究竟清淨　二行瑜伽分三　一標　二釋　諸

經論釋分十六　一依正修諸行　二依世七品　三依正觀　四依三摩地

五依四法　六依九道　七依對治道　八依无顛倒智　九依方便善

巧　十依緣起觀　十一依八聖道　十二依戒定慧　十三依世出世道　十

四依空作意　十五依无分別空　十六依慧悲　三總結

三果瑜伽分三　一略標　二釋　二可知經論廣釋分八　一依力无畏等　大

功德　二依无住涅槃　三依无分別智悲　四依佛地功德　五依三乘果德

六依三身三德　七依有為无為諸功德聚　八依上乘觀行　三總結

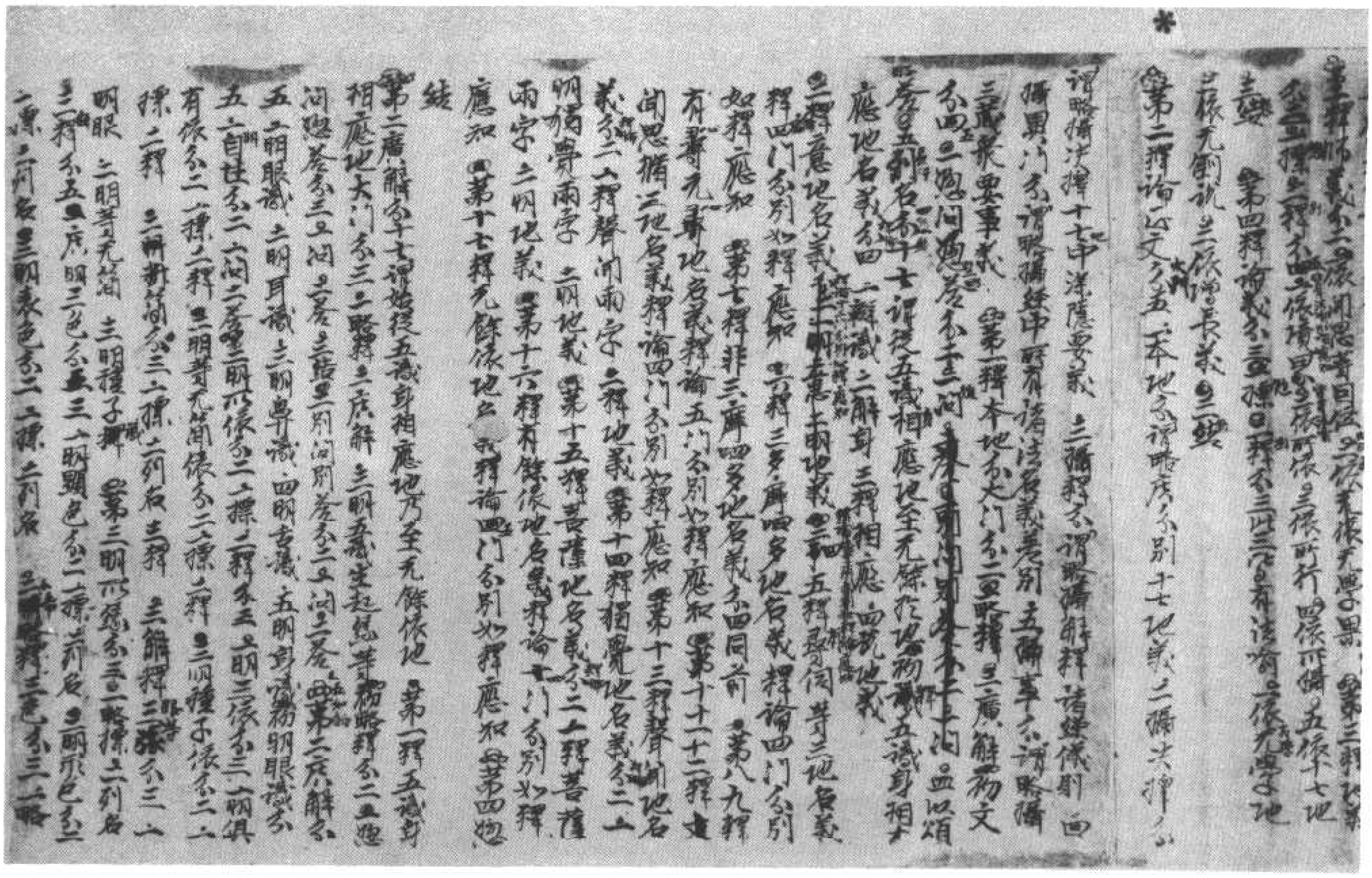
第二釋師義分二　一標　二釋　一依聞思等因位　二依有學果　第三釋地義

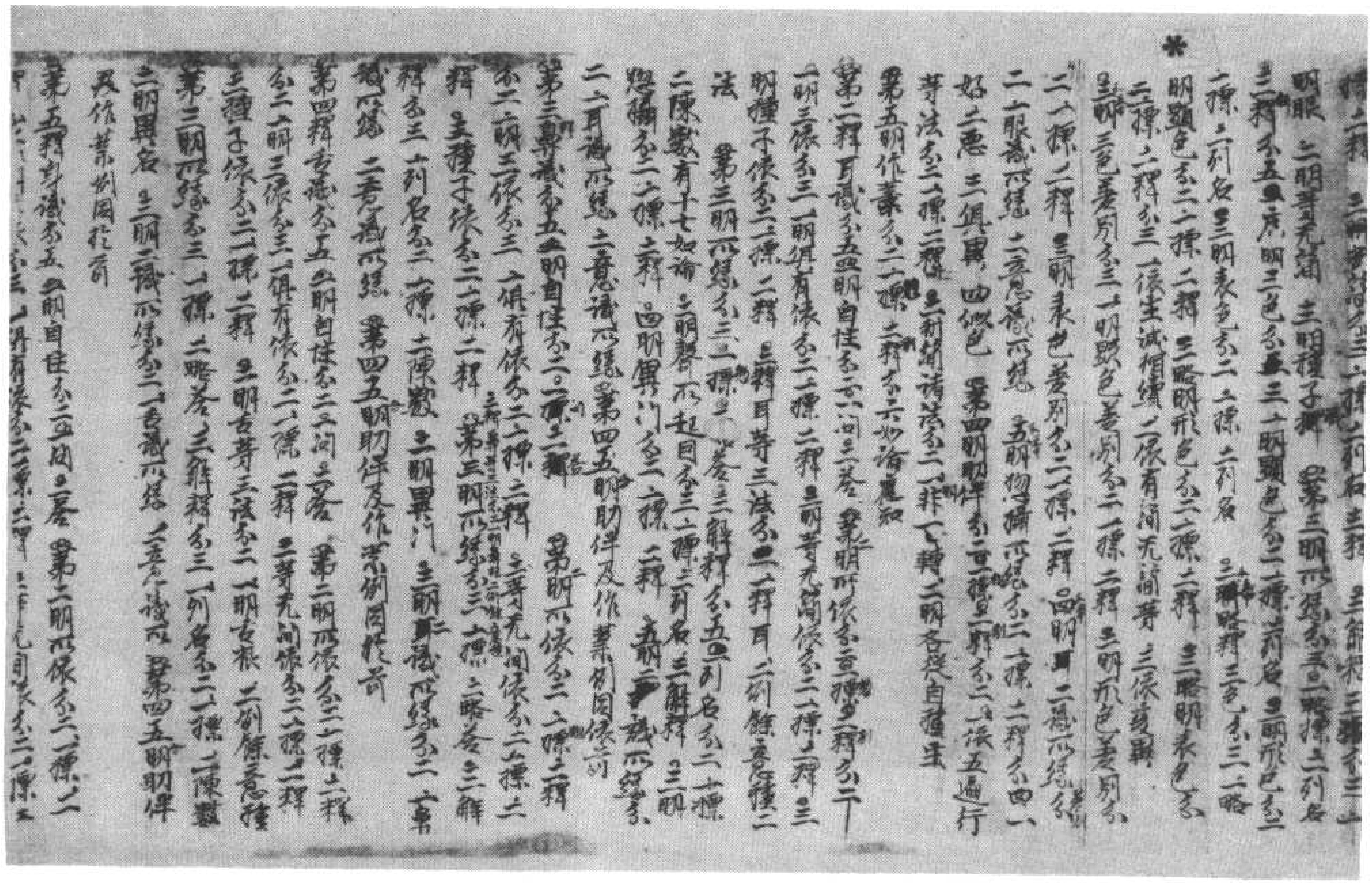
分五　一標　二釋分四　一依境界　二依所依　三依所行　四依所得　五依十七地

三結　第四釋論義分三　一標　二釋分三　一依三所有法論　二依无學地

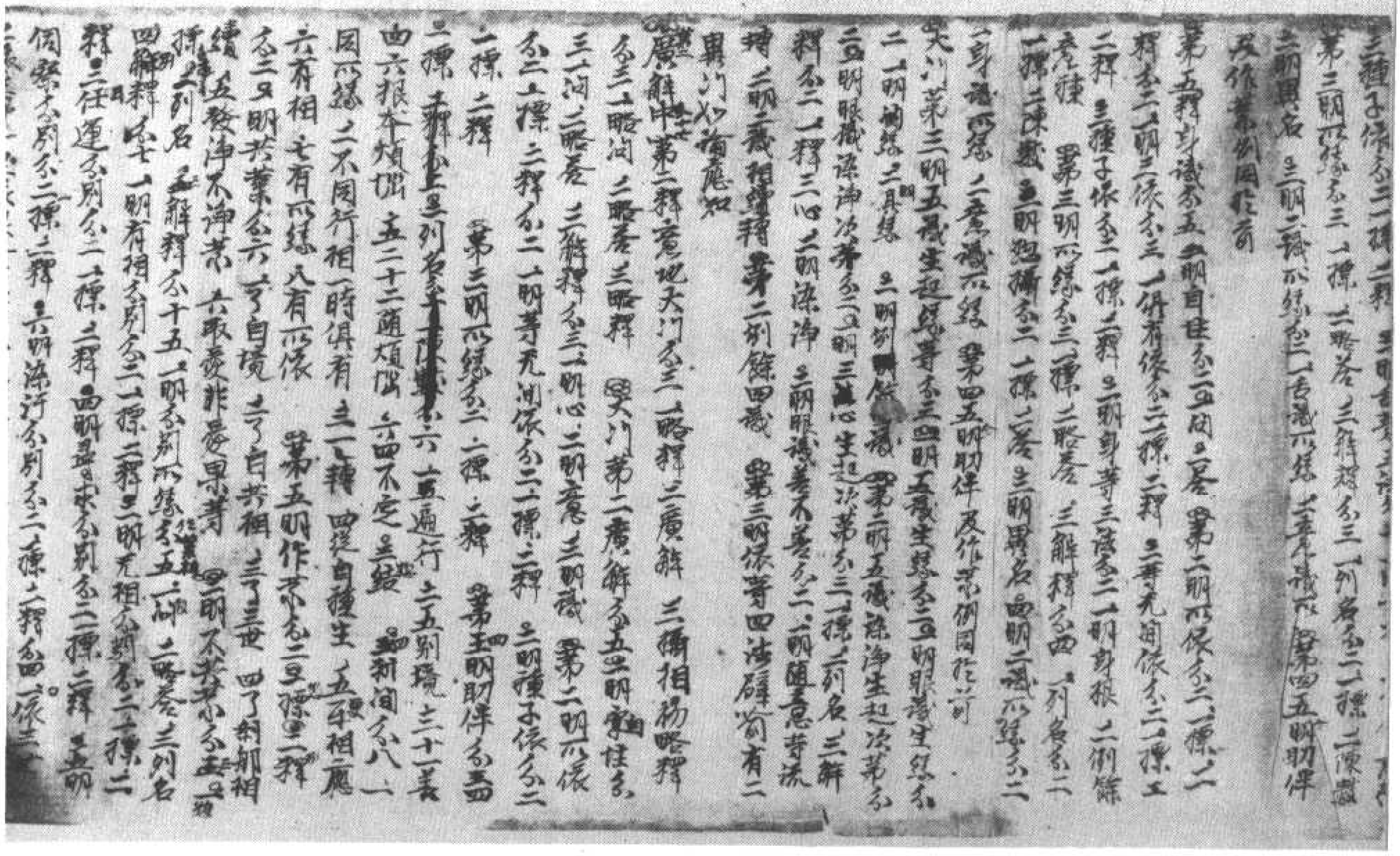
三依无倒說　三依增長義　三結

Pelliot chinois
Touen-houang　2035

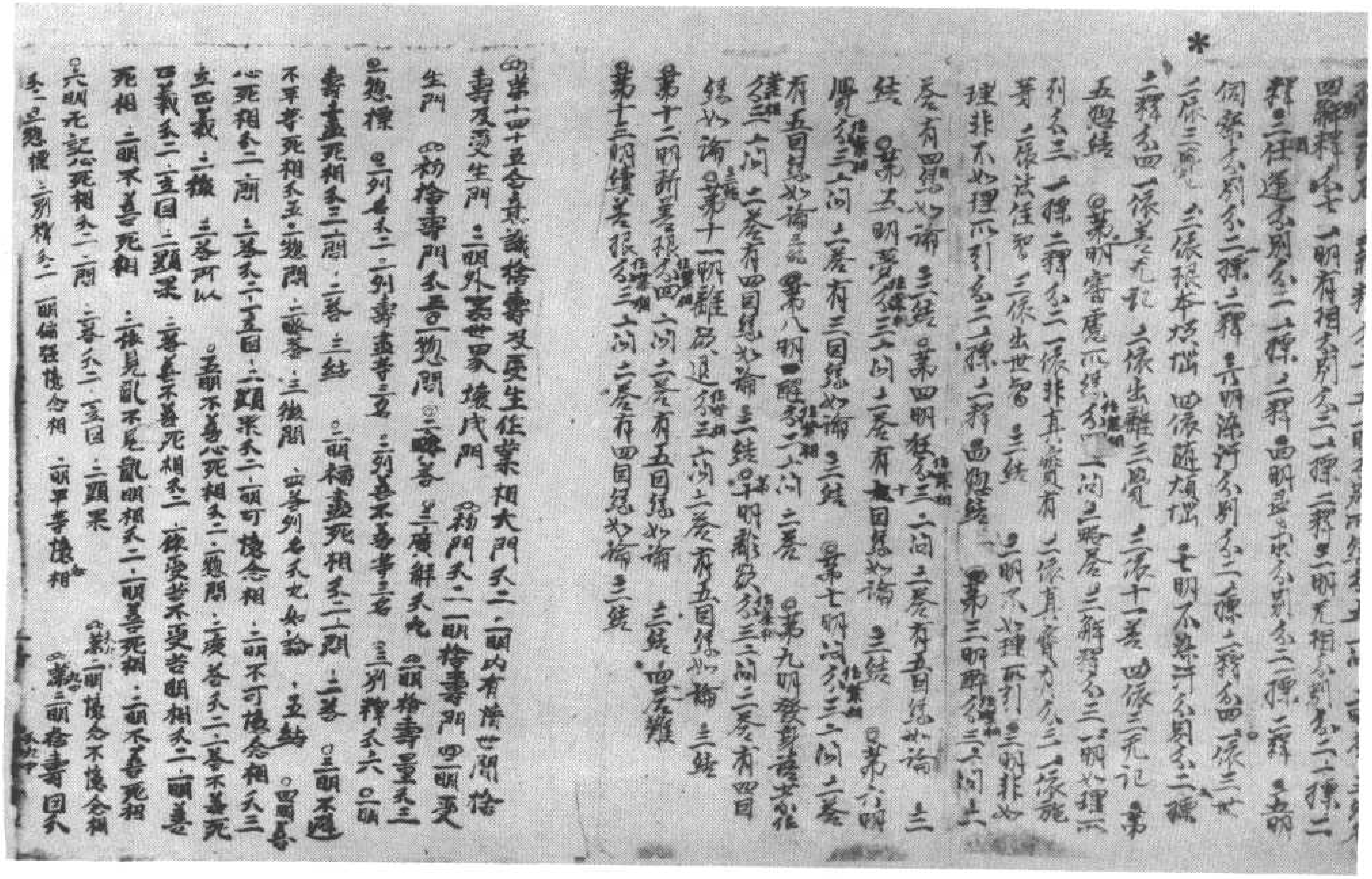


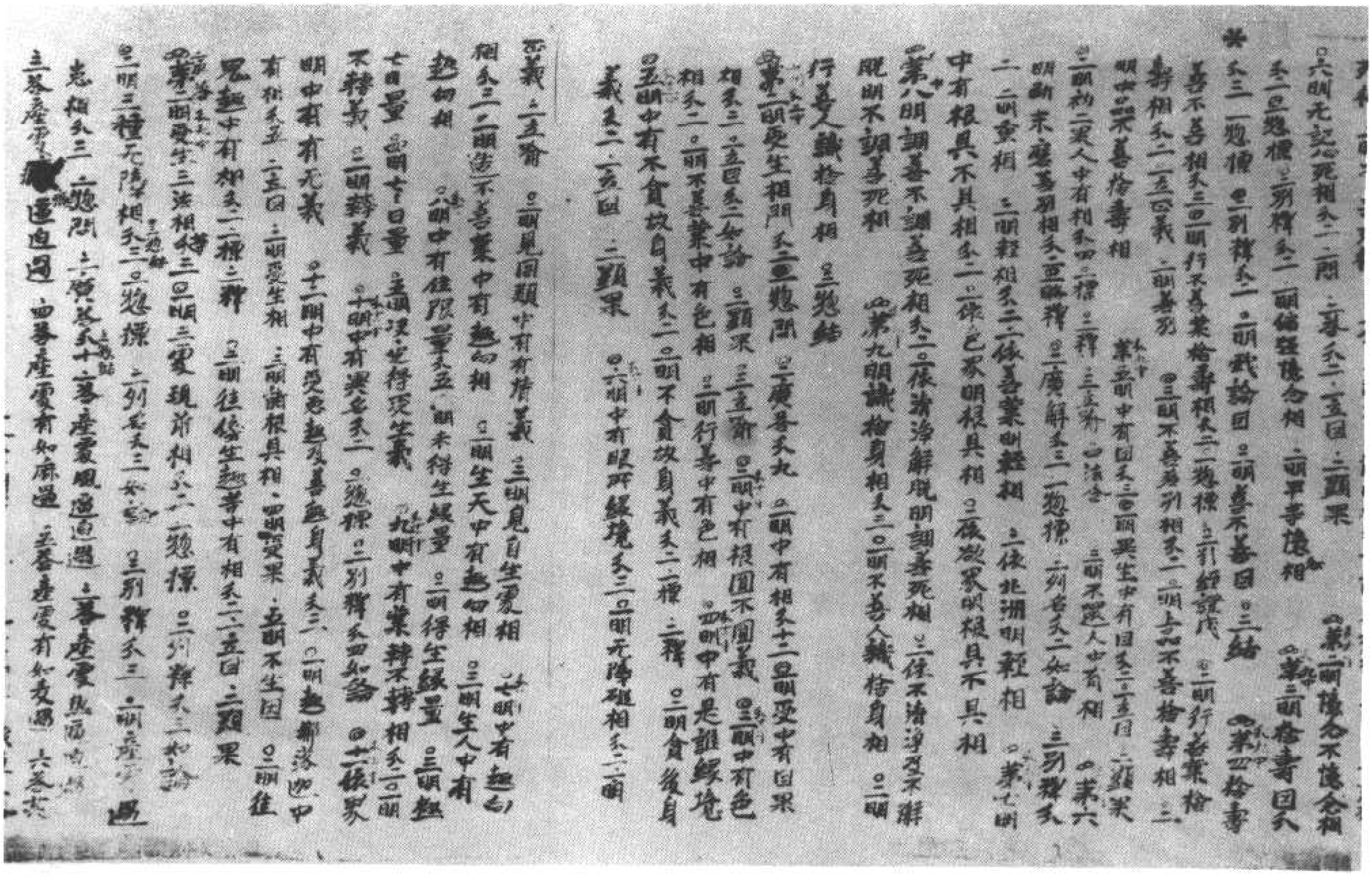


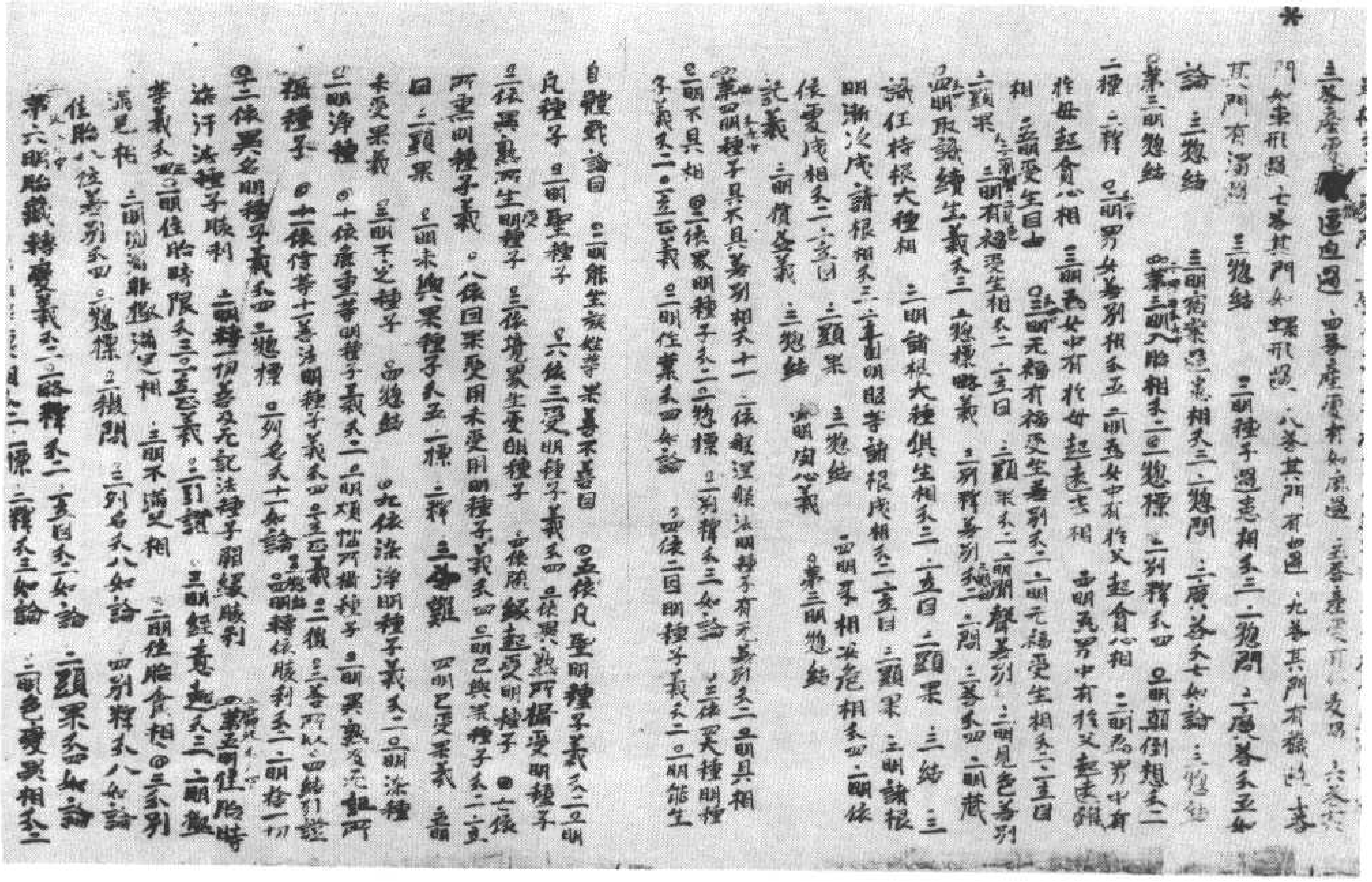
*

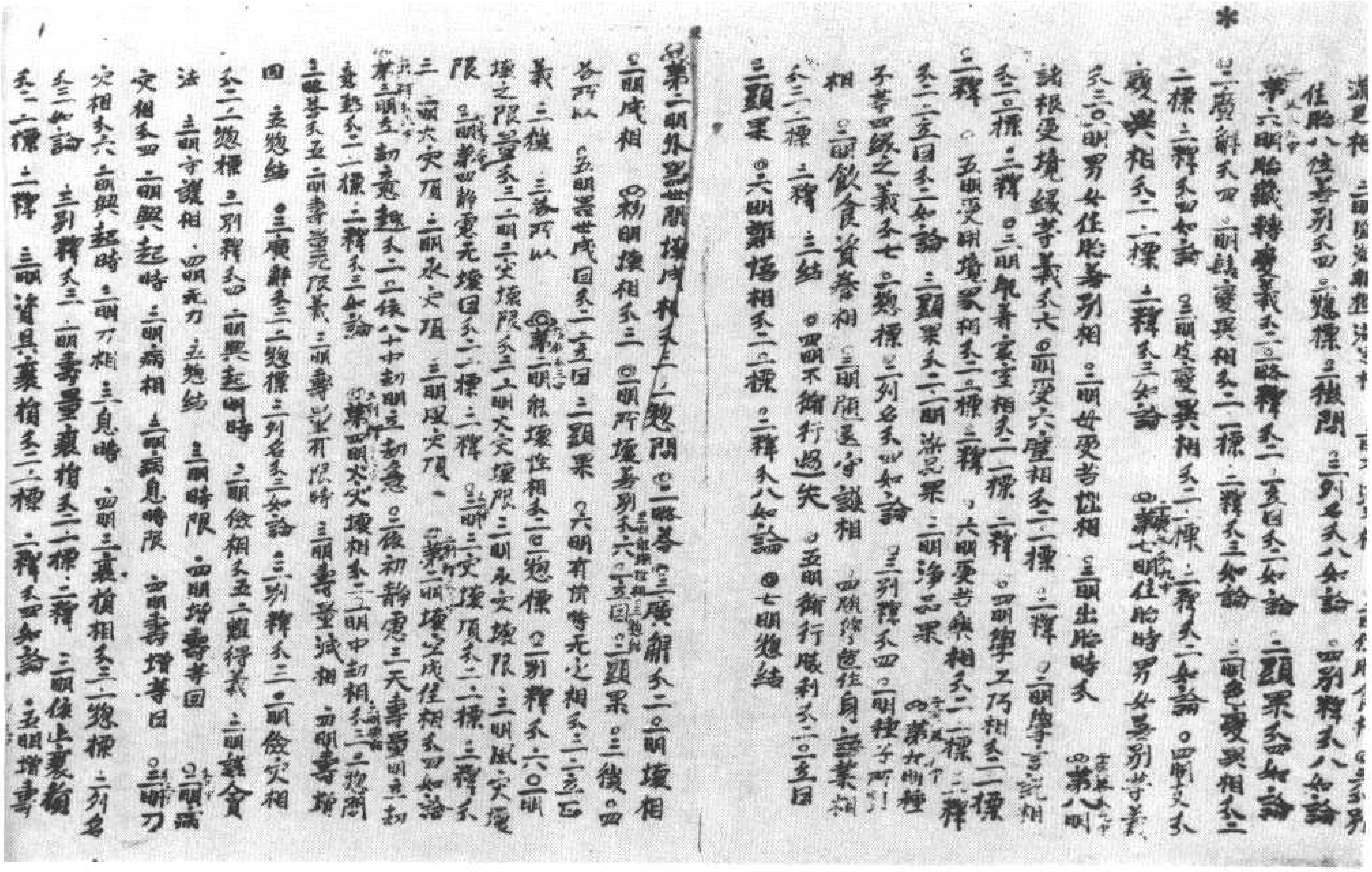


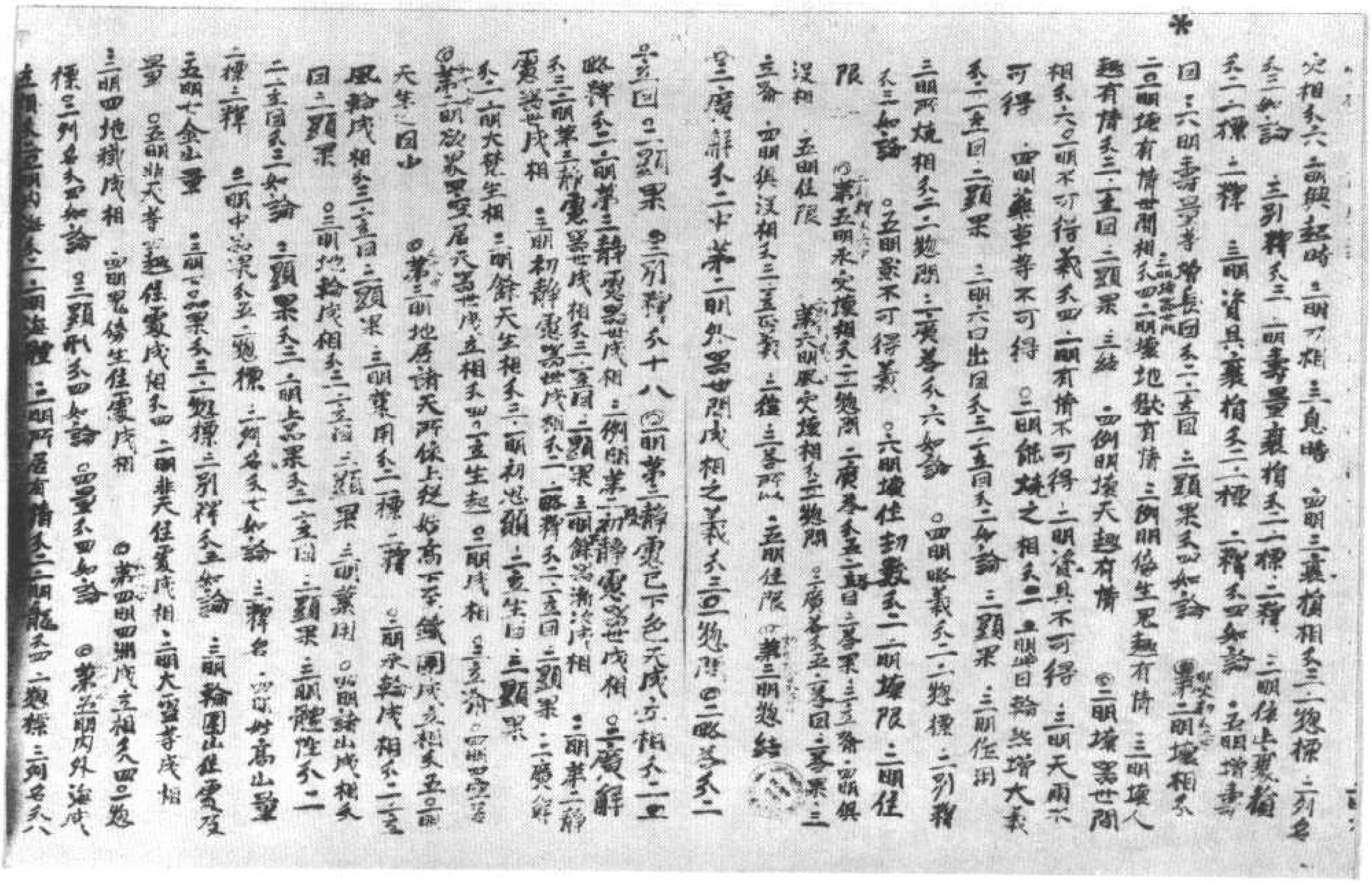
*

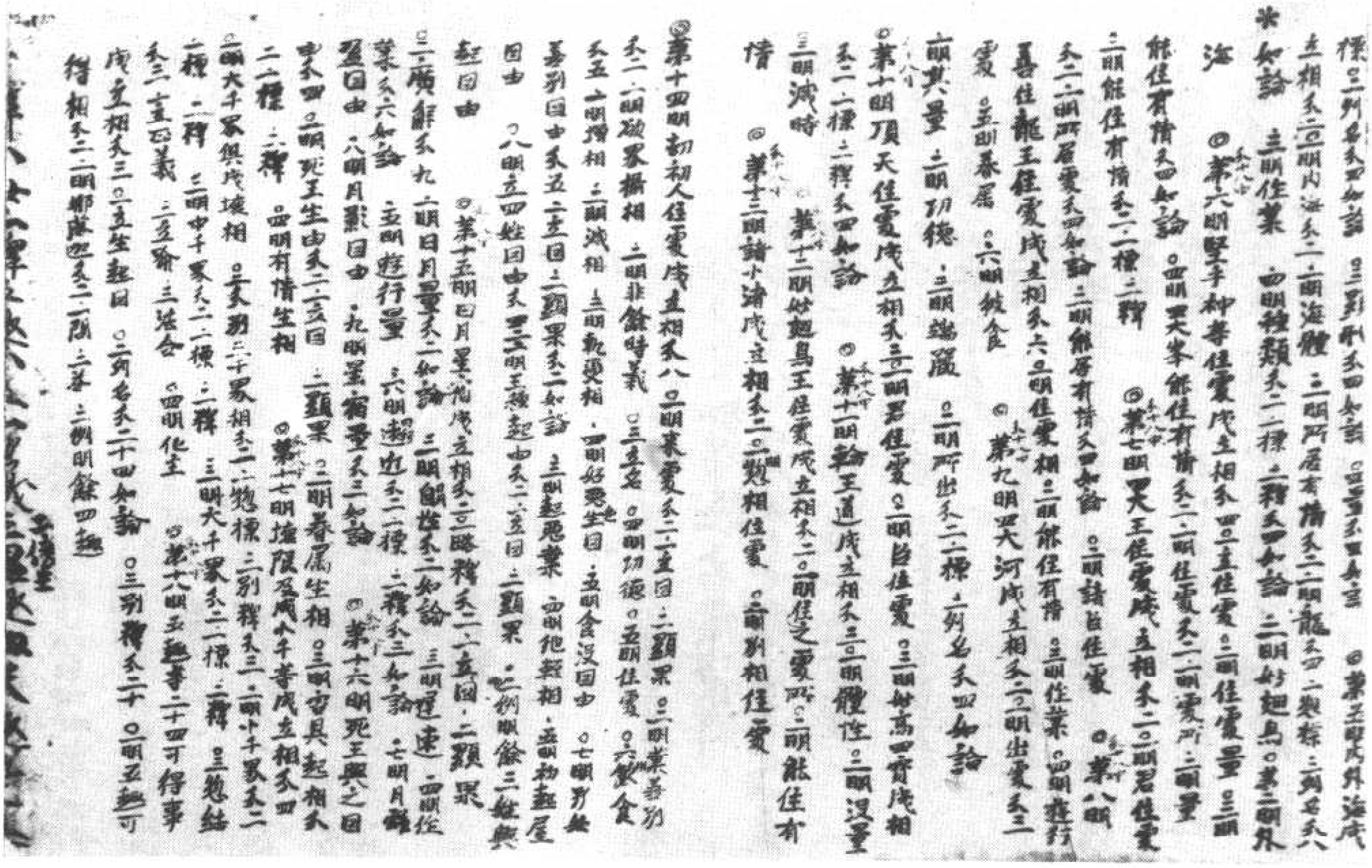


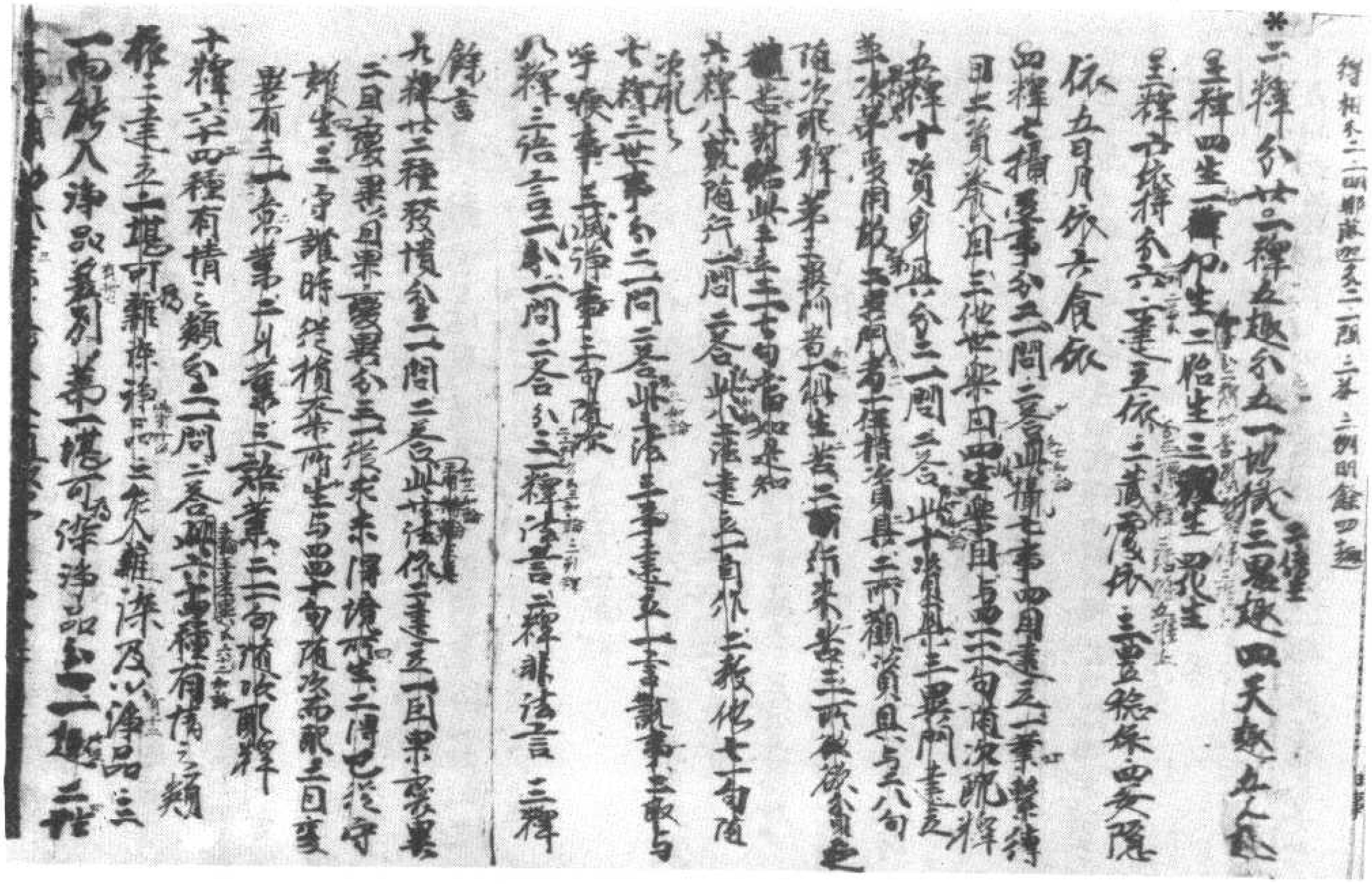


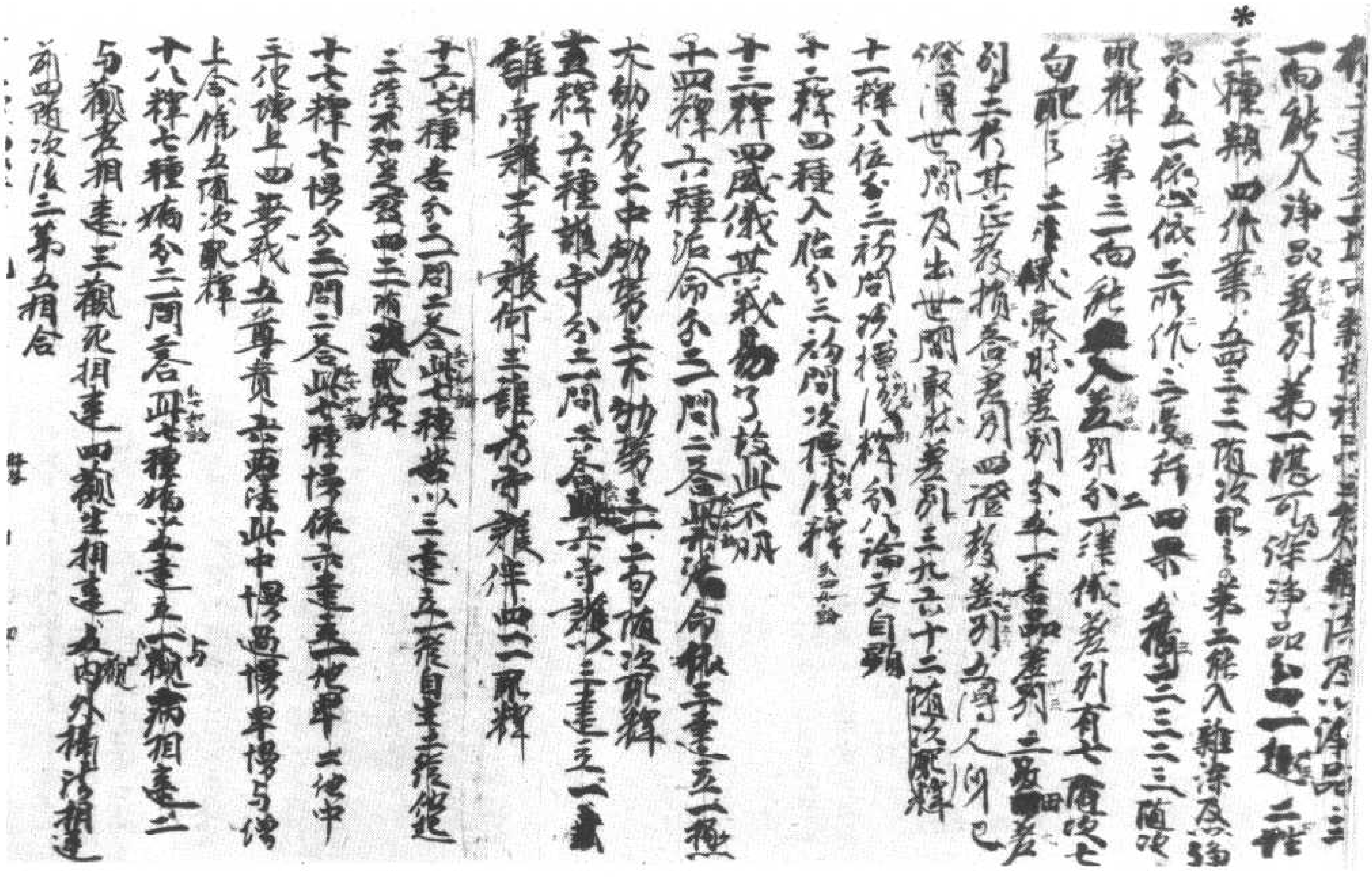




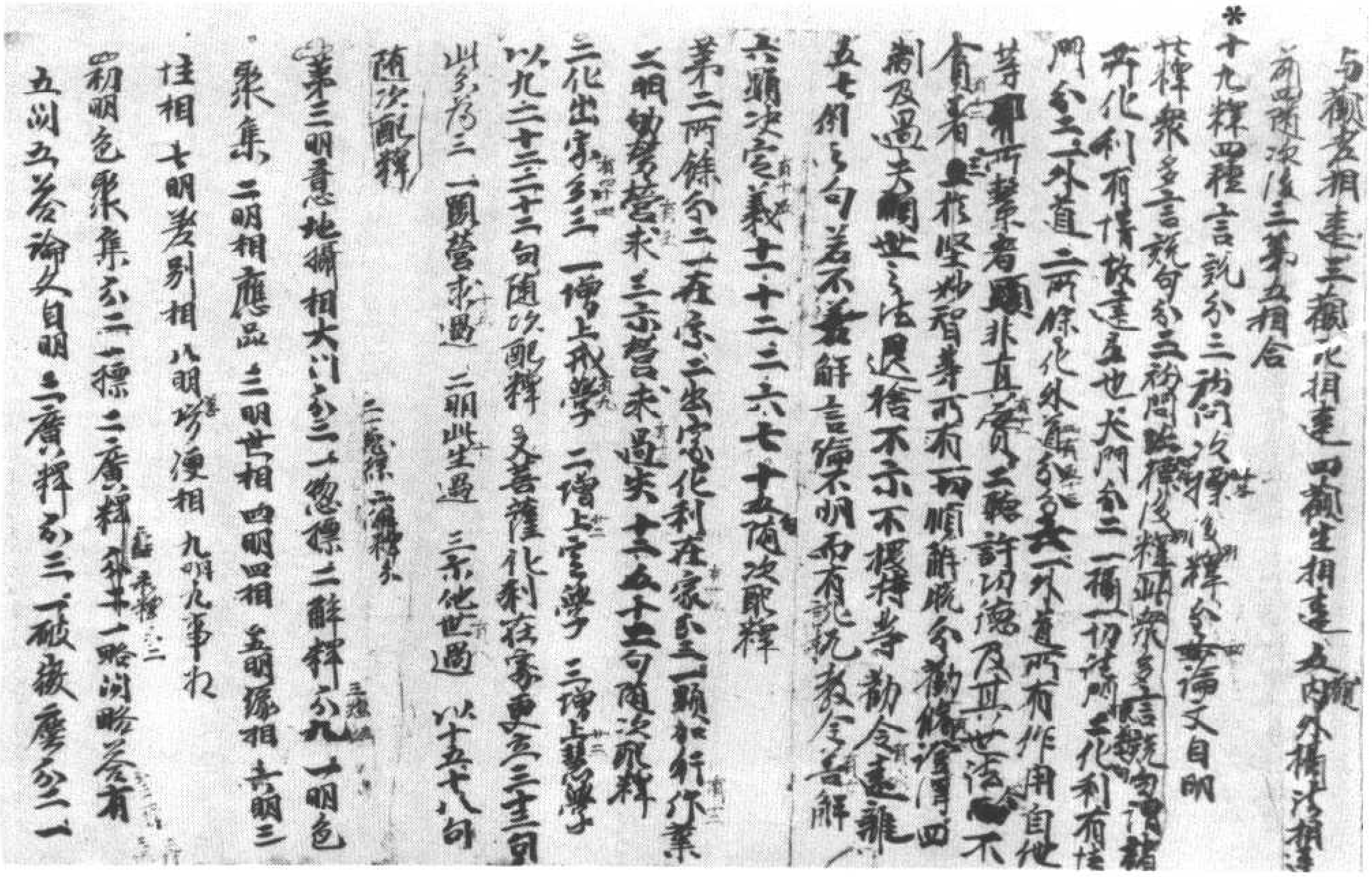




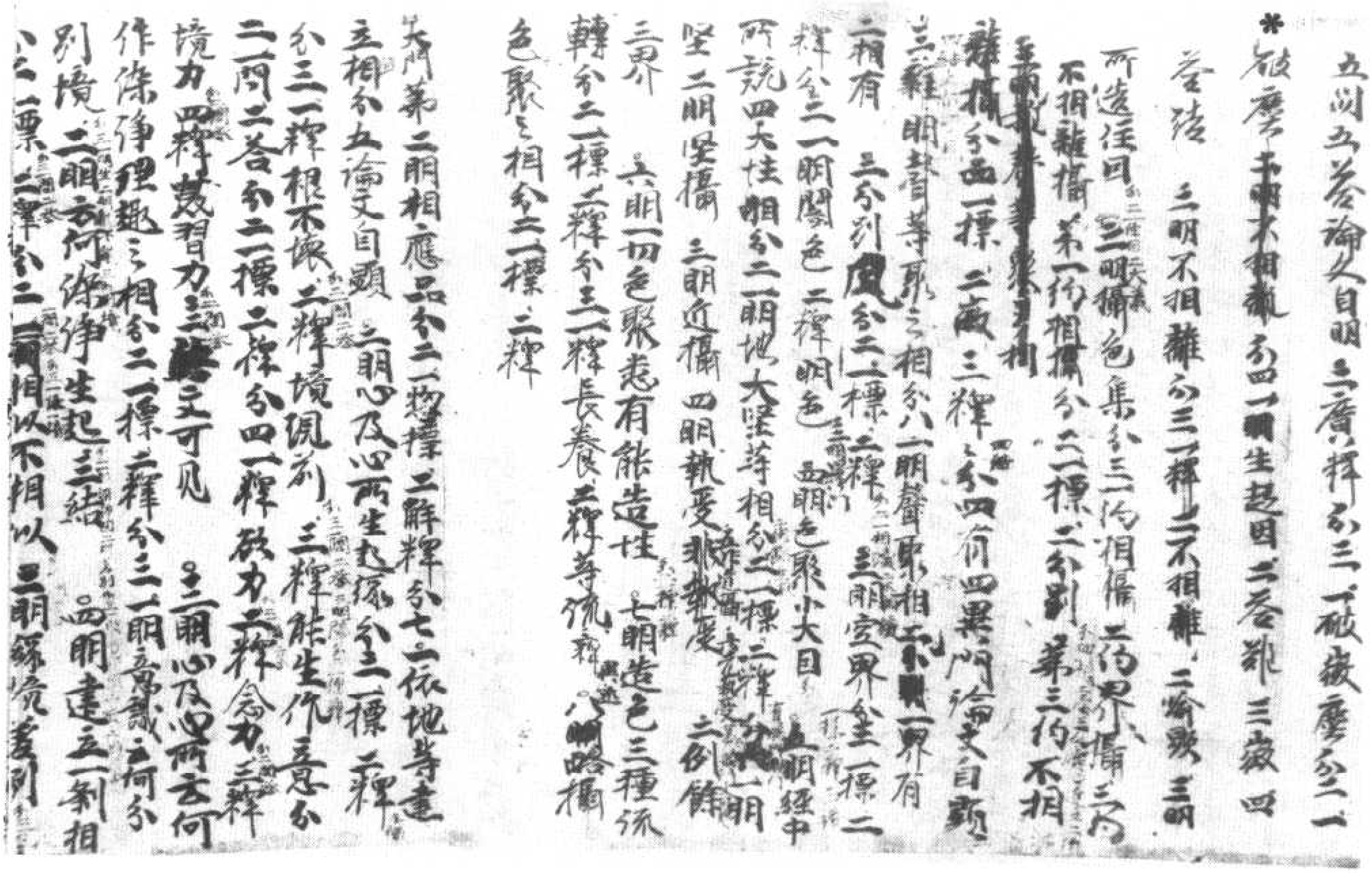




[illegible]三十五[illegible]淨品三
*一兩能入淨品義別第一攝可爲淨淨品上三一趣二雜
三種類四作業無十三隨次配三第二能入雜淨及論
初十五一依心依二所作三受行四界無有十二三二三隨次
配釋第三兩能大蓋別分一律儀差別有七隨次七
句配十二律儀廉眼差別分五十一善品差別二十五四差
別三十其正教攝善差別四證教差別五淨人何已
從淨世間及出世間取村差別三九三十六十二隨次配釋
十一釋八位分三初問次標後釋分八論文自顯
十二釋四種入胎分三初問次標後釋五十四論
十三釋四威儀其義易了故此不明
十四釋六種活命分三一問二答此中活命依三達立一種
大物等三中物等三末物等三十句隨次配釋
十五釋六種雜守分三一問二答此中六守雜以三達立一義
雖有雜守未能何三達有守雜律四二配釋
十六七種者分三一問二答此中七種若以三達立一義自生三依他
三依不知[illegible]四三兩義配釋
十七釋七慢分三一問二答此中七種慢依三達立一他單二他中
三依彼上四慢義五尊貴六西法此中慢過慢卑慢與傍
上各依五隨次配釋
十八釋七種病分三一問二答此七種病以三達立一觀病相達二
與觀者相達三觀死相達四觀生相達五內外補治相達
前四隨次後三第五相合



與觀者相達三觀死相達四觀生相達五內外補治相達
前四隨次後三第五相合
*十九釋四種言說分三初問次標後釋分[illegible]論文自明
[illegible]釋衆多言說句分三初問此標後釋此衆多言說句有諸
并化利有情故達立世大門分二一稱一切法門二化利有情
門分三一外道二所緣化外道分三一外道所有作用自他
等邪所執者顯非真實二聽許功德及其世法不
貪著二於堅妙智等所有所順解脫分勸修淨四
制及過去聞世法退捨不示不攝持等勸令遠離
五七例句若不善解言論不明而有說執教令善解
六顯決定義十一十二三六七十五隨次配釋
第二兩緣分二一在家二出家化利在家分三一顯加行作業
二明勤勞營求三示營求過失十三五十十三句隨次配釋
二化出家分三一增上戒學二增上心學三增上慧學
以九二十二十三二十三句隨次配釋又菩薩化利在家更立三十三句
此分爲三一顯營求過二明此生過三示他世過以十五七八句
隨次配釋（二總標二消釋文）
第三明意地攝相大門分二一總標二解釋分九一明色
聚集二明相應品三明世相四明四相五明緣相六明三
性相七明差別相八明方便相九明九事九
初明色聚集分二一標二廣釋第一略次略卷有
五[illegible]五卷論文自明二廣釋分三一破救[illegible]分二一



五明五蘊論文自明　二廣廣釋分三　一破疲麼分二　一

*破麼二重大相亂分四　一明生起因　二答非　三疲　四

答結　二明不相離分三　一釋　二不相離　三喩疲　三明

所遂住同　二一明攝色集分三　一約相攝　二約界攝　三約

不相離攝　第一約相攝分二　一標　二分別　第三約不相

[illegible]

離攝分四　一標　二徵　三釋分四　有四異門論文自顯

三釋　明聲等聚之相分八　一明聲聚相　二不相離一界有

二相有　三分別處分二　一標　二釋　三明空界分二　一標　二

釋分二　一明闇色　二釋明色　四明色聚小大因　五明經中

所說四大性相分二　一明地大堅等相分二　一標　二釋　一明

堅　二明堅攝　三明近攝　四明執受非執受　二例餘

三界　六明一切色聚悉有能造性　七明造色三種緣

轉分二　一標　二釋分三　一釋長養　二釋等流　八明略攝

色聚之相分二　一標　二釋

大門第二明相應品分二　一物標　二解釋分七　一依地等達

五相分五論文自顯　二明心及心所生起緣分三　一標　二釋

分三　一釋根不壞　二釋境現前　三釋能生作意分

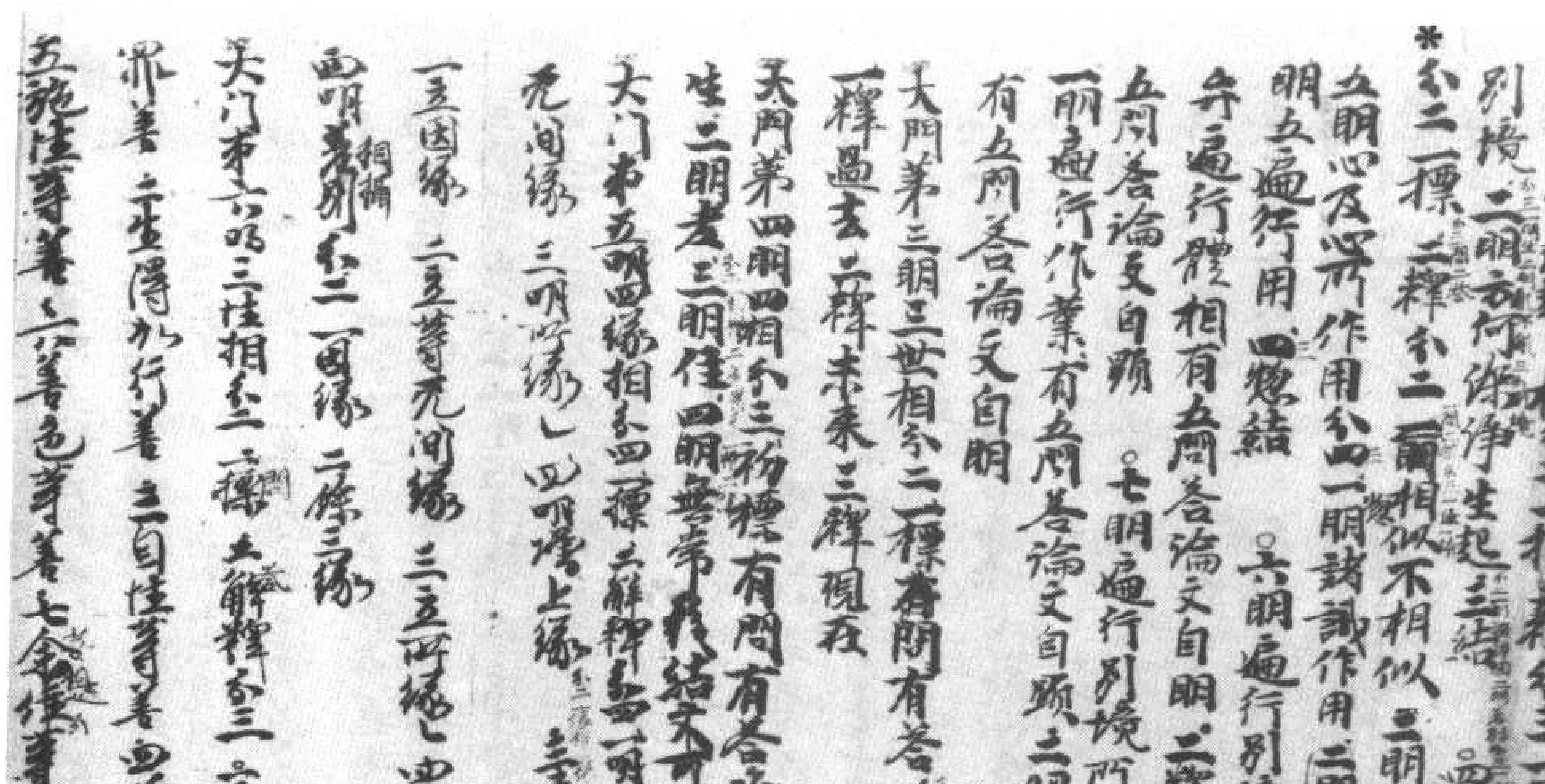
二　一問　二答分二　一標　二釋分四　一釋欲力　二釋念力　三釋

境力　四釋數習力　三結[illegible]文可見　三明心及心所云何

作染淨理趣之相分二　一標　二釋分三　一明常識　二云何分

別境　二明云何染淨生起　三結　四明達立一剎相

小　一標　二釋分二　一明相似不相似　三明緣境差別



作染淨理趣之相分二　一標　二釋分三　一明常識　二云何分

別境　二明云何染淨生起　三結　四明達立一剎相

*分二　一標　二釋分二　一明相似不相似　三明緣境差別

五明心及心所作用分四　一明諸識作用　二明作意用　三

明五遍行用　四總結　六明遍行別境體相分二　一

弁遍行體相有五問答論文自明　二釋別境體相有

五問答論文自顯　七明遍行別境所作之業分二

一明遍行作業有五問答論文自顯　二明別境作業

有五問答論文自明

大門第三明三世相分二　一標　二解釋分三

一釋過去　二釋未來　三釋現在

大門第四明四相分三　初標有問有答次釋分四　一明

生　二明老　三明住　四明無常　後結文可見

大門第五明四緣相分四　一標　二解釋分四　一明因緣　二明等

無間緣　三明所緣緣　四明增上緣　一建立　二分四

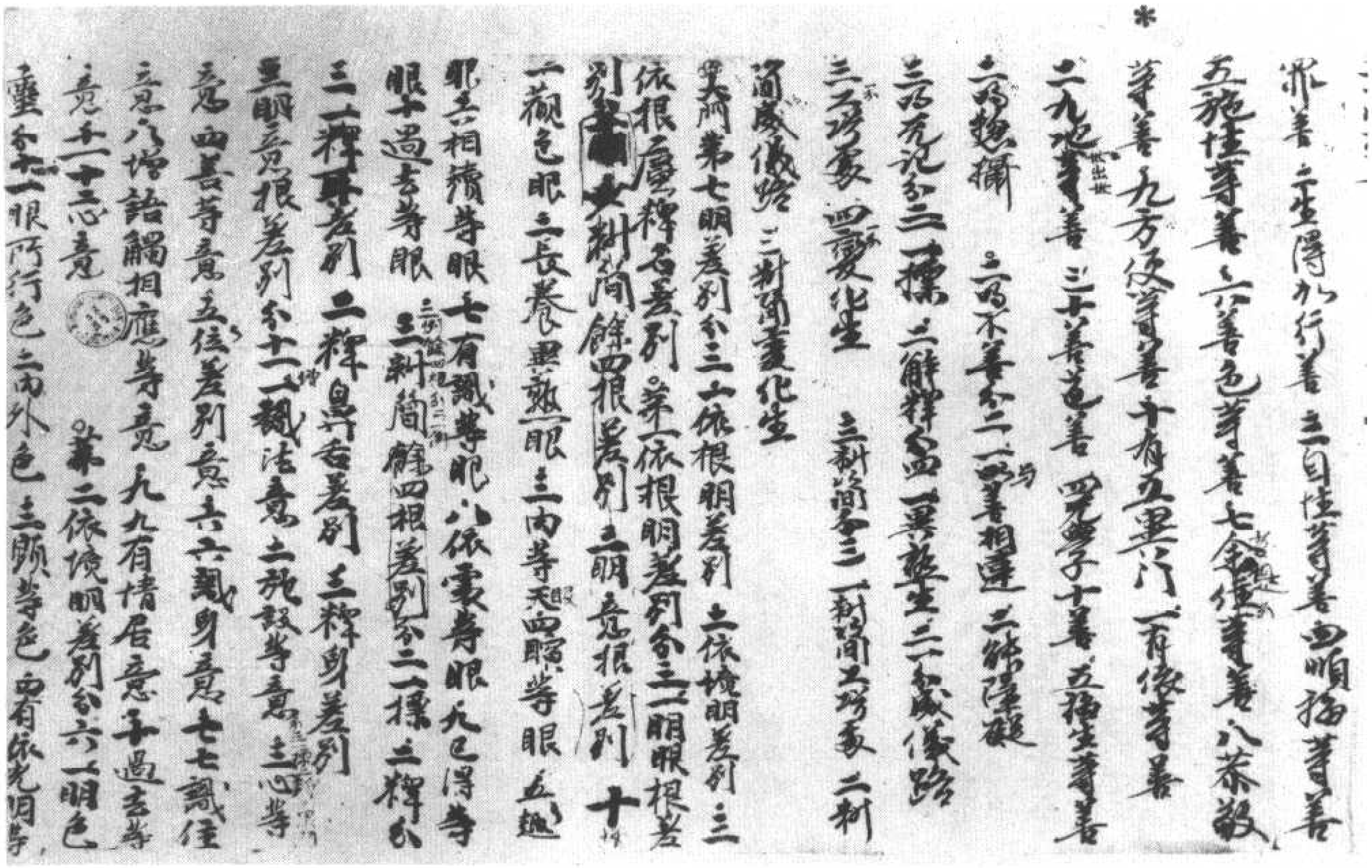
一立因緣　二立等無間緣　三立所緣緣　四立增上緣

四明差別相攝分二　一因緣　二餘三緣

大門第六明三性相分三　一標　二解釋分三　一明善分十　一究

竟善　二生得加行善　三自性等善　四順益等善

五施性等善　六善色等善　七俱生等善　八等起



*

邪善 二生得加行善 三自性等善 四順福等善 五施性等善 六善色等善 七念佛等善 八恭敬等善 九方便等善 十有五果 一有依等善 二九地等善 三十善道善 四異學十善 五報生等善

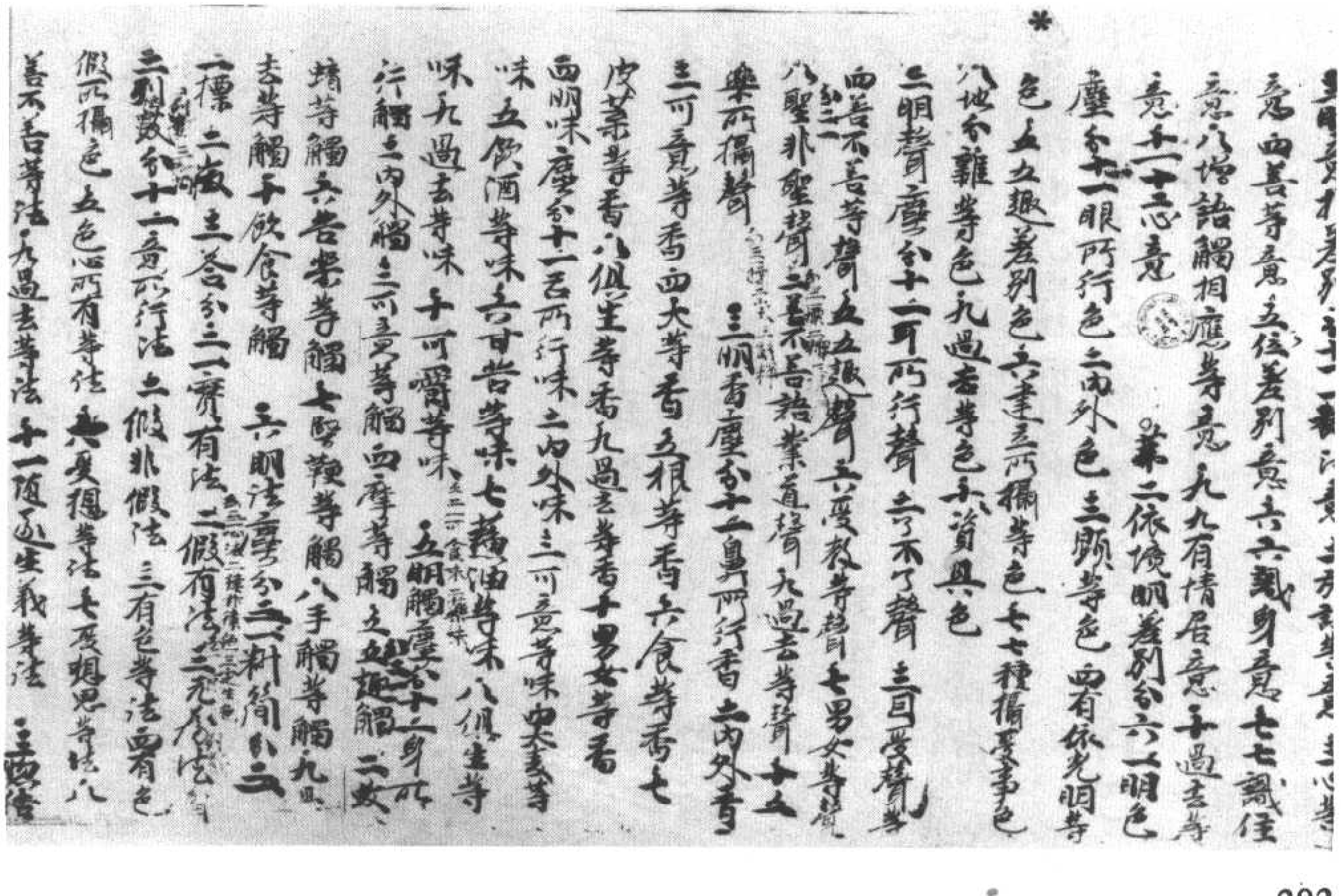
二明總攝

二明不善分二 一與善相違 二能障礙

三明無記分三 一標 二解釋分四 一異熟生 二威儀路 三工巧處 四變化生 三科簡分三 一科簡工巧處 二科簡威儀路 三科簡變化生

四大門第七明差別分三 一依根明差別 二依境明差別 三依根塵釋名差別 ○第一依根明差別分三 一明眼根差別 二科簡餘四根差別 三明意根差別 十一觀色眼 二長養異熟眼 三內等眼 四暗等眼 五趣眼 六相續等眼 七有識等眼 八依處等眼 九已得等眼 十過去等眼 三科簡餘四根差別分二 一標 二釋分三 一釋耳等差別 二釋鼻舌差別 三釋身差別

三明意根差別分十一 一識法意 二死設等意 三心等意 四善等意 五住差別意 六六識身意 七七識住意 八增語觸相應等意 九九有情居意 十過去等意 十一十二心意 ○第二依境明差別分六 一明色塵分十一 一根所行色 二內外色 三顯等色 四有依光明等



*

三明意根差別分十一 一識法意 二死設等意 三心等意 四善等意 五住差別意 六六識身意 七七識住意 八增語觸相應等意 九九有情居意 十過去等意 十一十二心意 ○第二依境明差別分六 一明色塵分十一 一根所行色 二內外色 三顯等色 四有依光明等色 五五趣差別色 六建立所攝等色 七七種攝處事色 八地分離等色 九過去等色 十一資具色

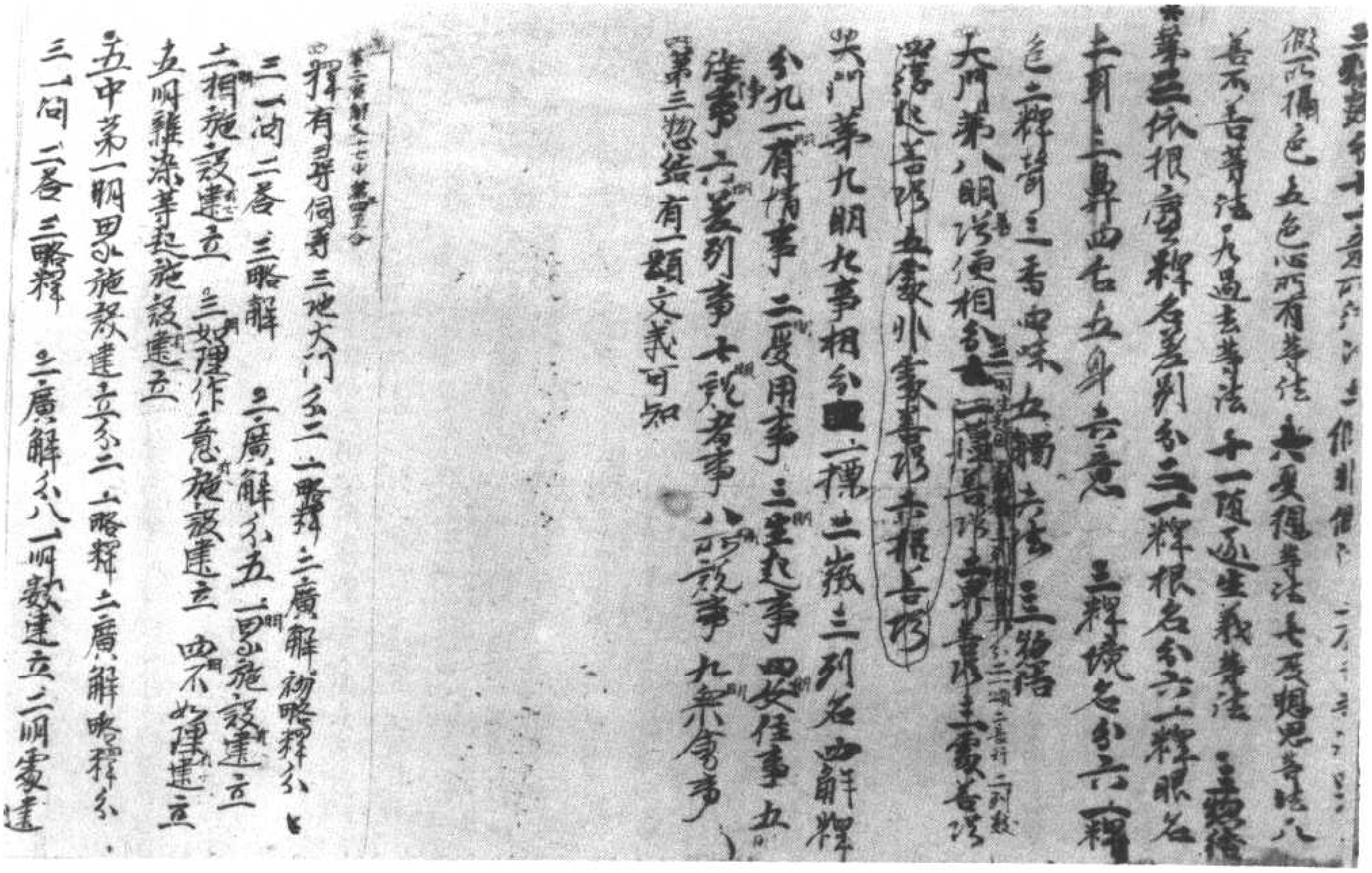
二明聲塵分十一 一可所行聲 二了不了聲 三可受聲等 四善不善等聲 五五趣聲 六受教等聲 七男女等聲 八聖非聖聲 九善不善語業道聲 九過去等聲 十文樂所攝聲

三明香塵分十二 一鼻所行香 二內外香 三可意等香 四大等香 五根等香 六食等香 七皮葉等香 八俱生等香 九過去等香 十男女等香

四明味塵分十二 一舌所行味 二內外味 三可意等味 四 [illegible] 味 五飲酒等味 六甘苦等味 七藥酒等味 八俱生等味 九過去等味 十可嚼等味

五明觸塵分十二 一身所行觸 二內外觸 三可意等觸 四摩等觸 五五趣觸 二 [illegible] 情等觸 六苦樂等觸 七堅鞕等觸 八手觸等觸 九過去等觸 十飲食等觸

六明法塵分三 一科簡分三 一標 二數 三釋分三 一實有法 二假有法 三非假法 二釋數分十一 一意所行法 二假非假法 三有色等法 四有色假所攝色 五色心所有等法 六受攝等法 七處攝界等法 八善不善等法 九過去等法 十一隨逐生義等法 三 [illegible]



三[illegible]

假所偏色　五色正所有等法　六變現等法　七变映思等法　八

善不善等法　九過去等法　十一隨逐生義等法　三應緣

等三依根意釋名差別分三　一釋根名

十耳　十二鼻　十三舌　十四身　十五意　三釋境名分六　一釋

色　二釋聲　三香　四味　五觸　六法　三明攝

大門第八明緣起相分[illegible]　一標緣起　二釋善惡　三處善惡

四緣起善惡　五家非家善惡　六根善惡

大門第九明九事相分四　一標　二徵　三列名　四解釋

分九　一有情事　二受用事　三生起事　四安住事　五

淨事　六差別事　七說者事　八所說事　九衆會事

第三總結有一頌文義可知

四釋有尋伺等三地大門分三　一略釋　二廣解　初略釋分

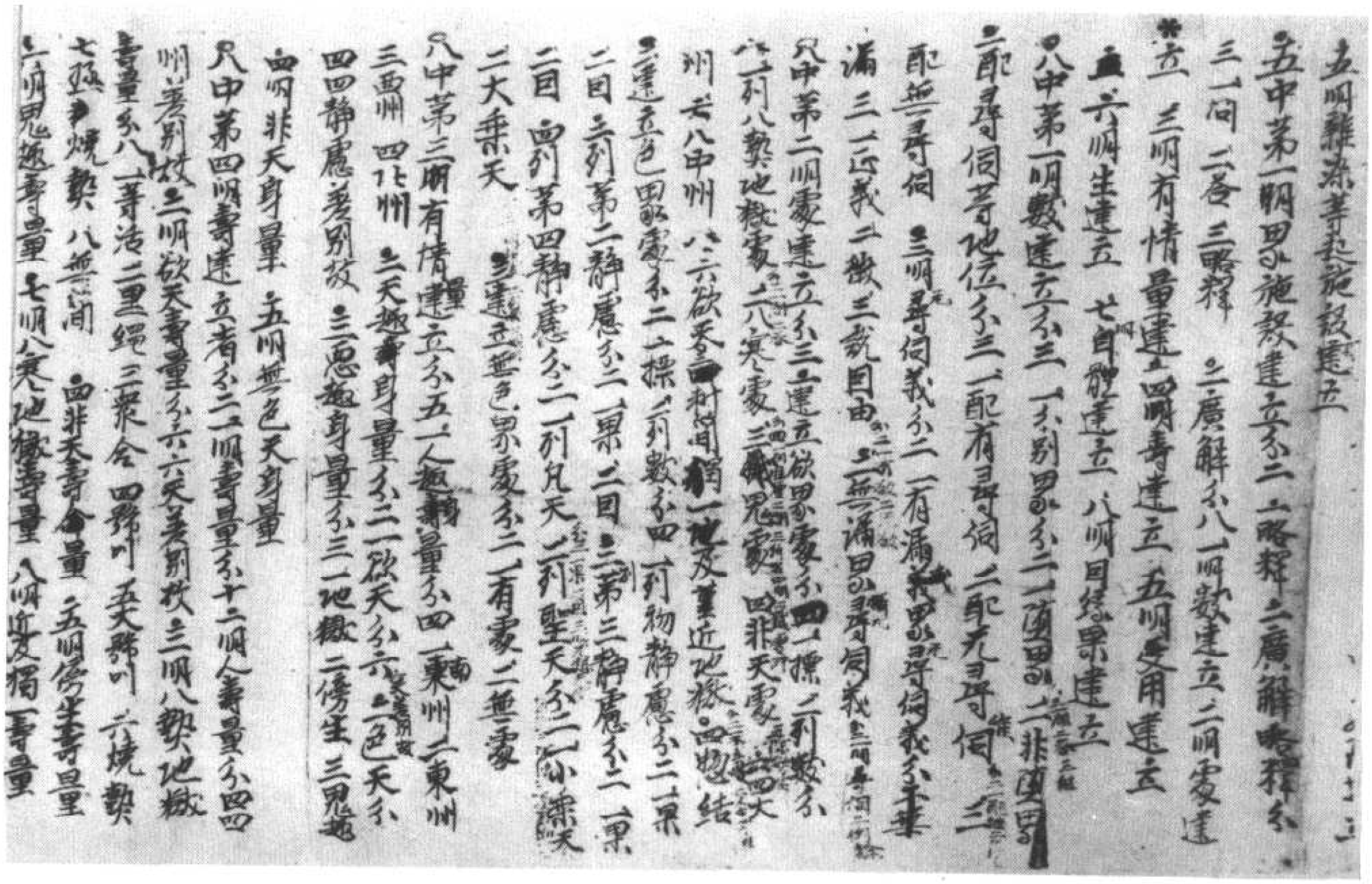
三　一問　二答　三略解　二廣解分五　一明界施設建立

二相施設建立　三如理作意施設建立　四不如理建立

五明雜染等起施設建立

五中第一明界施設建立分二　一略釋　二廣解略釋分

三　一問　二答　三略釋　二廣解分八　一明數建立　二明處建



五明雜染等起施設建立

五中第一明界施設建立分二　一略釋　二廣解略釋分

三　一問　二答　三略釋　二廣解分八　一明數建立　二明處建

立　三明有情量建立　四明壽建立　五明受用建立

六明生建立　七明自體建立　八明因緣果建立

八中第一明數建立分三　一別界分二　一顯界　二非界

二配尋伺地位分三　一配有尋有伺　二配無尋唯伺　三

配無尋伺　三明尋伺義分二　一有漏界尋伺義分三

漏　三　一近義　二徵　三說因由　二無漏界尋伺義

八中第二明處建立分三　一還立欲界處分四　一標　二列數分

八　一列八熱地獄處　二八寒處　三餓鬼處　四非天處　五大

州　六八中州　八六欲天[illegible]　一標及重近地獄　四總結

二還立色界處分二　一標　二列數分四　一列初靜慮分二　一果

二因　二列第二靜慮分二　一果　二因　三第三靜慮分二　一果

二因　四列第四靜慮分二　一列凡天　二列聖天分二　一明淨居天

三還立無色界處分二　一有處　二無處

二大乘天

八中第三明有情量建立分五　一人趣身量分四　一南州　二東州

三西州　四北州　二天趣身量分二　一欲天分六　二色天分

四　四靜慮差別故　三惡趣身量分三　一地獄　二傍生　三鬼趣

四明非天身量　五明無色天身量

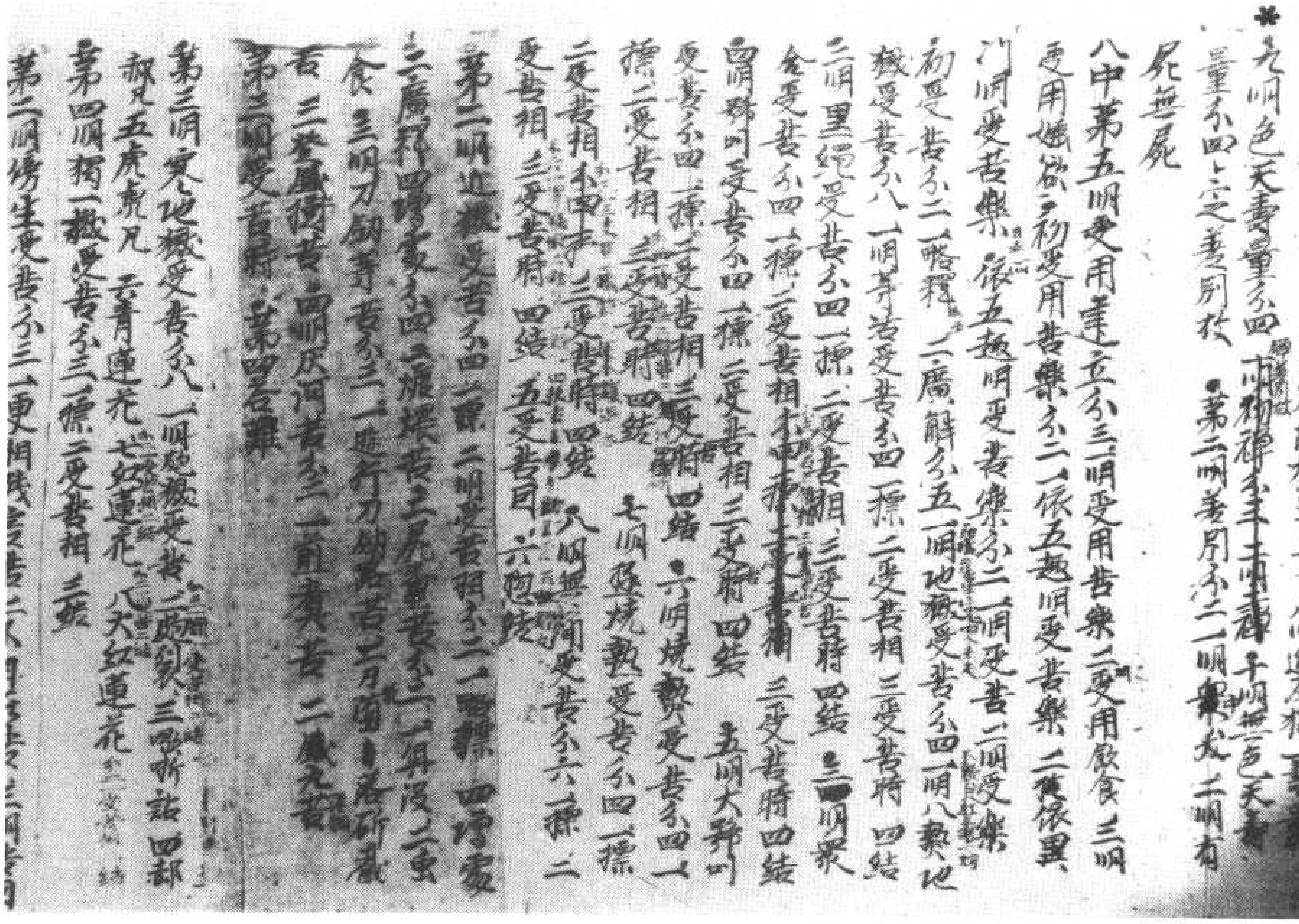
八中第四明壽建立者分二　一明人壽量分四

洲差別故　二明欲天壽量分六　六天差別故　三明八熱地獄

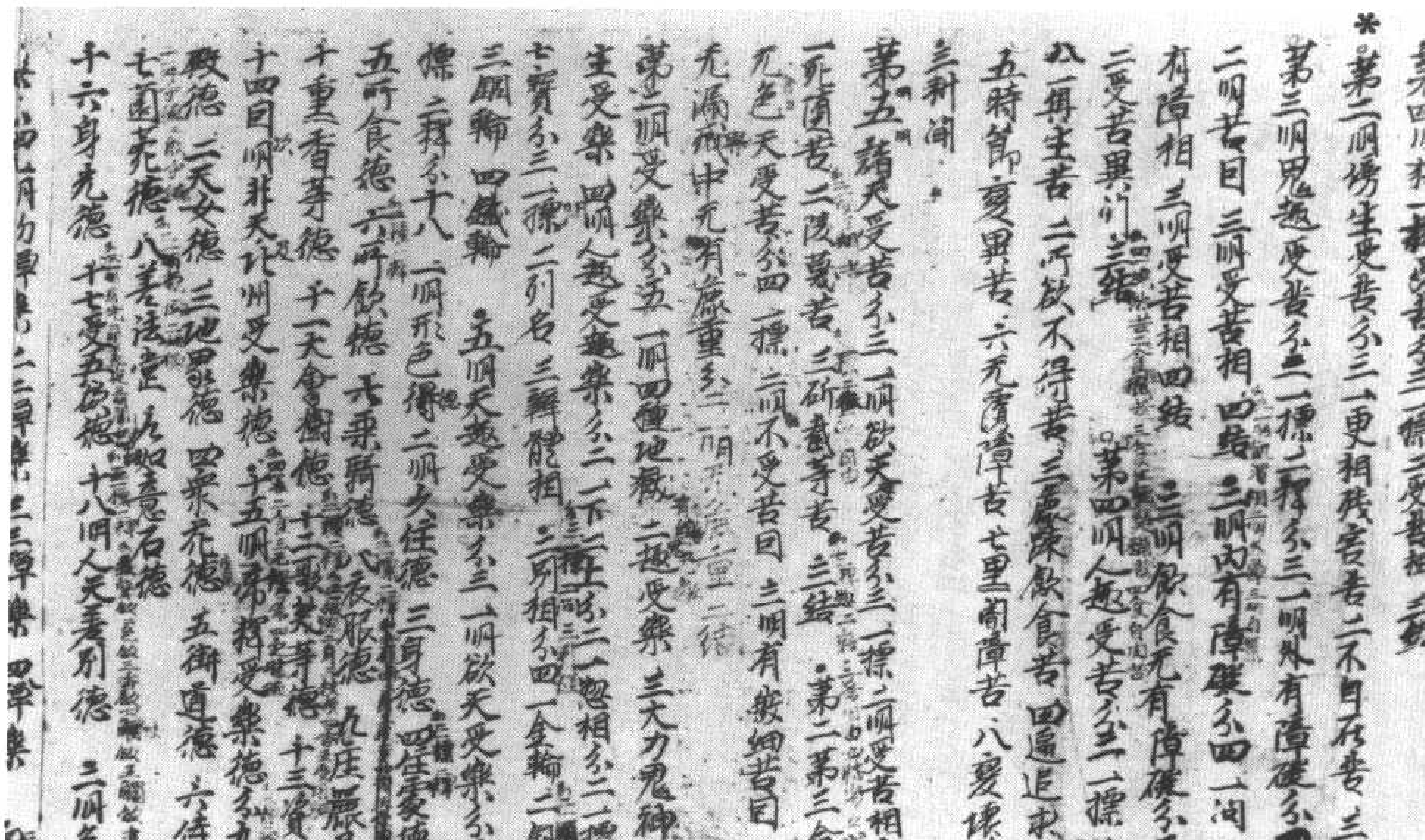
壽量分八　一等活　二黑繩　三衆合　四號叫　五大號叫　六燒熱

七極燒熱　八無間　四非天壽命量　五明傍生壽量

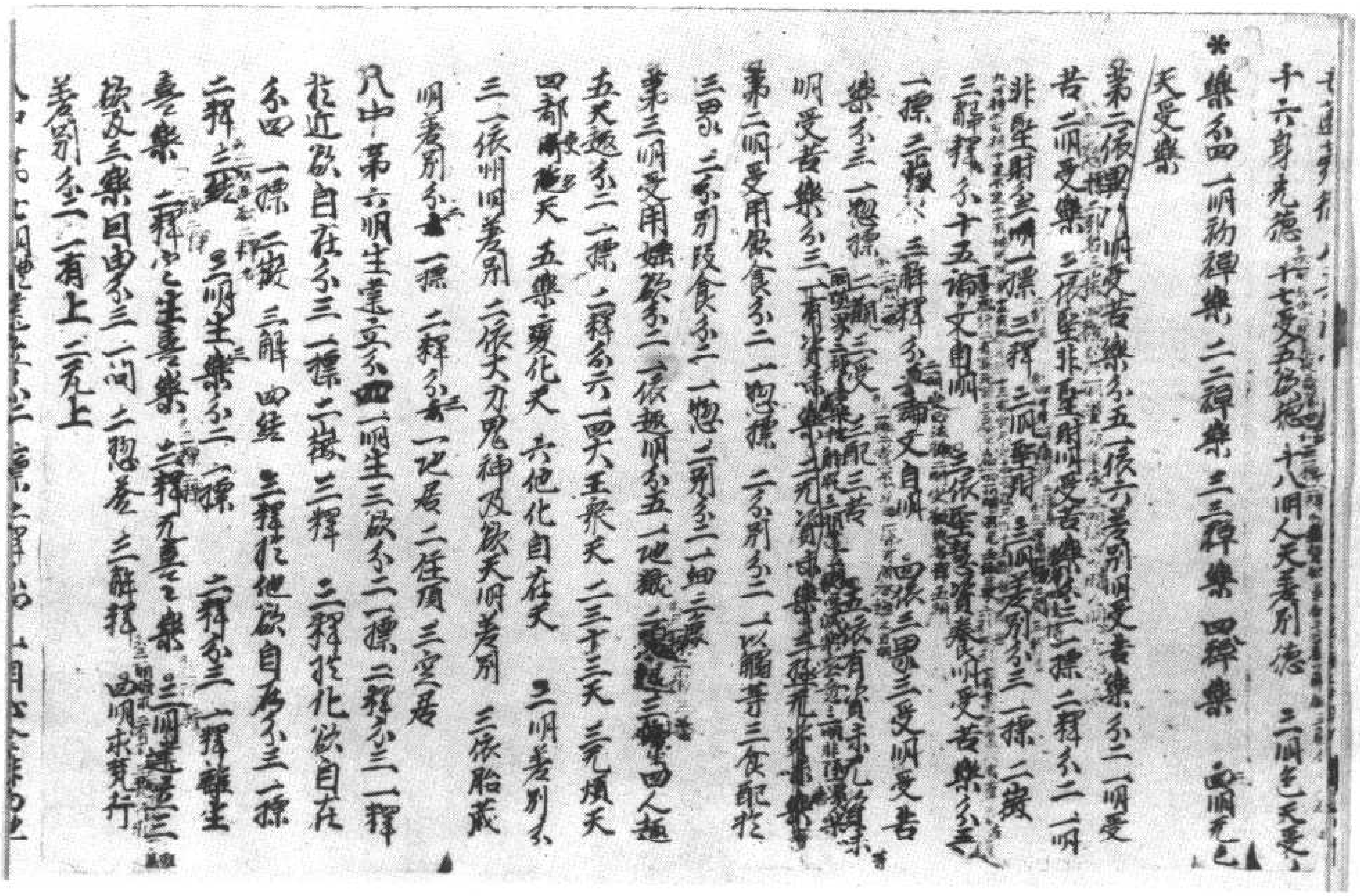
六明鬼趣壽量　七明八寒地獄壽量　八明近邊獨一壽量



壽量分八 一等活 二黑繩 三衆合 四號叫 五大
七炎熱 八無間 　四非天壽量 五明傍生
六明鬼趣壽量 七明八寒地獄壽量 八明近邊獨一壽量
* 九明色天壽量分四 一明初禪 十明無色天壽
量分四 上定差別故 ●第二明差別分二 一明樂受 二明有
死無屍
八中第五明受用差立分三 一明受用苦樂 二受用飲食 三明
受用婬欲 初受用苦樂分二 一依五趣明受苦樂 二依異
洲明受苦樂 依五趣明受苦樂分二 一明受苦 二明受樂
初受苦分二 一略釋 二廣解 廣解分五 一明地獄受苦分四 一明八熱地
獄受苦分八 一明等活受苦分四 一標 二受苦相 三受苦時 四結
二明黑繩受苦分四 一標 二受苦相 三受苦時 四結 ●三明衆
合受苦分四 一標 二受苦相 三受苦時 四結
四明號叫受苦分四 一標 二受苦相 三受苦時 四結 　五明大號叫
受苦分四 一標 二受苦相 三受苦時 四結 ●六明燒熱受苦分四 一
標 二受苦相 三受苦時 四結 　七明極燒熱受苦分四 一標
二受苦相 三受苦時 四結 　八明無間受苦分六 一標 二
受苦相 三受苦時 四結 五受苦因 六總結
●第二明近邊受苦分四 一標 二明受苦相分二 一略標四增處
二廣釋四增處分四 一煻煨增 二屍糞增 [illegible] 一明昇沒 二受
食 三明刀劍等苦分三 一遊行刀劍苦 二刀[illegible]苦 三[illegible]
苦 三[illegible]苦 ●四明灰河苦分二 一[illegible]苦 二[illegible]苦
第三明受苦時 ●第四合釋
第三明寒地獄受苦分八 一明皰獄受苦 二皰裂 三啞哳詀 四郝
郝凡 五虎虎凡 六青蓮花 七紅蓮花 八大紅蓮花
第四明獨一獄受苦分三 一標 二受苦相 三結
第二明傍生受苦分三 一更相殘害苦 二[illegible]



[illegible]凡 五虎虎凡 六青蓮花 七紅蓮花 八大紅蓮花
第四明獨一獄受苦分三 一標 二受苦相 三結
* ●第二明傍生受苦分三 一更相殘害苦 二不自在苦 三明苦因
第三明鬼趣受苦分二 一標 二釋 釋分三 一明外有障礙分四 一明
二明苦因 三明受苦相 四結 二明內有障礙分四 一明內
有障相 三明受苦相 四結 　三明飲食無有障礙分三 一明
二受苦異門 三結 　●第四明人趣受苦分三 一標 二釋分
八 一明生苦 二所欲不得苦 三麁疎飲食苦 四逼迫求苦
五時節變異苦 六無實障苦 七黑闇障苦 八變壞苦
三結 ●
第五諸天受苦分三 一明欲天受苦分三 一標 二明受苦相分三
一死墮苦 二陵蔑苦 三斫截等苦 三結 ●第二第三合明色
無色天受苦分四 一標 二明不受苦因 三明有麁細苦因 四明
無漏戒中無有麁重
第二明受樂分五 一明四種地獄 二趣受樂 三天力鬼神大會傍
生受樂 四明人趣受樂分二 一總相分二 一標 二明
七寶分三 一標 二列名 三釋體相 三別相分四 一金輪 二銀輪
三銅輪 四鐵輪 　五明天趣受樂分三 一明欲天受樂分三 一
標 二釋分十八 一明形色德 二明大任德 三身德 四住處德
五所食德 六所飲德 七乘騎德 八衣服德 九庄嚴具德
十重香等德 十一天會樹德 十二歌笑等德 十三資具德
十四同明非天北洲受樂德 十五明帝釋受樂德分九 一宮
殿德 二天女德 三池田德 四衆車德 五衛道德 六侍從德
七園苑德 八善法堂德 九如意石德
十六身光德 十七受五欲德 十八明人天差別德 　二明色天受
[illegible]初禪樂 二二禪樂 三三禪樂 四四禪樂



[illegible]

十六身光德　十七受五欲德　十八明人天差別德　二明生已天受

＊樂分四　一明初禪樂　二二禪樂　三三禪樂　四禪樂　四明无色

天受樂

第二依[illegible]明受苦樂分五　一依六差別明受苦樂分二　一明受

苦　二明受樂　三依聖非聖財明受苦樂分三　一標　二釋分二　一明

非聖財　二明聖財　三明差別分三　一標　二徵

三解釋分十五論文自明

一標　二徵　三解釋分二　一論文自明　四依三界三受明受苦

樂分三　一總標　二別明　三配三苦　五依有資求乏

明受苦樂分三　一有資求乏　二无資求[illegible]

第二明受用飲食分二　一總標　二分別分二　一以麤等三食配於

三界　二分別段食分二　一總　二別分二　一細　二麤

第三明受用婬欲分二　一依趣明分五　一地獄　二鬼趣　三畜生　四人趣

五天趣分二　一標　二釋分六　一四大王衆天　二三十三天　三夜摩天

四覩史多天　五樂變化天　六他化自在天　二明差別分

三　一依明明差別　二依大力鬼神及欲天明差別　三依胎藏

明差別分三　一標　二釋分三　一地居　二住頂　三空居

八中第六明生處分四　一明生三欲分二　一標　二釋分二　一釋

於近欲自在分三　一標　二徵　三釋　二釋於化欲自在

分四　一標　二徵　三解　四結　三釋於他欲自在分三　一標

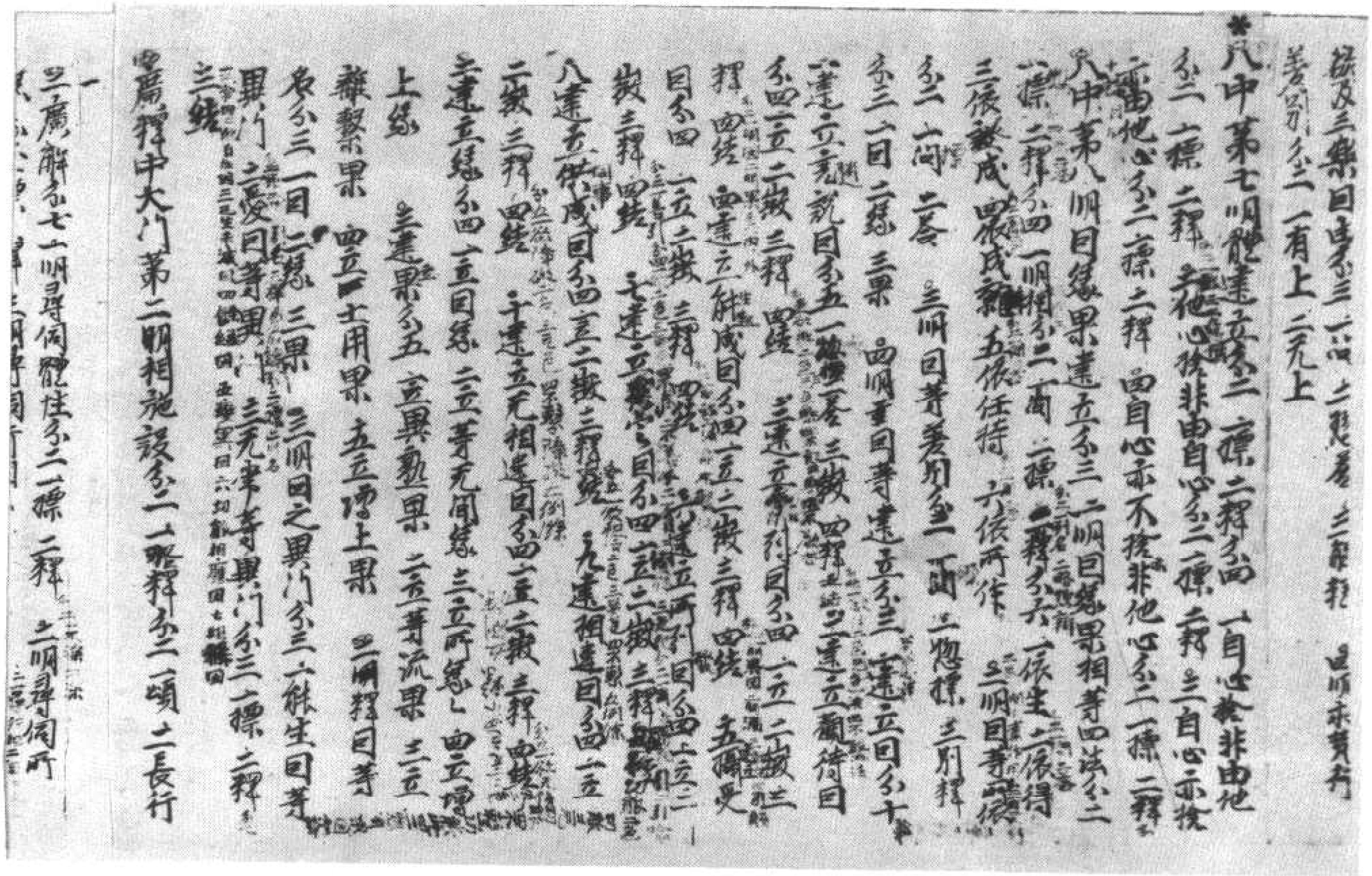
二釋　三結　三明生樂分二　一標　二釋分三　一釋離生

喜樂　二釋定生喜樂　三釋无喜之樂　三明遠離[illegible]

總及三樂因由分三　一問　二總答　三解釋　四明求覓行

差別分二　一有上　二无上

[illegible]



總及三樂因由分三　一問　二總答　三解釋　四明求覓行

差別分二　一有上　二无上

＊八中第七明體建立分三　一標　二釋分四　一自心殺非由他

分二　一標　二釋　二他心殺非由自心分二　一標　二釋　三自心亦殺

亦由他心分二　一標　二釋　四自心亦不殺非他心分二　一標　二釋分

八中第八明因緣果建立分三　一明因緣果相等四法分二

一標　二釋分四　一明相分二　一列　二釋分六　一依生　二依得

三依能成　四依辦成　五依任持　六依所作　二明因等依處

分二　一問　二答　三明因等差別分三　一總標　二別釋

分三　一因　二緣　三果　四明因等建立分二　一建立因分十

一建立隨說因分五　一總標　二[illegible]　三徵　四釋　五結　二建立觀待因

分四　一立　二徵　三釋　四結　三建立牽引因分四　一立　二

徵　三釋　四結　[illegible]

因分四　一立　二徵　三釋　四結　[illegible]

釋　四結　[illegible]

曰分四　一立　二徵　三釋　四結　[illegible]

徵　三釋　四結　[illegible]

八建立俱成因分四　一立　二徵　三釋　四結　九建立相違因分四　一立

二徵　三釋　四結　十建立不相違因分四　一立　二徵　三釋　四結

二建立緣分四　一立因緣　二立等无間緣　三立所緣緣　四立增

上緣

三建果分五　一立異熟果　二立等流果　三立

離繫果　四立士用果　五立增上果　三明釋因等

名分三　一因　二緣　三果　三明因之異門分三　一能生因等

異門　二受用因等異門　三无事等異門分三　一標　二釋

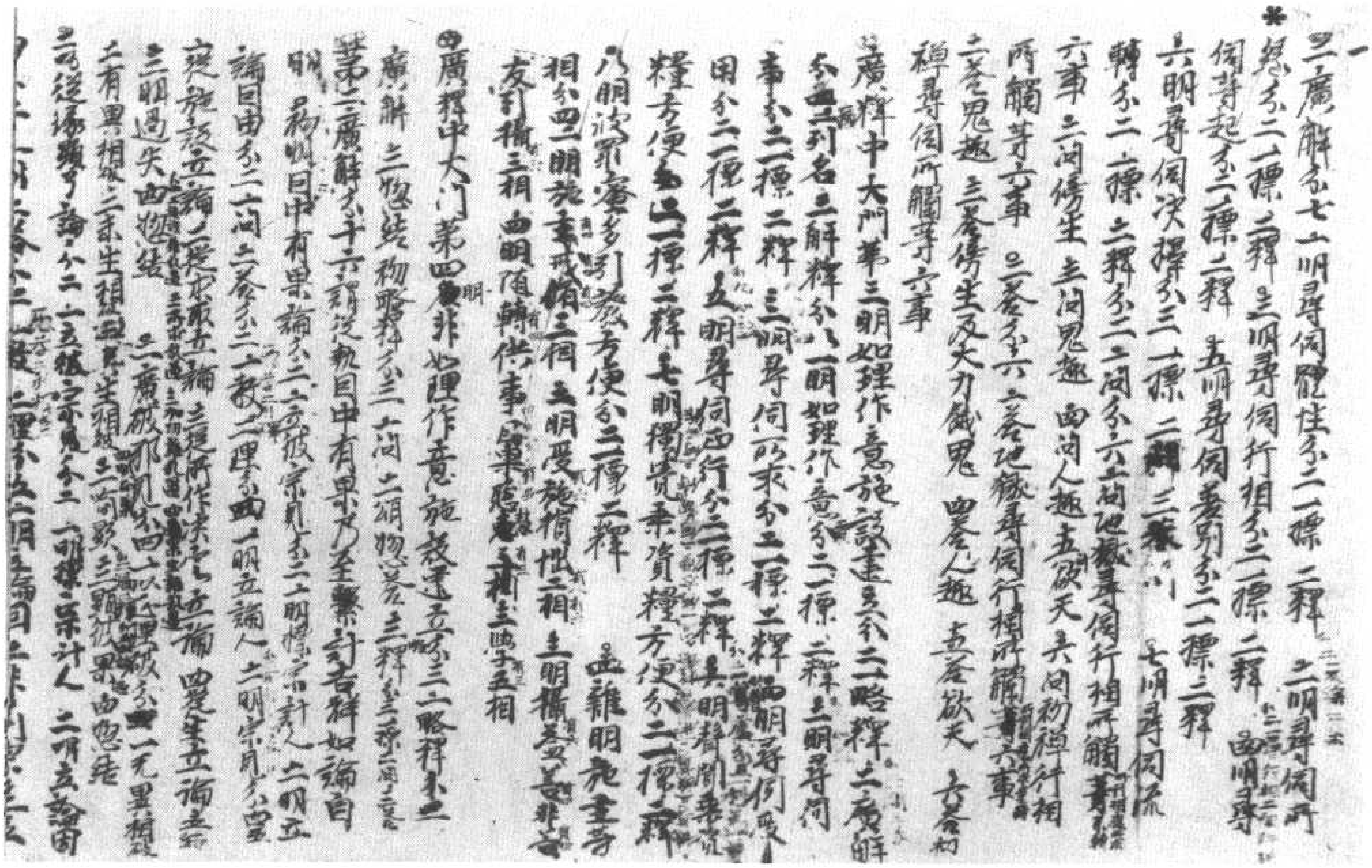
三結

四廣釋中大門第二明相施設分二　一略釋分二　一頌　二長行

一

三廣解分七　一明尋伺體性分二　一標　二釋　二明尋伺所

[illegible]



✱四二廣解分七 一明尋伺體性分二 一標 二釋 二明尋伺所

緣分二 一標 二釋 三明尋伺行相分二 一標 二釋 四明尋

伺等起分二 一標 二釋 五明尋伺差別分二 一標 二釋

六明尋伺決擇分三 一標 二釋 [illegible] 七明尋伺流

轉分二 一標 二釋分二 一問分六 一問地獄尋伺行相所觸等

六事 二問傍生 三問鬼趣 四問人趣 五問欲天 六問初禪行相

所觸等六事 二答分六 一答地獄尋伺行相所觸等六事

二答鬼趣 三答傍生及大力餓鬼 四答人趣 五答欲天 六答初

禪尋伺所觸等六事

三廣釋中大門第三明如理作意施設建立分二 一略釋 二廣解

分五 一列名 二解釋分八 一明如理作意分二 一標 二釋 二明尋伺

事分二 一標 二釋 三明尋伺所求分二 一標 二釋 四明尋伺受

用分二 一標 二釋 五明尋伺正行分二 一標 二釋 六明[illegible]

糧方便分二 一標 二釋 七明[illegible]資糧方便分二 一標 二釋

八明波羅蜜多引發方便分二 一標 二釋 五雜明施[illegible]等

相分四 一明施[illegible]三相 二明[illegible]二相 三明[illegible]

友引攝三相 四明隨轉供事[illegible]五相

四廣釋中大門第四明非如理作意施設建立分三 一略釋 二

廣解 三總結 初略釋分三 一問 二頌 三釋分三 [illegible]

第二廣解分十六 初明從執因中有果論 [illegible] 如論自

明 [illegible] 中有果論分二 一敘宗 二破宗分二 一明[illegible] 二明立

論因由分二 一問 二答分二 一教 二理分四 一明立論人 二明宗計人 [illegible]

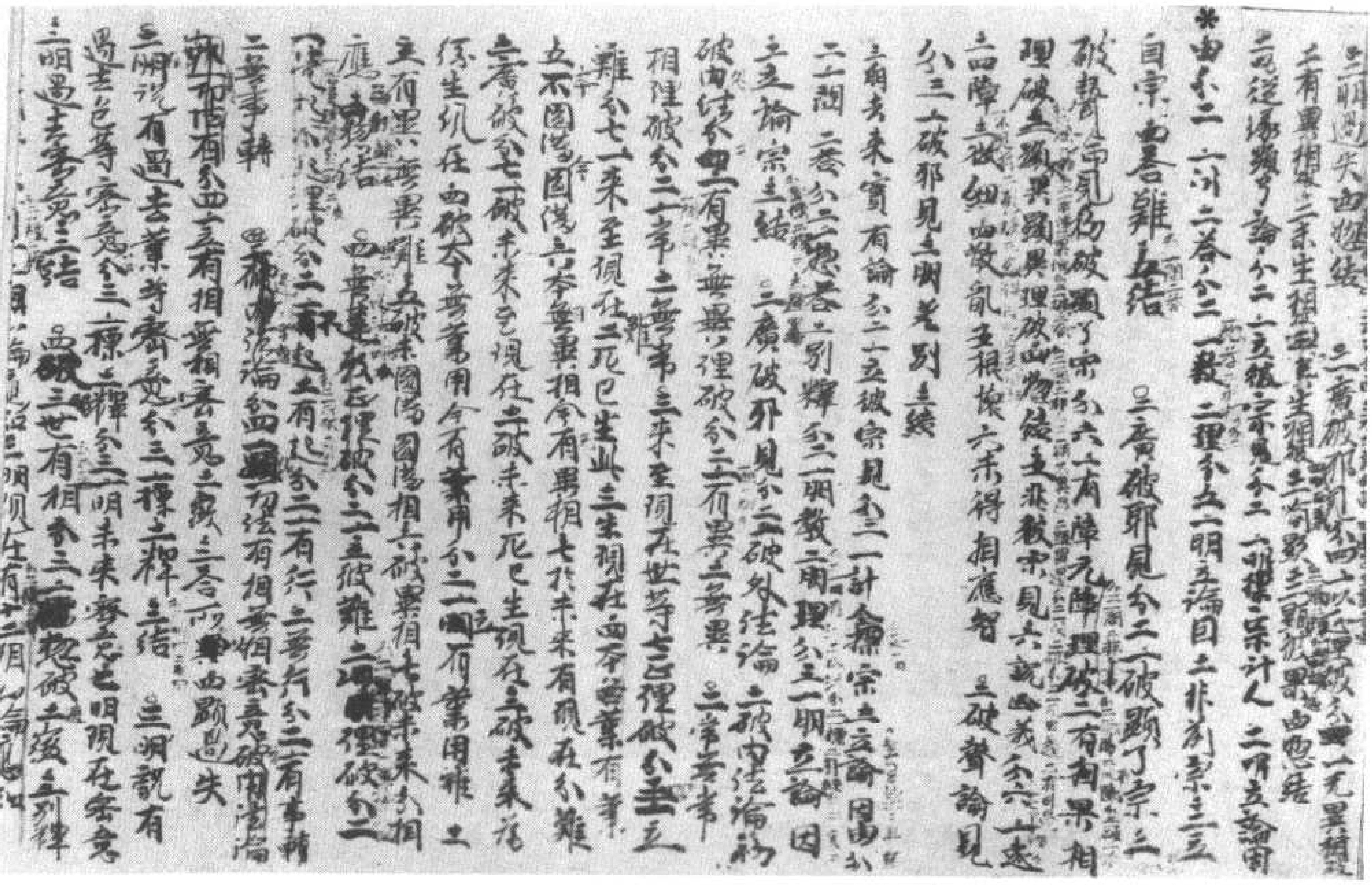
[illegible]立論 [illegible]立論 四[illegible]立論 [illegible]

三明過失 四總結 二廣破邪見分四 一[illegible]

二有果相 [illegible] 一無果相[illegible]

三從緣顯了論分二 一立敘宗 [illegible] 二明宗計人 二明立論因

[illegible]



三明過失 四總結

二有果相 [illegible] 一無果相[illegible]

三從緣顯了論分二 一立敘宗 [illegible] 二明宗計人 二明立論因

✱四分二 一問 二答分二 一教 二理分五 一明立論因 二非[illegible]三立

自宗 四答難 五結 二廣破邪見分二 一破顯了宗 二

破聲常見 初破顯了宗分六 一有障無障理破 二有相果相

理破 三[illegible]異理破 四[illegible]破 五非教宗見 六說[illegible]義分六 一[illegible]

二[illegible]微細 四[illegible]亂 五根[illegible] 六未得相應智 二破聲論見

分三 一破邪見 二明[illegible]別 三結

三破去來實有論分二 一計[illegible]宗 二立論因由分

二 一問 二答分二 一總答 二別釋分二 一明教 二明理分五 一明立論因

三立論宗 三結 二廣破邪見分二 一破外法論 二破內法論初

破內法分四 一有果無果理破 二[illegible]理破分三 一有果 二無果 三常無常

相理破分二 一常 二無常 三來至現在世等 四[illegible]理破分五 一立

難分七 一來至現在 二死已生此 三生現在 [illegible]

五不圓滿圓滿 六[illegible]相有異相 七於未來有現在分難

六廣破分七 一破未來至現在 二破未來死已生現在 三破未來在

緣生現在 [illegible] 分有業用 [illegible]

[illegible]

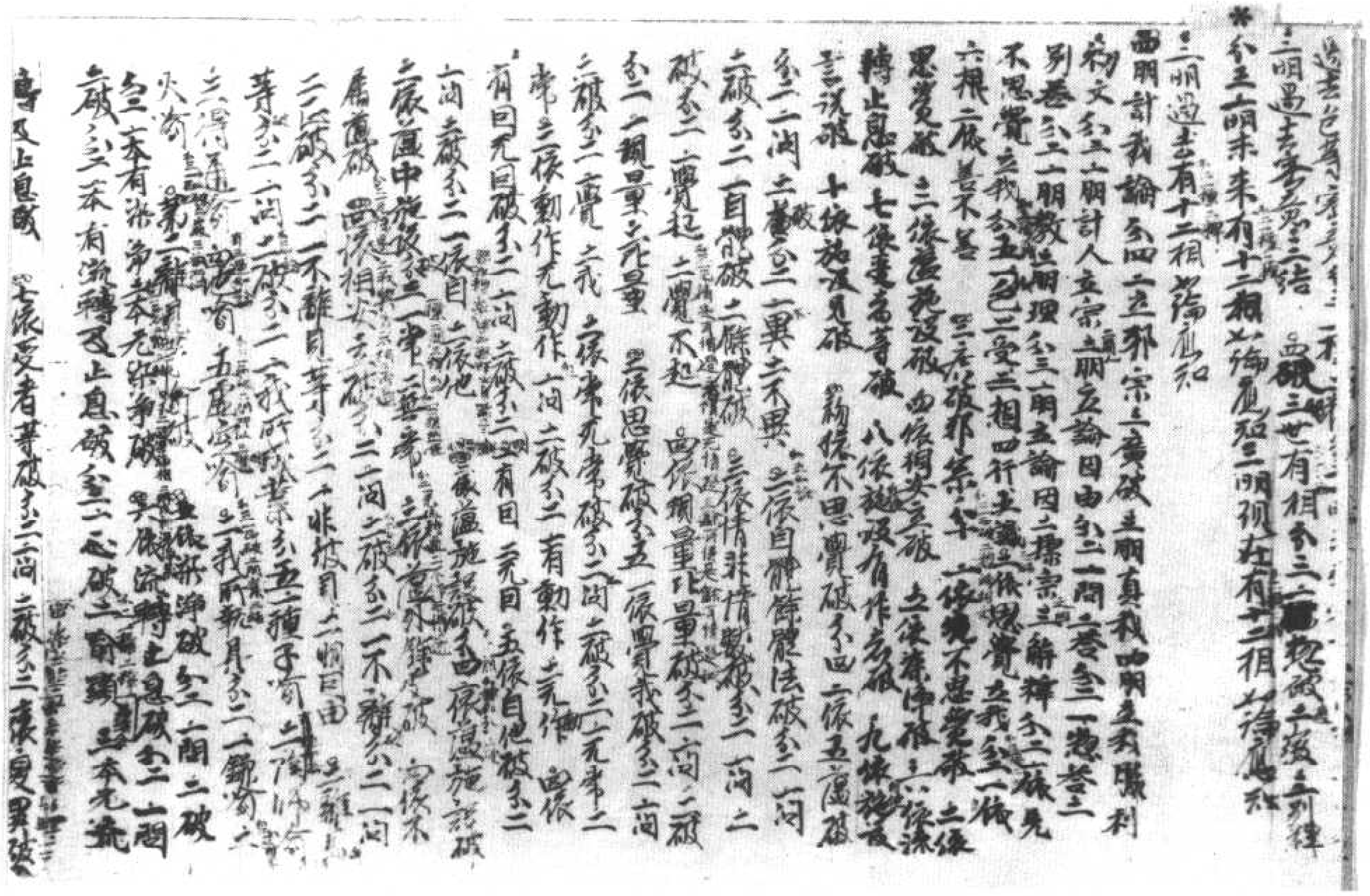
[illegible] 二有行 [illegible]

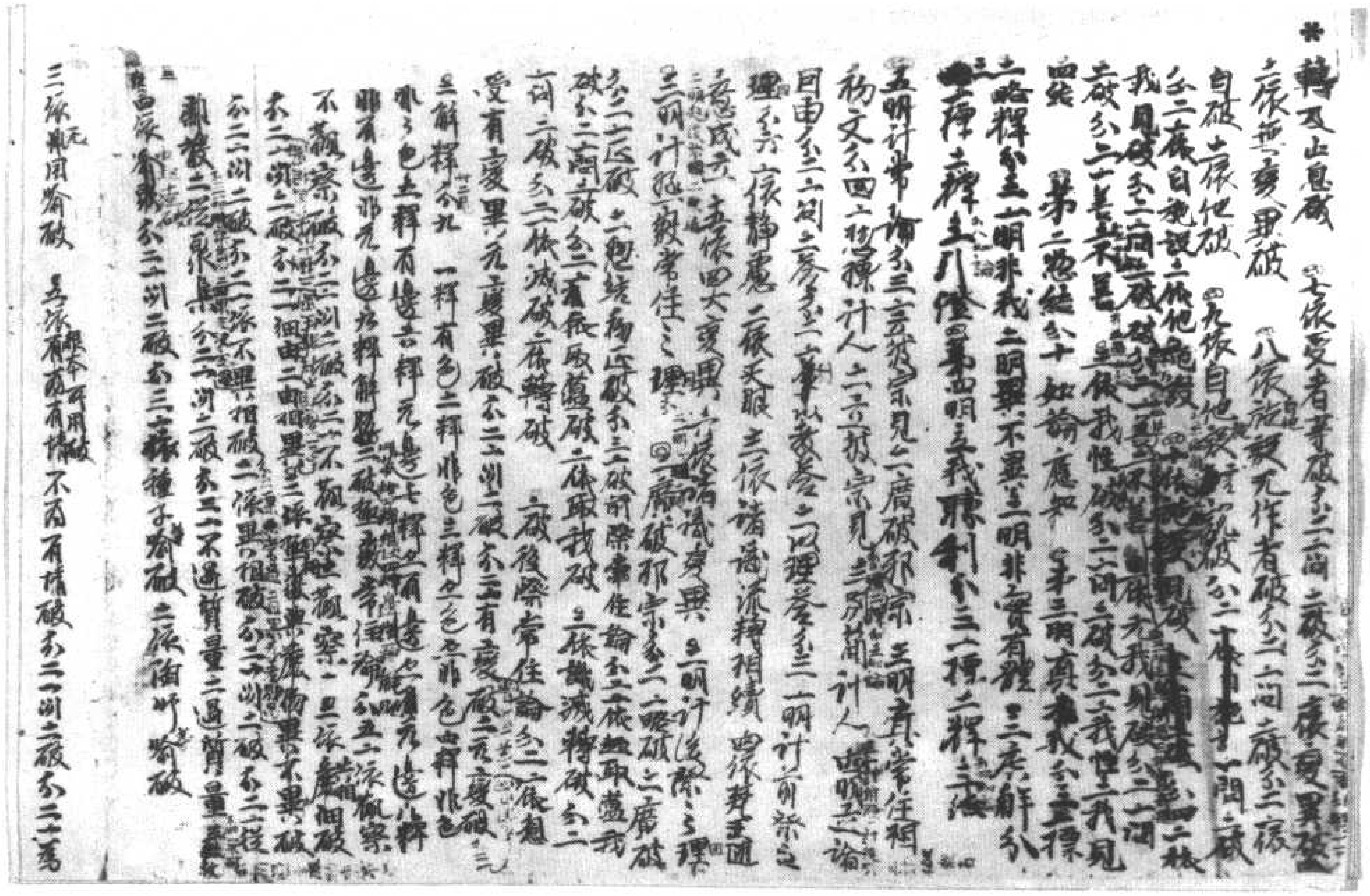
[illegible]

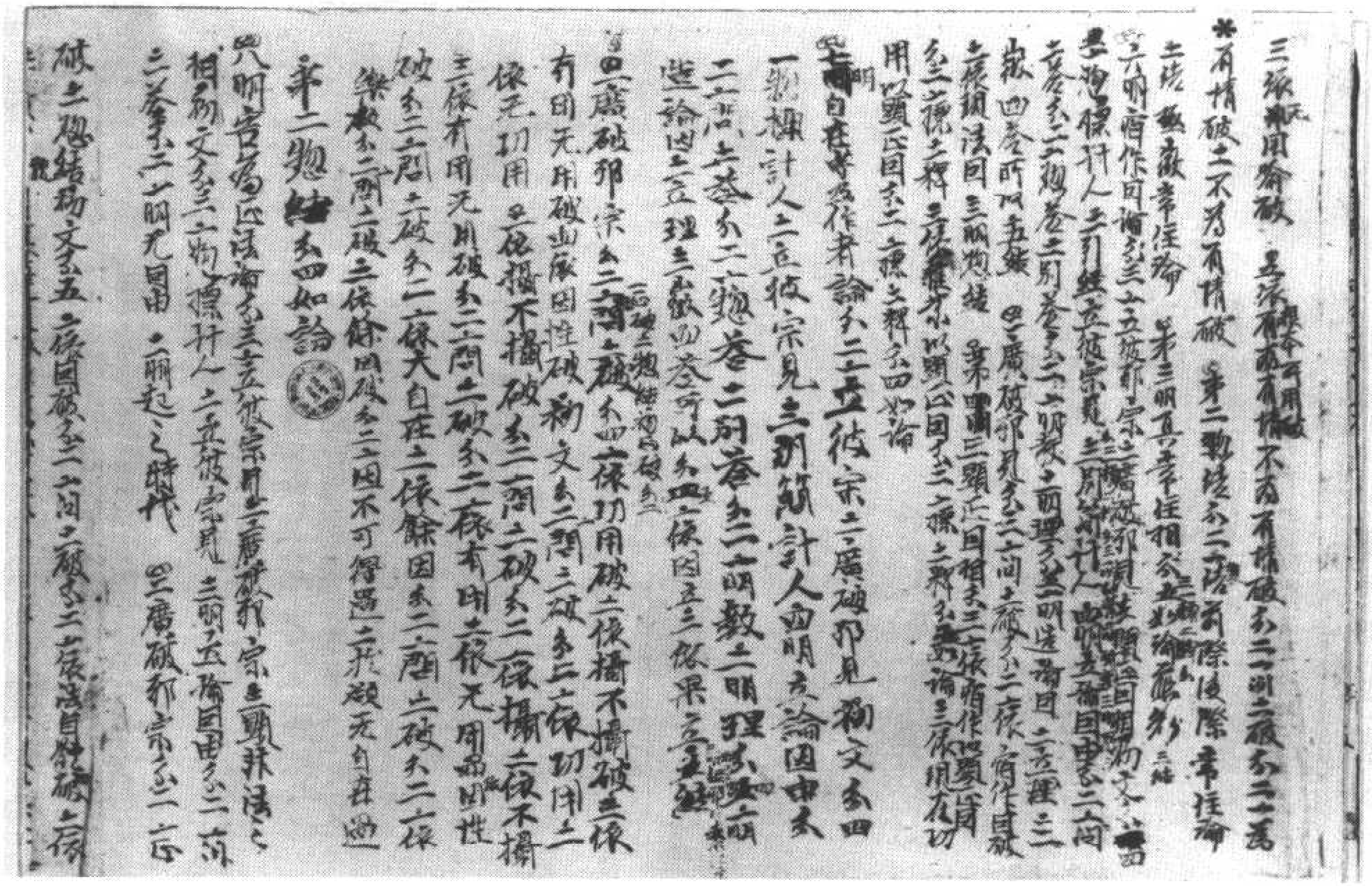
三明過失

[illegible]

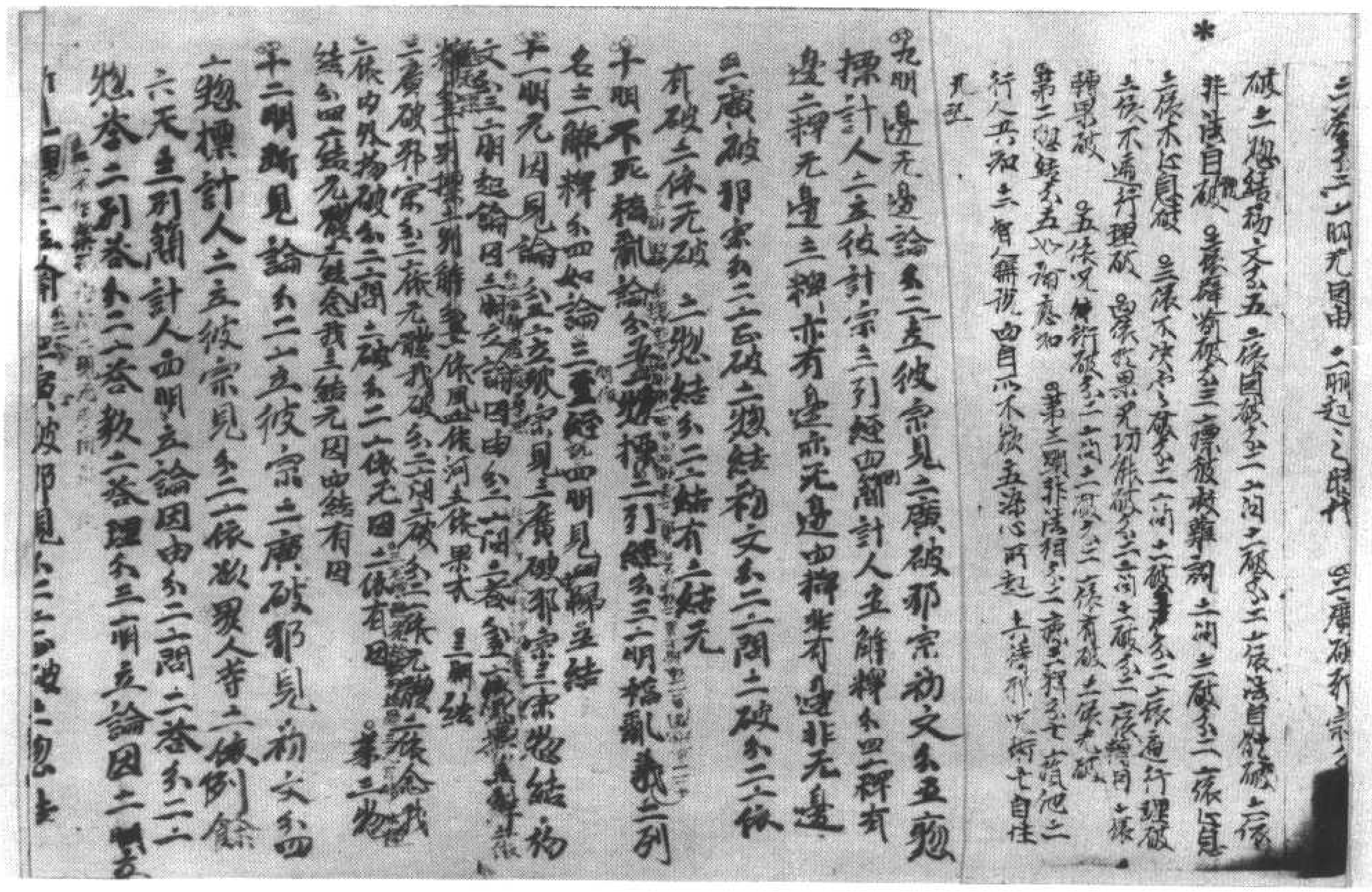
三明過失 [illegible] 三結



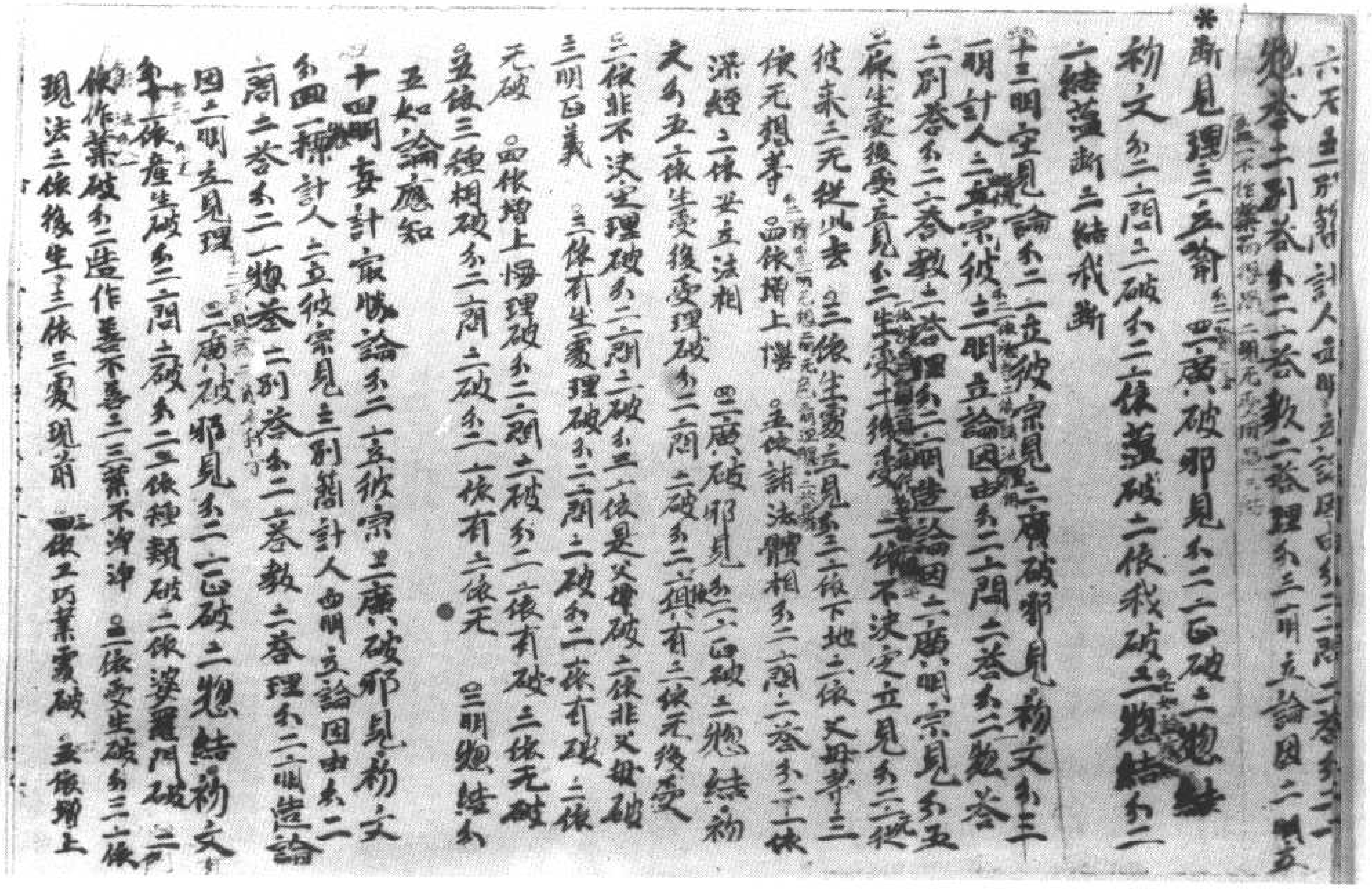




三張下真論破　三張本有情不有有情破分二一列二釋分二一為
＊有情破二不為有情破　第二勤後分二一前際後際常住論
二後際無斷常住論　第三明真實常住相分二一如論應分三結
第六明宿作因論分三一立彼邪宗二廣破邪見三結初文分四
一物標計人二引經立彼宗見三別顯計人四明立論因由分二一問
二答分二一物答二別答分二一明教二前理分三一明道理論因二立理三
教四答所以立疑
二標類法因三顯物結　四二廣破邪見分二一問二標分二二標宿作因破
分二一標二釋二標分二結以顯正因分二一標二釋分論三標現在功
用以顯正因分二一標二釋分四如論
第五明自在等為作者論分三一立彼宗二廣破邪見初文分四
一物標計人二立彼宗見三別顯計人四明立論因由未
二問二答分二一物答二別答分二一明教二明理二前
道論因二立理三顯四答所以分四一標因二立三標果四結
第四二廣破邪宗分二一問二破分四一標功用破二標攝不攝破三標
有因無用破四標因性破初文分二一問二破分二一標功用二
標無功用　二標攝不攝破分二一問二破分二一標攝二標不攝
三標有用無用破分二一問二破分二一標有用二標無用四明因性
破分二一問二破分二一標大自在二標餘因分二一問二破分二一標
樂教分二一問二破二標餘因破分二一因不可得過二果顯無自在過
第二物結分四如論
第六明宿為正法論分三一立彼宗見二廣破邪宗三顯非法之
相初文分三一物標計人二立彼宗見三明立論因由分二一前
二答分二一明無因由　二明起之時代　第二廣破邪宗分二一立
破二物結初文分五一標因破分二一問二破分二一標法自能破二標



二答分二一明無因由　二明起之時代　第二廣破邪宗分二
破二物結初文分五一標因破分二一問二破分二一標法自能破二標
非法自破　二標障礙破分三一標礙破二標障礙二問三破分二一標真
二標不正見破　三標不決定破分二一問二破分二一標遍行理破
二標不遍行理破　四標救果無功能破分三一問二破分二一標有破二標無
種果破　五標現行破分二一問二破分三一標有破二標無破
第二物結分五如論應知　第三顯非法相分二一前二釋分七一貪瞋癡三
行人共知二智人離欲四自心不染五諸心所起六諸邪行七自往
無因
第九明邊無邊論分二一立彼宗見二廣破邪宗初文分五一物
標計人二立彼計宗三引經四明計人五解釋分四一釋有
邊二釋無邊三釋亦有邊亦無邊四釋非有邊非無邊
二廣破邪宗分二一正破二物結初文分二一問二破分二一標
有破二標無破　二物結分二一結有二結無
第十明不死矯亂論分三一物標二引經分三一明矯亂義二列
名三解釋分四如論三重結
第十一明無因見論分二一立彼宗見二廣破邪宗三物結初
文分二一明起論因二明立論因由分二一問二答
第三別標依風依河依果　三解結
二廣破邪宗分二一標無體破分二一問二破　第三物
二標內外物破分二一問二破分二一標無因二標有因
結分四結有因
第十二明斷見論分二一立彼宗二廣破邪見初文分四
一物標計人二立彼宗見分二一依欲界人等二依餘
六天三別類計人四明立論因由分二一問二答分二一
物答二別答分二一答教二答理分三一明立論因二明立



六无生二別解計人立所立論因由分二一問二答分二一

總答二別答分二一答教二答理分三一明立論因二明立

*斷見理三立喻　四廣破邪見分二一正破二總結

初文分二一問二破分二一依蘊破二依我破三總結分二

六結蘊斷二結我斷

十三明空見論分二一立彼宗見二廣破邪見　初文分三

一明計人二立宗彼三明立論因由分二一問二答分二總答

二別答分二一答教二答理分二一明造論因二廣明宗見分五

一依生受後受立見分二一生受二後受　二依不決定立見分二一從

彼來二无從此去　三依生處立見分二一依下地二依父母等三

依无想等　四依增上慢　五依諸法體相分二一問二答分二一依

深經二依妄立法相　四廣破邪見分二一正破二總結初

文分五一依生受後受理破分二一問二破分二一撥有二依无後受

二依非不決定理破分二一問二破分三一依是父母破二依非父母破

三明正義　三依有生處理破分二一問二破分二一撥有破二依

无破　四依增上慢理破分二一問二破分二一依有破二依无破

五依三種相破分二一問二破分二一依有二依无　三明總結分

二如論應知

十四明妄計最勝論分二一立彼宗二廣破邪見初文

分四一標計人二立彼宗見三別顯計人　四明立論因由分二

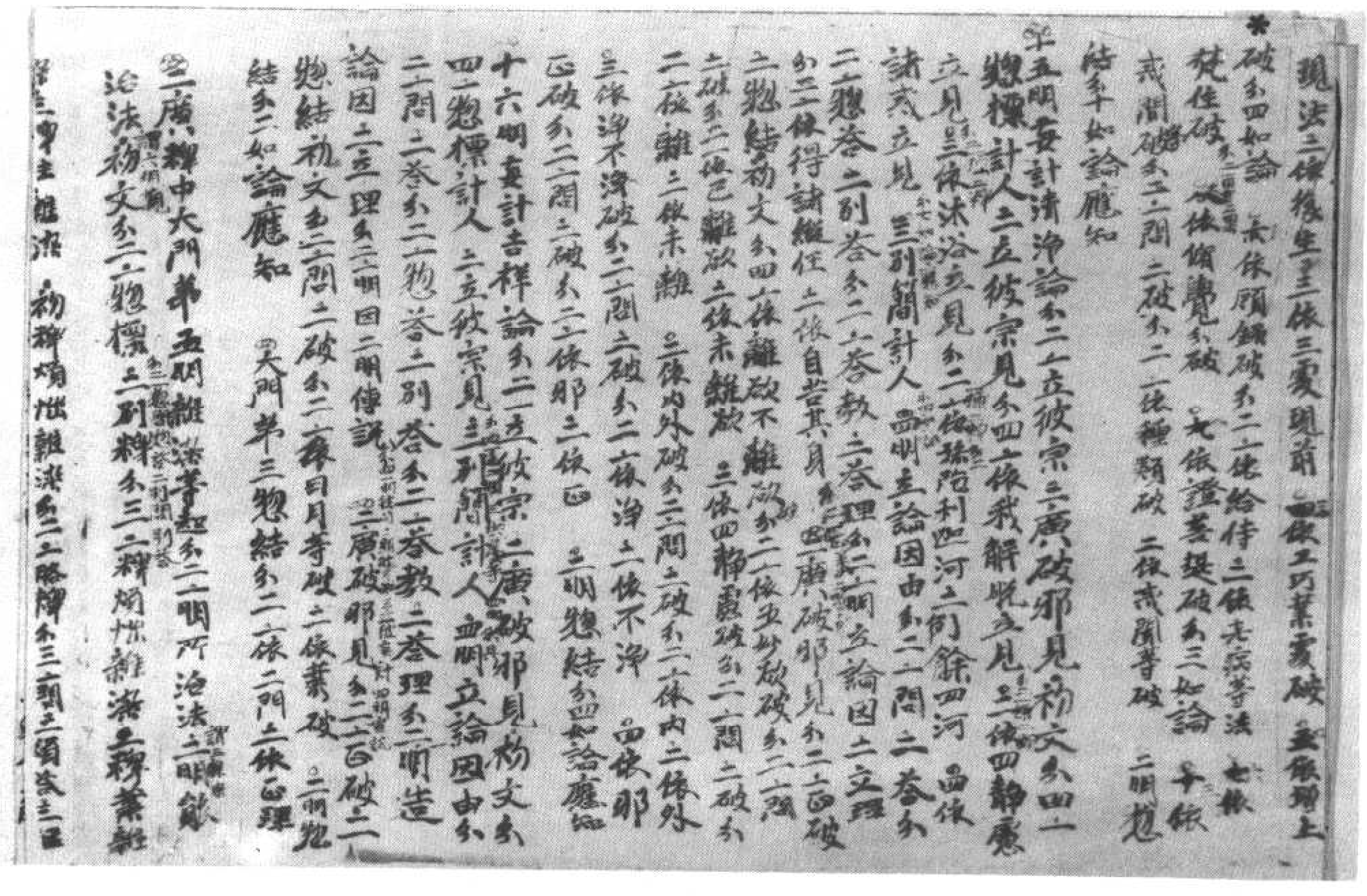
一問二答分二一總答二別答分二一答教二答理分二一明造論

因二明立見理　二廣破邪見分二一正破二總結初文分

十一依產生破分二一問二破分二一依種類破二依婆羅門破　二

依作業破分二一造作善不善二業不淨淨　三依受生破分三一依

現法二依後生三依三處現前　四依工巧業處破　五依增上



現法二依後生三依三處現前　四依工巧業處破　五依增上

*破分四如論　六依頂飾破分二一依給侍二依去來等法　七依

梵住破　八依俯覺分破　九依證菩提破分三如論　十依

戒禁破分二一問二破分二一依種類破　二依戒禁等破　二明總

結分二如論應知

十五明妄計清淨論分二一立彼宗二廣破邪見初文分四一

總標計人二立彼宗見分四一依我解脫立見二一依四靜慮

立見　二依沐浴立見分二一依孫陀利河二何餘四河　四依

諸戒立見　三別顯計人　四明立論因由分二一問二答分

二總答二別答分二一答教二答理分二一明立論因二立理

分二一依得諸縱任二依自苦其身　二廣破邪見分二一正破

二總結初文分四一依離欲不離欲破分二一依出妙欲二依

二破分二一依已離欲二依未離欲　三依四靜慮破分二一問二破分

二依離二依未離　三依內外破分三一問二破分二一依內二依外

三依淨不淨破分二一問二破分二一依淨二依不淨　四依邪

正破分二一問二破分二一依邪二依正　二明總結分四如論應知

十六明妄計吉祥論分二一立彼宗二廣破邪見初文分

四一總標計人二立彼宗見三別顯計人　四明立論因由分

二一問二答分二一總答二別答分二一答教二答理分二一明造

論因二立理分二一明因二明傳說　二廣破邪見分二一正破二一

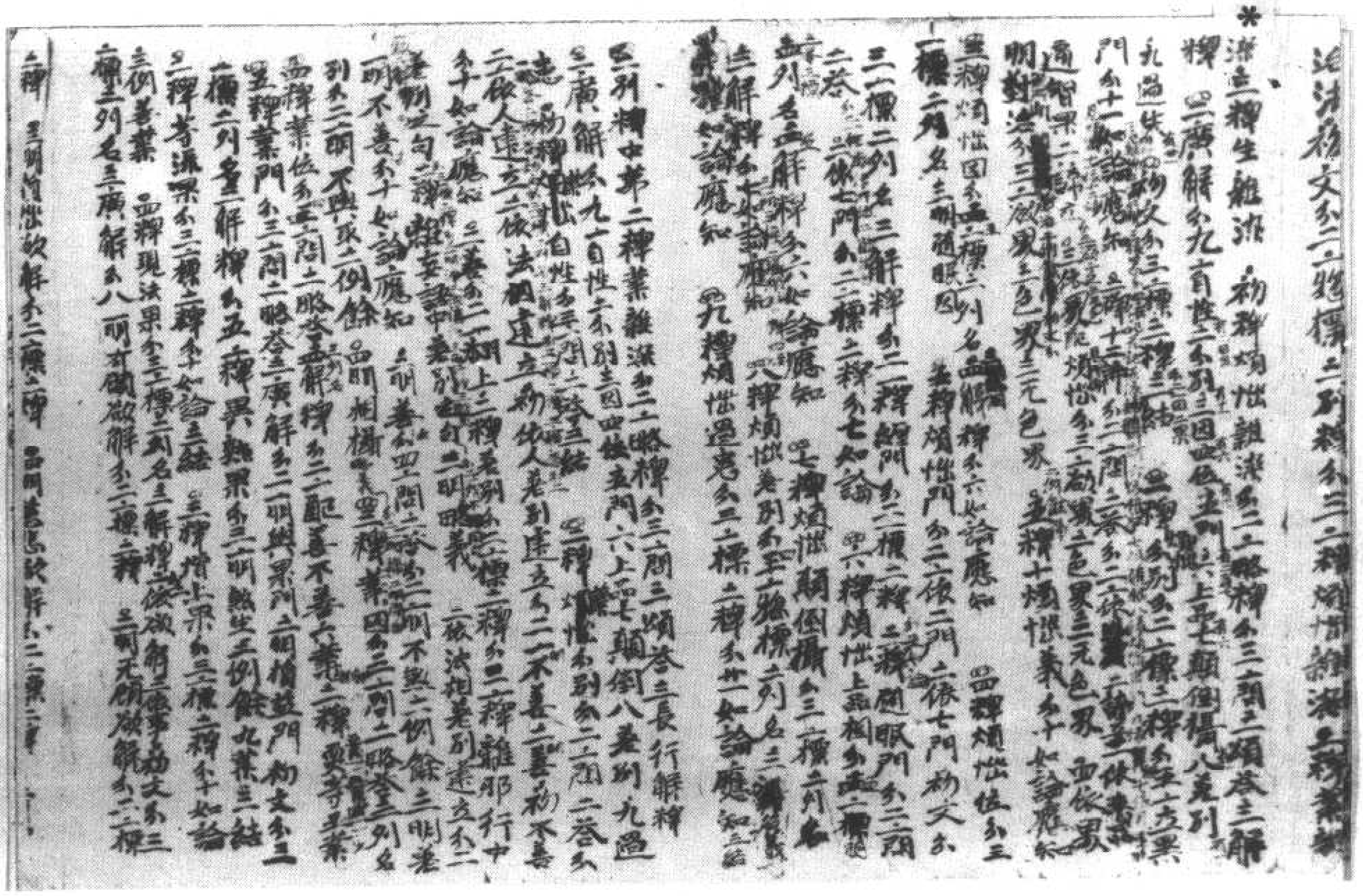
總結初文分三一問二破分二一依日月等破二依業破　二明總

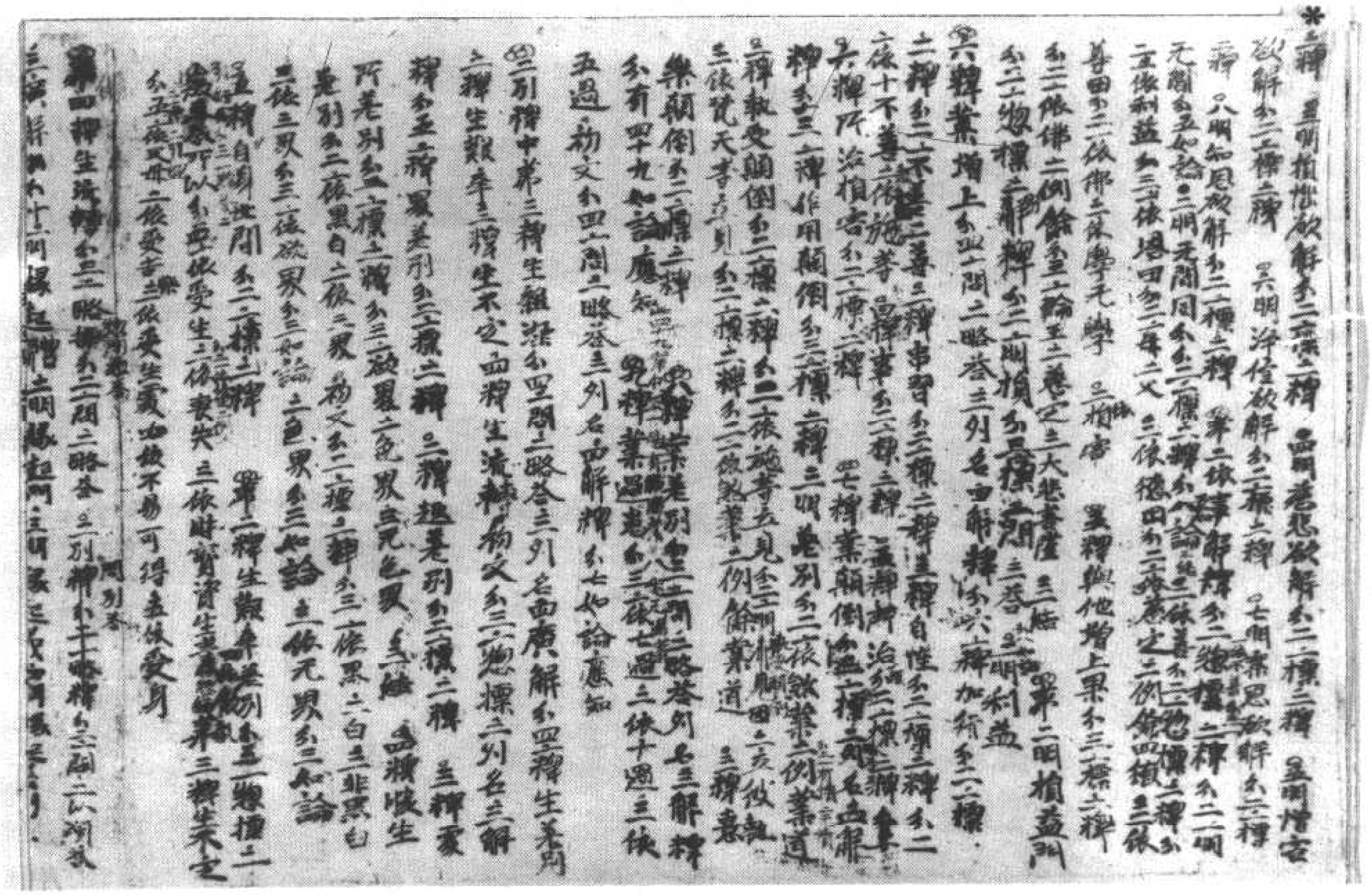
結分二如論應知　四大門第三總結分二一依二門二依正理

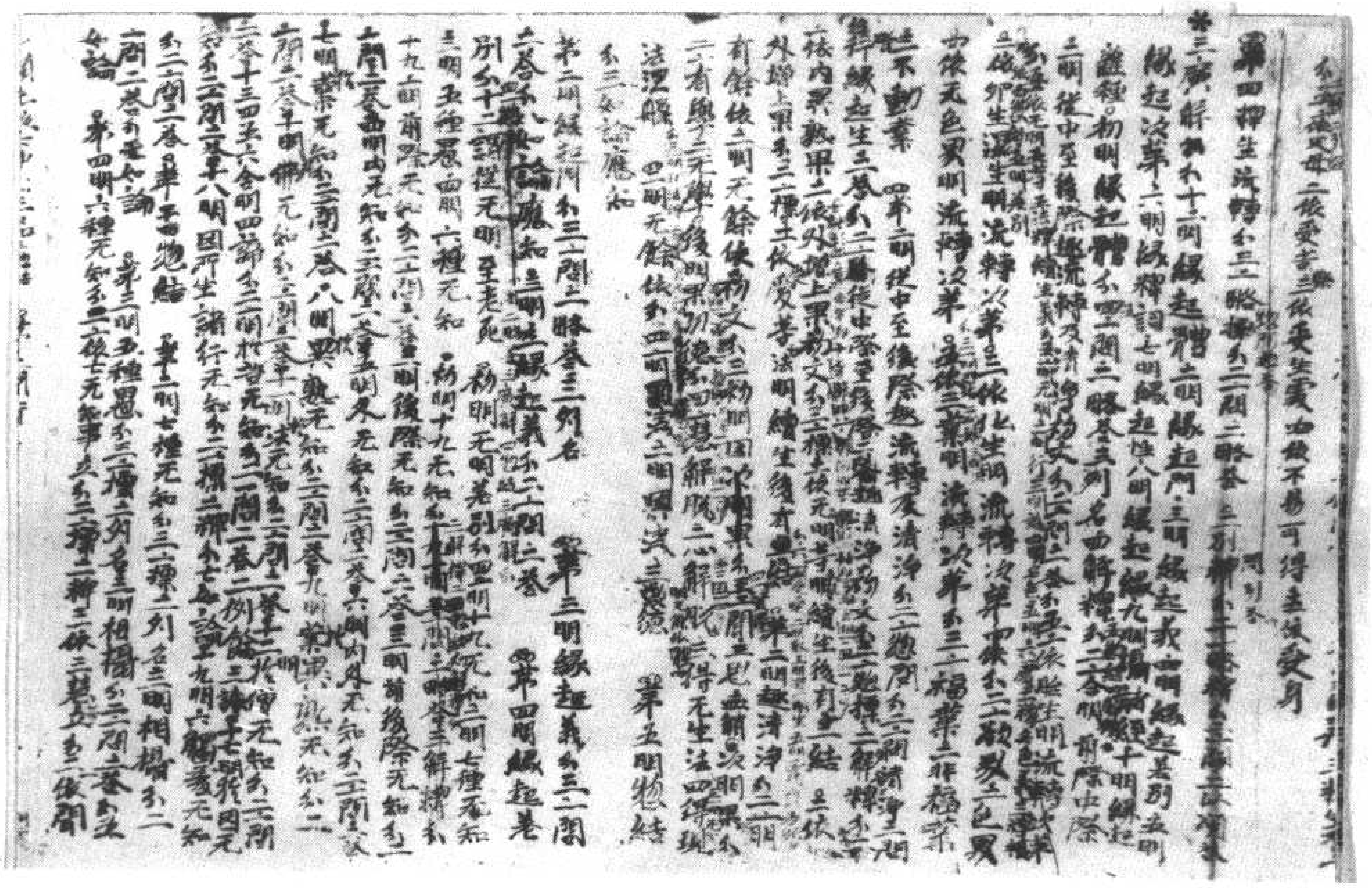
二廣釋中大門第五明雜染等起分二一明所治法二明能治

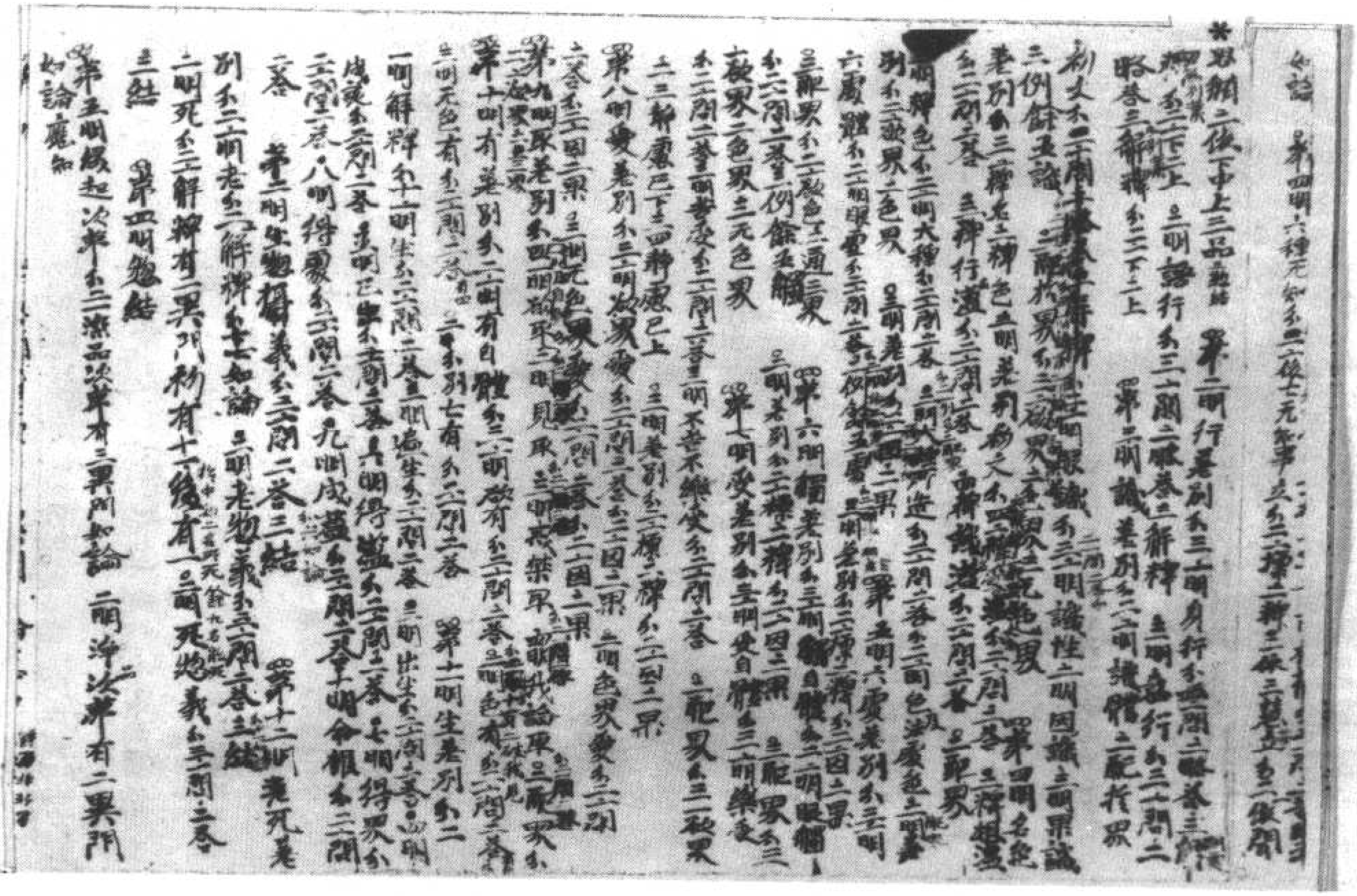
治法初文分三一總標二別釋分三一釋煩惱雜染二釋業雜

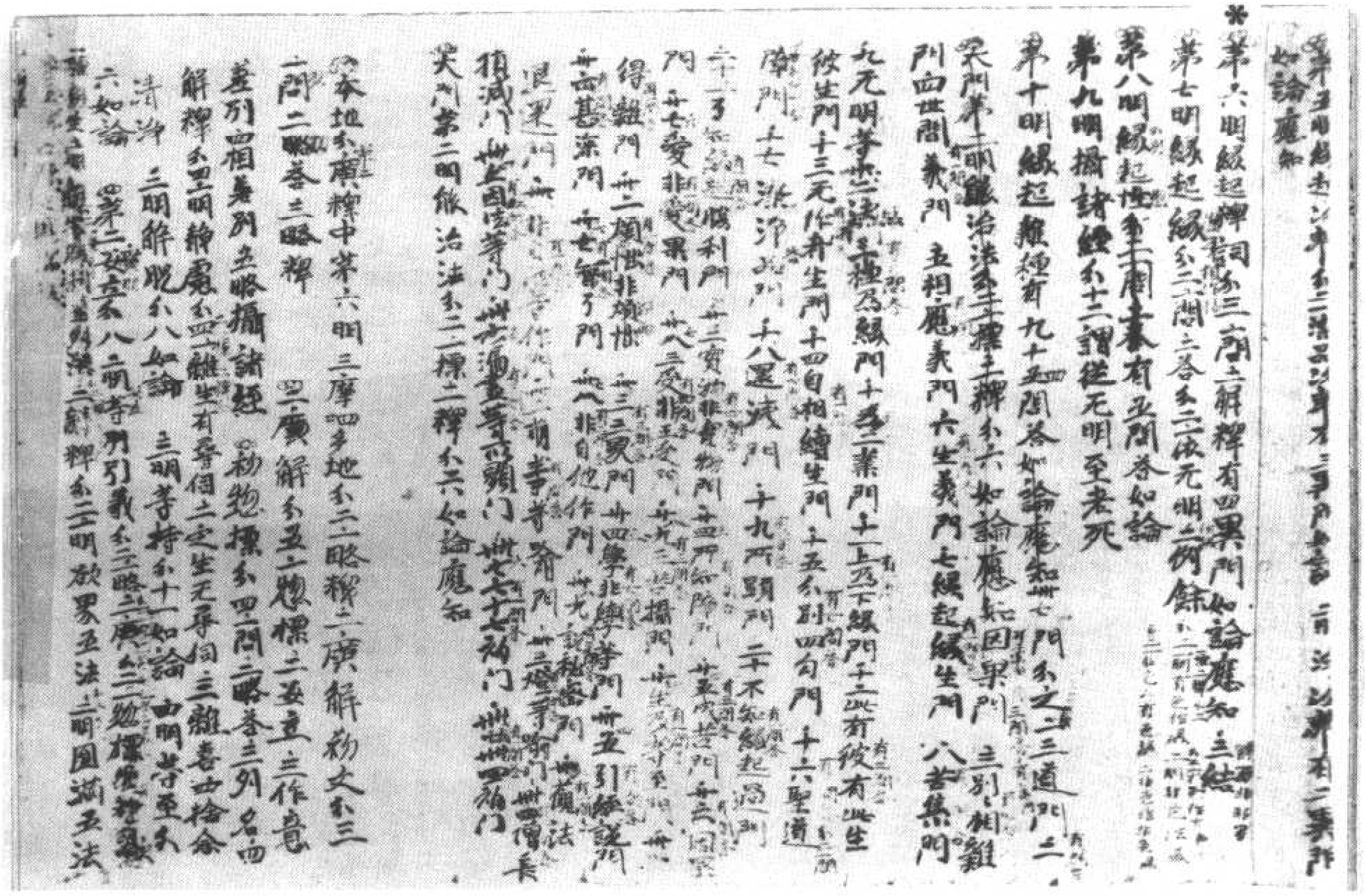
染三釋生雜染　初釋煩惱雜染分二一略標分三一列三頌三答











如論應知

*第六明緣起釋詞分三：一問二解釋有四果門如論應知三結

第七明緣起緣分二：一問二答分二：一依無明二例餘

第八明緣起性分二：一問二答有五門答如論

第九明攝諸經分十二：謂從無明至老死

第十明緣起難經有九十五門答如論應知卅七門分之三道門二

果門第十一明緣治法分三：一標二釋分六如論應知因果門三別相雜

門四世間義門 五相應義門 六生義門 七緣起緣生門 八苦集門

九無明等共三法 十種為緣門 十一三業門 十二上為下緣門 十三此有彼有此生

彼生門 十三無作者生門 十四自相續生門 十五分別四句門 十六聖道

際門 十七染淨門 十八退決門 十九所顯門 廿不知緣起過門

廿一了知 順利門 廿三實物非實物門 廿四所知障門 廿五因果門

門 廿七愛非愛果門 廿八三受相應門 廿九攝門

得雜門 卅二顯世非顯世 卅三三界門 卅四學非學等門 卅五引發證門

卅六甚深門 卅七顯了門 卅八非自他作門 卅九說秘密門 卌魔法

退果門 增長

損減門 卌五國土等門

果門第二明能治法分二：一標二釋分六如論應知

四本地分廣釋中第六明三摩呬多地分二：一略標二廣解初文分三

一問二略答三略釋 四二廣解分五：一總標二安立三作意

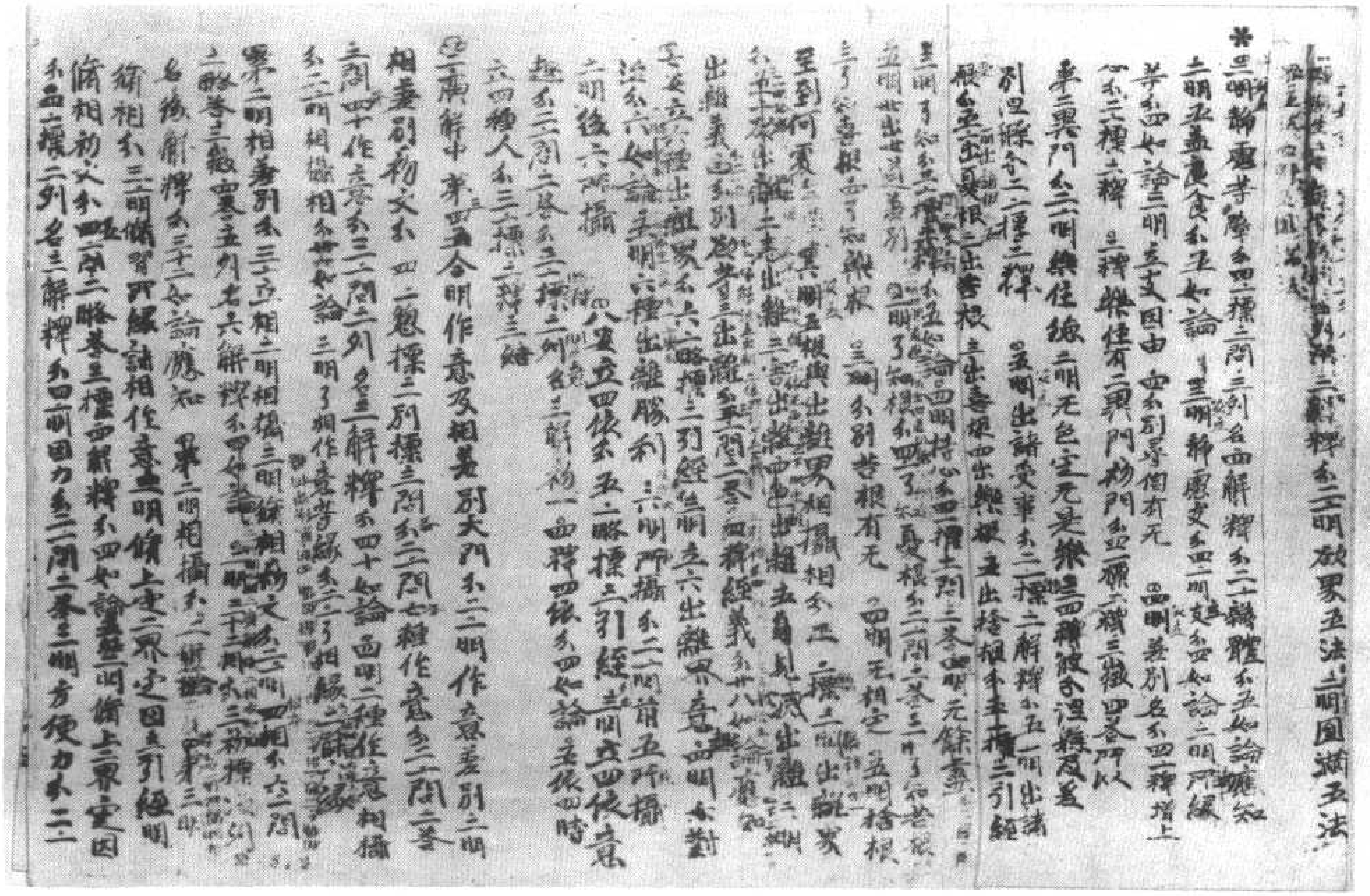
差別四相差別五略攝諸經 初總標分四：一問二略答三列名四

解釋分四：一明轉處分四：一離生有尋伺二定生無尋伺三離喜四捨念

清淨 三明解脫分八如論 三明等持分十一如論 四明等至分

六如論 四第二安立分八：一問等列引義分二：一略二廣分三：一總標

二解釋分二：一明欲界五法 二明圓滿五法



二解釋分二：一明欲界五法 二明圓滿五法

*三明靜慮等攝分四：一標二問三列名四解釋分二：一體分五如論應知

二明五蓋遠食分五如論 三明靜慮支分四：一明支四如論 二明所緣

等分四如論 三明支因由 四分別尋伺有無 四明差別名分四：一釋增上

心分二：一標二釋 二釋樂住有二：一異門 一初門分四 三微四答所以

第二異門分二：一明樂住緣 二明無色定無是樂 三四轉彼合理 四辨顯及益

列四雜分二：一標二釋 五明出諸受事分二：一標二解釋分五：一明出諸

根分五 二出憂根 三出苦根 四出樂根 五出捨根 二引經

三明了知根 四明持心分四：一標二問三答 無餘

五明世出世差別 二明了知根分四 憂根分二：一問二答三

三了知善根 了知雜根 三明分別苦根有無 四明不相定 五明捨根

至到何處 六明五根與出離界相攝 二標 出離界

出離 五自見滅出離

出離義 四分別欲等三出離分二：一問二答 四釋經義 八如論應知

立六種出離界分六：一略標二引經 三明立六出離界意 四明不對

治分六 五明六種出離勝利 六明所攝分二 前五所攝

二明後六所攝 四八定立四依分五：一略標二引經 三明立四依意

攝分二：一問二答分三：一標二例 四釋四依分四如論 五依四時

五四種人分三：一標二釋三結

四二廣解中第四五合明作意及相差別大門分二：一明作意差別 二明

相差別 初文分四：一總標二別標 三問分二：一問二答

二問四十作意分二：一問二列名 三解釋分四十如論 四明二種作意相攝

分二：一明相攝相如論 二明了相作意等緣

第二明相差別分三：立相 二明相攝 三明修相

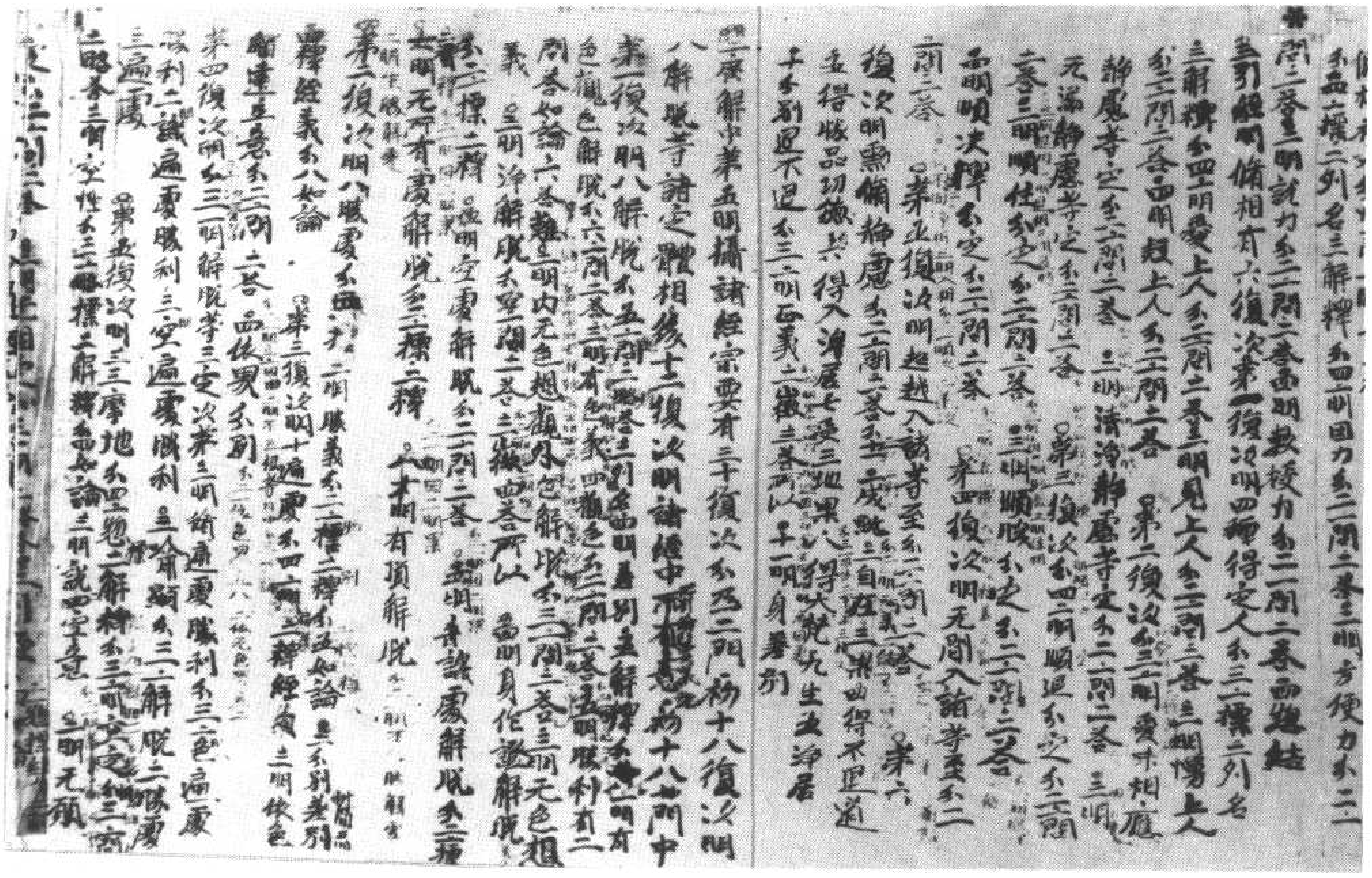
二略答三立列名 六解釋分四

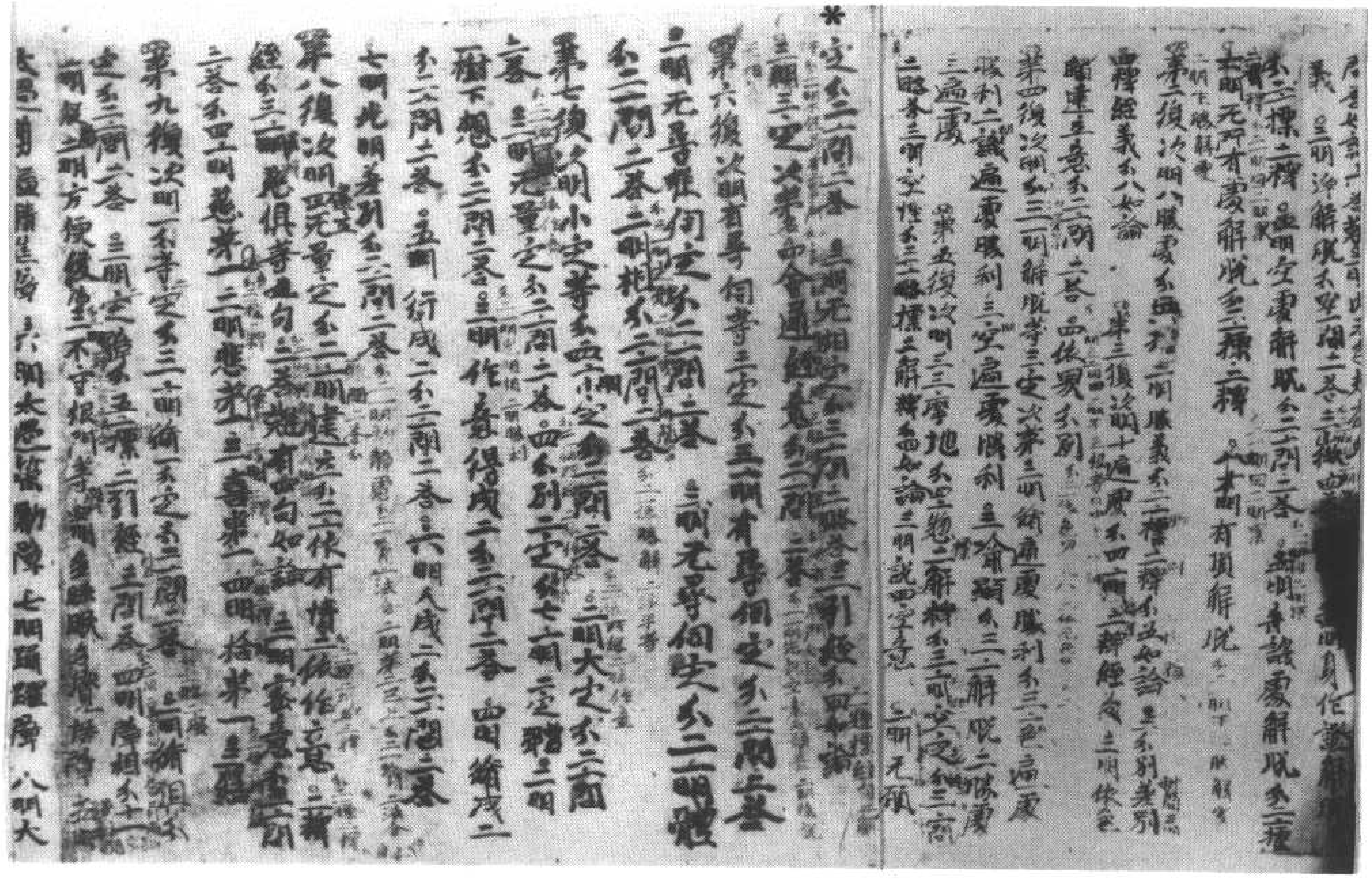
名後解釋分三十二如論應知 第二明相攝分二

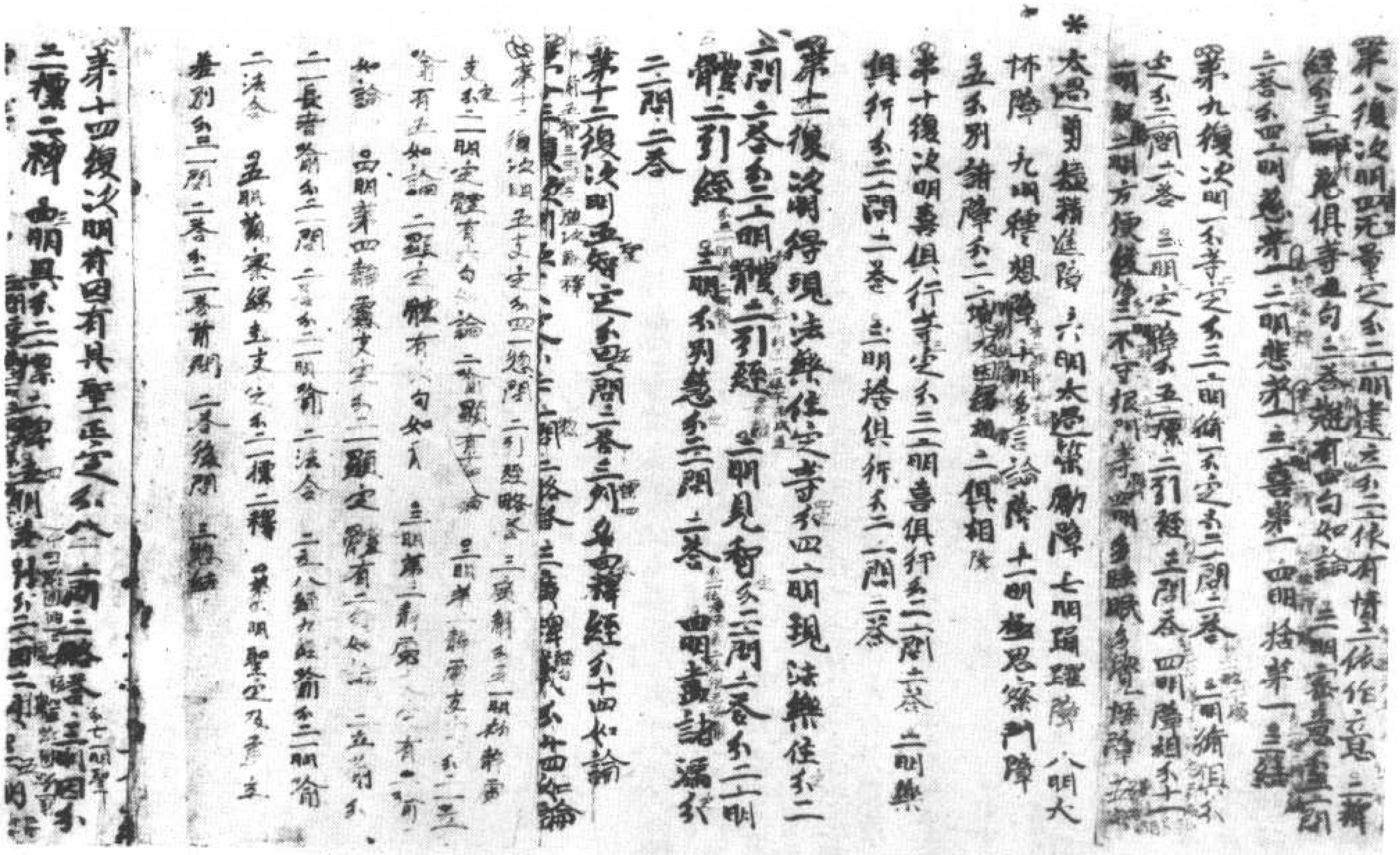
修相分三：一明修習所緣諸相作意 二明修上定二界定因 三引經明

修相 初文分四：一問二略答三標四解釋分四如論 明修上二界定因

分四：一標二列名三解釋分四明因力分二：一問二答 三明方便力分二







第八復次明四无量定分三一明達之分二一依有情二依作意三釋

經分三一明悲俱等五句二荅難有四句如論三明喜[illegible]

二荅分四一明慈等三二明悲等三三喜等一四明捨等一三經

第九復次明一不等定分三一明修一不定分二一問二荅

定分二一問二荅 三明定障分五一標二引經三問荅四明障相分十一 一明修[illegible]不

[illegible]二明方便[illegible]不守根門等[illegible]多睡眠多覺[illegible]障

* 大過勇猛精進障 六明太過策勵障 七明踊躍障 八明大

怖障 九明種想障 十[illegible]論障 十一明極思察門障

五分別諸障分二一[illegible]二俱相障

第十復次明喜俱行等定分三一明喜俱行分二一問二荅 二明樂

俱行分二一問二荅 三明捨俱行分二一問二荅

第十一復次明得現法樂住定等分四一明現法樂住分二

一問二荅分二一明體二引經 二明見智分二一問二荅分二一明

體二引經 三明分別慧分二一問二荅 四明盡諸漏等

二問二荅

第十二復次明五聖支定分四一問二荅三列名四釋經分十四如論

[illegible]十四如論

第十三復次明五支定分四一總標二引經略荅三[illegible]

支之 分二一明定體有六句如論 二[illegible]有十[illegible]論 三明第二靜慮支 分二一[illegible]

喻有五如論 二顯定體有八句如文 三明第三靜慮 有一句

如論 四明第四靜慮支定分二一顯定體有二句如論 二五[illegible]

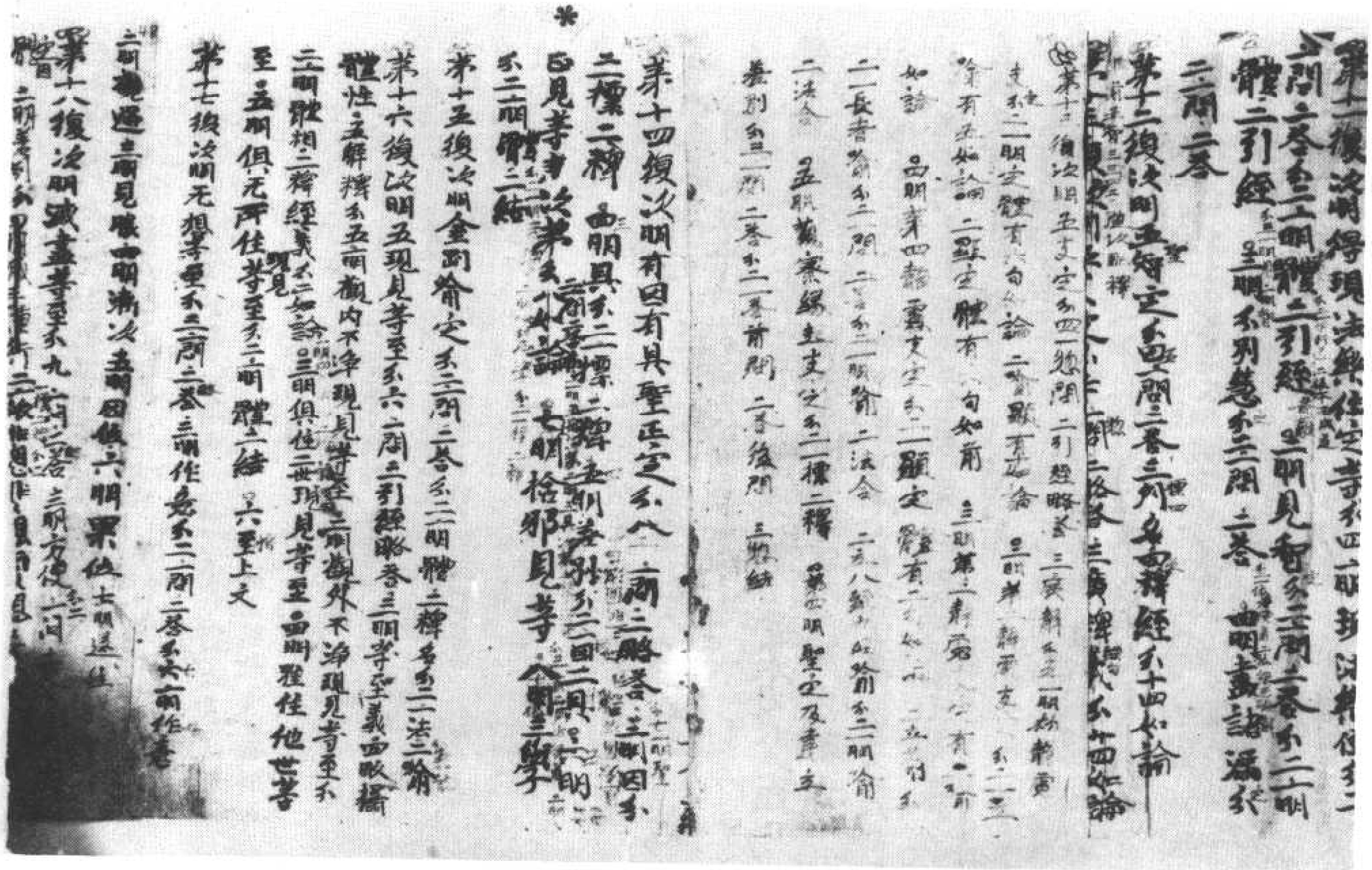
二長者喻分二一問 二[illegible]分二一明喻 二法合 二[illegible]八[illegible]喻分二一明喻

二法合 五明觀察緣生支定分二一標二釋 [illegible]明聖定及第五

差別分二一問二荅分二一荅前問 二荅後問 三總結

第十四復次明有因有具聖正定分八 一前二略荅 三明因分

二標二釋 四明具分二一標二釋 [illegible]



第十一復次明得現法樂住定等分四一明現法樂住分二

一問二荅分二一明體二引經 二明見智分二一問二荅分二一明

體二引經 三明分別慧分二一問二荅 四明盡諸漏等

二問二荅

第十二復次明五聖支定分四一問二荅三列名四釋經分十四如論

[illegible]十四如論

第十三復次明五支定分四一總標二引經略荅三[illegible]

支之 分二一明定體有六句如論 二[illegible]有十[illegible]論 三明第二靜慮支 分二一[illegible]

喻有五如論 二顯定體有八句如文 三明第三靜慮 有一句

如論 四明第四靜慮支定分二一顯定體有二句如論 二五[illegible]

二長者喻分二一問 二[illegible]分二一明喻 二法合 二[illegible]八[illegible]喻分二一明喻

二法合 五明觀察緣生支定分二一標二釋 [illegible]明聖定及第五

差別分二一問二荅分二一荅前問 二荅後問 三總結

*

第十四復次明有因有具聖正定分八 一前二略荅 三明因分

二標二釋 四明具分二一標二釋 五明[illegible]分二[illegible]

四見等 [illegible]論 七明捨邪見等 [illegible]學

分二一明體二結

第十五復次明金剛喻定分二一問二荅分二一明體二釋 分二一法二喻

第十六復次明五現見等至分六一問二引經略荅三明等至義四明攝

體性五解釋分五一明觀內不淨現見等至二明觀外不淨現見等至不

二明體相二釋經義分二如論 三明俱住二世現見等至 四明證住他世等

至 五明俱无所住等至分二一明體二結 六至上文

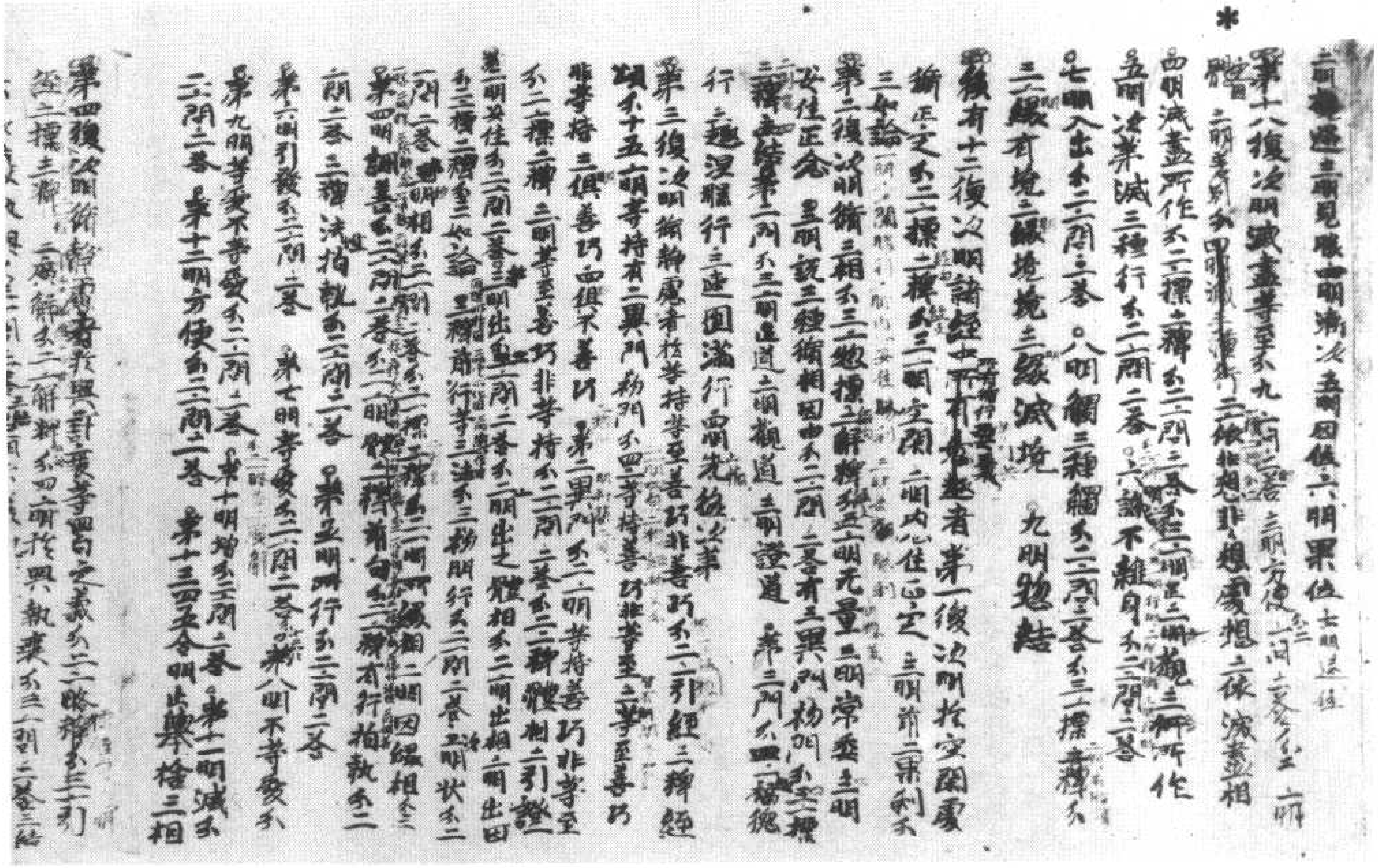
第十七復次明无想等至分二一問二荅 二明作意分二一問二荅分六前作意

二明[illegible]過二明見[illegible] 四明滿次 五明因依 六明果位 七明退住

第十八復次明滅盡等至分九[illegible] 二明方便 分二一問

體[illegible] 二明[illegible]

*



二明[illegible]遮 三明見聞 四明漸次 五明因位 六明果位 七明返往

第十八復次明滅盡等至 文九 一明[illegible] 二明方便 文三 一問 二答 [illegible] 一解

體 二明[illegible] 二依非想非想處想 二依 滅盡相

四明滅盡所作 文二 一標 二釋 文二 一問 二答 [illegible] 二明[illegible] 三明所作

五明次第滅三種行 文二 一問 二答 六識不雜身 文二 一問 二答

七明入出 文二 一問 二答 八明觸 三種觸 文二 一問 二答 文三 一標 二釋 文

三緣有境 二緣境境 三緣滅境 九明總結

復有十二復次明諸經中所有勝趣者 第一復次明於空閑處

衛 正文 文二 一標 二釋 文三 一明空閑 二明內心住 四定 三明前二果利 文

三如論

第二復次明衛 三相 文三 一總標 二辭釋 文三 一明無量 二明常委 三明

安住正念 三明說三種衛相因由 文二 一問 二答 有三異門 初門 文三 一標

二釋 第一門 文三 一明趣道 二明觀道 三明證道 第二門 文四 一稱

行 二趣涅槃行 三遮圓滿行 四明先後次第

第三復次明衛靜處者於等持等至善巧非善巧 文二 一引經 二釋經

明 文十五 一明等持有二異門 初門 文四 一等持善巧非等至善巧

非等持 三俱善巧 四俱不善巧 第二異門 文二 一明等持善巧非等至

文二 一標 二釋 二明等至善巧非等持 文二 一問 二答 文二 一辭體相 二引證

三明[illegible]住 文二 一問 二答 文二 一明生之體 [illegible] 二明出相 二明出因

文三 一種 二種 三如論 三種[illegible] 行等 文三 初明行 文二 一問 二答 五明 狀 文二

一問 二答

第四明[illegible] 文二 一問 二答 [illegible] 有行 相 執 文二

一問 二答 三種 法 相 執 文二 一問 二答 第五明所行 文二 一問 二答

第六明引發 文二 一問 二答 第七明等愛 文二 一問 二答 第八明不等愛 文

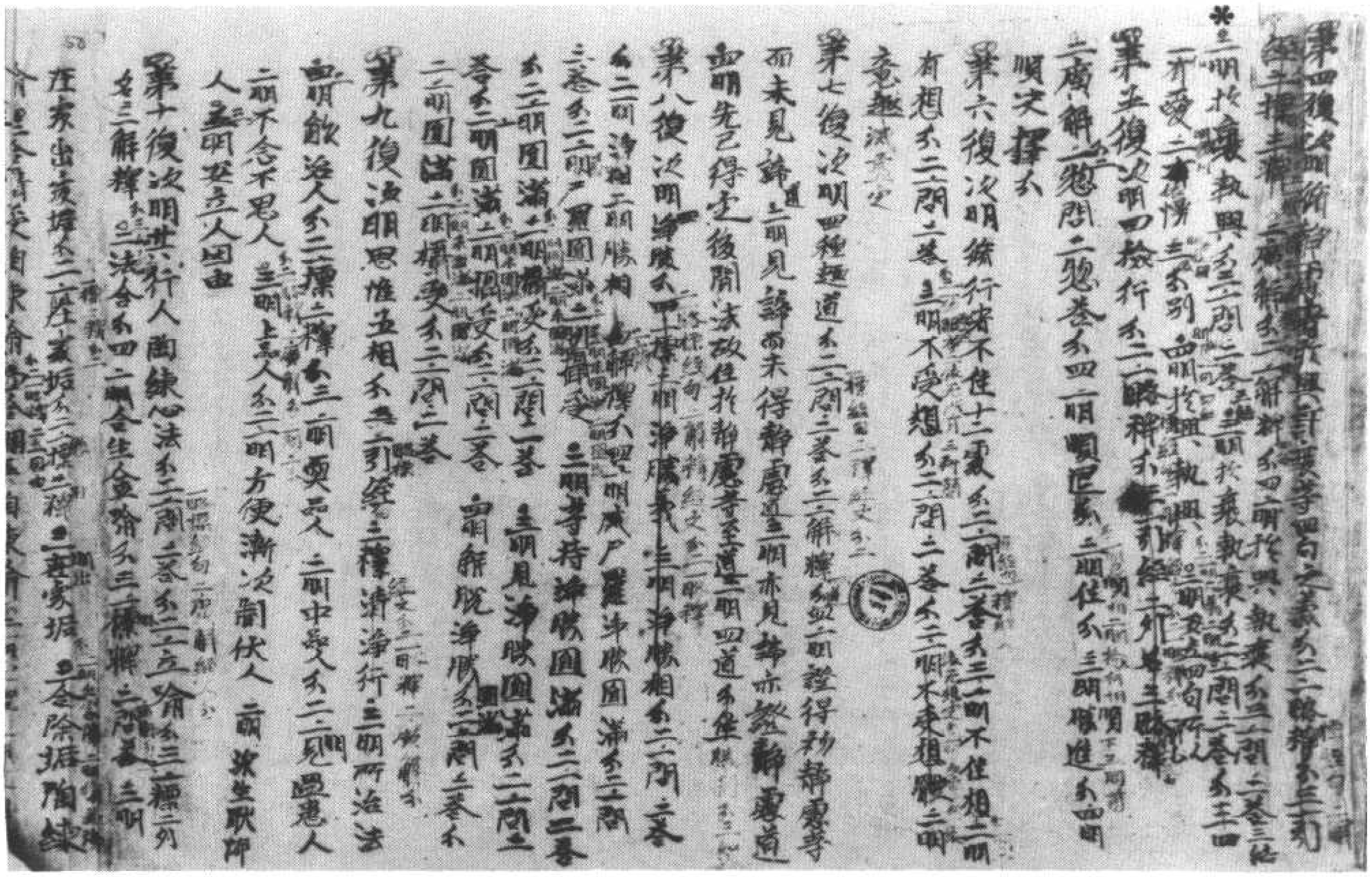
第九明等愛不等愛 文二 一問 二答 第十明增 文二 一問 二答 第十一明減 文

二 一問 二答 第十二明方便 文二 一問 二答 第十三四五合明 止 舉 捨 三相

第四復次明衛靜處者於興衰等四句之義 文二 一略標 文三 一引

經 二標 三釋 二廣辨 文二 一解 二釋 文四 一明於興執衰 文三 一問 二答 三結

*



第四復次明衛靜處者於興衰等四句之義 文二 一略標 文三 一引

經 二標 三釋 二廣辨 文二 一解 二釋 文四 一明於興執衰 文三 一問 二答 三結

二明於衰執興 文三 一問 二答 文三 四

一於愛 二 文引 四明於興執興

第五復次明四檢行 文二 一略標 二釋 文

二廣辨 文二 一總問 二總答 文四 一明[illegible] 二明住 文 三明[illegible]道 文四 明

順次釋 文

第六復次明能行者不住十二處 文二 一問 二答 文三 一明不住想 二明

有想 文二 一問 二答 三明不受想 文二 一問 二答 文三 一明不求想體 二明

意趣

第七復次明四種趣道 文二 一問 二答 文二 一解釋 一明證得勝靜慮等

而未見諦 二明見諦而未得靜慮 三明亦見諦亦證靜慮道

四明先已得定後聞法故住於靜慮等至道 一明四道 文

第八復次明淨勝 文四 一明淨勝相 文二 一問 二答

文二 一明淨勝 二明勝相 二明淨勝圓滿 文三 二問

二答 文二 一明[illegible] 二明圓滿

文二 一明圓滿 二明[illegible] 文二 一問 二答 三明等持淨勝圓滿 文二 一問 二答

答 文二 一明圓滿 二明[illegible] 一問 二答 三明見淨勝圓滿 文二 一問 二答

二明圓滿 二解 標 文二 一問 二答 四明解脫淨勝 文二 一問 二答 文

第九復次明思惟五相 文三 一引經 二釋 淨行 三明所治法

四明飲食人 文二 一標 二釋 文三 一明眾多人 二明中多人 文二 一見 二明 愚癡人

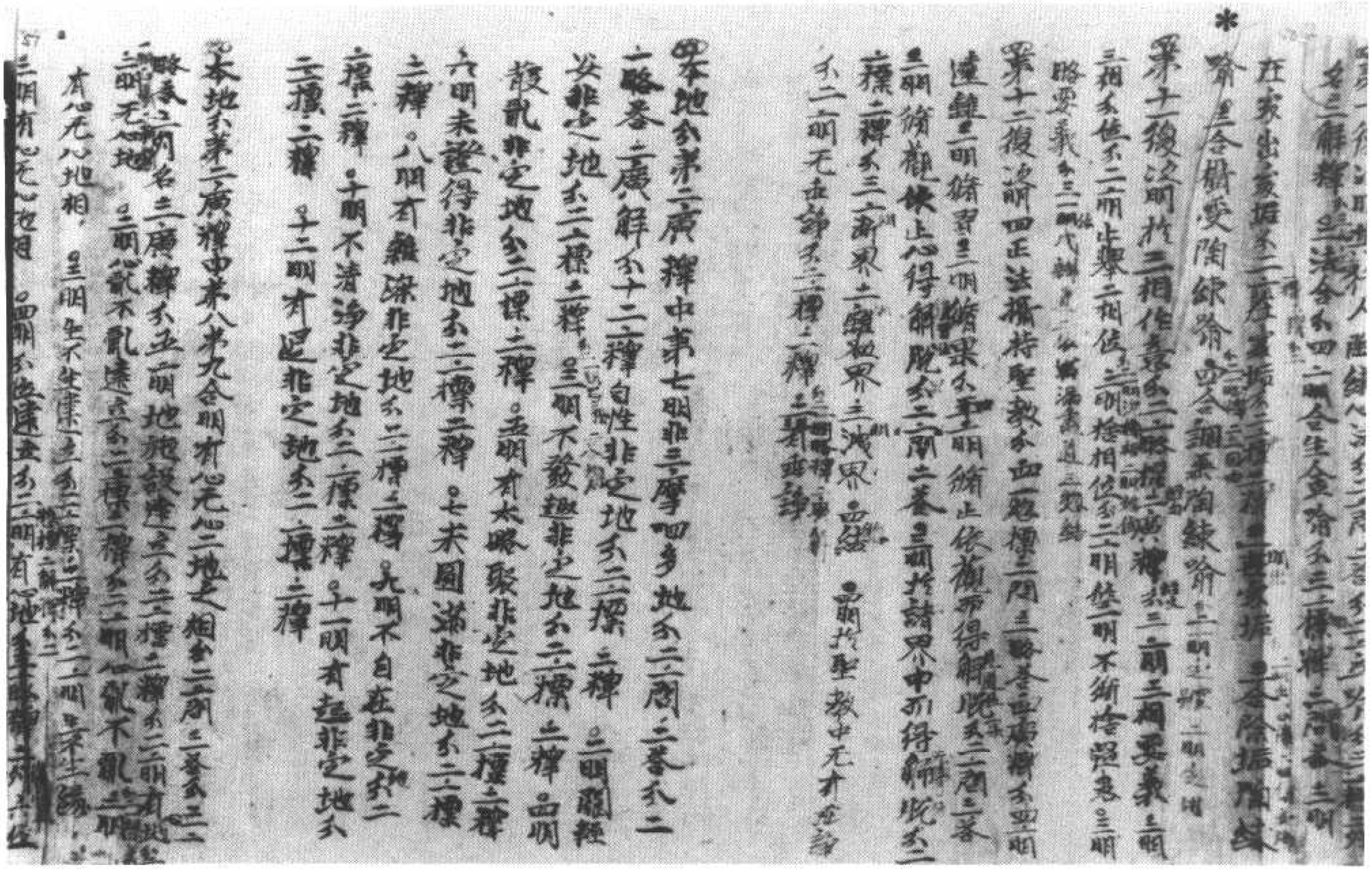
二明不念不思人 三明上品人 文二 一明方便漸次制伏人 二明 眾生歌仰

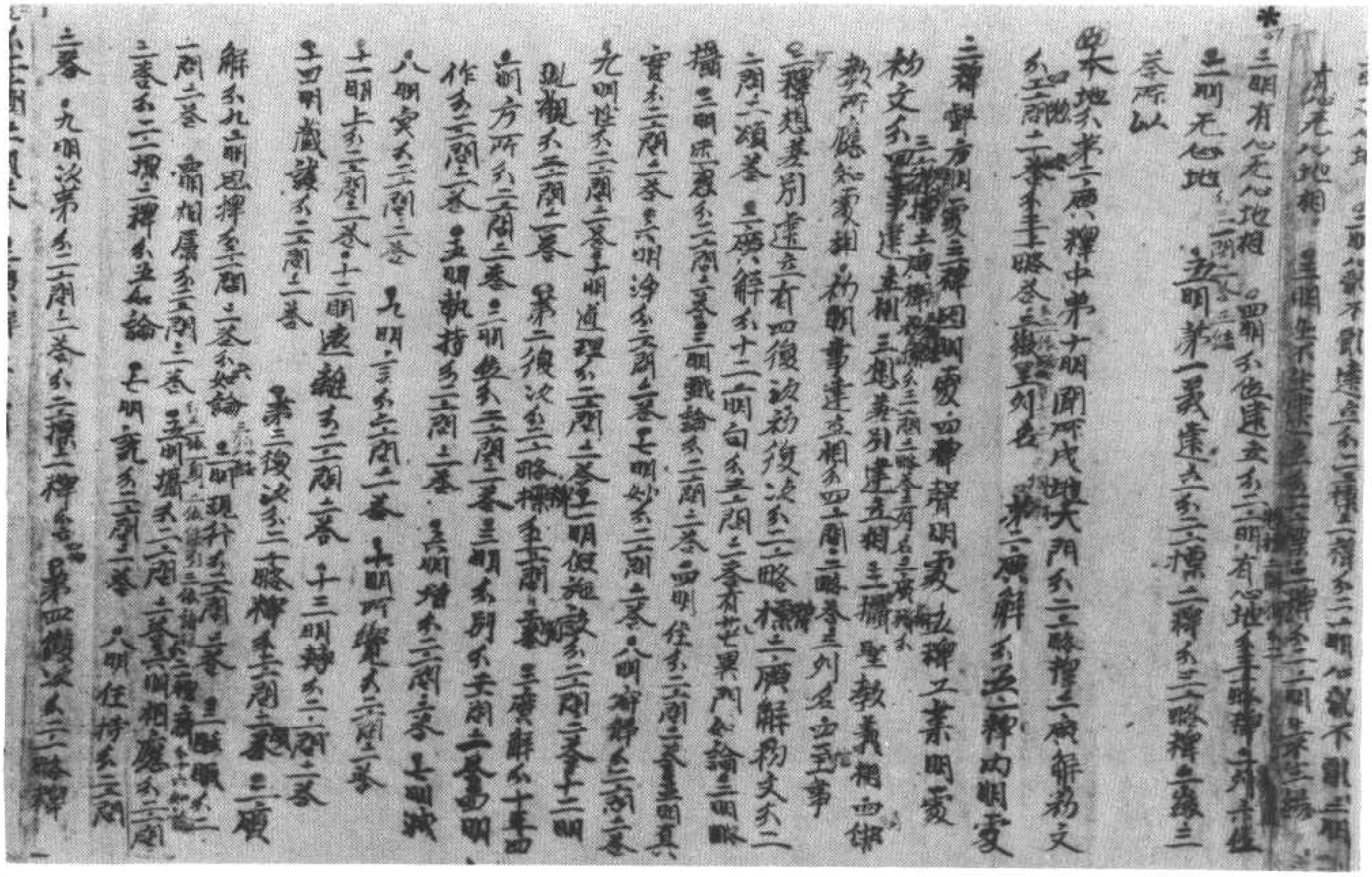
人 五明 人因由

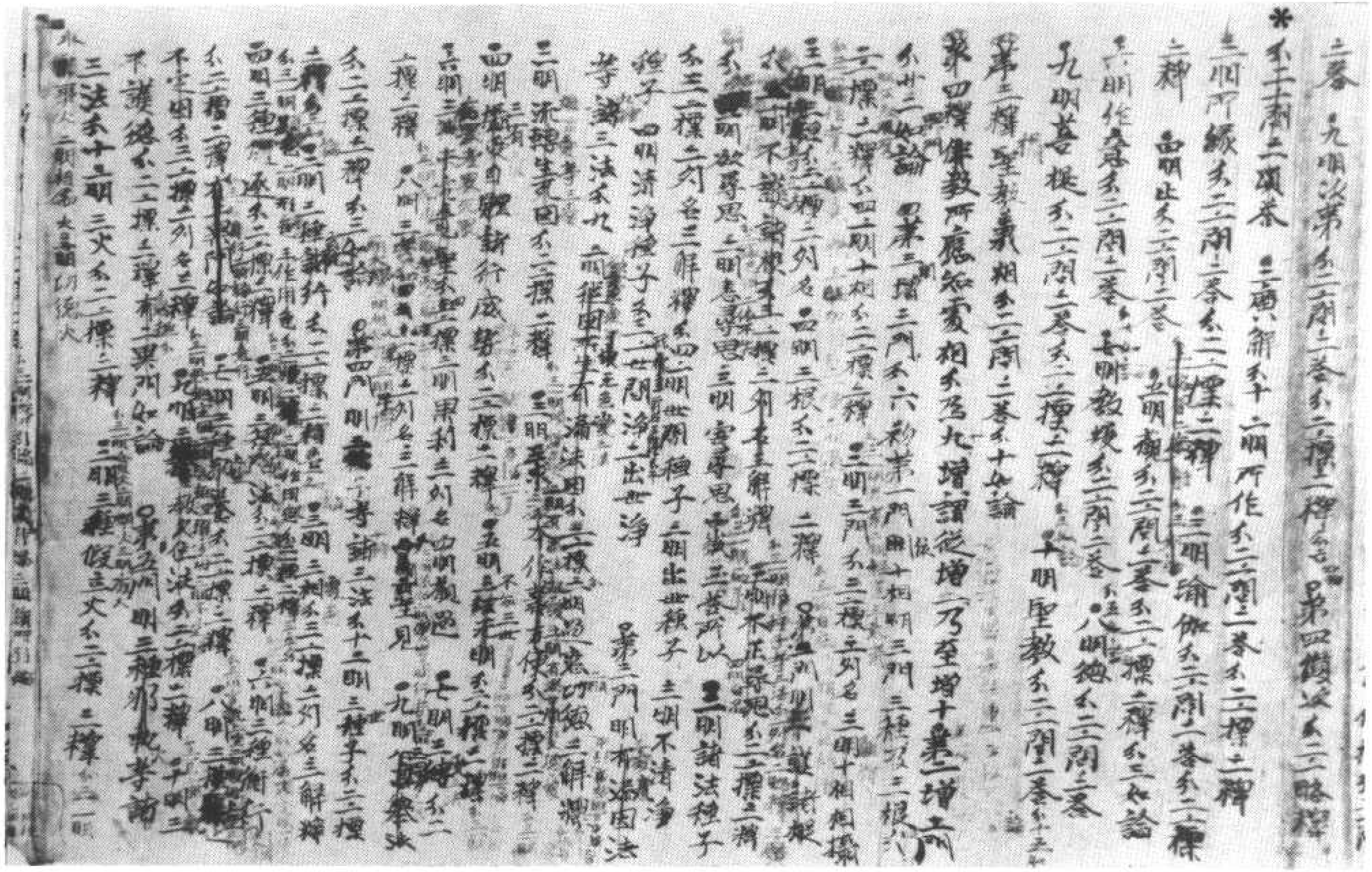
第十復次明共行人 緣心法 文二 一問 二答 文二 一立喻 文三 一標 二列

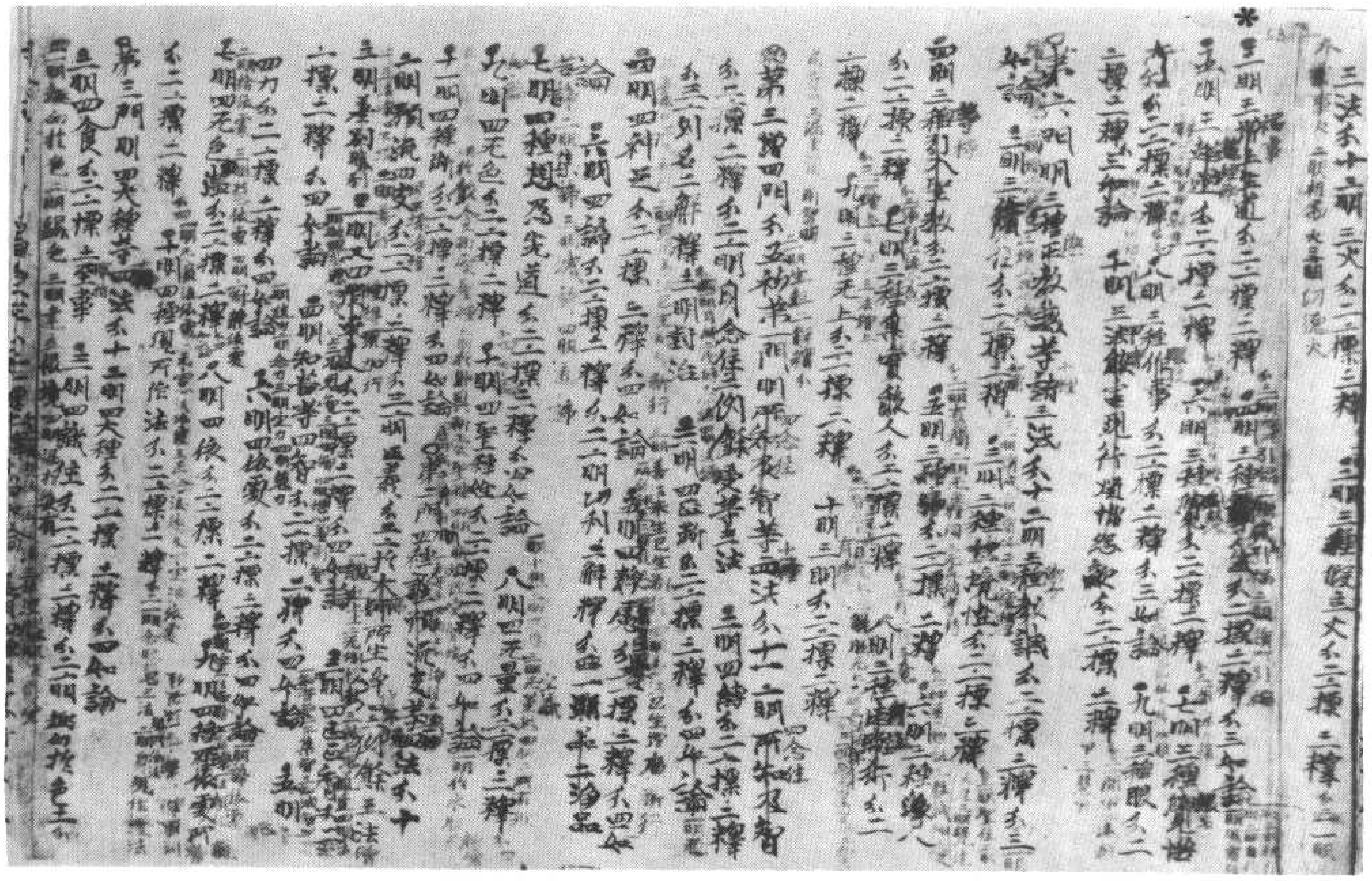
文三 解釋 法合 文四 一明合生金喻 文二 一標 二明 三明

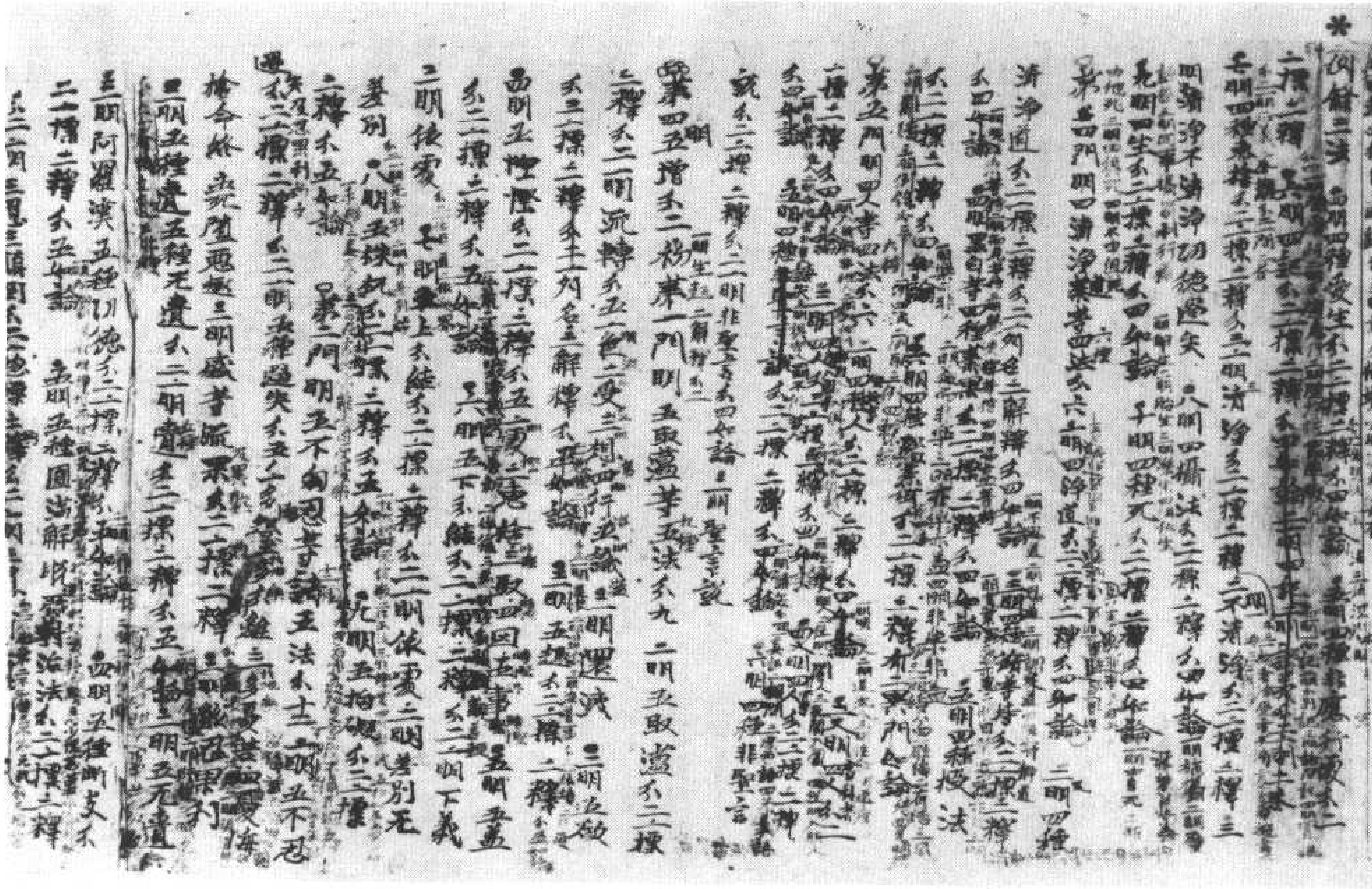
在家出家 文二 一 二 在家 二答 除垢 陶鍊

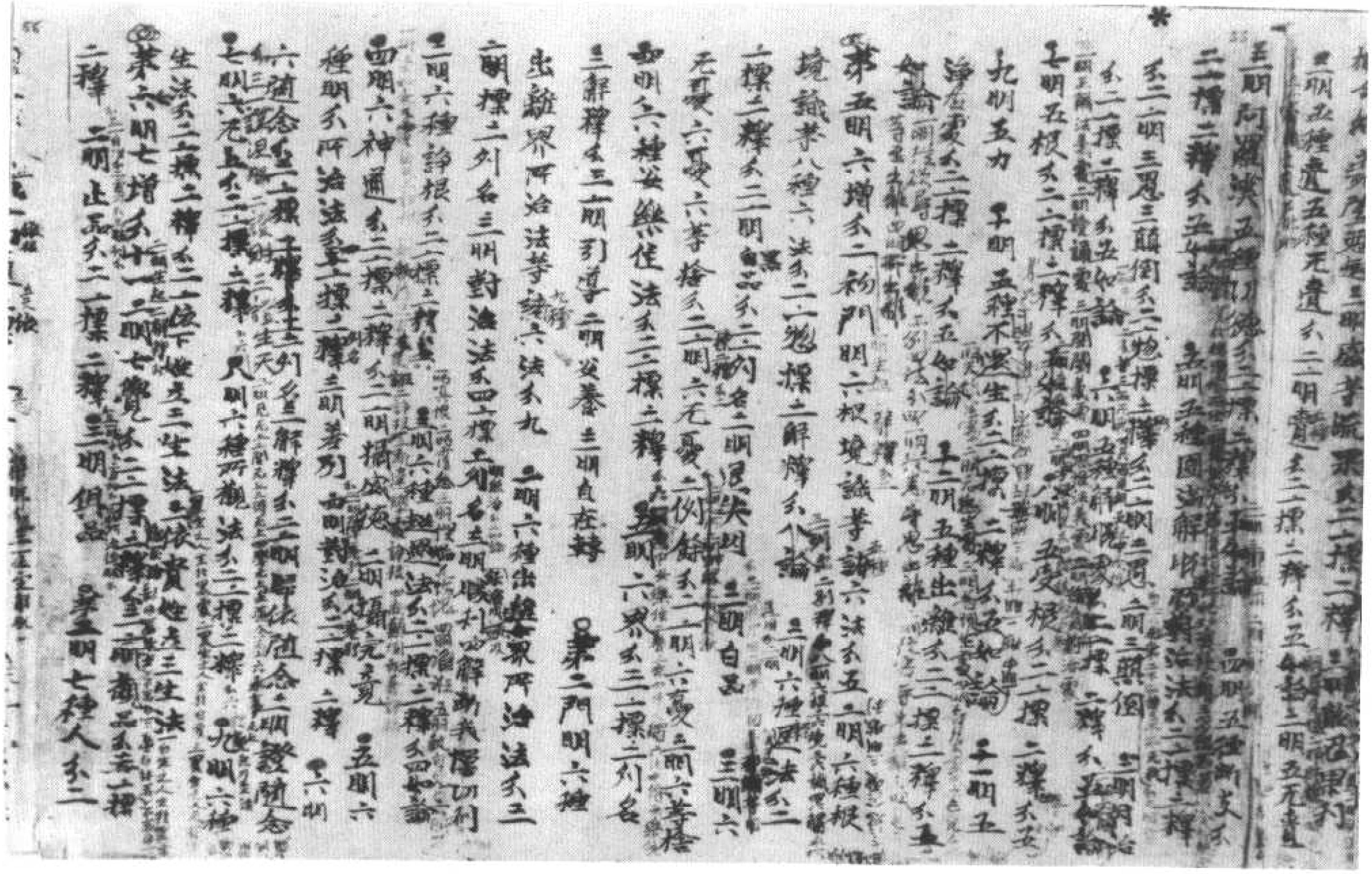


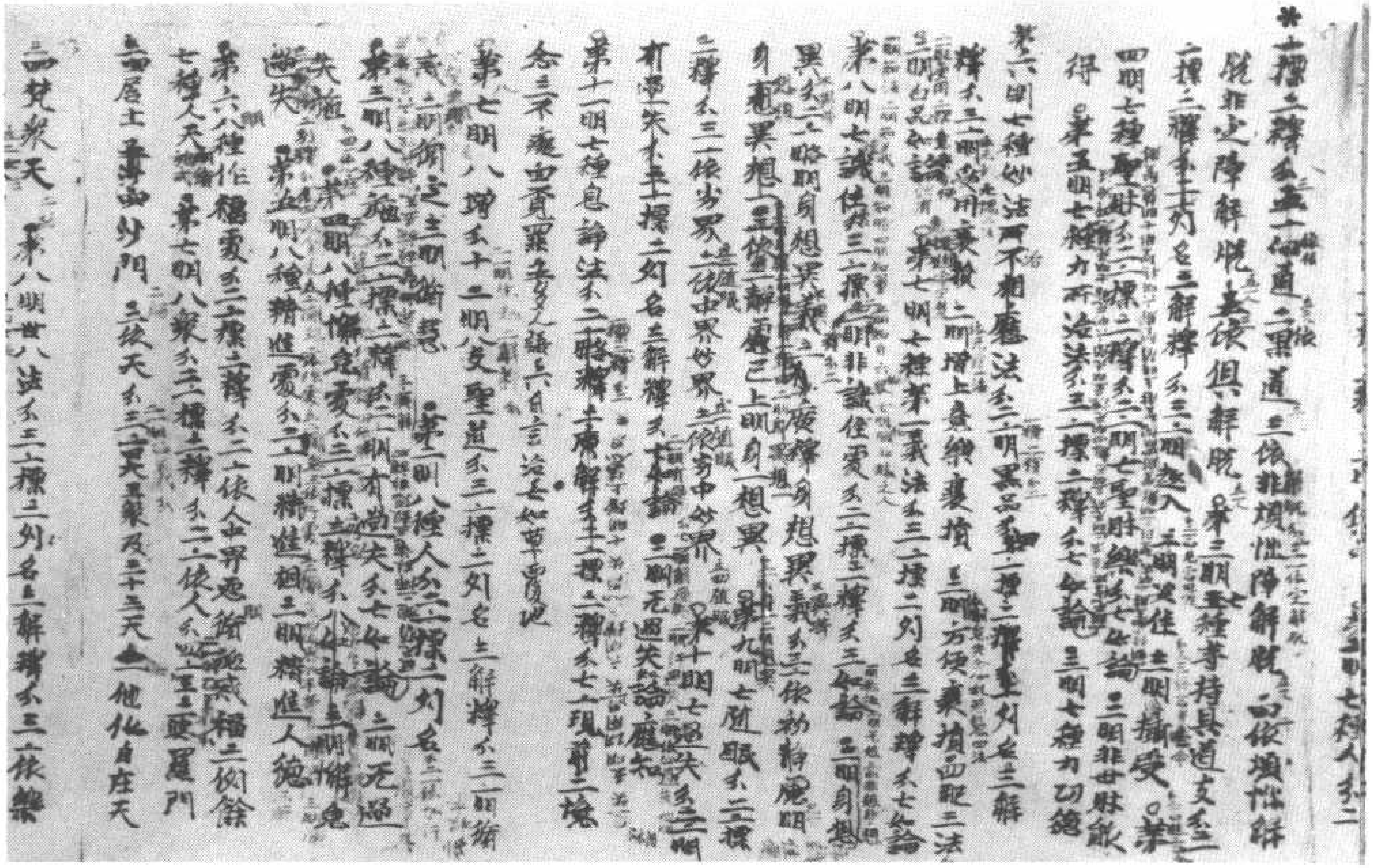


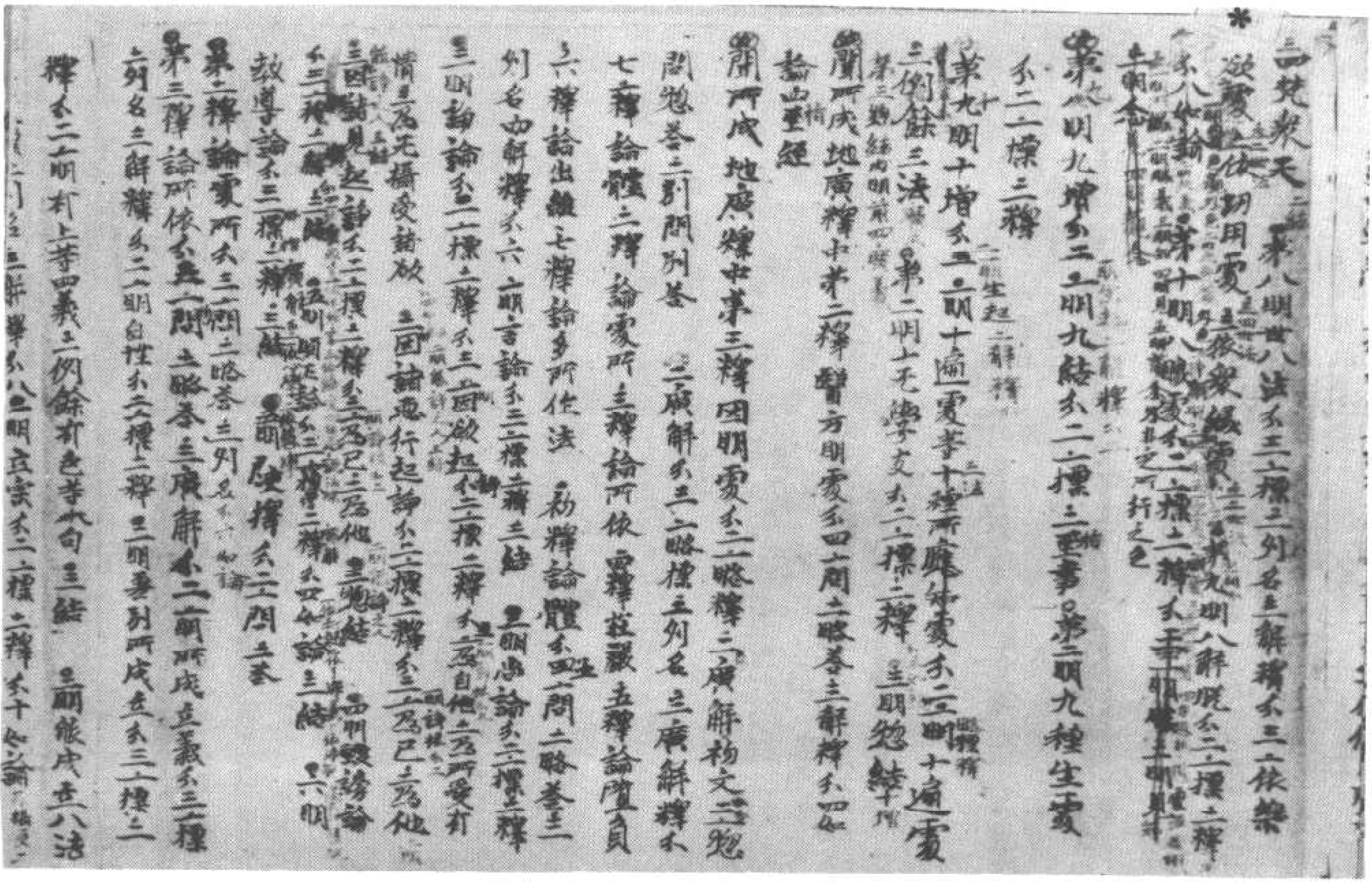


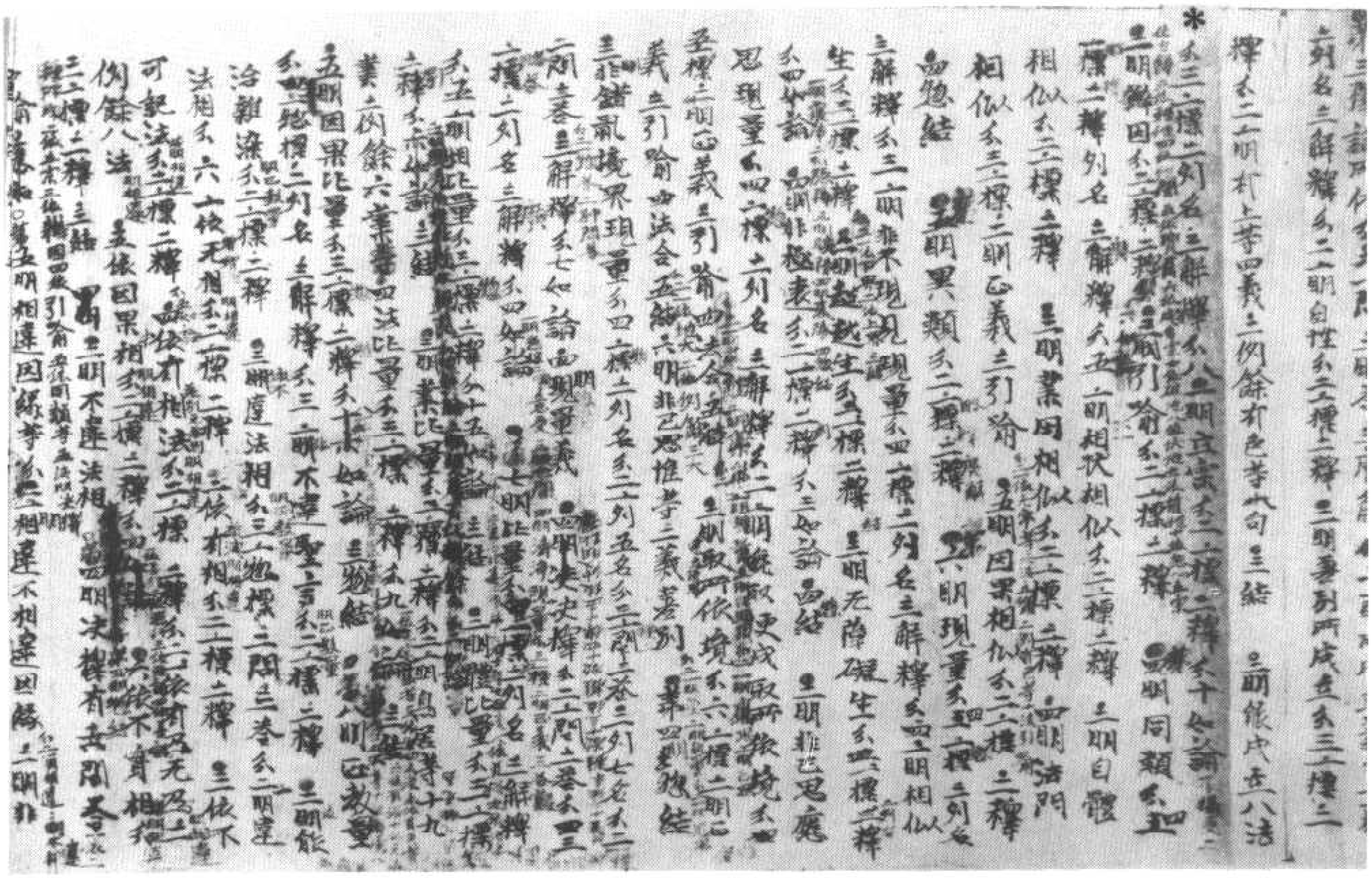


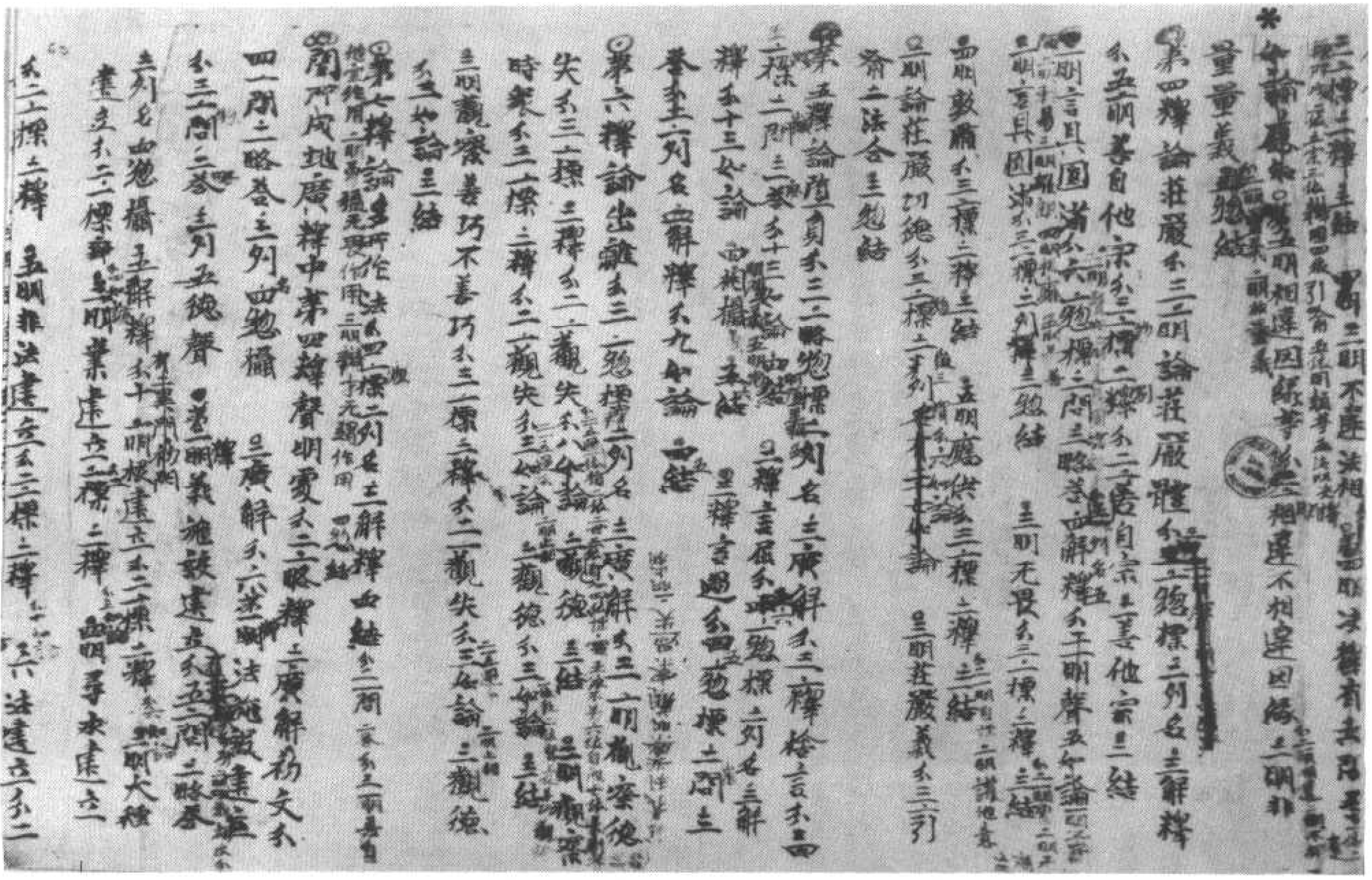


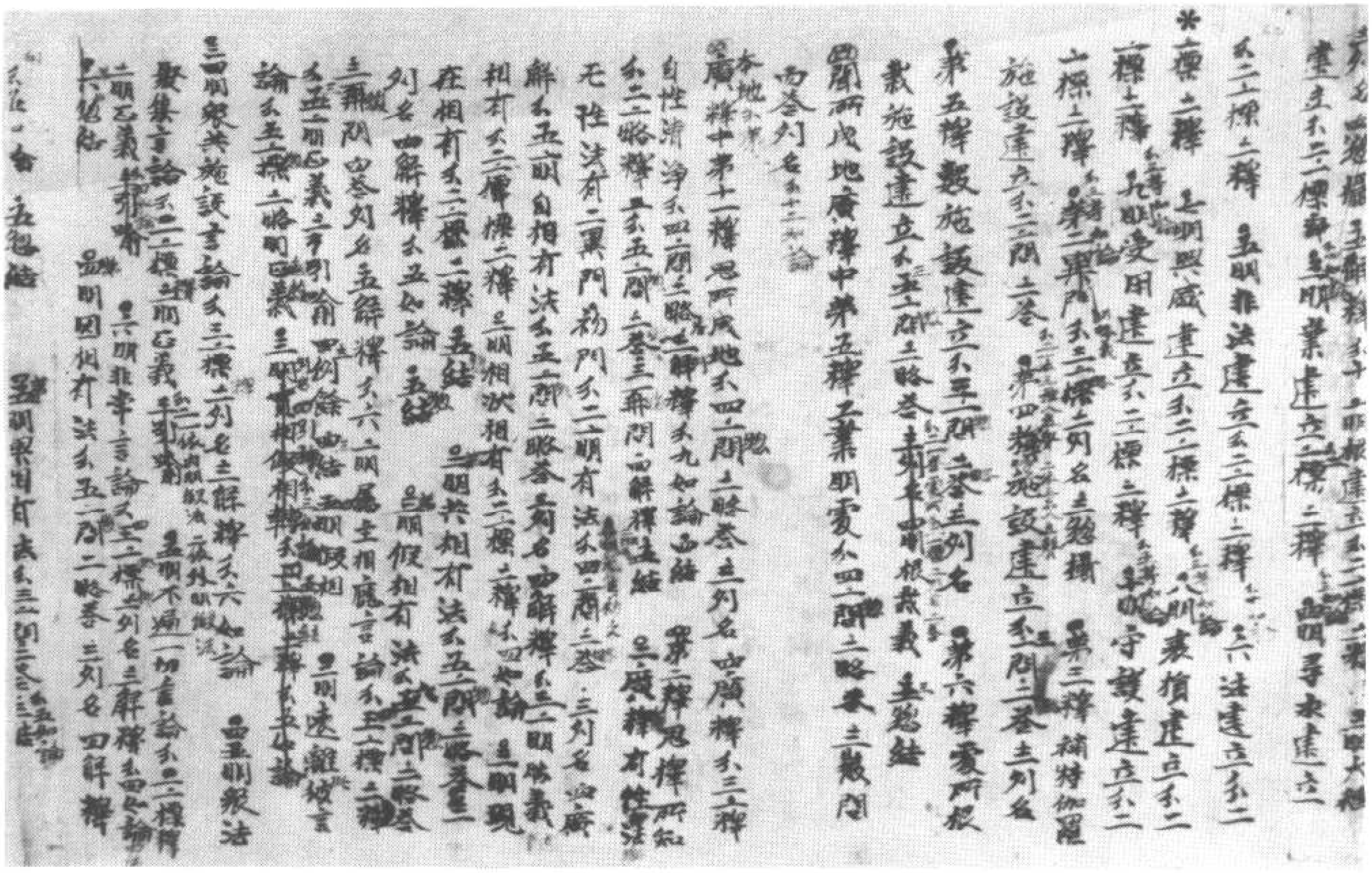


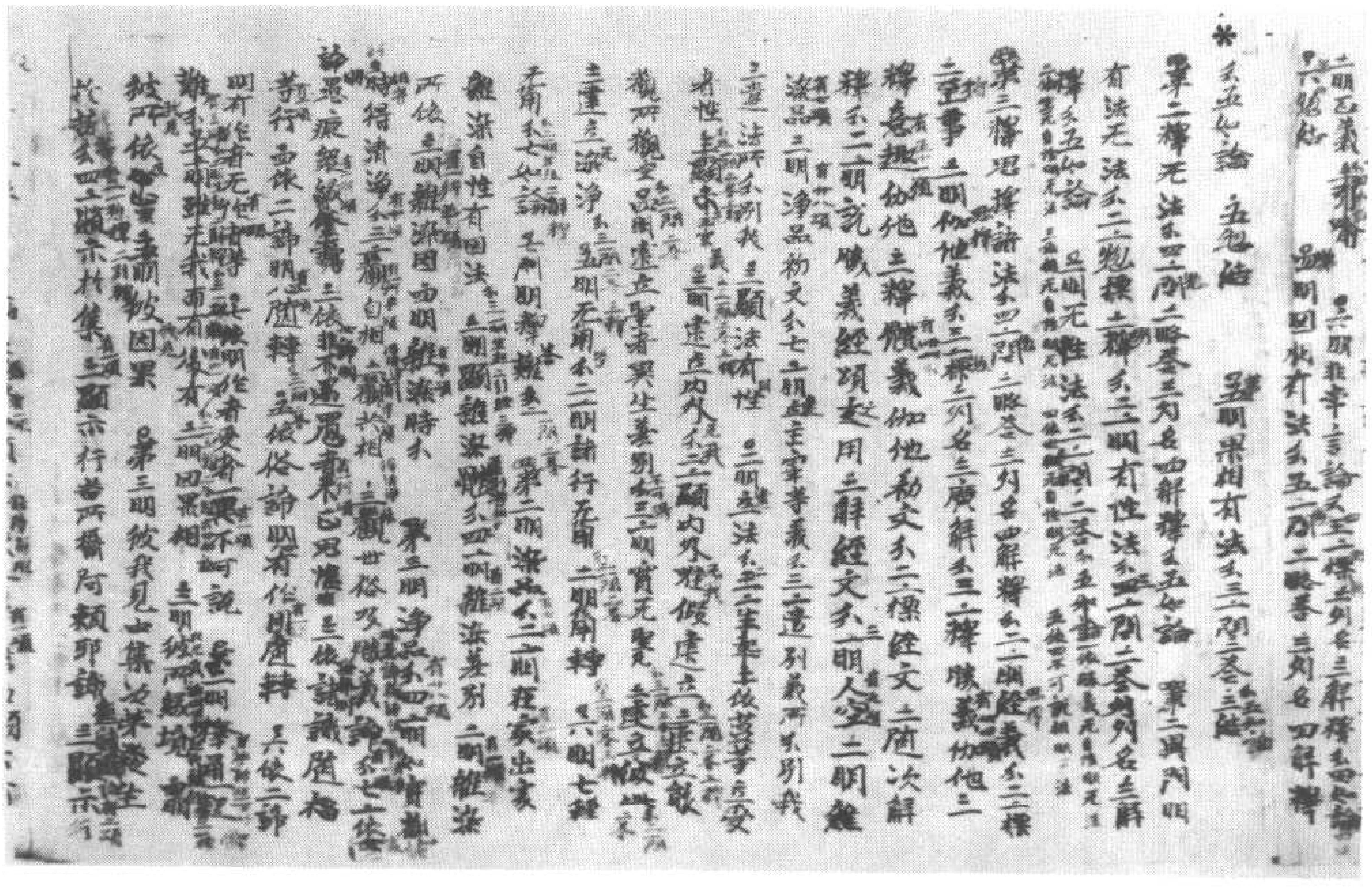


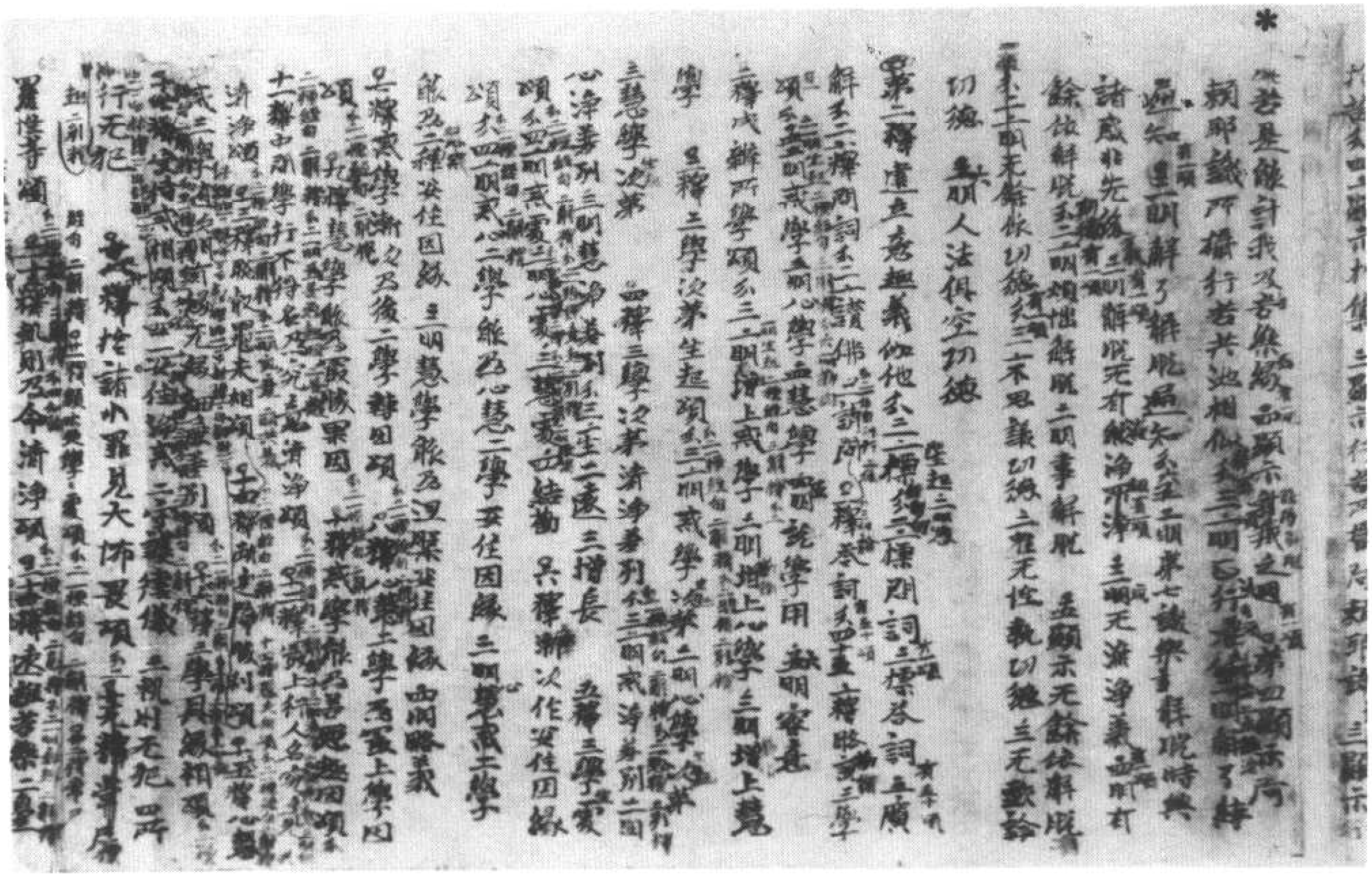


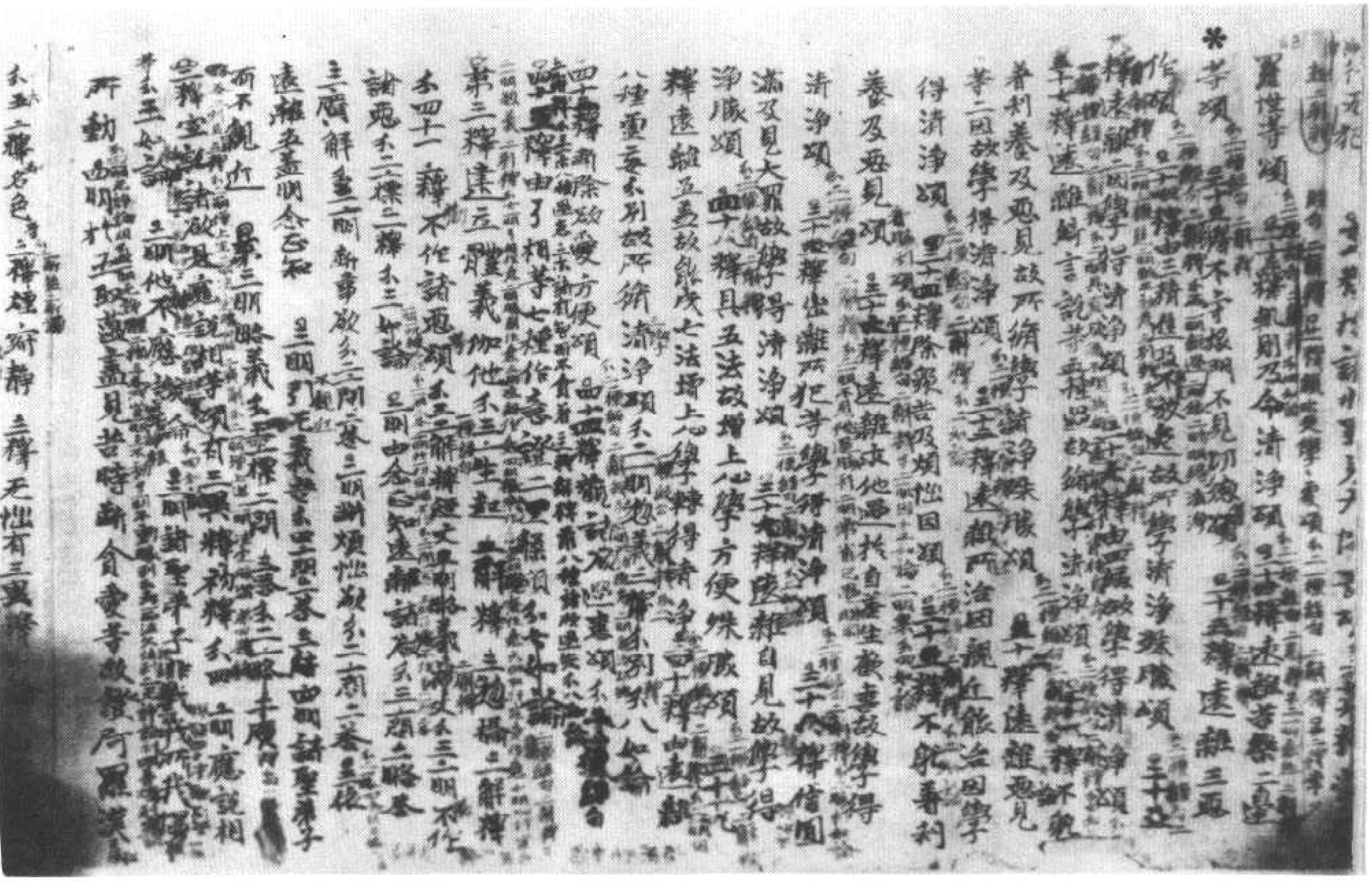


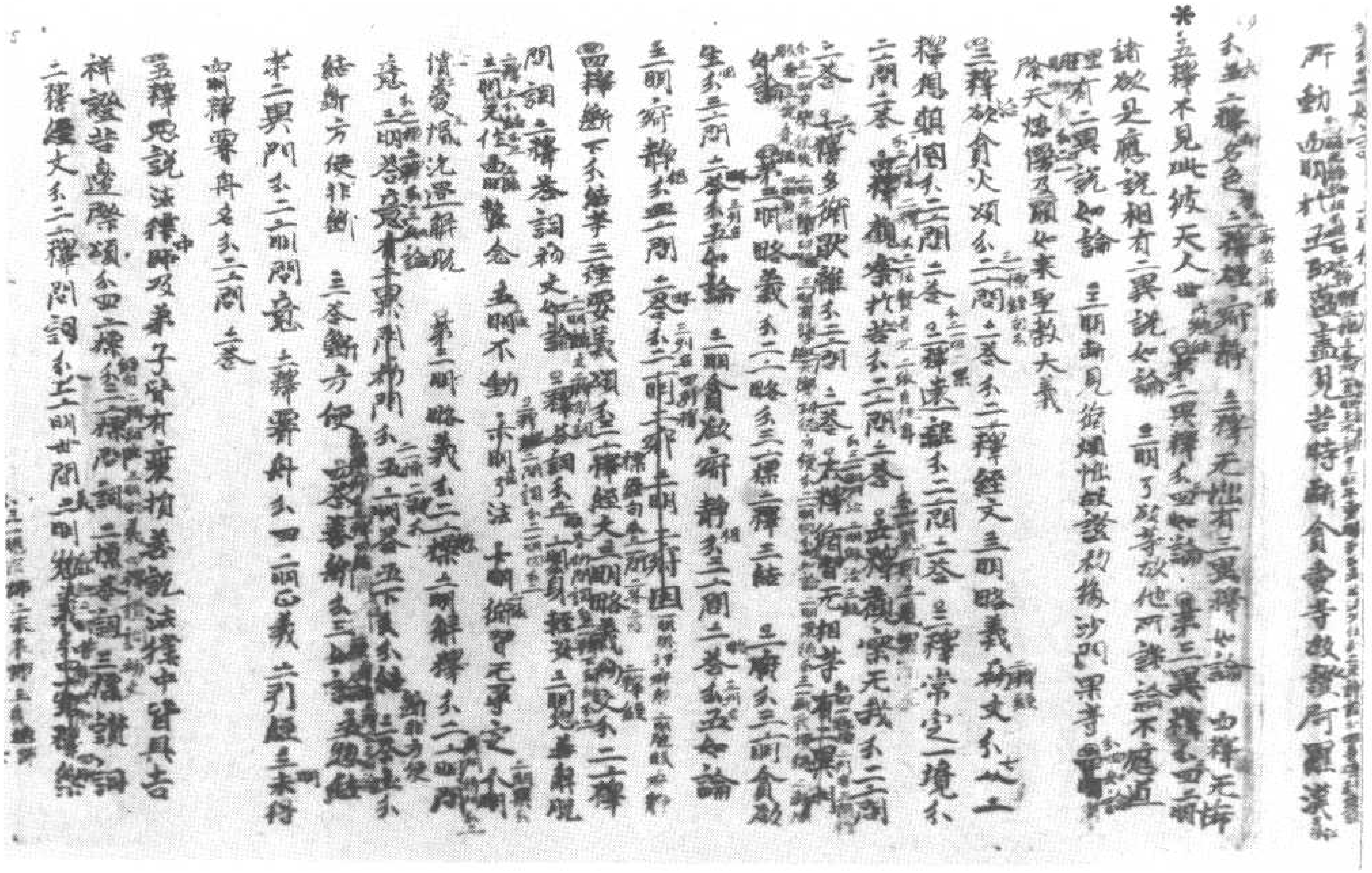


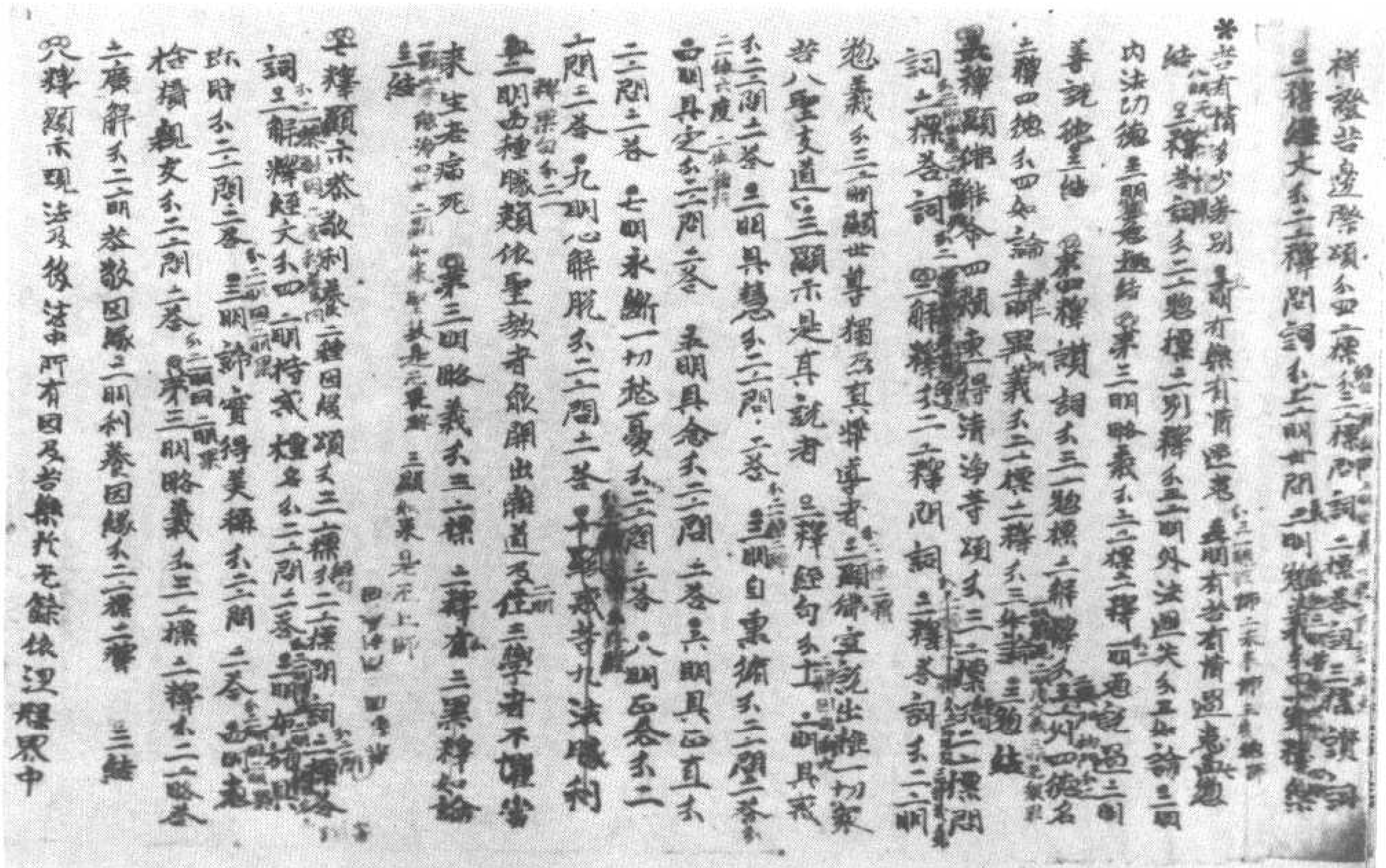


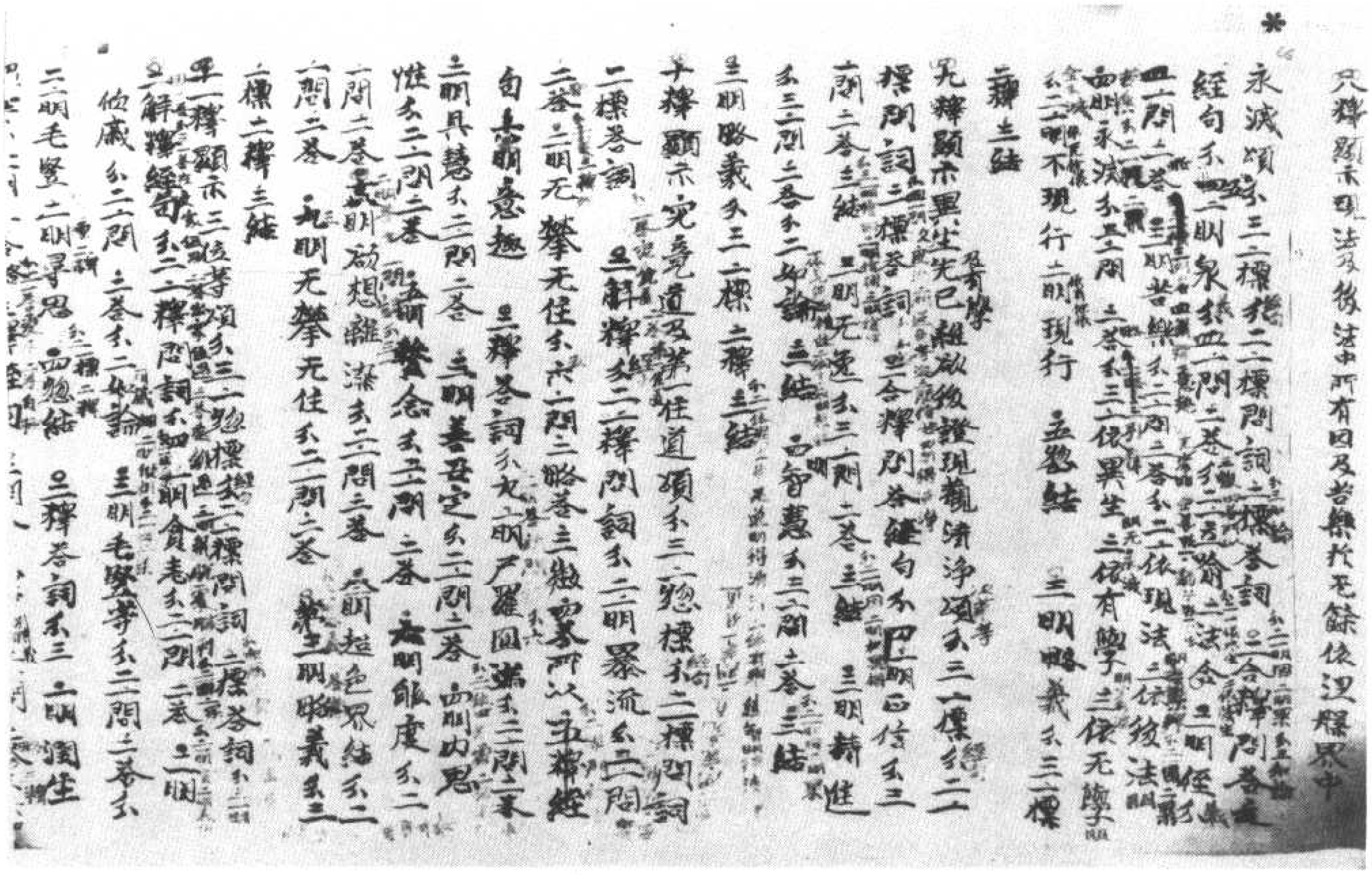


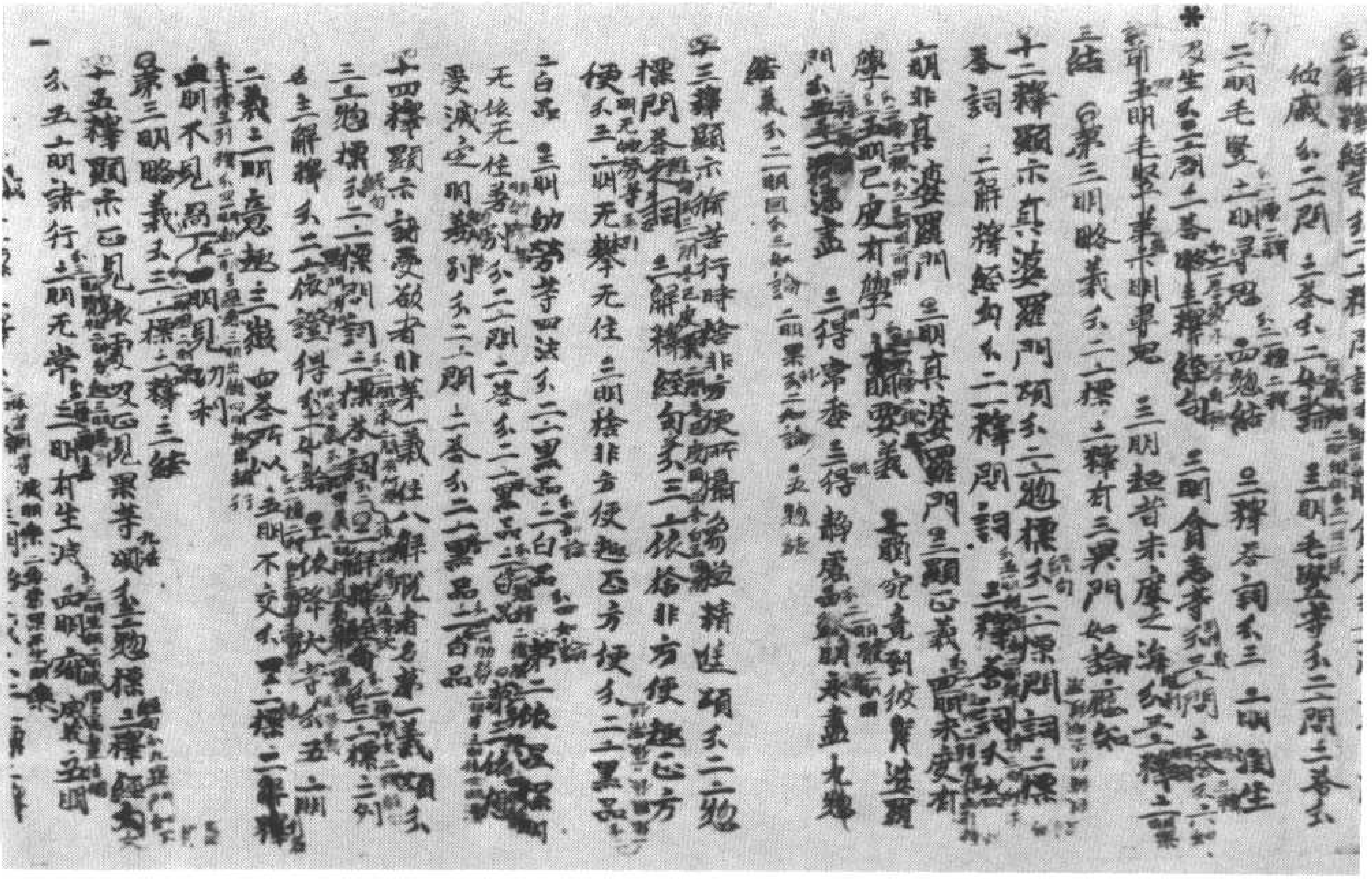


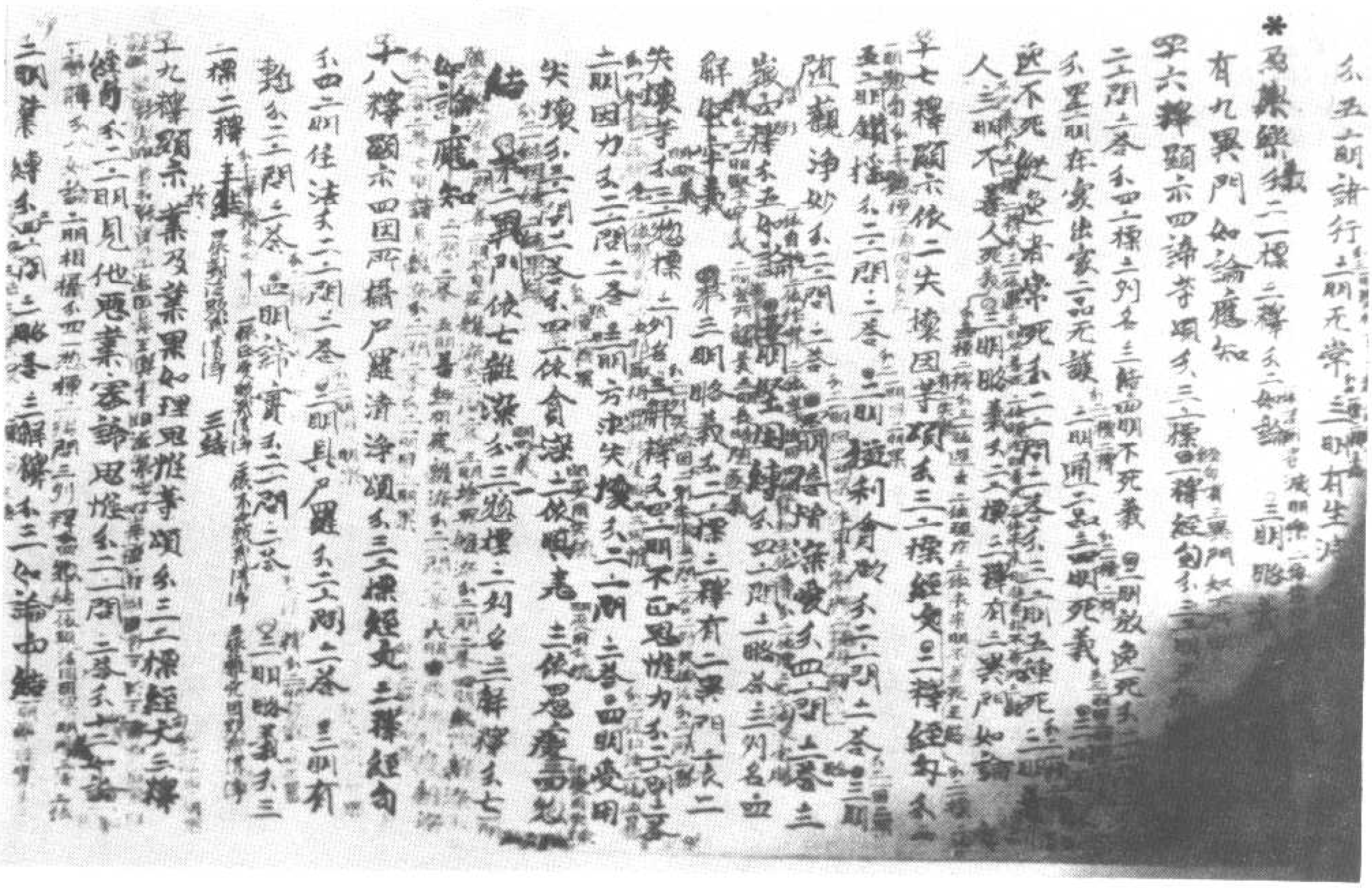


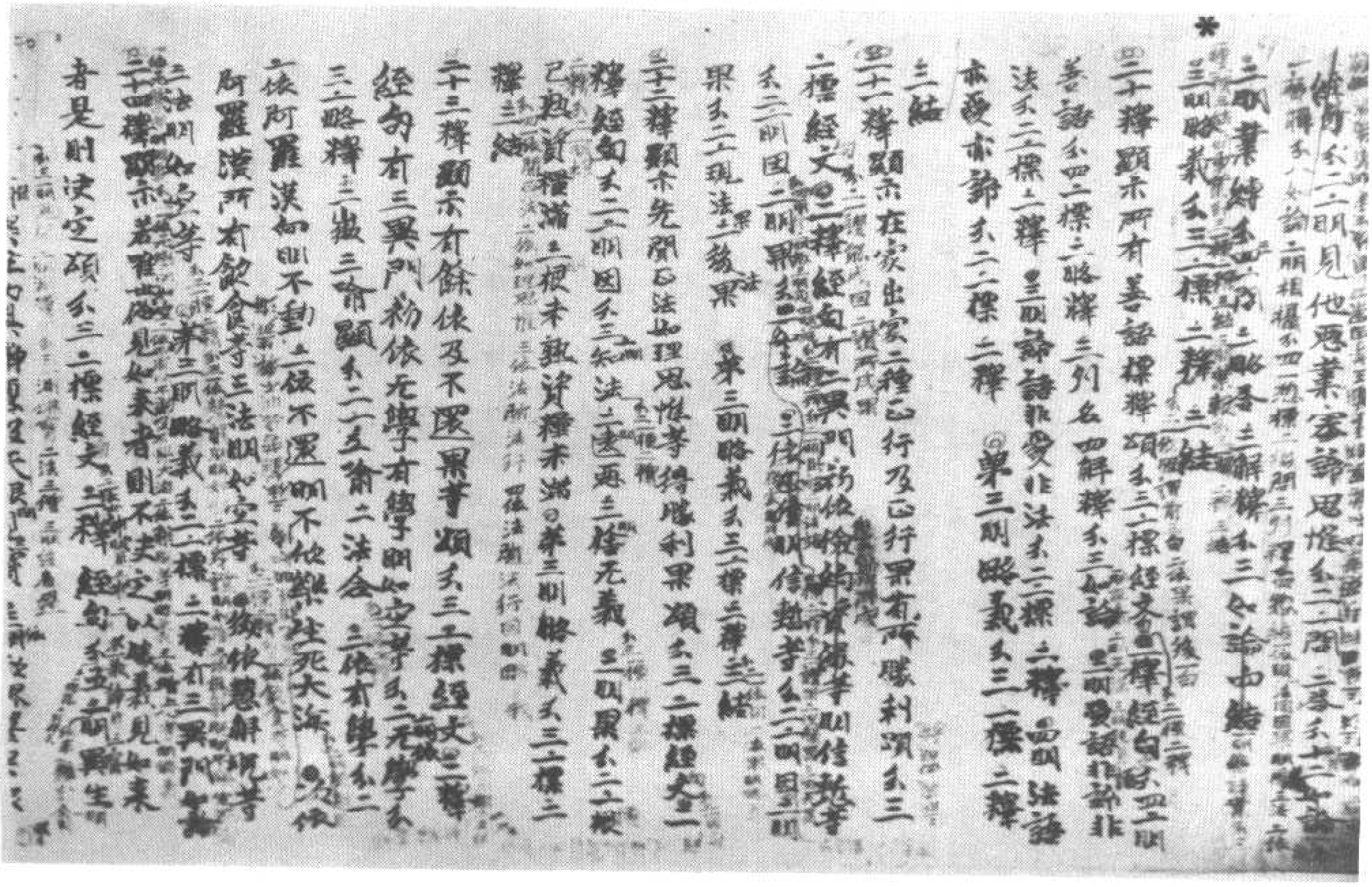


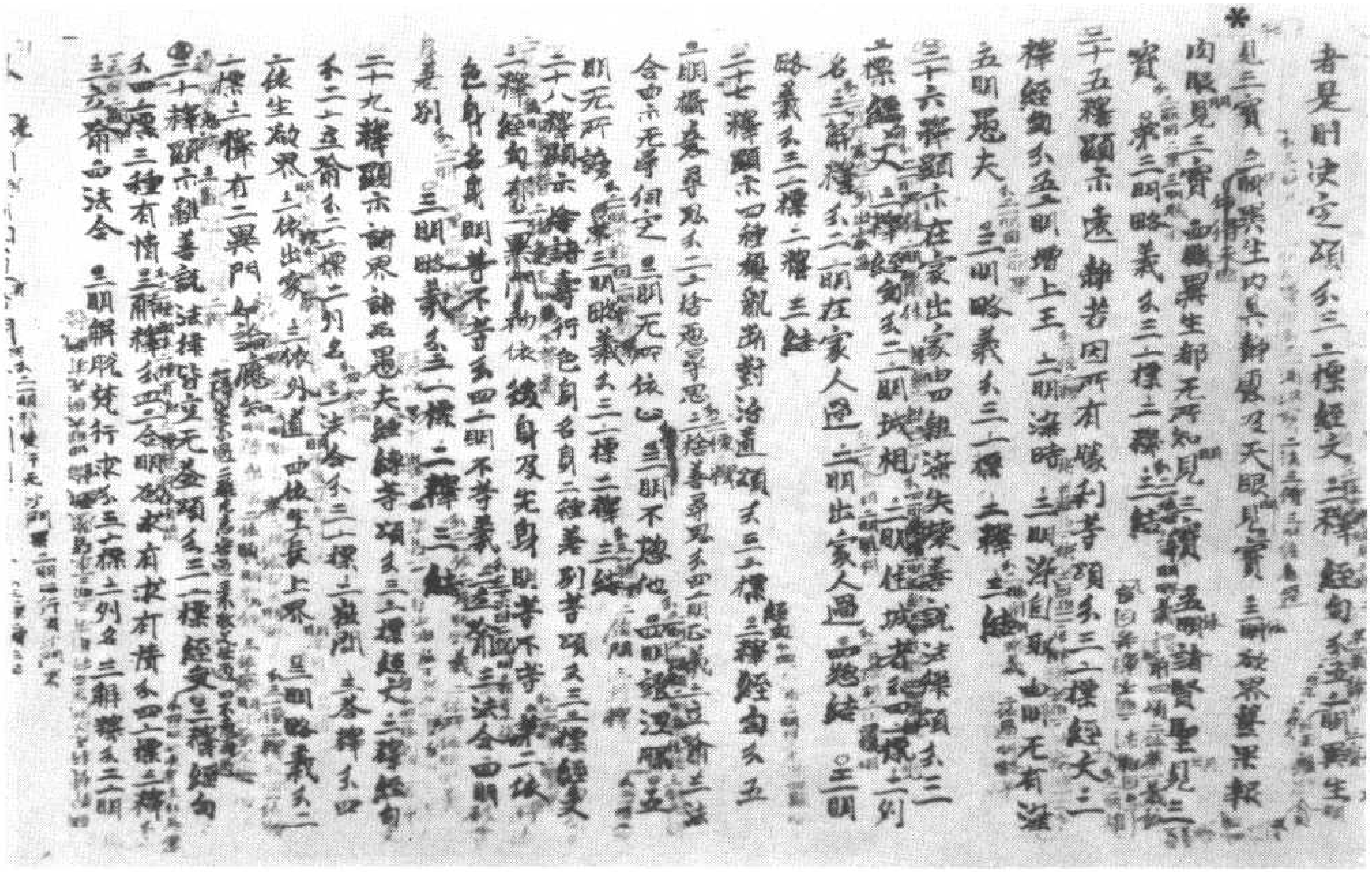


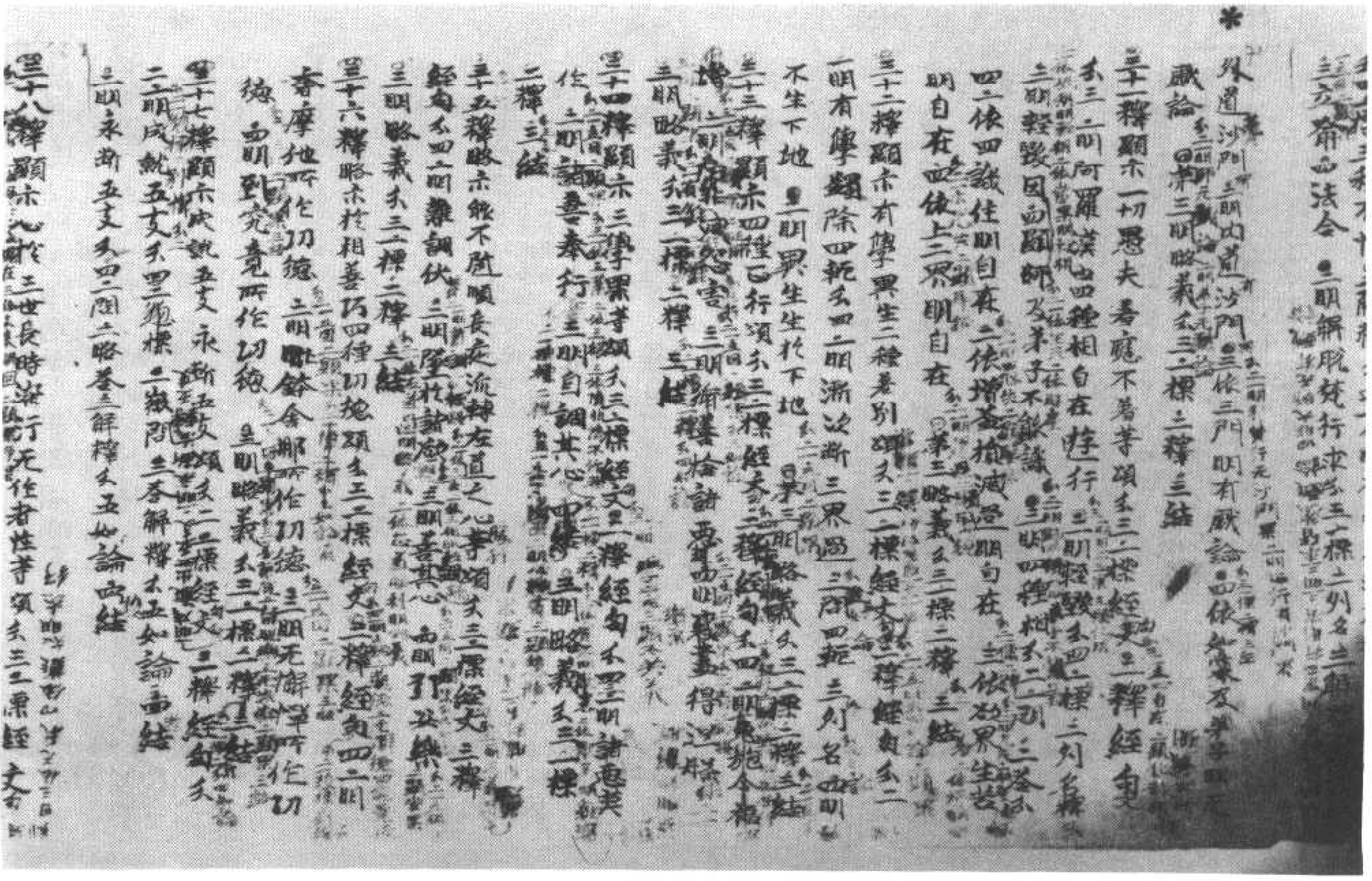


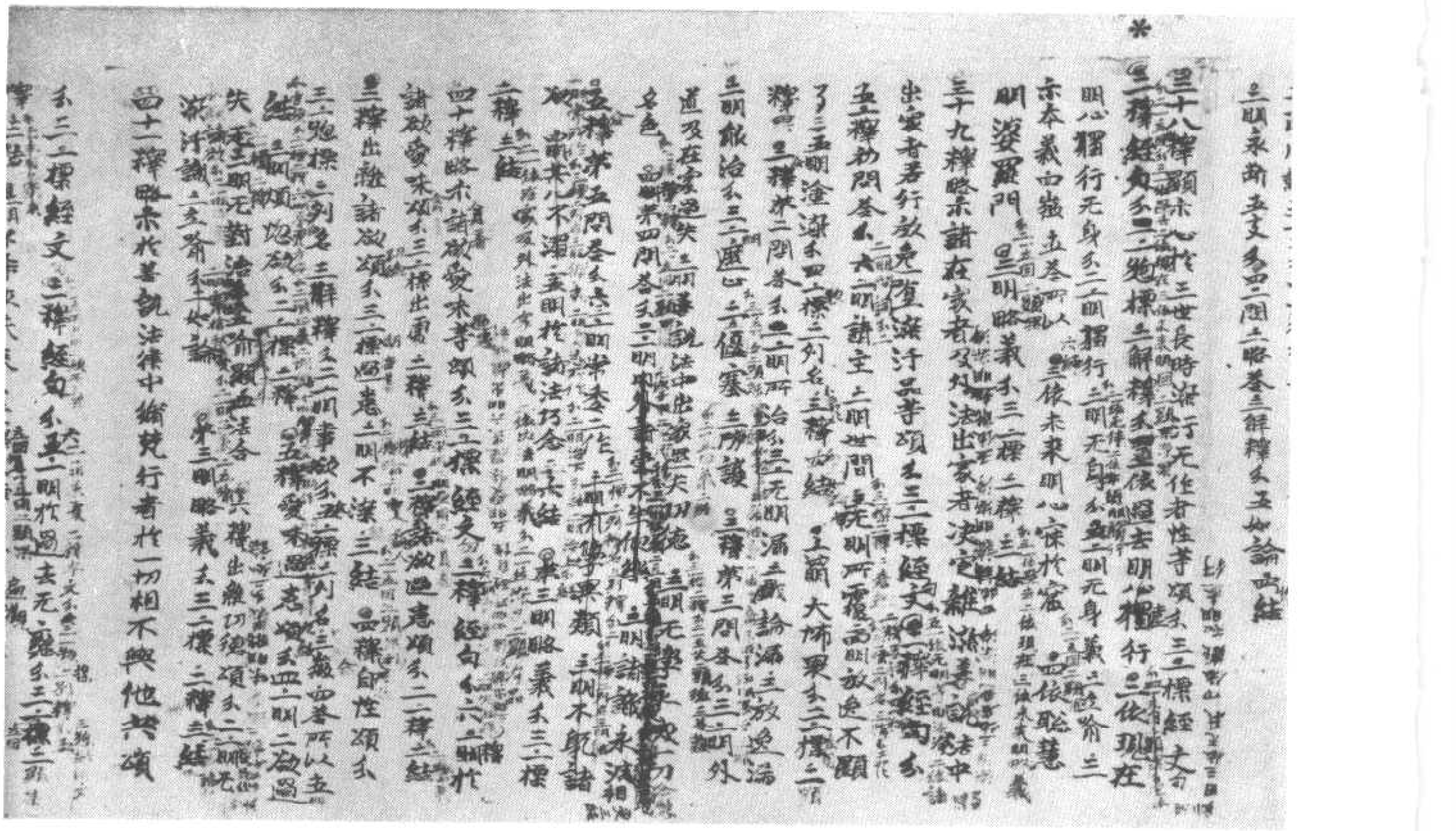


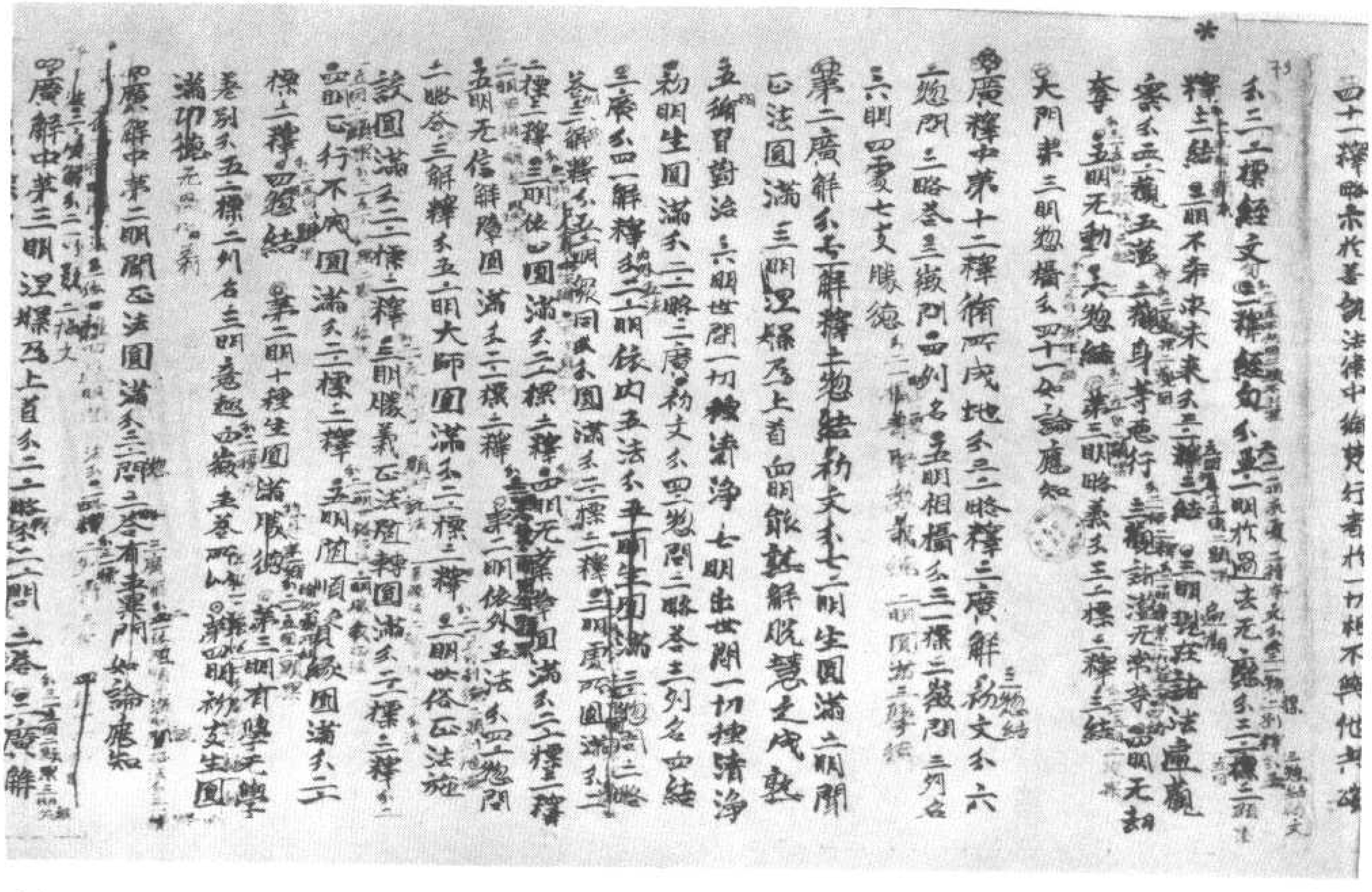


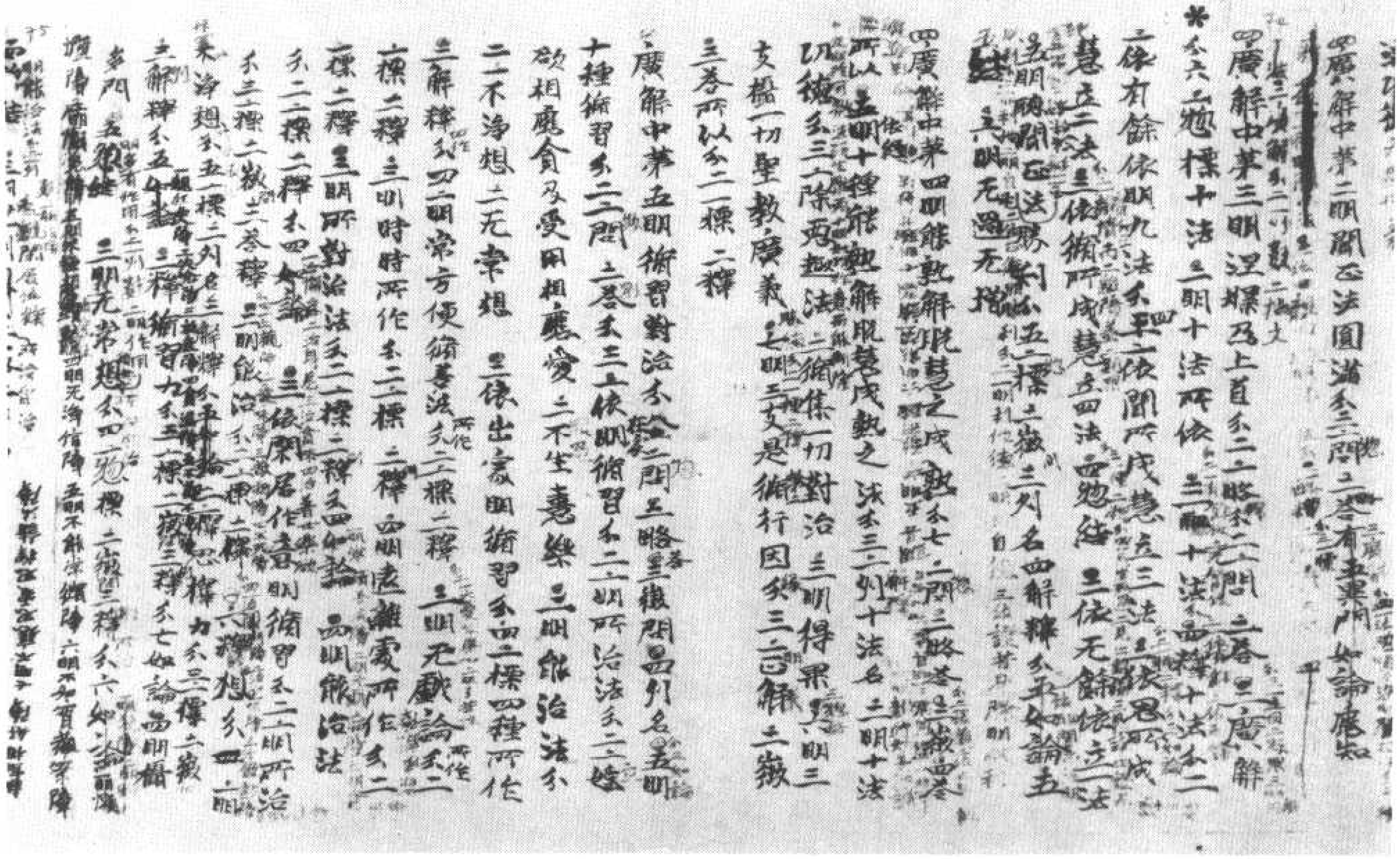












四廣解中第二明聞正法圓滿分三 初[illegible] 二舉有[illegible]如論應知

＊

四廣解中第三明涅槃及上首分二 一略 二廣 一略中二 初問 二答 三[illegible]廣解

分六 一總標十法 二明十法所依 三辨十法 四釋十法分二

一依有餘依明九法分四 一依聞所成慧立三法 二依思所成

慧立二法 三依修所成慧立四法 四總結 二依无餘依立一法

五明聞正法勝利分五 一標 二徵 三列名 四解釋分五如論 五

結 六明无過无增

四廣解中第四明能熟解脫慧之成熟分七 一問 二略答 三徵

所以 五明十種能熟解脫慧成熟之法分三 一列十法名 二明十法

以彼分三 一除惑趣法 二修集一切對治 三明得果 三明三

支攝一切聖教廣義 五明三支是修行因分三 一[illegible]解 二徵

三答所以分二 一標 二釋

六廣解中第五明修習對治分[illegible] 一問 二略答 三徵問 四列名 五明

十種修習分二 一問 二答 答三 一依明修習分二 一明所治法分二 一

欲相應貪及受用相應愛 二不生喜樂 三明能治法分

二 一不淨想 二无常想 三依出家明修習分四 一標四種所作

二解釋分四 一明常方便修善法分二 一標 二釋 二明遠離處所作分二

一標 二釋 三明時時所作分二 一標 二釋 三明无厭論分二

一標 二釋 三明所對治法分二 一標 二釋分四如論 四明能治法

分二 一標 二釋分四如論 三依閑居作意明修習分二 一明所治

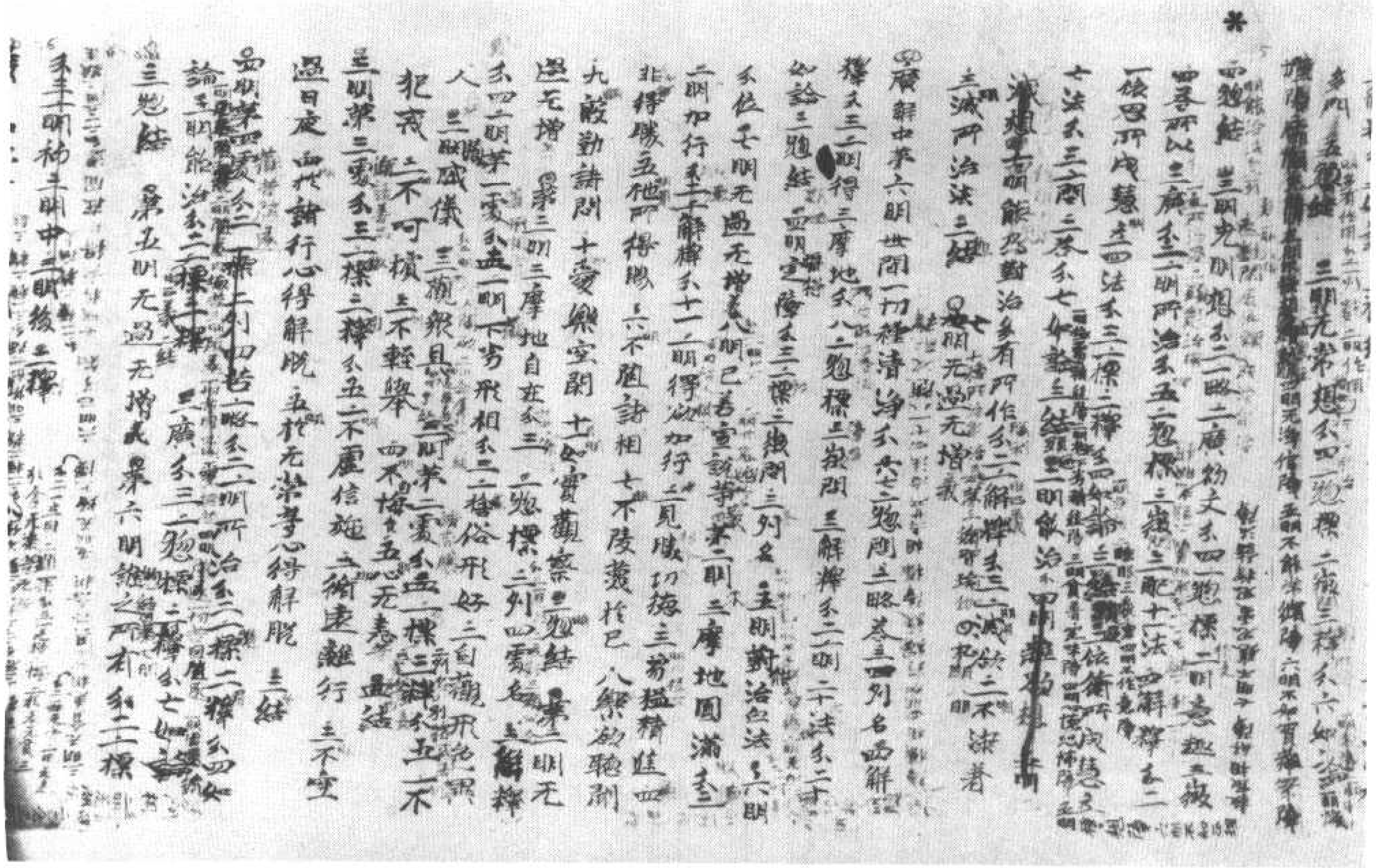
分三 一標 二徵 三答釋 [illegible]

不淨想分五 一標 二列名 [illegible]

二解釋分五如論 [illegible] 三釋分七如論 四明能治

多門 五總結 三明无常想分四 一總標 二徵 三釋分六如論

[illegible]



多門 五總結 三明无常想分四 一總標 二徵 三釋分六如論

[illegible] 四明无淨信障 五明不能[illegible]障 六明不知[illegible]障

四總結 三明光明想分二 一略 二廣 初文分四 一總標 二明意趣 三徵

四答所以 二廣分二 一明所治分五 一總標 二徵 三配十法 四解釋分二

一依思所成慧立四法分三 一標 二釋 [illegible]

七法分三 一問 二答分七如論 三結 [illegible] 依修所成慧立

減想 [illegible] 明能為對治 多有所作分二 一解釋 [illegible] 二不染著

三減所治法 二結 七明无過无增義

四廣解中第六明世間一切種清淨分六 一總問 二略答 三列名 四解

釋文三 一明得三摩地分八 一總標 二徵問 三解釋分二 一明二十法分二

如論 二總結 四明[illegible]障分三 一標 二徵問 三列名 五明對治白法 六明

分位 七明无過无增義 八明已善宣說等 第二明三摩地圓滿分三

二明加行分十二 二解釋分十一 一明得妙加行 二見賊 切德 三尊猛精進 四

非得賊 五他所得賊 六不匿諱相 七不陵蔑他 八[illegible]勤聽

九殷勤請問 十愛樂空閑 十一[illegible]觀察 三總結 第三明无

過无增 第三明三摩地自在分三 一總標 二列四處 三解釋

分四 一明第一處分五 一明下劣形相分二 一[illegible]俗形好 二自觀形[illegible]

人 二明威儀 三觀衆具 四明第二處分五 一標 二[illegible] 五 一不

犯戒 二不可犢 三不輕舉 四不捨 五心无慕 [illegible]

三明第三處分三 一標 二釋分五 一不屬信施 二修遠離行 三不出

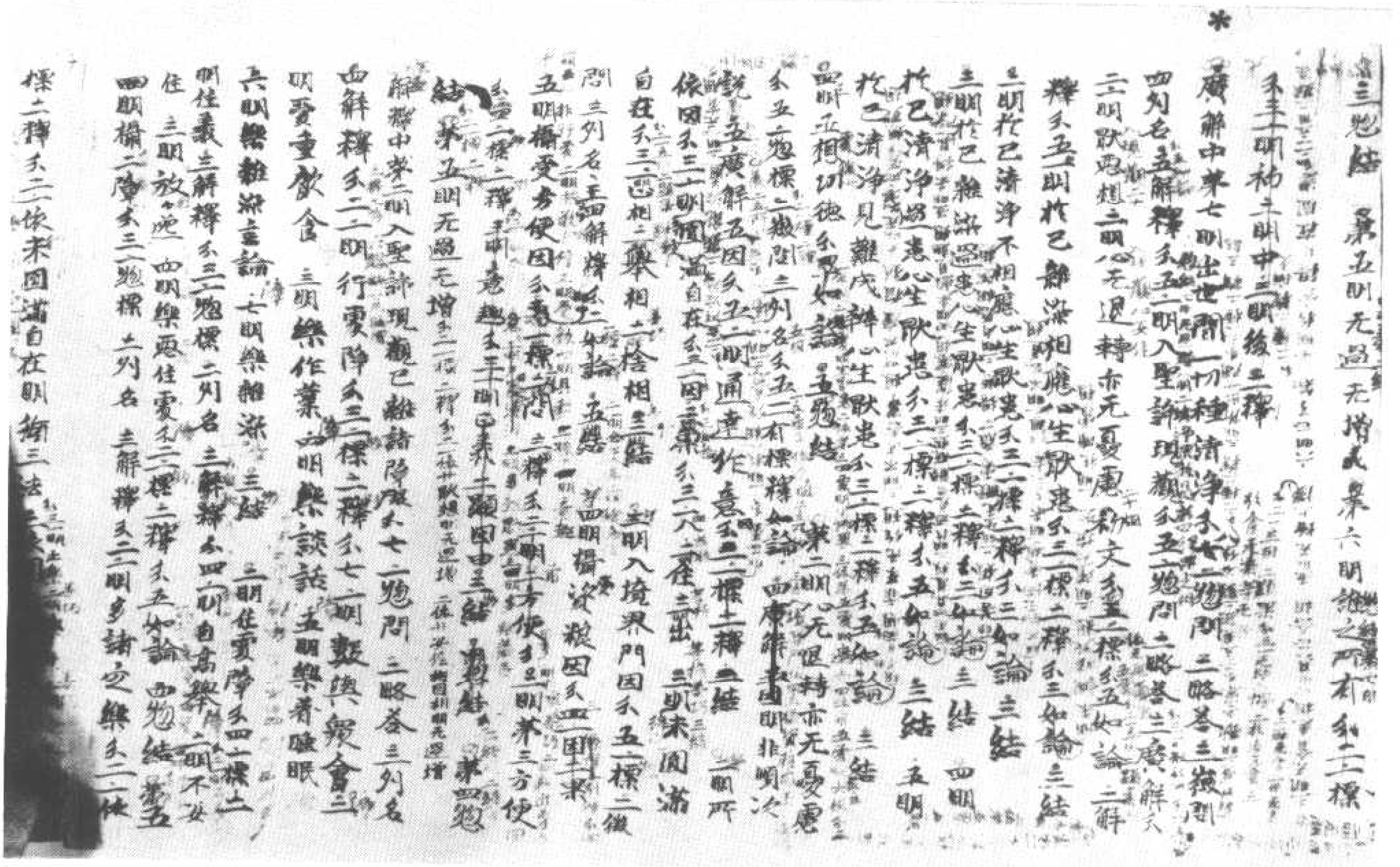
過日夜 四於諸行心得解脫 五於无常等心得解脫 三結

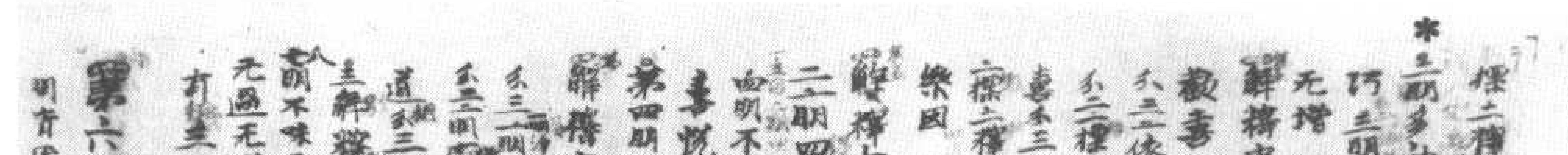
四明第四處分二 一標 二列四苦 一略分二 一明所治分二 一標 二釋分四如

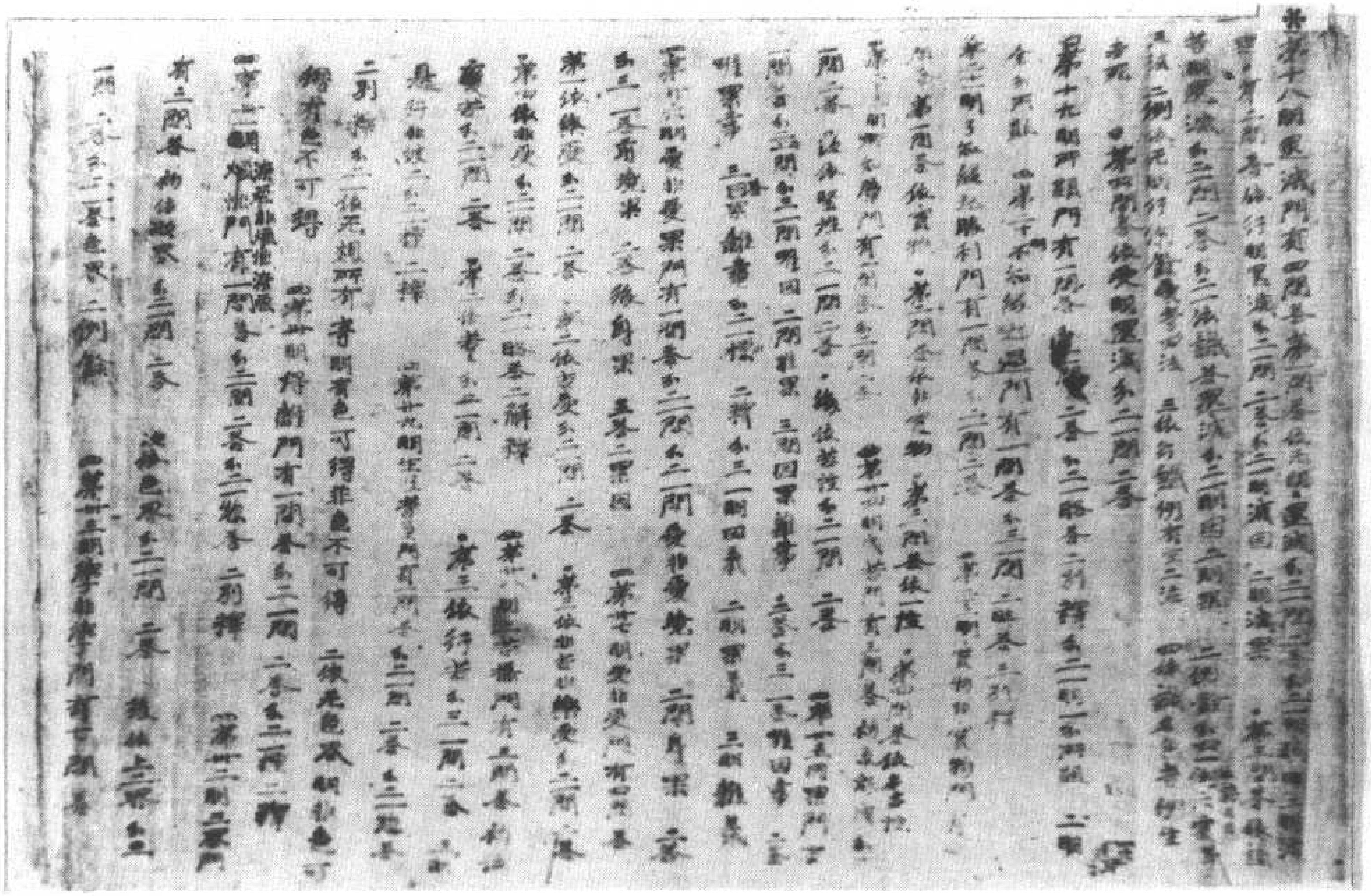
論 二明能治分二 一標 二[illegible]釋 三廣分三 一總標 二釋分七如論

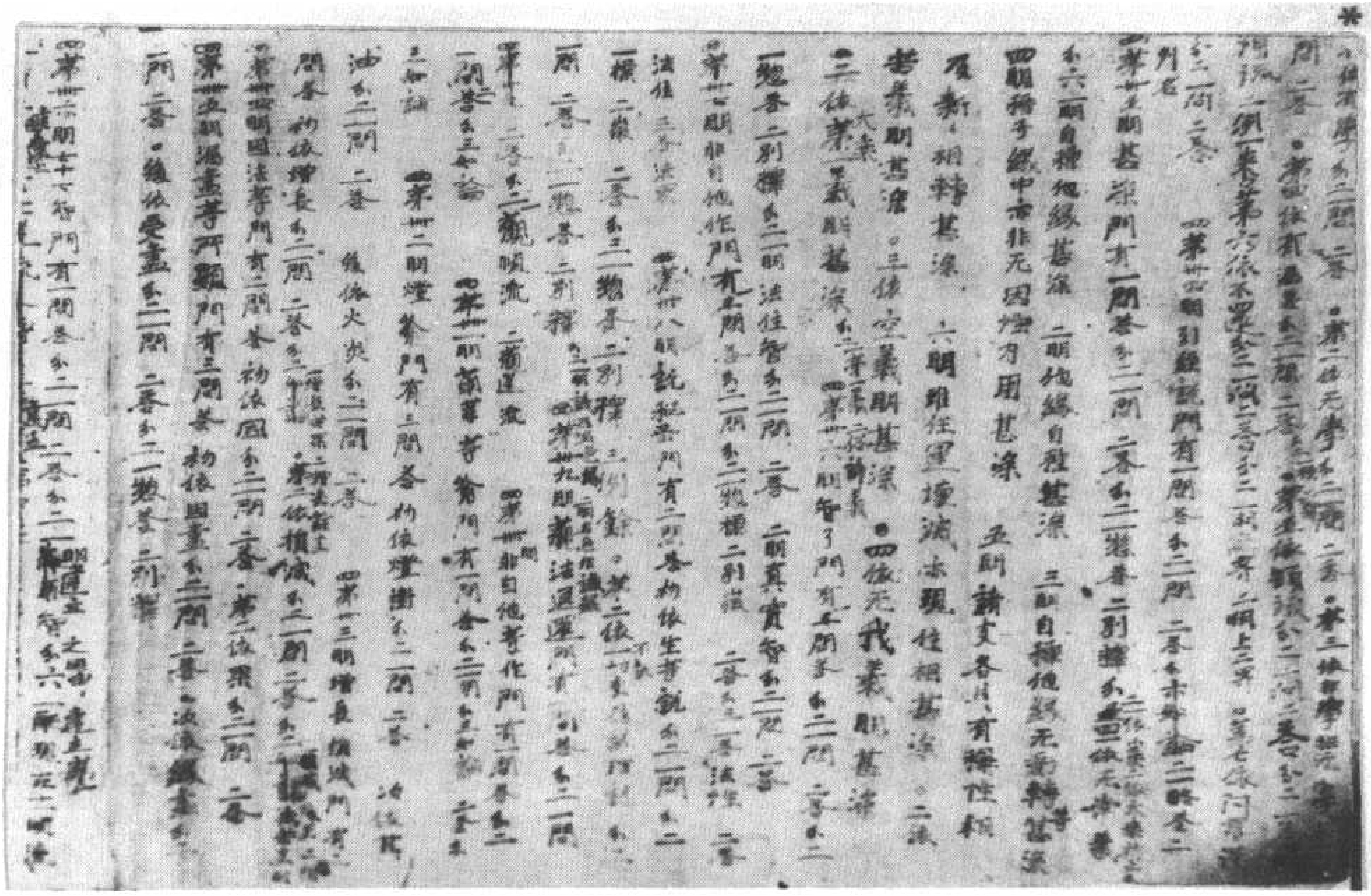
三總結 第五明无過无增義 第六明雜染所有分二 一標

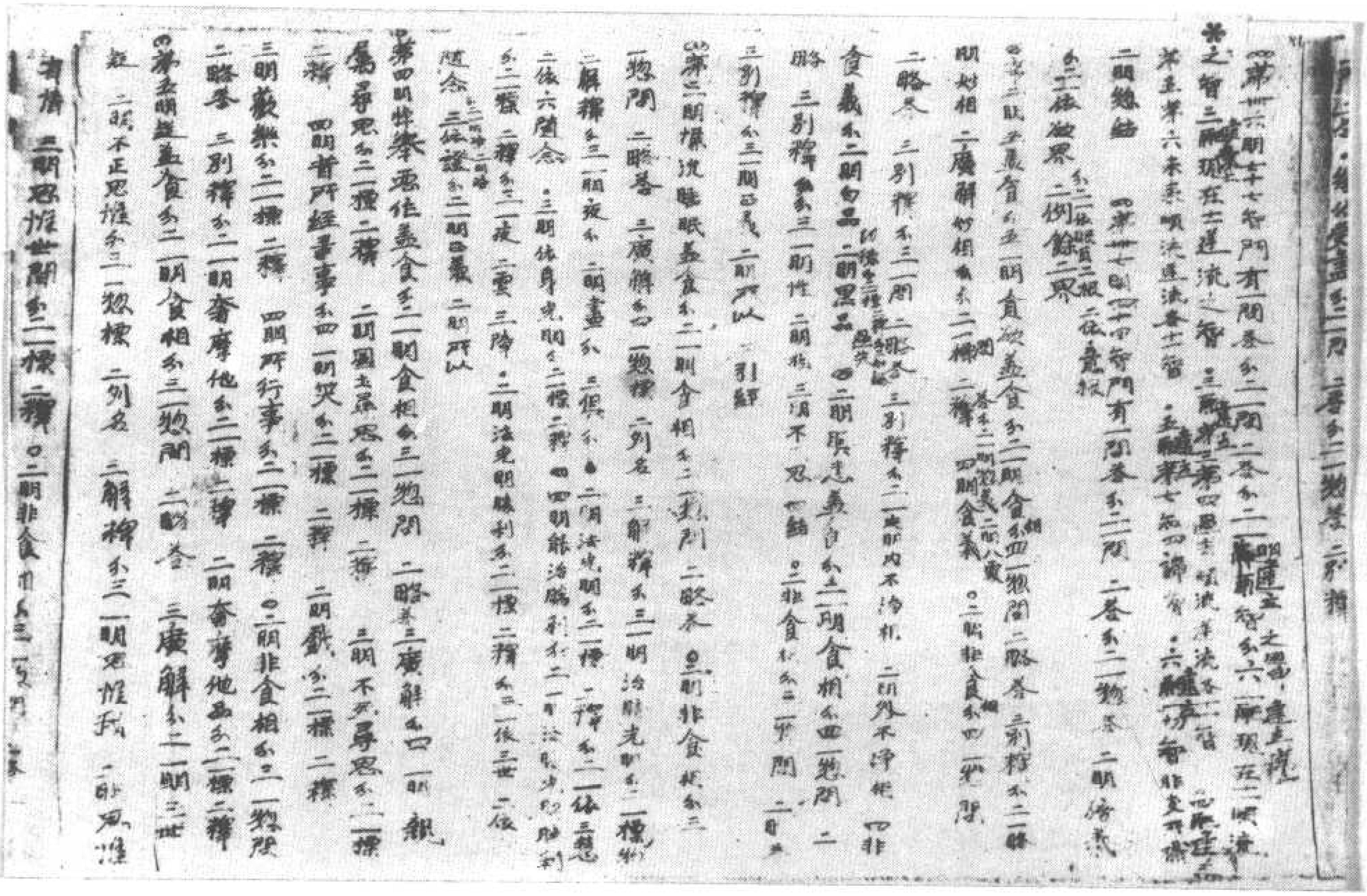
[illegible] 第十一明 [illegible] 明中第一明後二釋

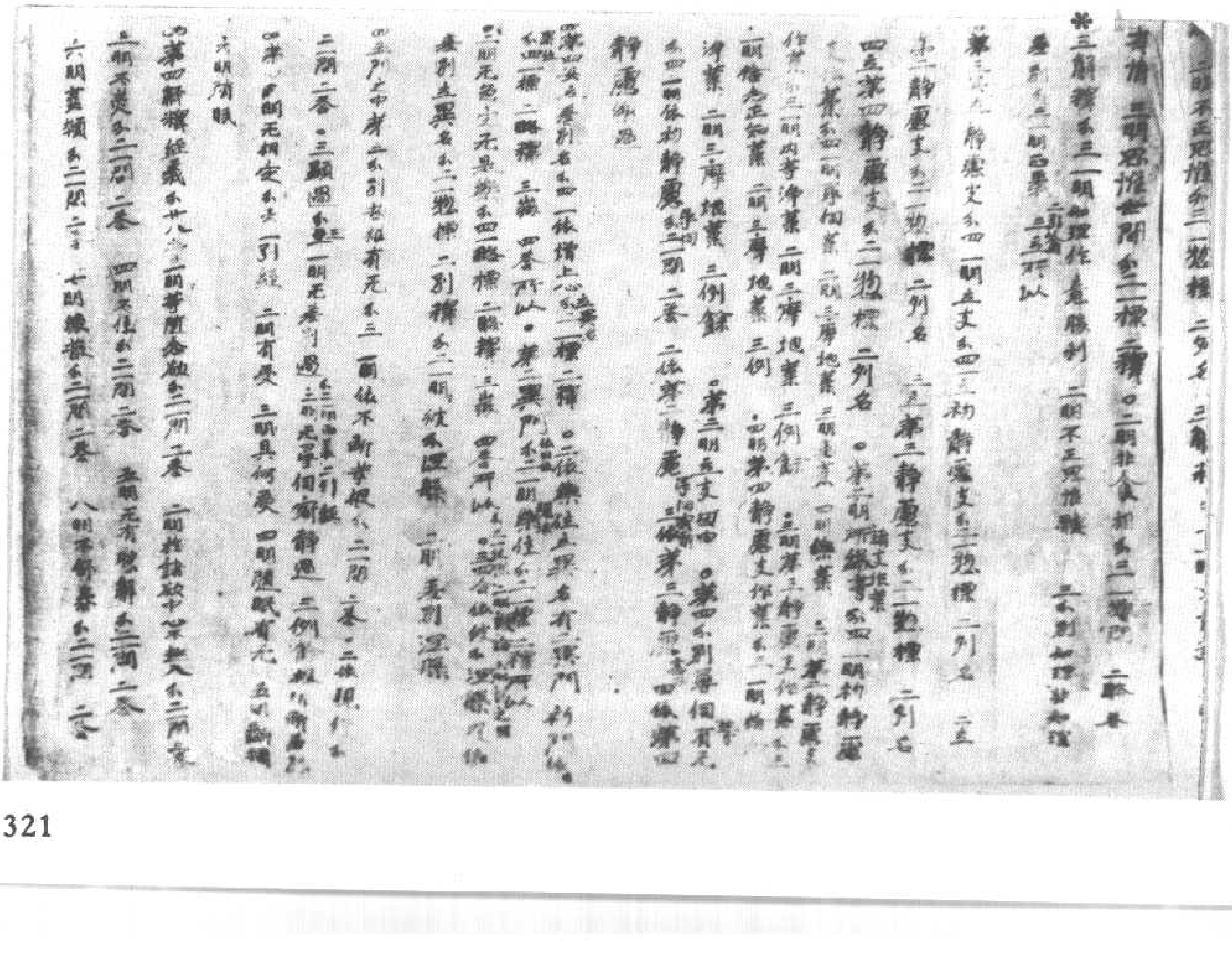


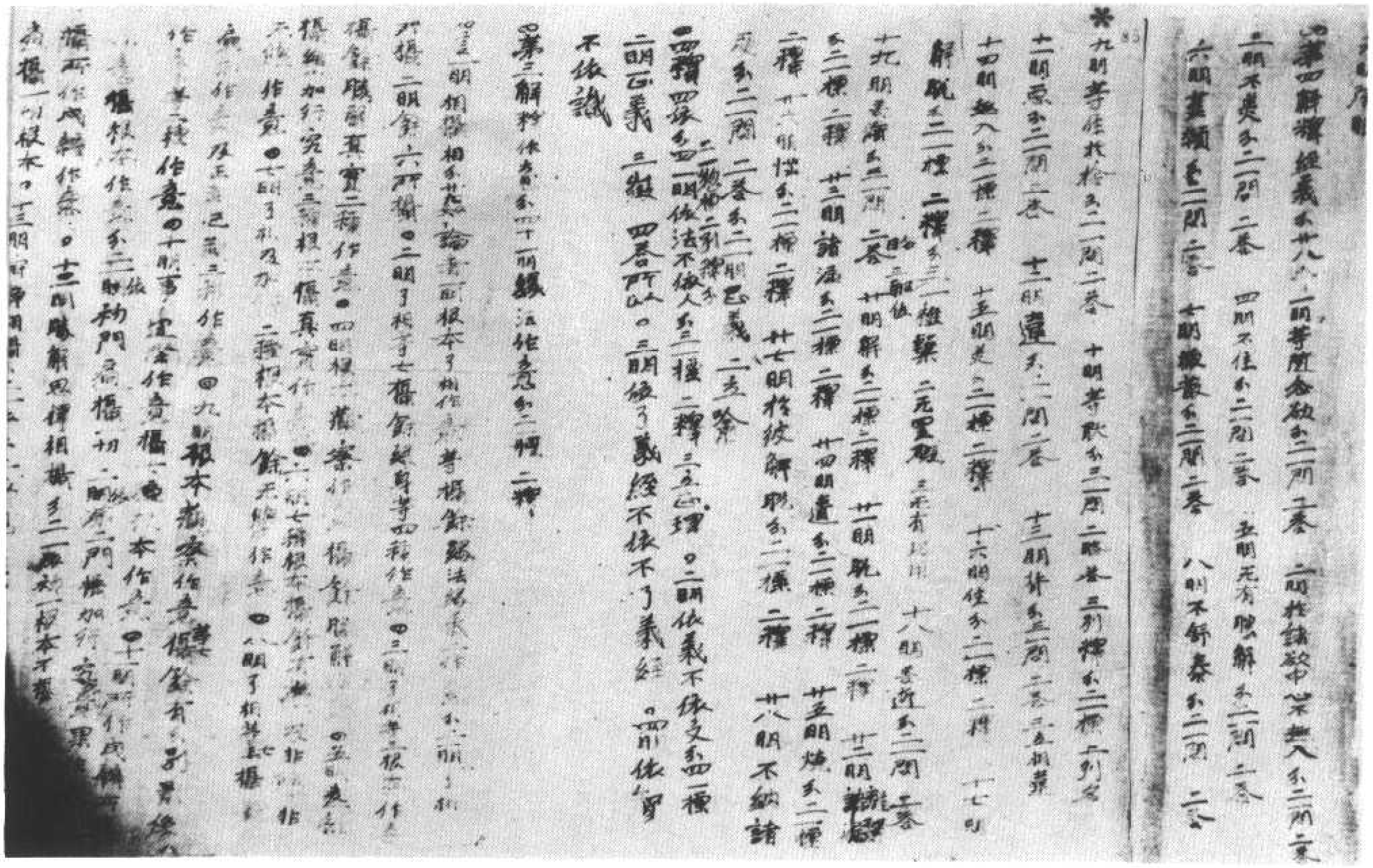


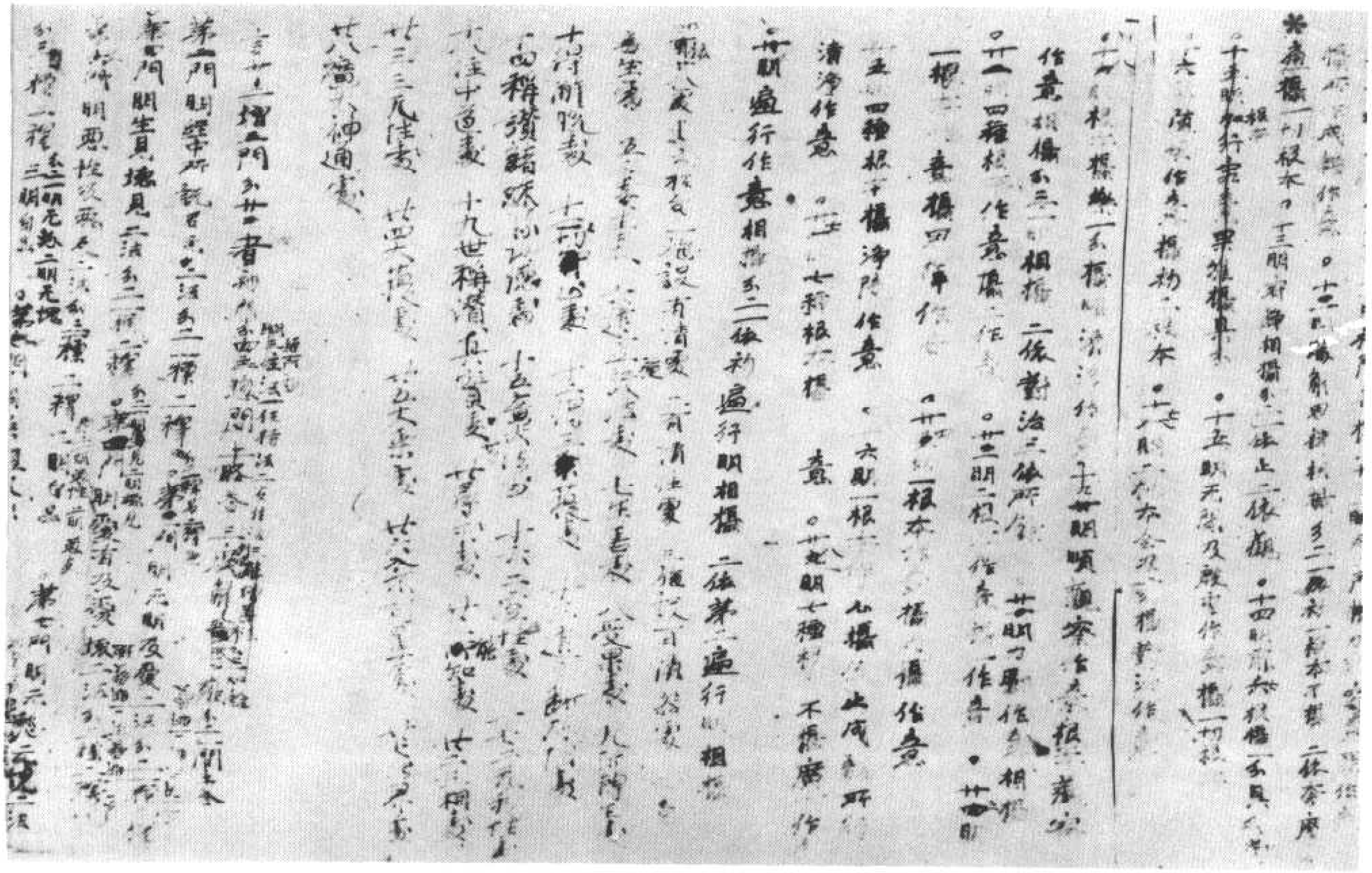


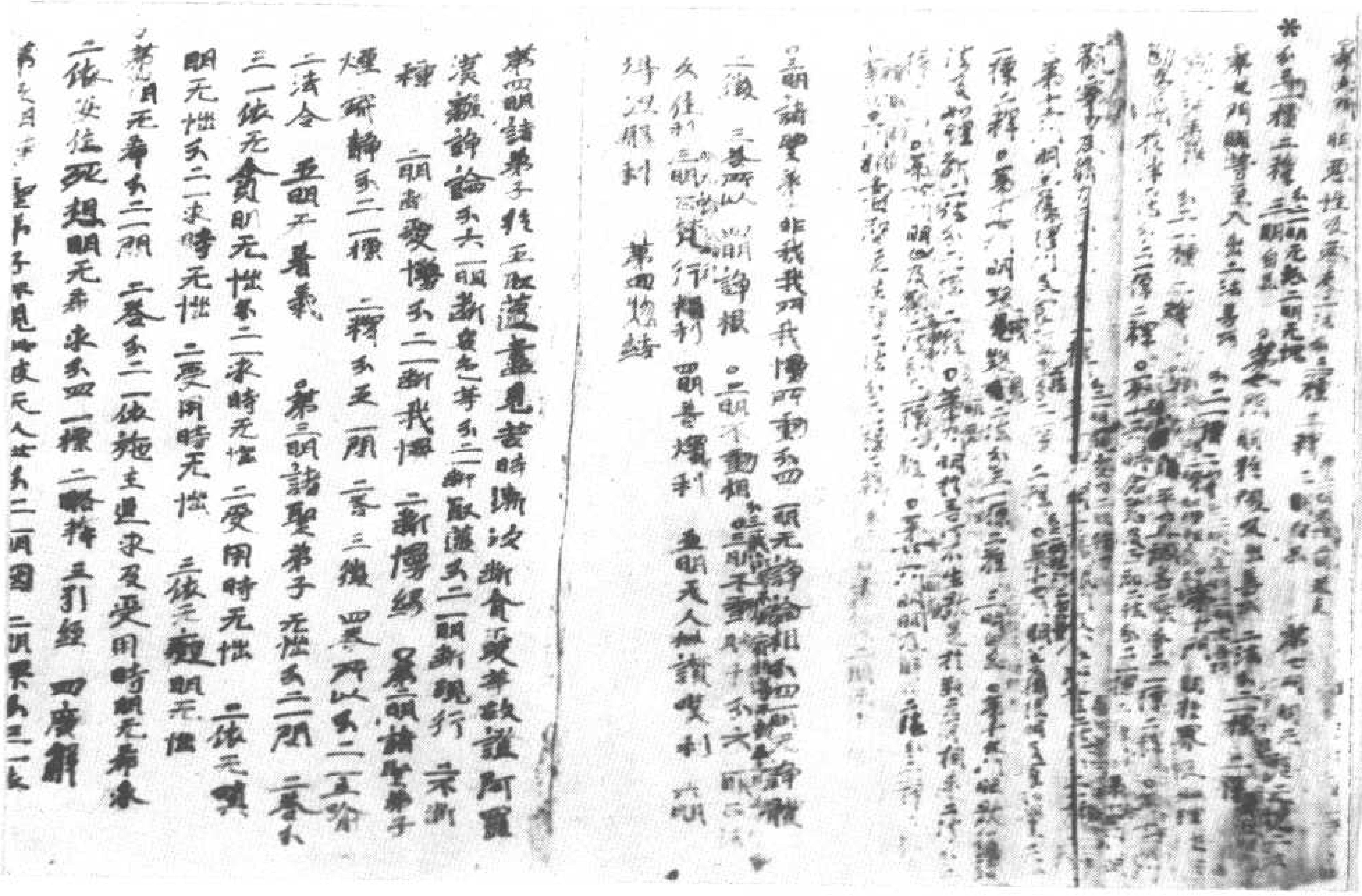












[illegible]

四明諸聖弟子非我我所我慢所動分四 一明无諍論相 [illegible]

二徵 三卷所以 四明靜根 二明不動相 [illegible]

久住利 三明梵行攝利 四明善攝利 五明天人讃嘆利 六明

得以勝利 第四總結

第四明諸弟子於五取蘊盡見苦時斷於斷貪愛等故證阿羅

漢離諍論分六一明斷貪愛等分二一斷取蘊分二一明斷現行 二宗斷

種 二明斷愛慢分二一斷我慢 二斷慢結 第五明諸聖弟子

煙滅靜分二一標 二釋分五一明 二卷 三徵 四卷所以分二一五喻

二法合 五明不善義 第二明諸聖弟子无惱分二一明 二卷分

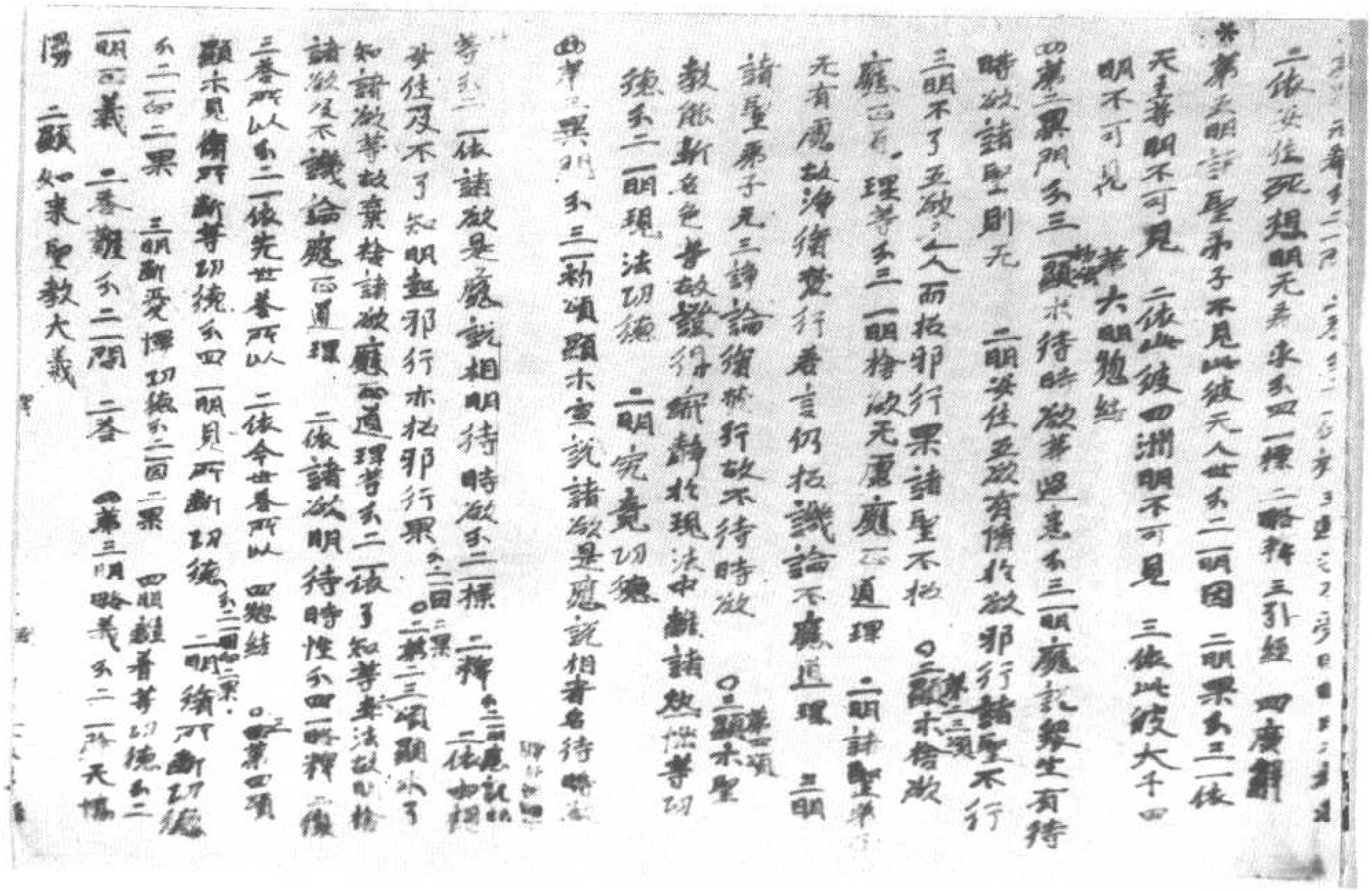
三一依无貪明无惱分二一求時无惱 二受用時无惱 二依无瞋

明无惱分二一求時无惱 二受用時无惱 二依无癡明无惱

第四明无希分二一明 二卷分二一依施主邊求及受用時明无希求

二依安住死想明无希求分四一標 二略釋 三引經 四廣釋

第五明聖弟子不見此彼天人世分二一明因 二明果分三一依



二依安住死想明无希求分四一標 二略釋 三引經 四廣釋

＊第五明聖弟子不見此彼天人世分二一明因 二明果分三一依

天主等明不可見 二依此彼四淵明不可見 三依此彼大千四

明不可見 第六明總結

四第三果門分三一顯不待時欲等理意分三一明麁說衆生有待

時欲諸聖則无 二明安住五欲有情於欲邪行諸聖不行

三明不了五欲之人而於邪行果諸聖不於 第二顯不待欲

麁而道理等分三一明捨欲无麁麁而道理 二明諸聖弟子

无有麁故淨修梵行者言於於識論不麁道理 三明

諸聖弟子无三諍論修於行故不待時欲 第四顯不聖

教微新色等故證行微靜於現法中離諸熱惱等功

德分二一明現法功德 二明究竟功德

四第三果明分三一初頌顯示宣說諸欲是麁說相者名待時欲

等分二一依諸欲是麁說相明待時欲分二一標 二釋分二一明麁說相 二依如理

多住及不了知明起邪行亦於邪行果分二一因二果 第二三頌顯示了

知諸欲等故棄捨諸欲麁而道理等分二一依了知等知法欲捨

諸欲及不識論麁而道理 二依諸欲明待時性分四一略釋 二徵

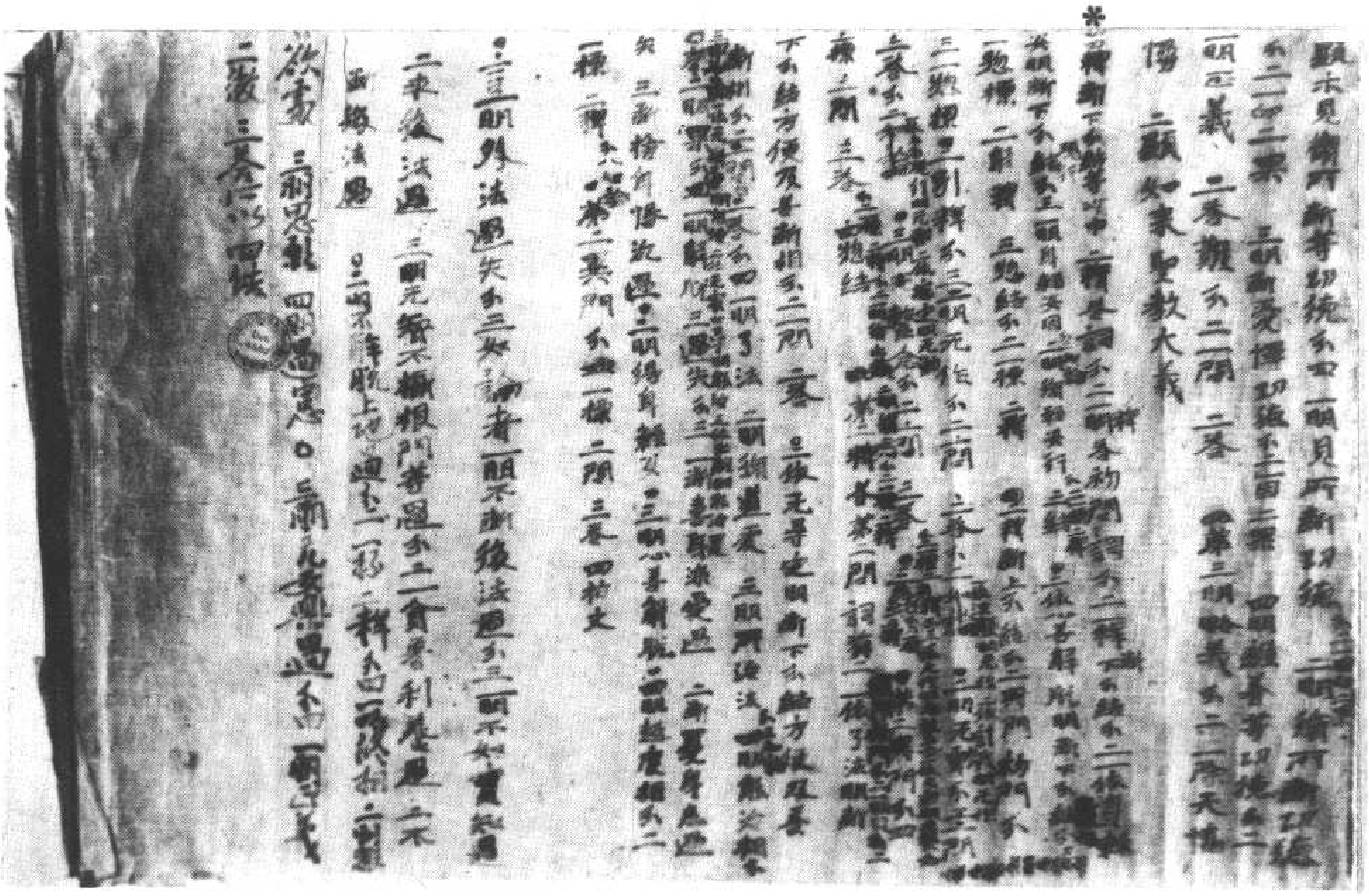
三卷所以分二一依先世卷所以 二依今世卷所以 四總結 第四頌

顯示見修所斷等功德分四一明見所斷功德分二一因二果 二明修所斷功德

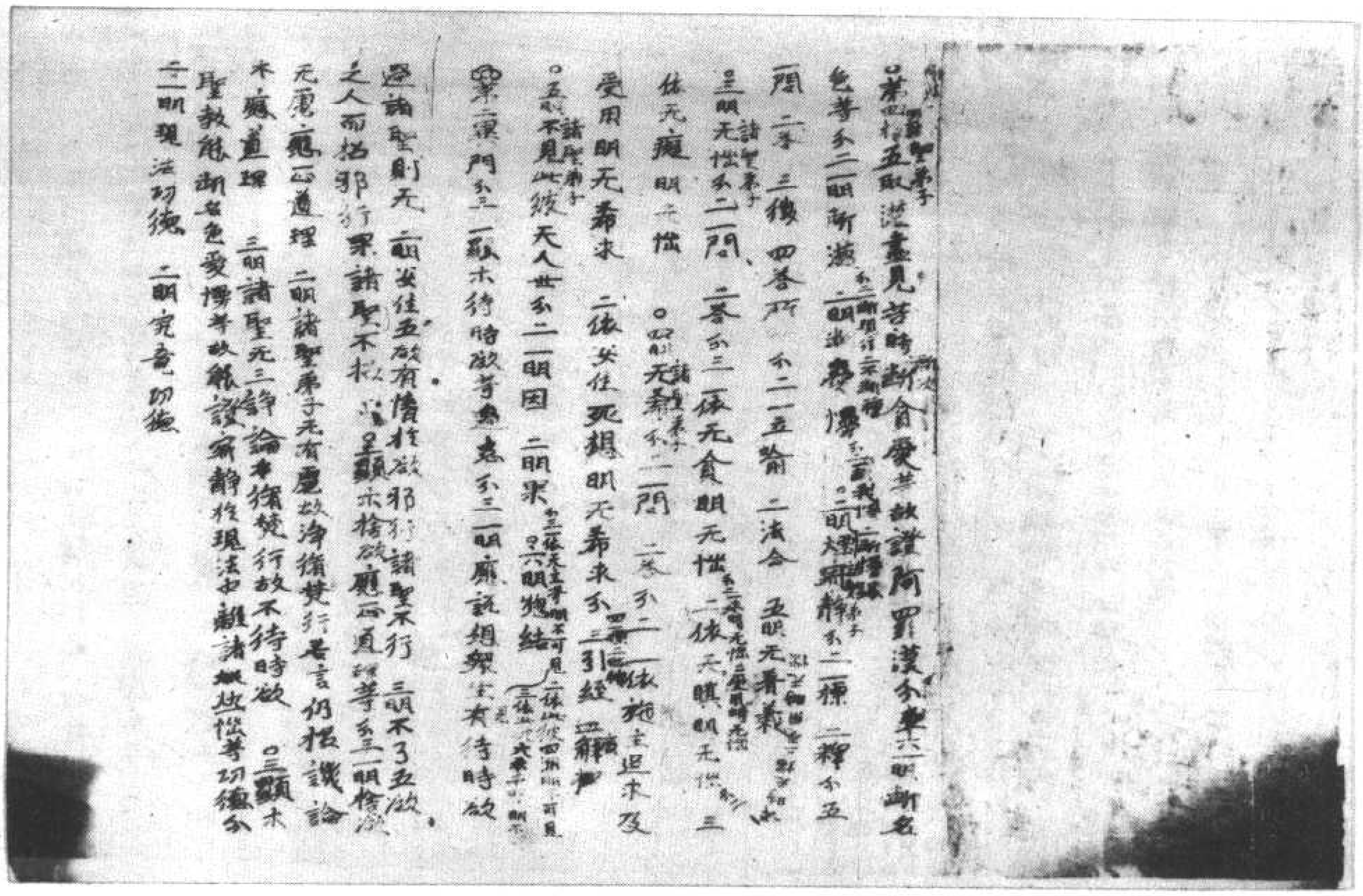
分二一因二果 三明斷愛煩功德分二一因二果 四明離貪等功德分二

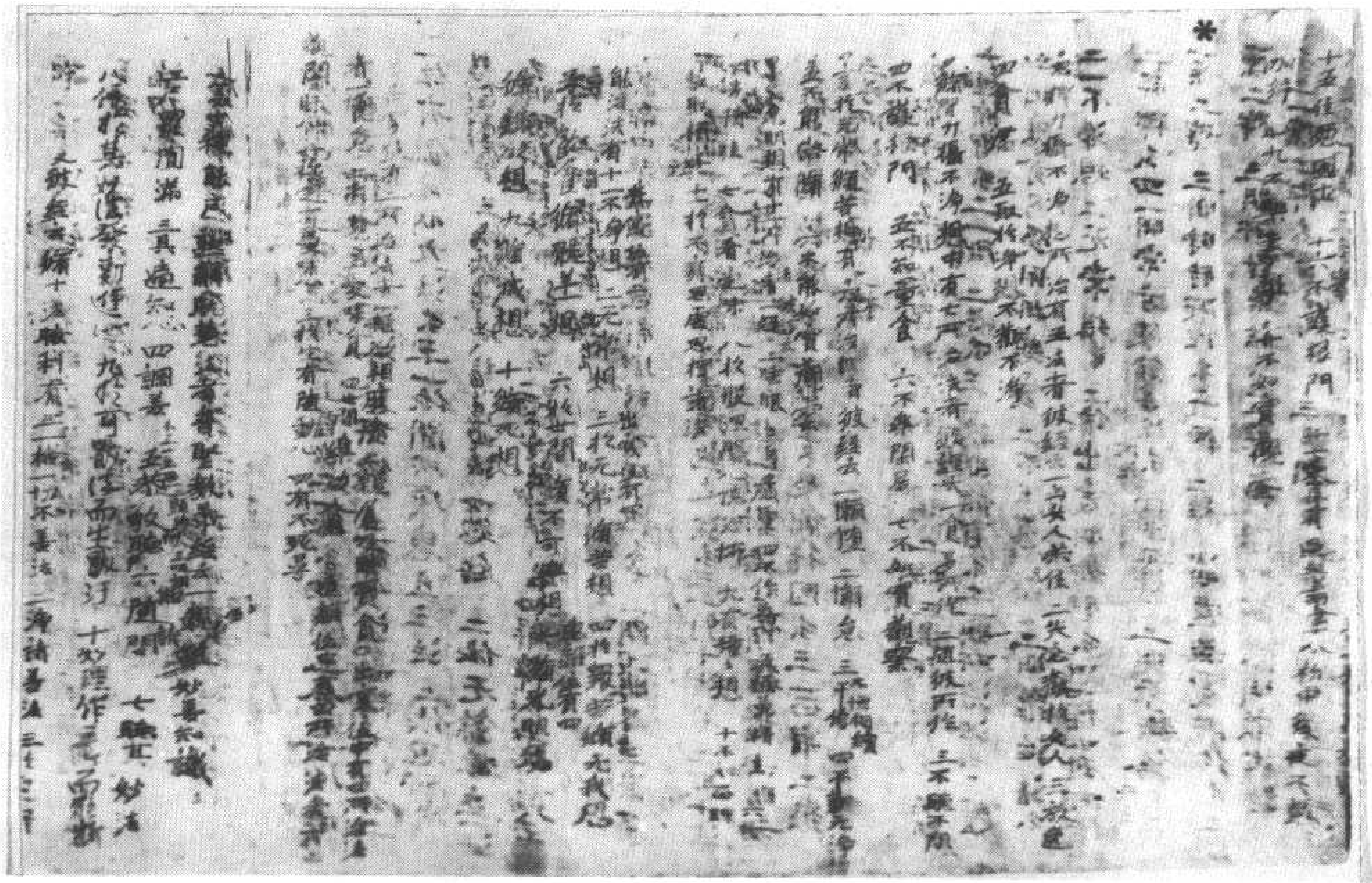
一明四義 二卷離分二一明 二卷 四第三明略義分二一所天協

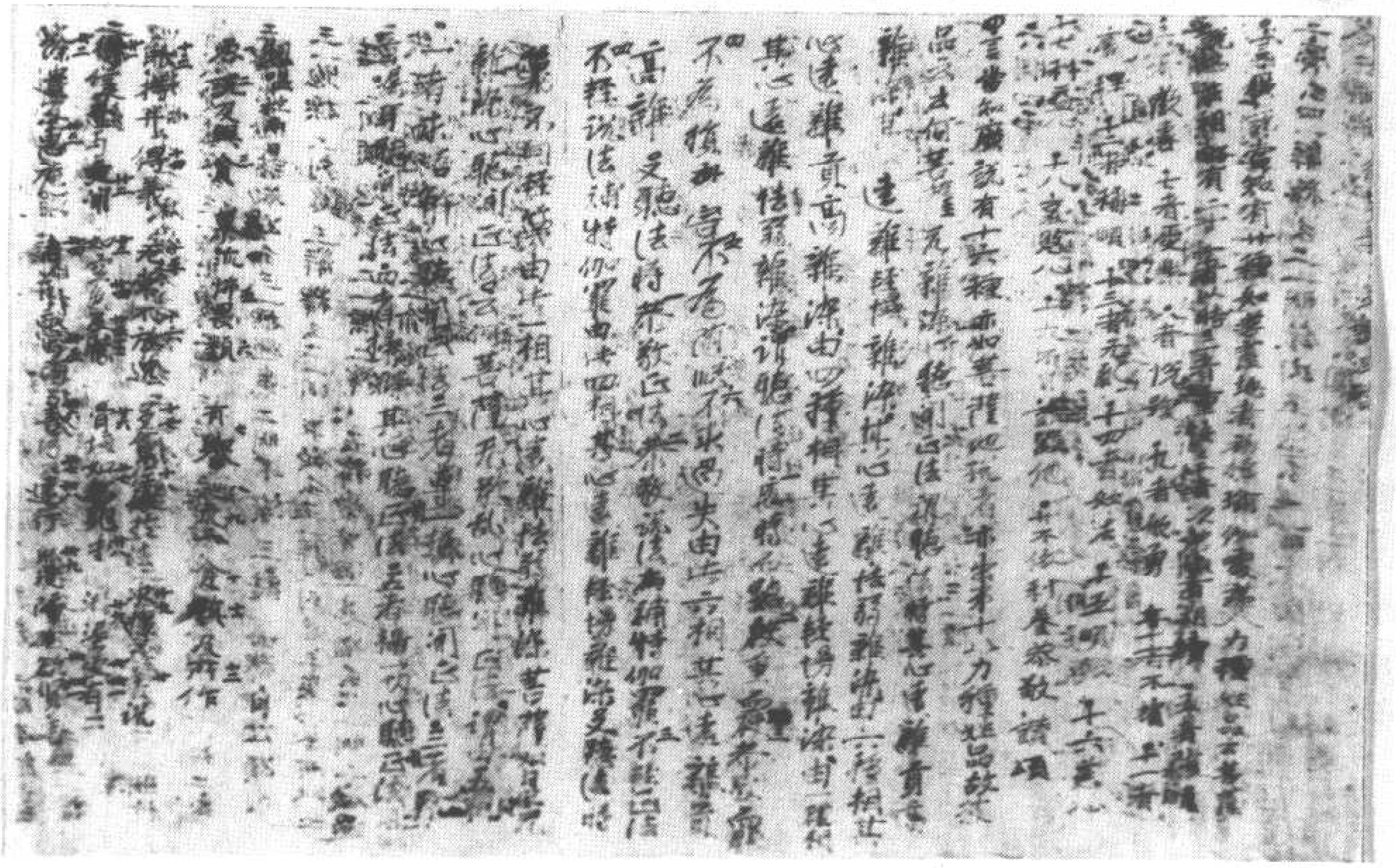
陽 二顯如來聖教大義

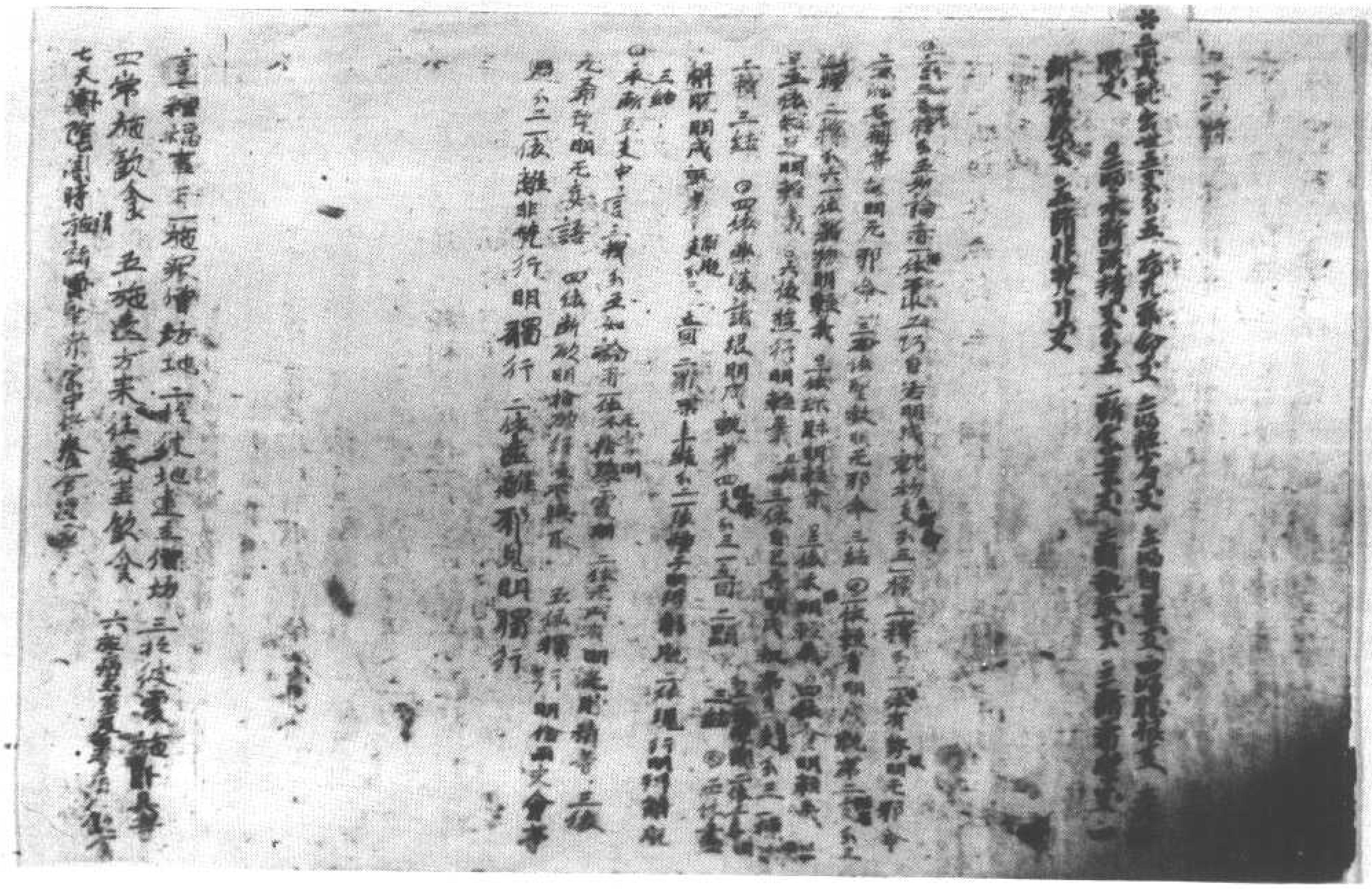


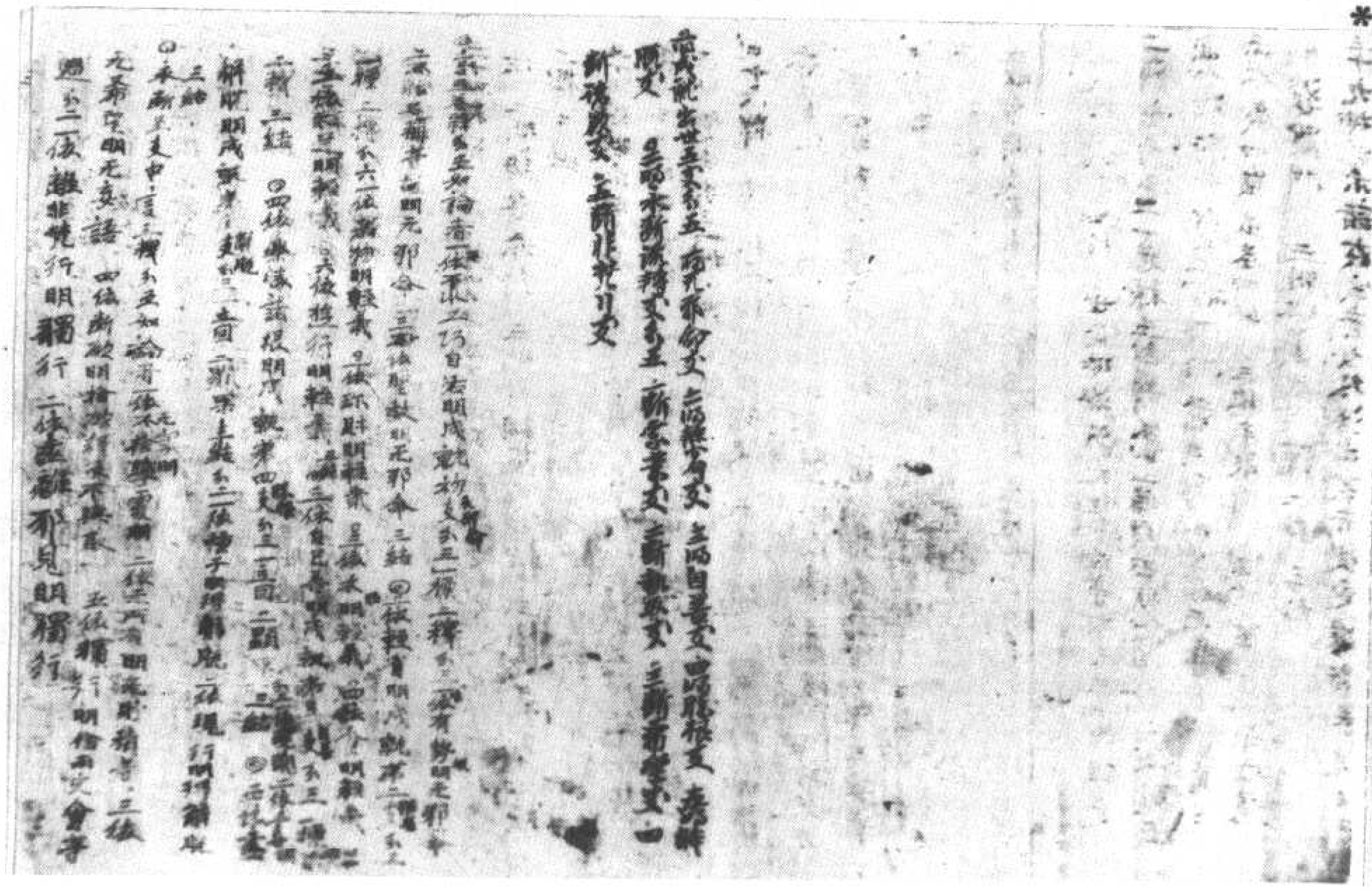
▼伯二〇三五號　背　面　瑜伽師地論五識身相應等前十二地分門記一卷

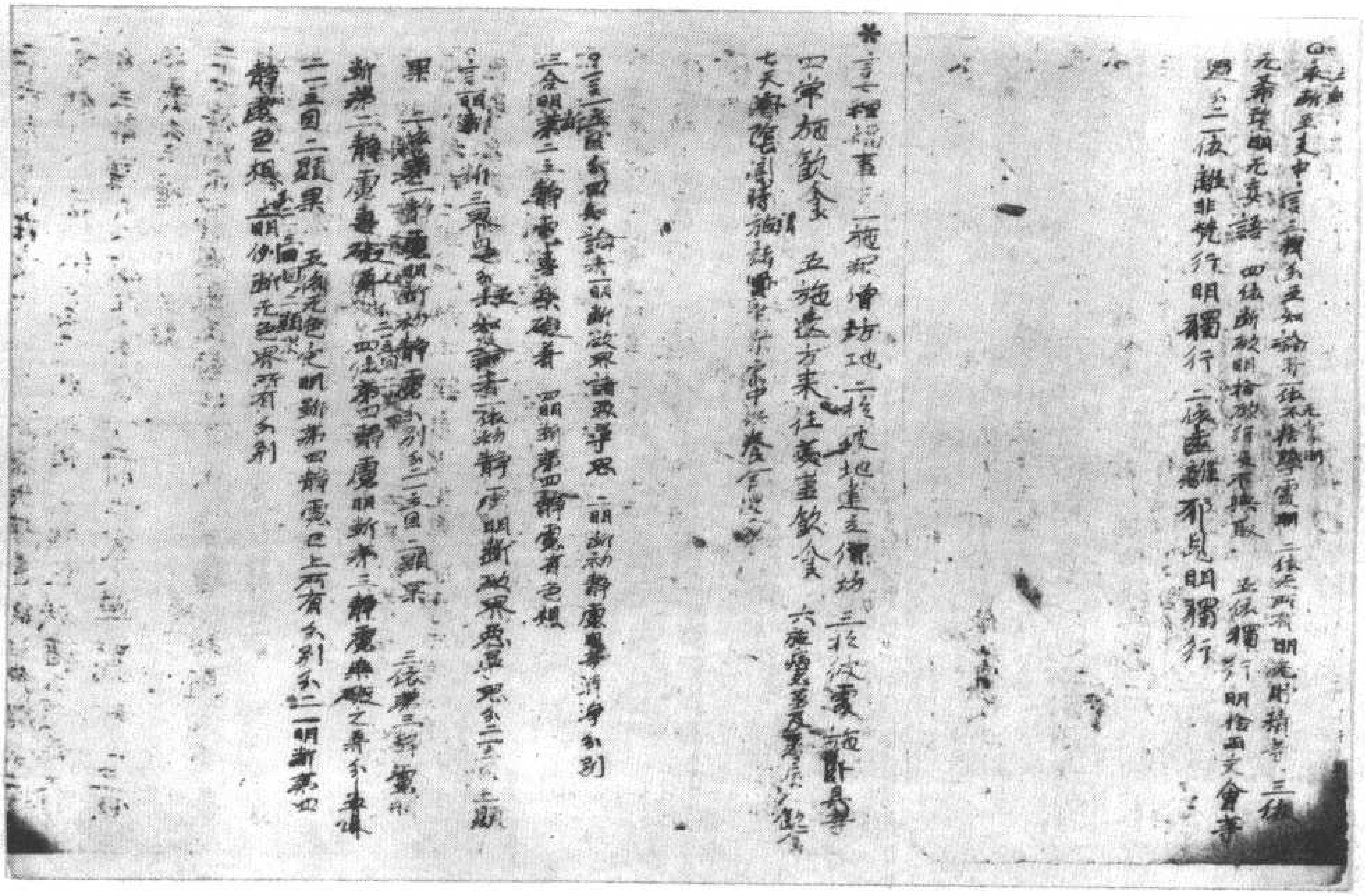


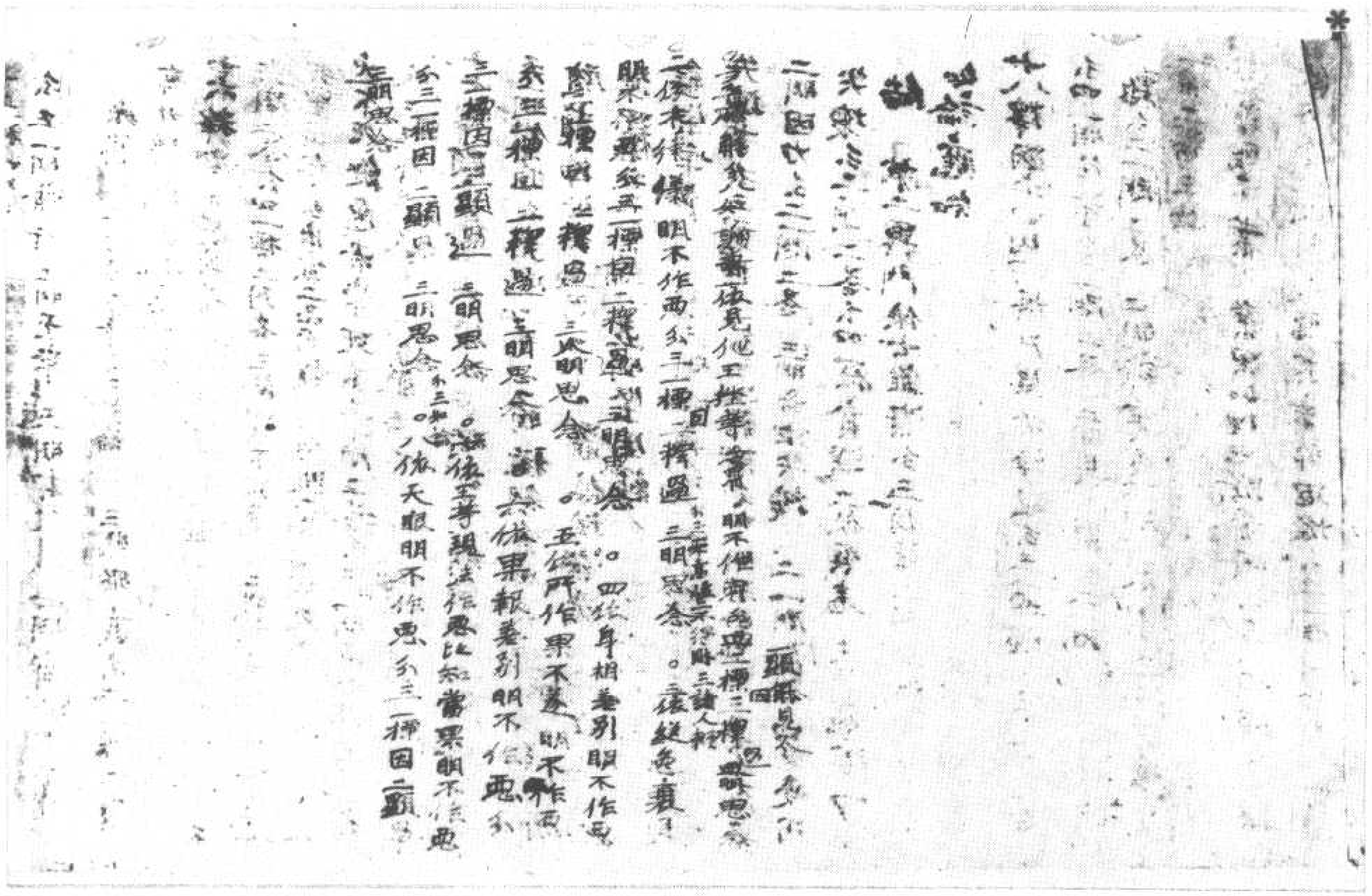










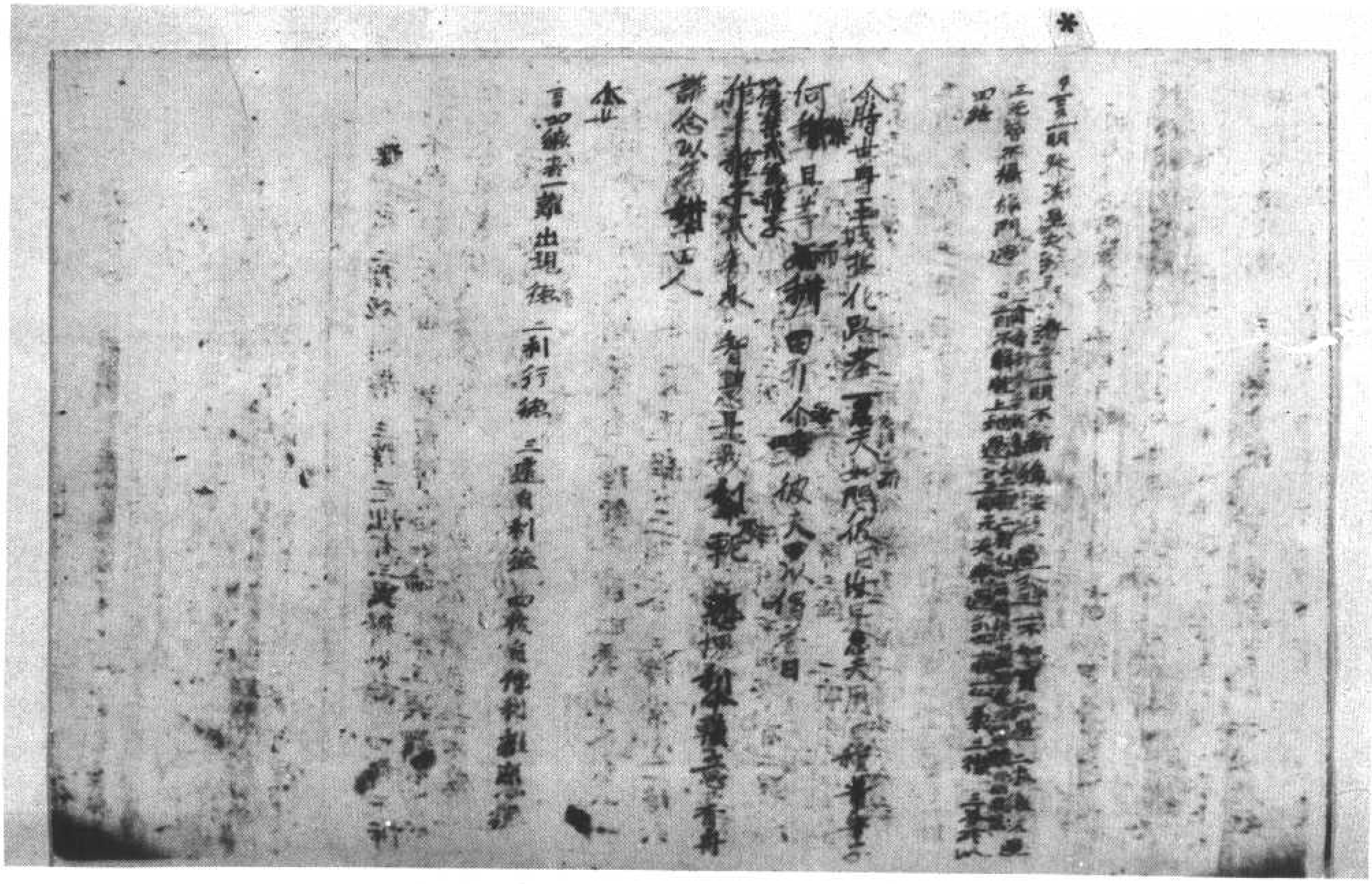


⑫

22

*

*



*

三四明請

〇三十五明聽說明分二一明知諸論者分三一明發標分五一標二略釋三廣[illegible]

五明念無　〇二別釋分[illegible]一依未來明[illegible]相

二依善知識更明廣說相　[illegible]

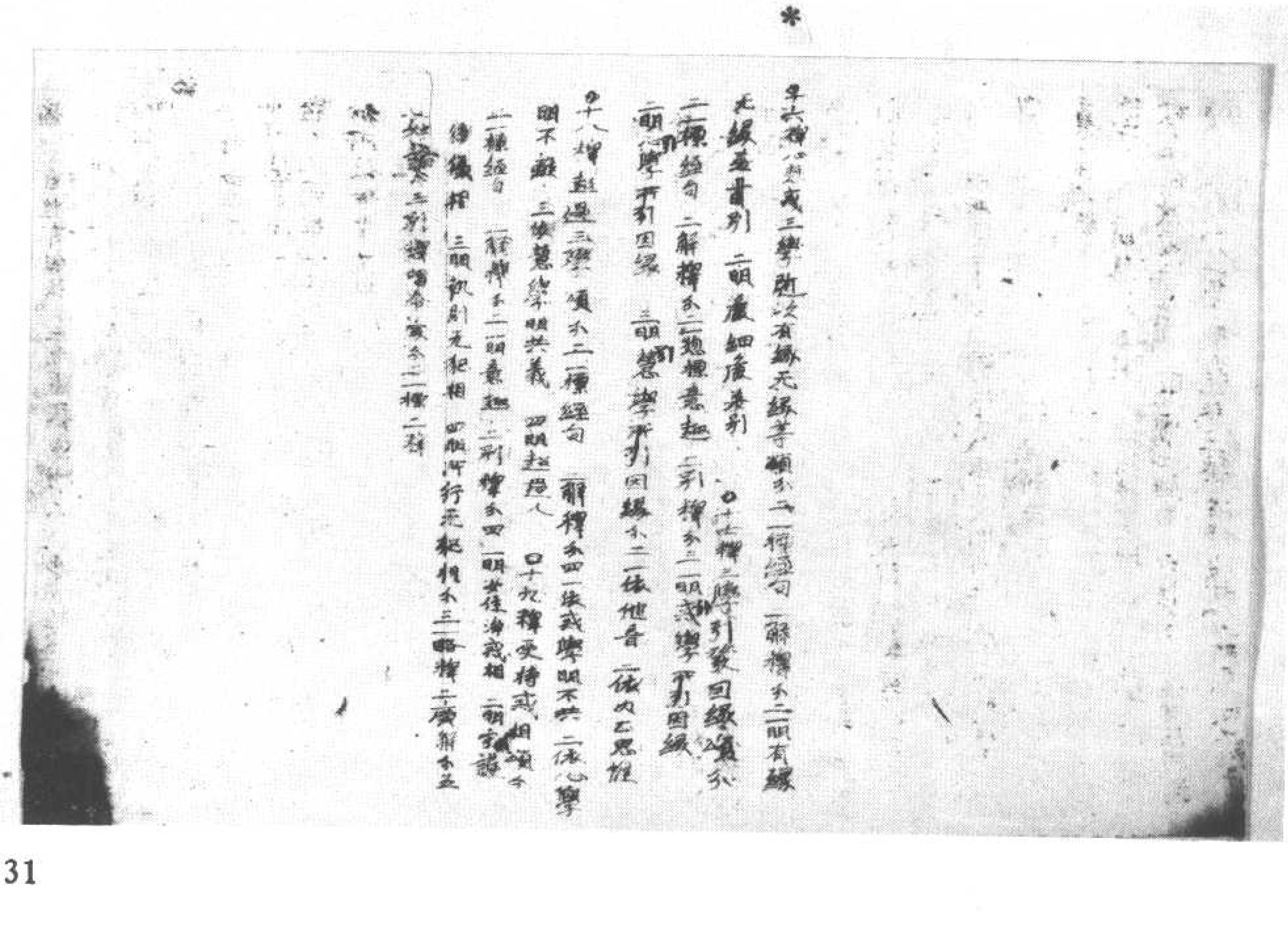
三[illegible]明不知一種二我三明不知出離相分二初二釋三明不了說二[illegible]

〇二明他不聽識論分四一明作[illegible]如實了知過患及出離相分二一標二[illegible]

二釋　二明捨欲出家分二一標二釋　三明他識論相分二一標二[illegible]

釋　四明[illegible]

*



〇十六[illegible]戒三學[illegible]有緣无緣等頌分二一標經句二解釋分二一明有緣

无緣差別　二明麁細廣[illegible]別

二標經句　二解釋分二一總標意趣　二別釋分三一明戒學[illegible]因緣頌分

二明心學[illegible]因緣　三明慧學[illegible]因緣分二一依他音　二依內正思惟

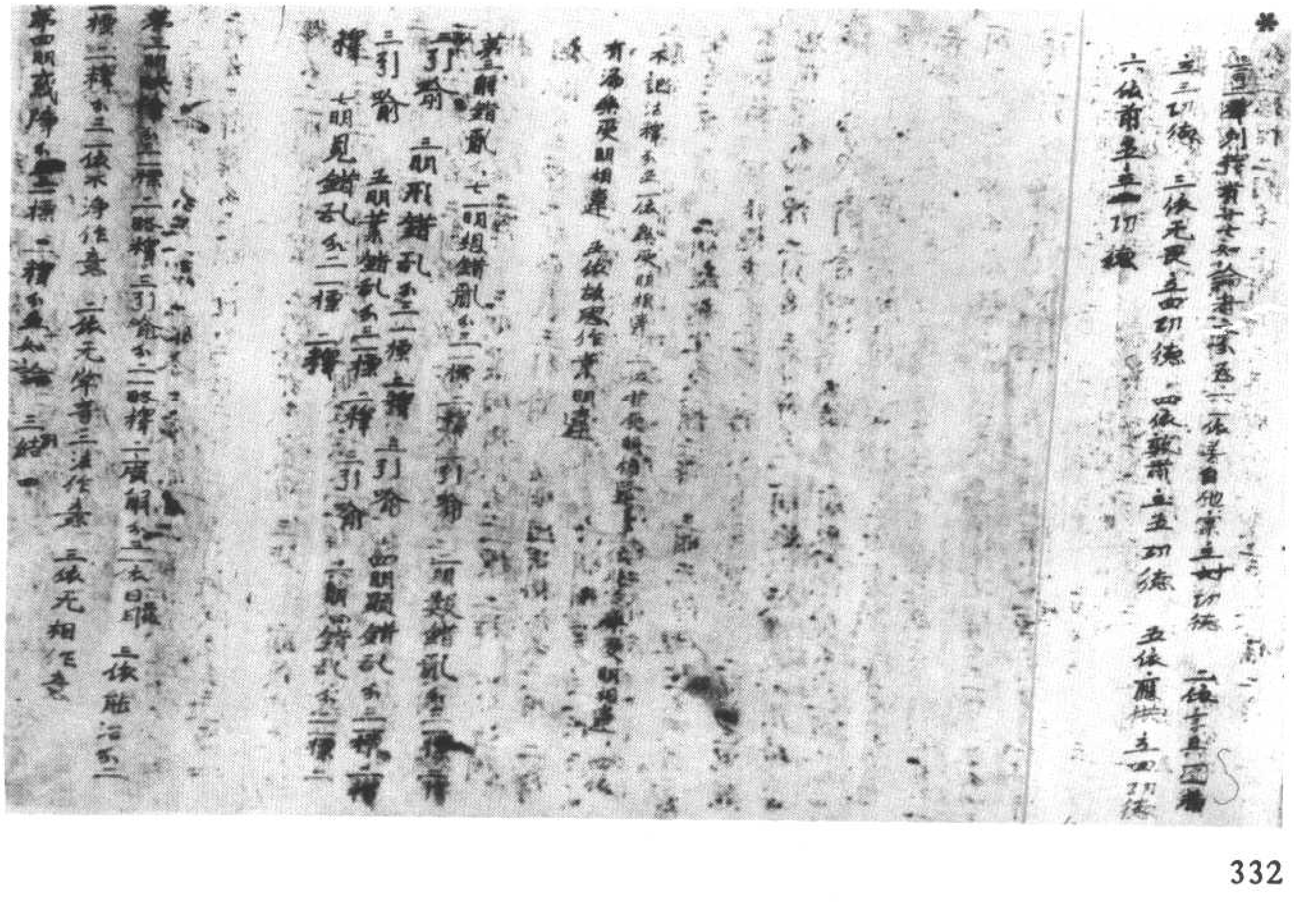
〇十八釋超過三學頌分二一標經句　二解釋分四一依戒學明不共　二依心學

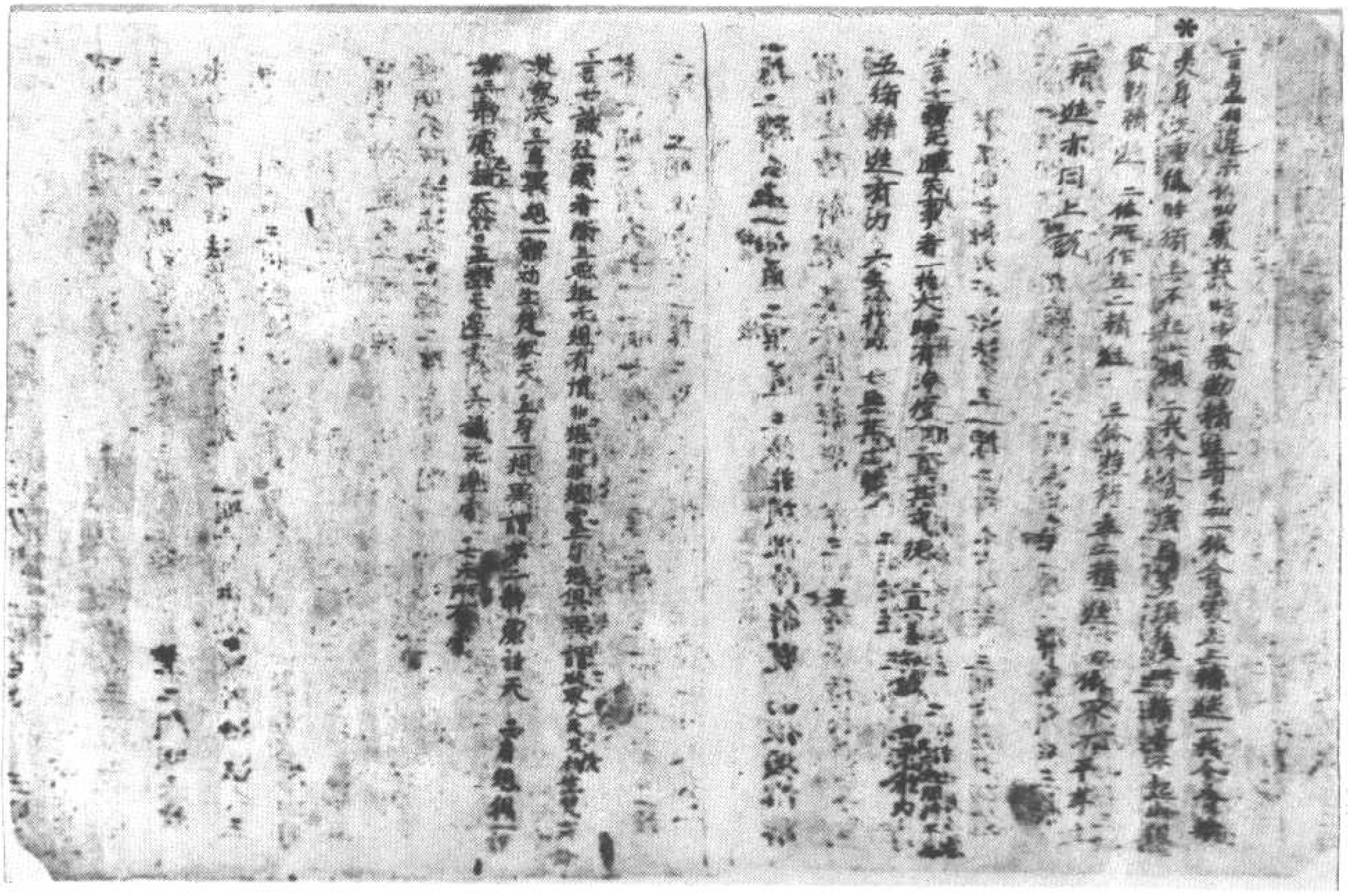
明不共　三依慧學明共義　四明超過人　〇十九釋受持戒[illegible]頌分

二一標經句　二解釋分二一明意趣　二別釋分四一明菩薩淨戒相　二明[illegible]

淨儀相　三明執[illegible]无犯相　四明[illegible]行无犯相分三一略釋　二廣解分五

[illegible]三別[illegible]分二一標二[illegible]

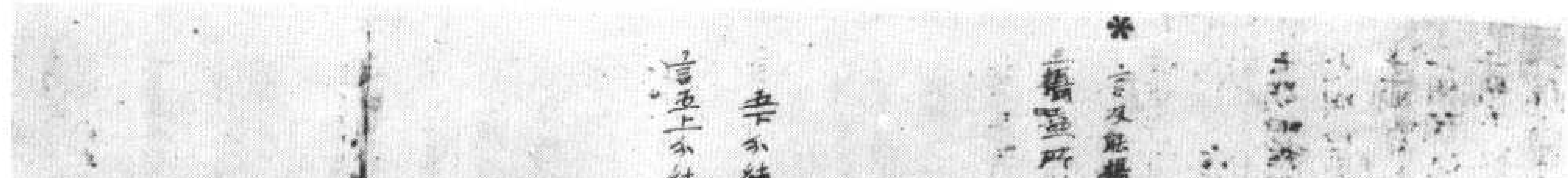




*言有六法能斷如是諍根本處者一意心所發身業 二意心所發語業 三意心所發意

四同受利養 五同趣尸羅 六同趣正見

言六種明了者一無常想 二苦想 三無我想 四死想 五惡逆想 六一切世間不可樂想

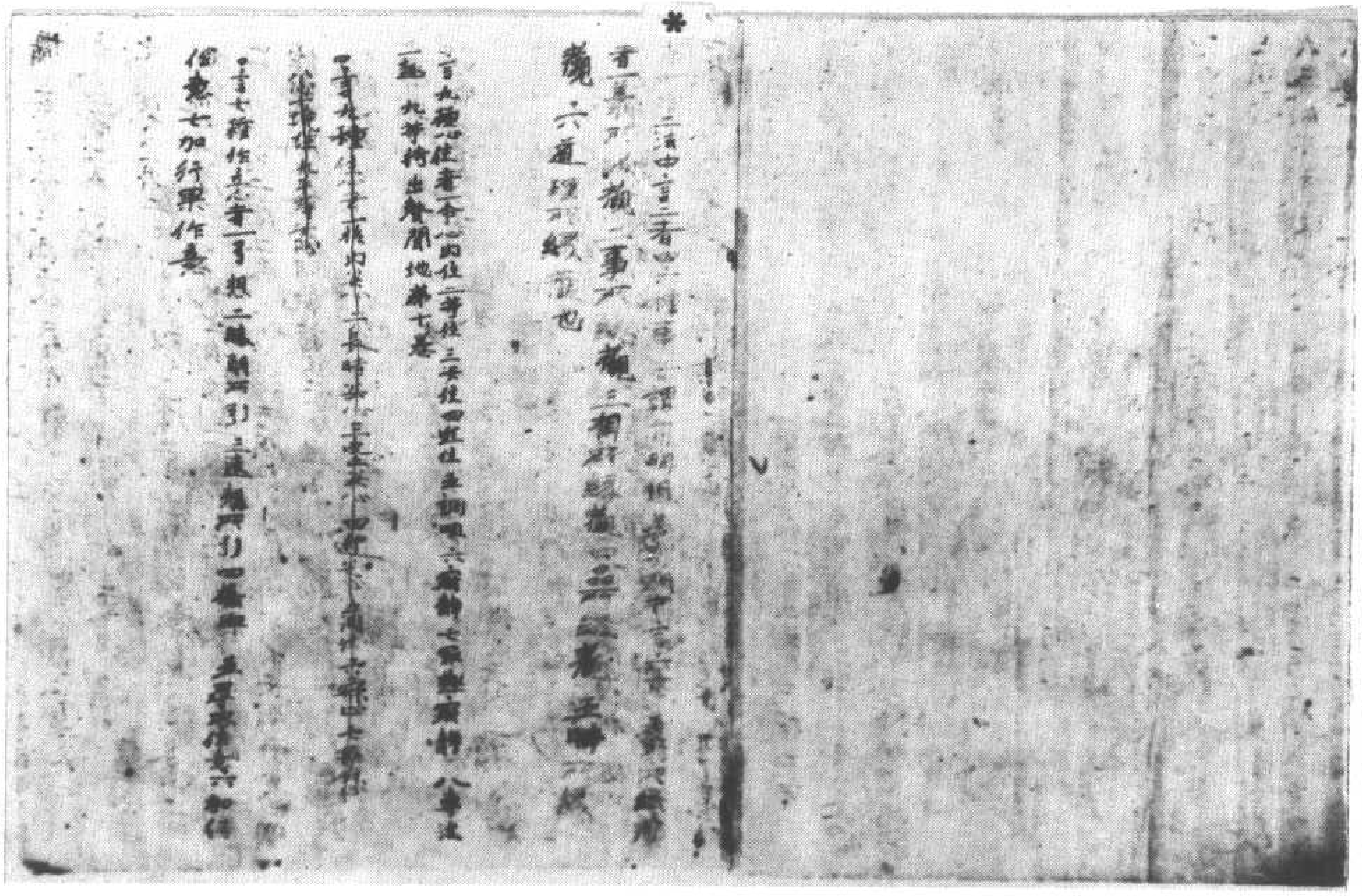


*言及能攝益尋求有者有其四種一攝益力謂段食 二攝益樂謂觸食

三攝益所緣之境謂意思食 四攝益諸根大種及壽煖 謂識食

五下分結者一欲欲二恚 心三身見 四戒禁取 五疑

言五上分結者一色貪 二無色貪 三掉舉 四慢 五無明



*

十二[illegible]

者一義[illegible]觀二事[illegible]觀三相[illegible]觀四品[illegible]觀五時[illegible]

觀六道理所緣觀也

十一九種心住者一令心內住二等住三安住四近住五調順六寂靜七最極寂靜八專注

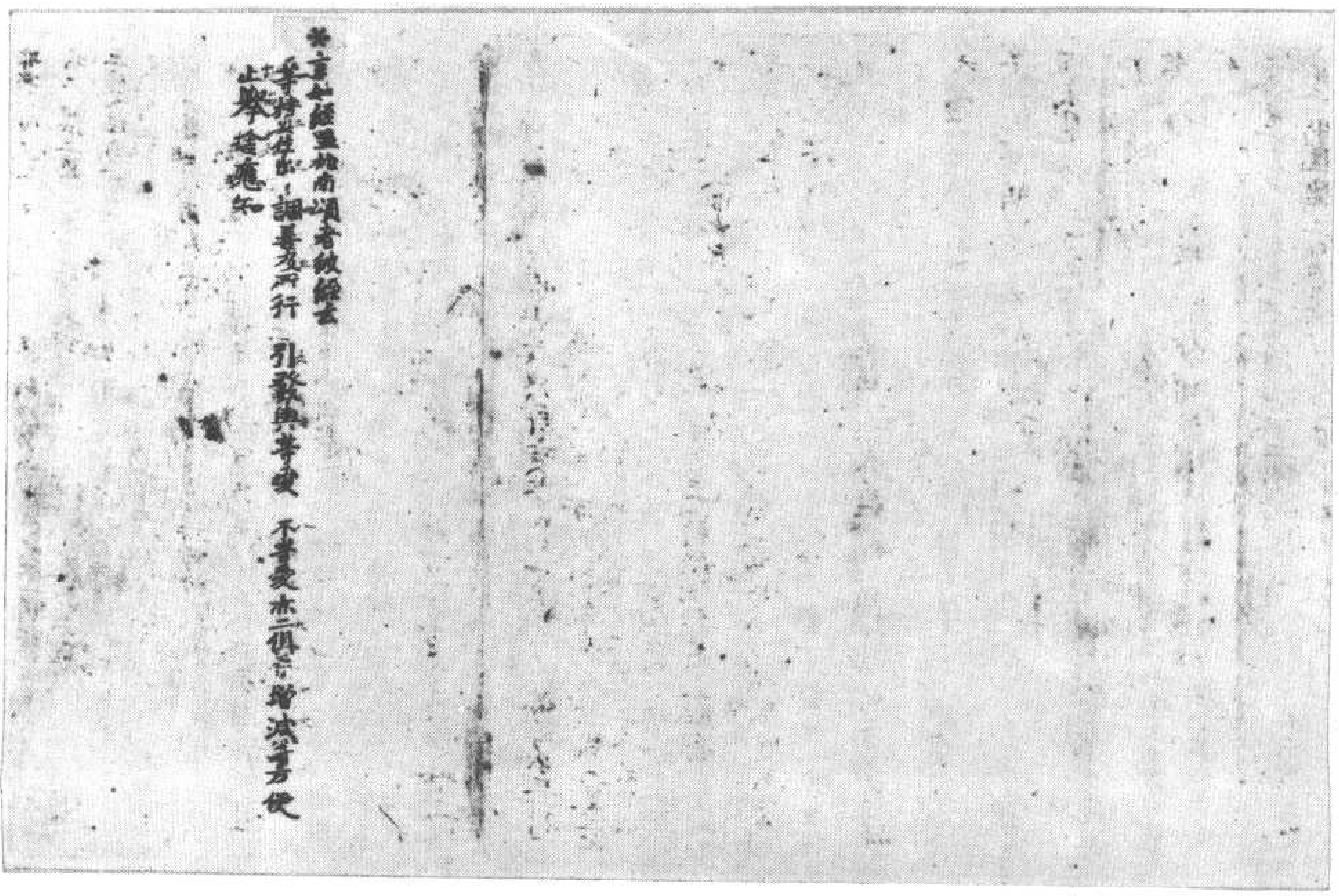
一趣九等持　出聲聞地第卅卷

十二[illegible]

[illegible]

十三七種作意者一了相二勝解[illegible]三遠離[illegible]四攝樂五觀察六加行

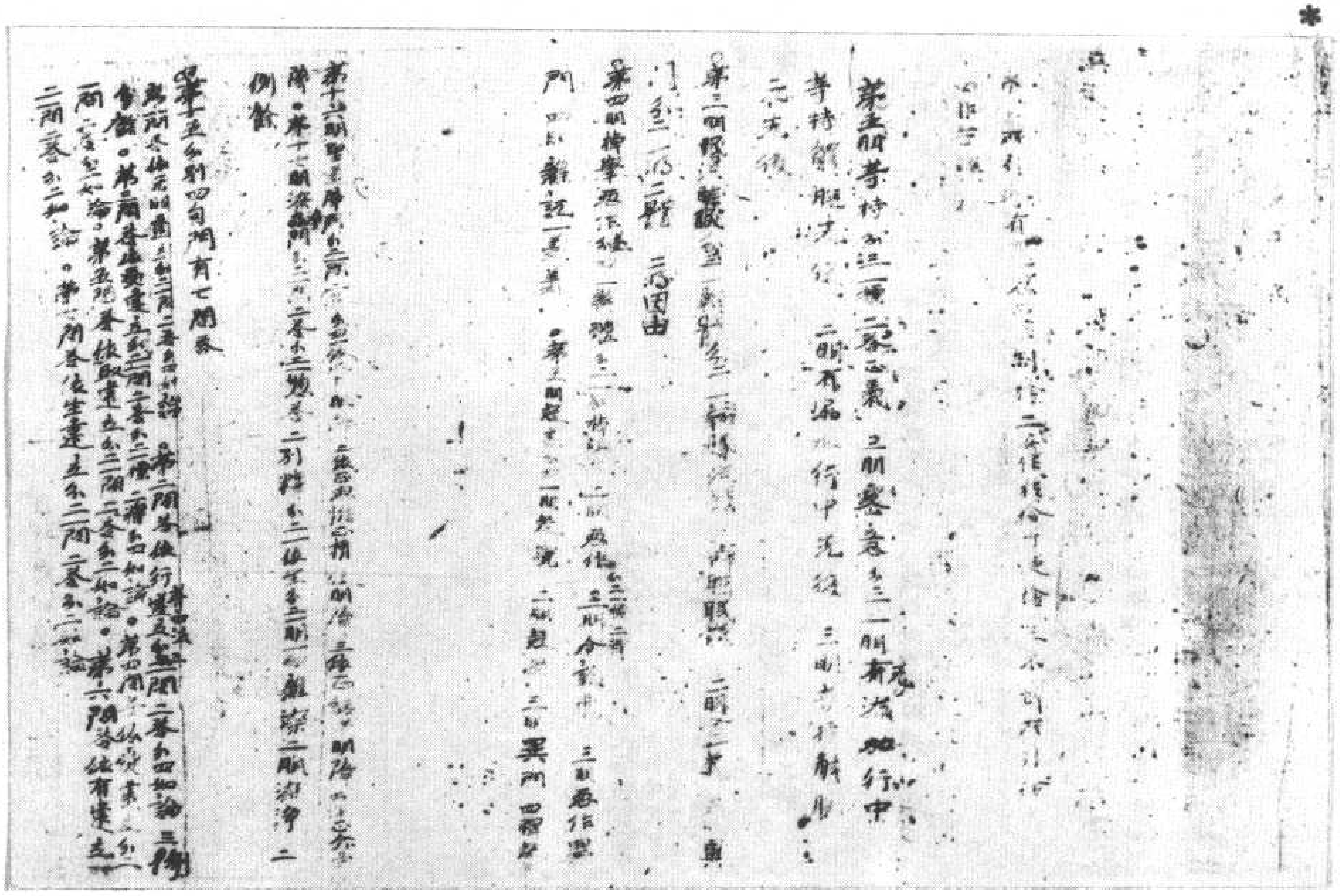
究竟七加行果作意



*十[illegible]如經[illegible]頌者彼經云

等持[illegible]謂善友所行　引發與等捨　不善友亦二俱[illegible]增減等方便

止舉捨應知



[illegible]

[illegible]有[illegible]刹作二[illegible]作[illegible]

心非[illegible]

第五明等持分三一標二釋三義 三明寂意分三 一明有漏如行中

等持解脫大[illegible] 二明有漏[illegible]行中无往 三明[illegible]解脫

二心无往

第三明修證[illegible]分三一[illegible] 二明[illegible] 三[illegible]

門分三一正二辯 二明因由

第四明禪定[illegible]一標體二[illegible] 二[illegible]作 三明[illegible] 三明[illegible]作

門 四[illegible]雜說一[illegible] 第五明[illegible] 二[illegible] 三[illegible]異門 四[illegible]

第十六明聖[illegible]分二[illegible] 二[illegible] 明治[illegible]

障 第十七明[illegible]門分二[illegible] 二[illegible]分二別釋 分二[illegible] 二明[illegible]離[illegible]二明清淨 二

例證

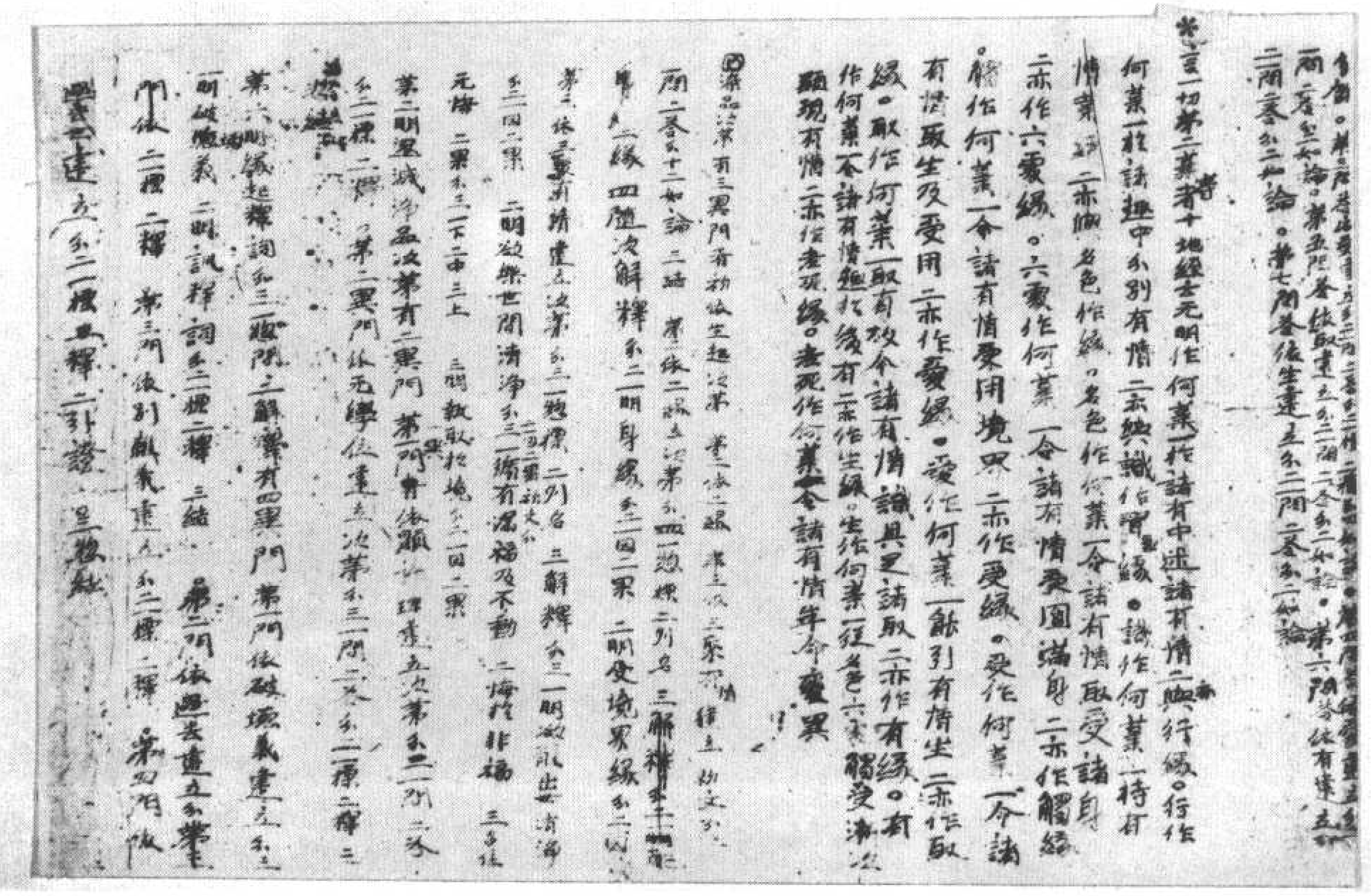
第十五分別四句門有七門[illegible]

[illegible]分二[illegible] 第二門[illegible]依行[illegible]立分二門二[illegible]分四如論 三[illegible]

分餘 第三門[illegible]依取達立分二門二[illegible]分二如論 第四門[illegible]依受[illegible]

兩[illegible]分二如論 第五門[illegible]依取達立分二門 二[illegible]分二如論 第六門[illegible]依有達立

二門[illegible]分二如論 第七門[illegible]依生達立分二門二[illegible]分二如論



分餘 第三門[illegible]

兩[illegible]分二如論 第五門[illegible]依取達立分二門 二[illegible]分二如論 第六門[illegible]依有達立

二門[illegible]分二如論 第七門[illegible]依生達立分二門 二[illegible]分二如論

＊言一切第二業者十地經云无明作何業一於諸有中迷諸有情二與行緣 行作

何業一於諸趣中分別有情 二與識作緣 識作何業一持諸有

情業[illegible] 二亦與名色作緣 名色作何業一令諸有情取受諸身

二亦作六處緣 六處作何業一令諸有情受圓滿身 二亦作觸緣

觸作何業一令諸有情受用境界 二亦作受緣 受作何業一令諸

有情取生及受用 二亦作愛緣 愛作何業一能引有情生 二亦作取

緣 取作何業一取有故令諸有情識具足諸取 二亦作有緣 有

作何業一令諸有情趣於後有 二亦作生緣 生作何業一從名色六處觸受漸次

顯現有情 二亦作老死緣 老死作何業一令諸有情年命變異

四[illegible]品[illegible]有三異門[illegible]生起次第 [illegible]

兩二[illegible]十二如論 二[illegible] [illegible]四[illegible]二別名 三解釋[illegible]

[illegible]緣 四隨次解釋分二 一明[illegible]緣分二 四二果 二明受境界緣分二[illegible]

[illegible]次第分三 一總標 二別名 三解釋分三 一明[illegible]出[illegible]清淨

分二 四二果 二明[illegible]世間清淨分三 一[illegible]有漏福及不動 二[illegible]非福 三[illegible]

无漏 二果分三 一下二中三上 二明[illegible]於境分二 一因 二果

第二明還滅淨品次第有二異門 第一門[illegible]依[illegible] [illegible]立次第分二 一門 二[illegible]

分二 一標 二釋 第二異門依无學位達立次第分三 一門 二[illegible]分二 一標 二釋 三

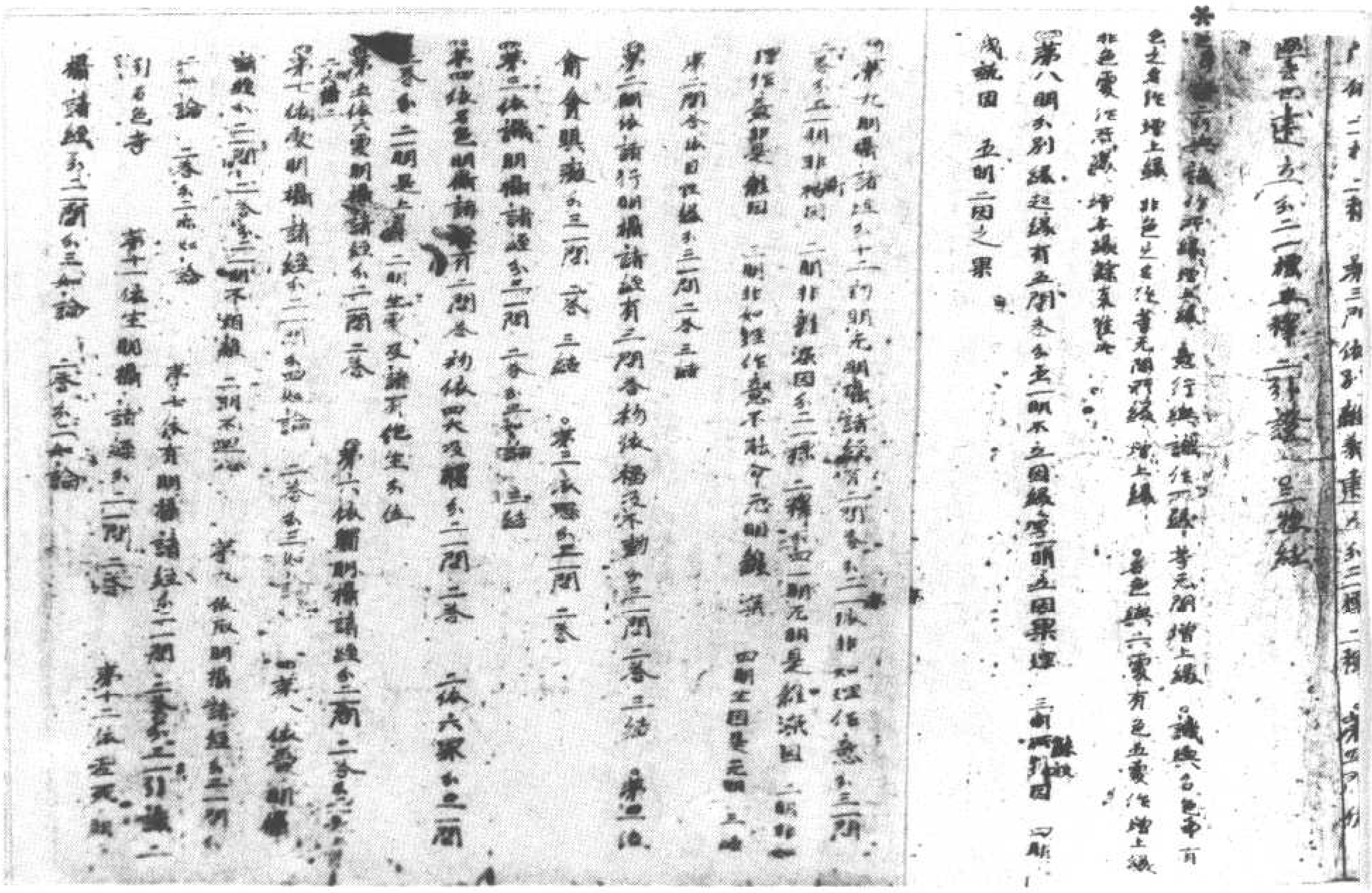
[illegible]

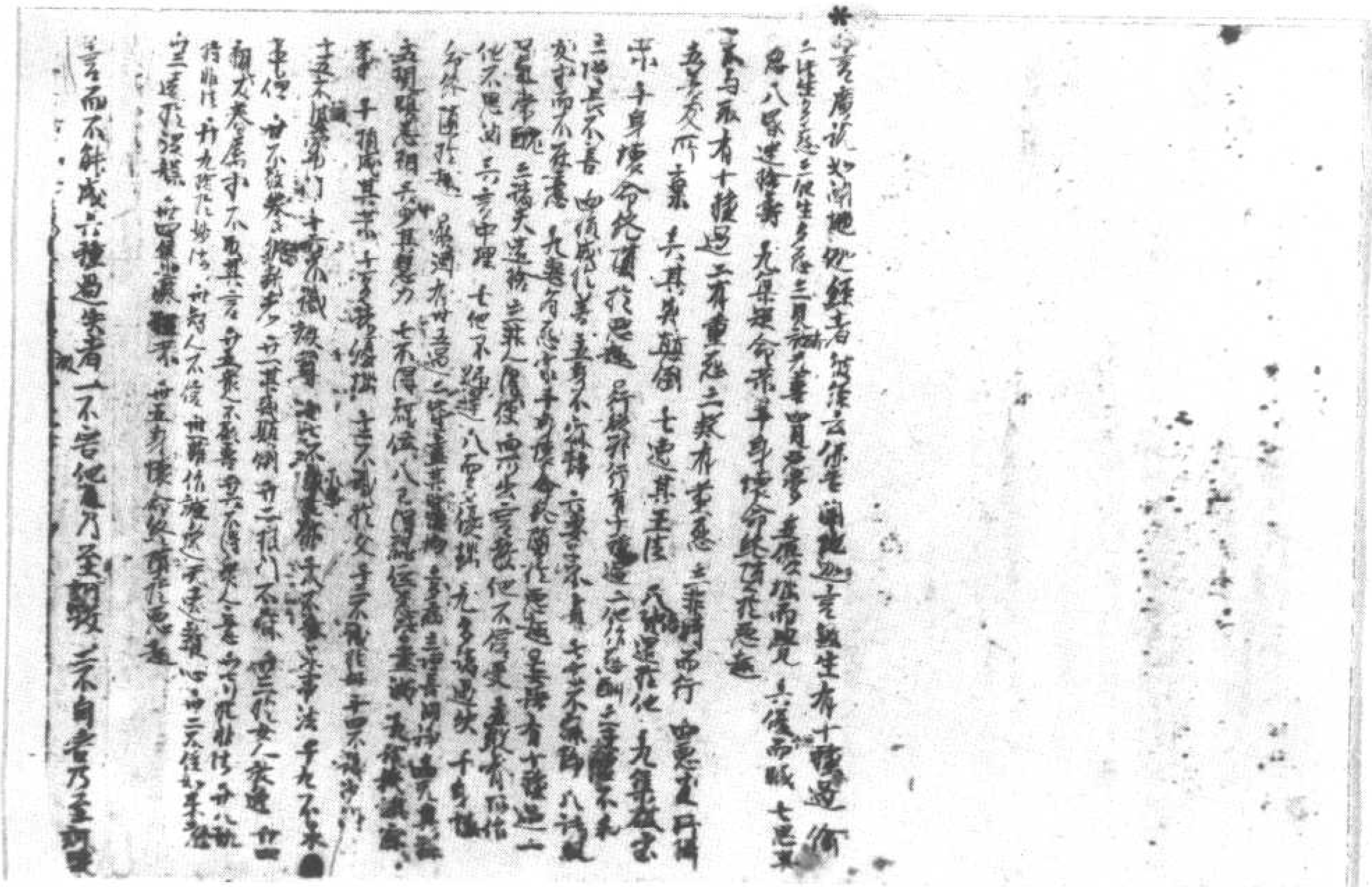
第六[illegible]緣起釋詞分三 一[illegible] 二解[illegible]有四異門 第一門依破壞義達立分三

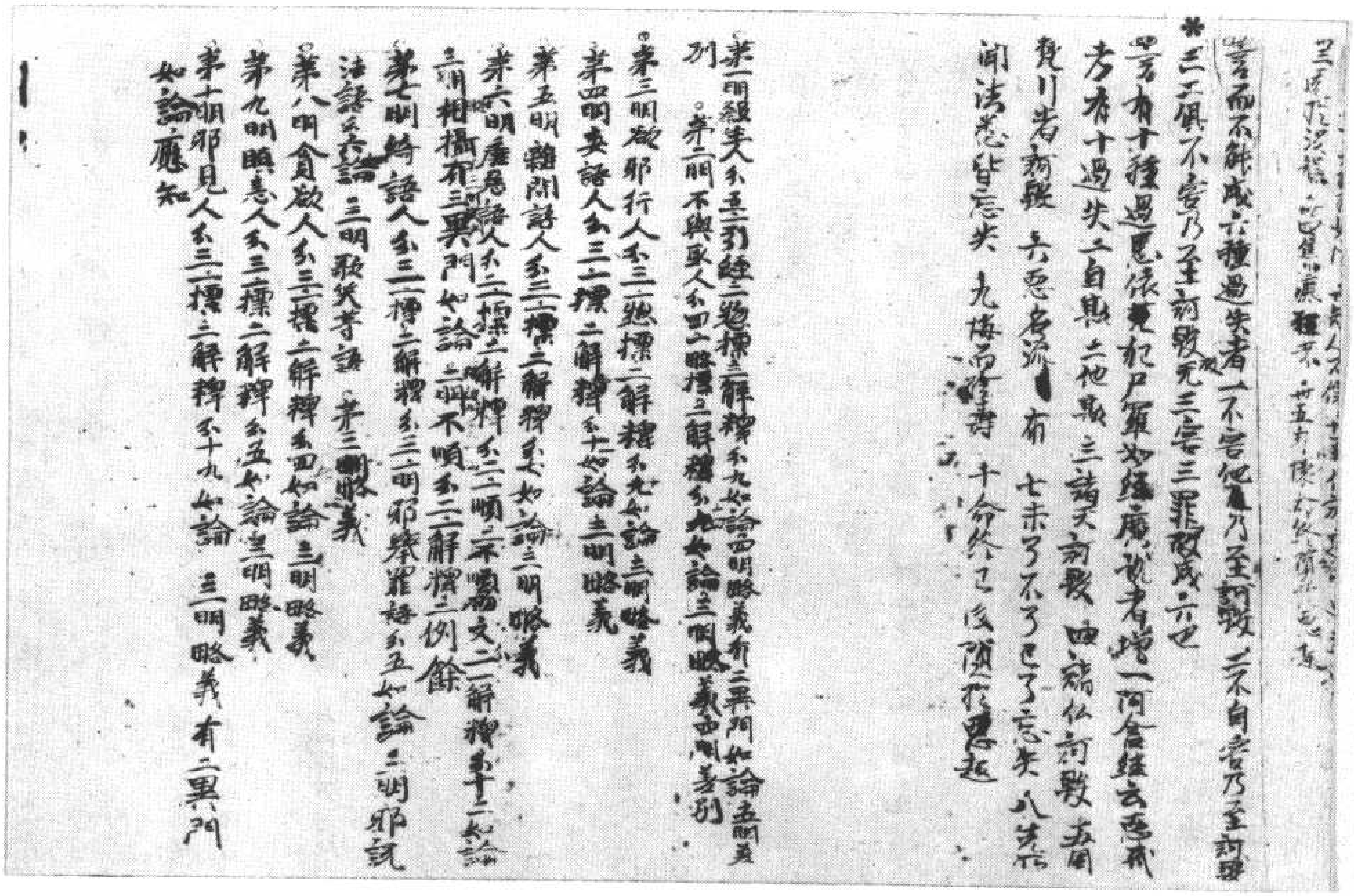
一明破壞義 二明訓釋詞分二 一標 二釋 三結

門依二標 二釋 第三門依引[illegible]達立分二 一標 二釋 第四門[illegible]

[illegible]達立 分二 一標 二釋 二引證 三[illegible]







[illegible]

言而不能成六種過失者 一不言他人乃至罰毀 二不自言乃至罰毀

✿三三俱不言乃至罰毀 无三言三罪故成六也

四言有十種過患依梵紀尸羅波羅蜜經說者 增一阿含經云惡戒

者有十過失 一自欺 二他欺 三諸天訶毀 四諸仏訶毀 五

覺刂者訶毀 六惡名流布 七未了不了已了忘失 八先所

聞法悉皆忘失 九悔而命終 十命終之後隨於惡趣

第一明殺生人 分三 一引經 二總標 三解釋 分九如論 四明略義 有二異門如論 五翻差

別 第二明不與取人 分四 一略標 二解釋 分九如論 三明略義 四明差別

第三明欲邪行人 分三 一總標 二解釋 分九如論 三明略義

第四明妄語人 分三 一標 二解釋 分十如論 三明略義

第五明離間語人 分三 一標 二解釋 分七如論 三明略義

第六明麁惡語人 分二 一標 二解釋 分二 一順 二不順 初文二 一解釋 分十二如論

二明相攝有三異門如論 二明不順 分二 一解釋 二例餘

第七明綺語人 分三 一標 二解釋 分三 一明邪緣羅語 分五如論 二明邪說

法語 分六如論 三明發笑等語 第三明略義

第八明貪欲人 分三 一標 二解釋 分四如論 三明略義

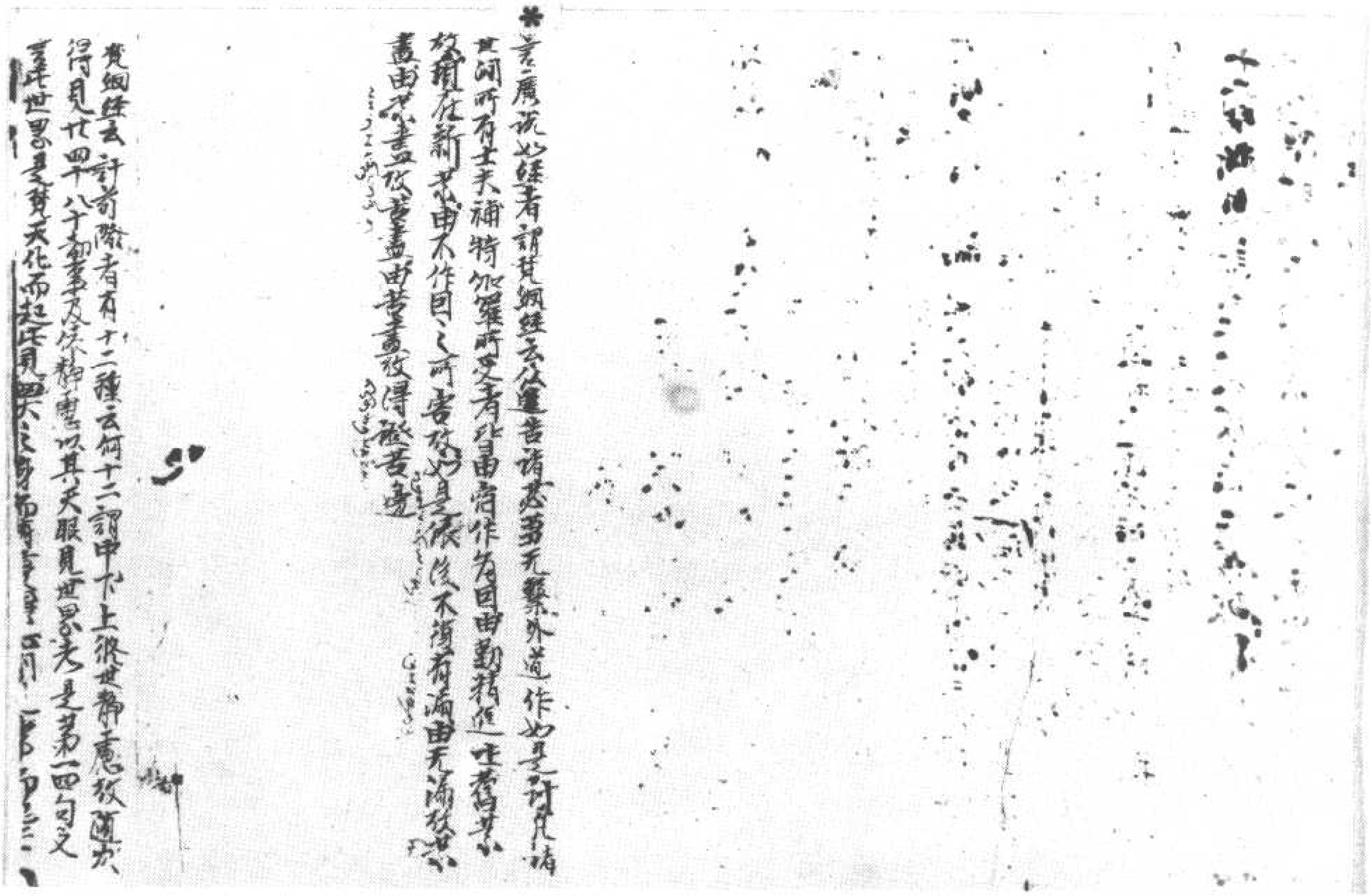
第九明瞋恚人 分三 一標 二解釋 分五如論 三明略義

第十明邪見人 分三 一標 二解釋 分十九如論 三明略義 有二異門

如論應知

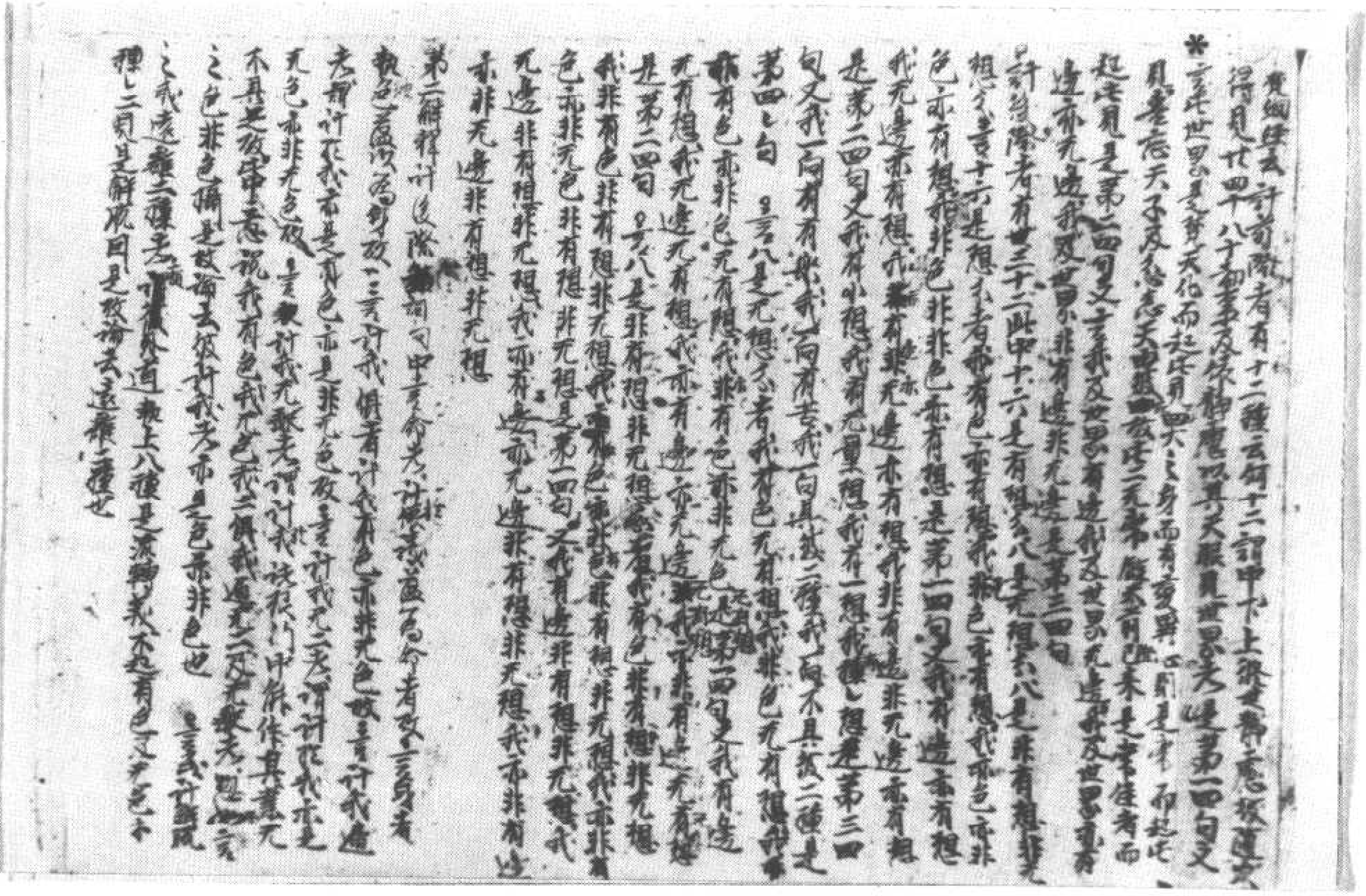
✿有九結者 謂愛結恚結慢結 [illegible] 无明結見結取結疑結嫉結慳結

言六隨眠者 一欲貪 二瞋恚 三有貪 四慢 五无明 六見 七疑 [illegible]



言廣說如經者，謂梵網經云如蓮華諸天等無繫外道作如是計凡諸世間所有士夫補特伽羅所受者皆由宿作為因由勤精進吐舊業故積在新業由不作因之所害故如是展轉後不復有漏由無漏故業盡由業盡故苦盡由苦盡故得證苦邊

梵網經云計前際者有十二種云何十二謂中下上依世靜慮故隨其所得見廿四十八十劫事及依靜慮以其天眼見世界壞是第一四句之言此世界是梵天化而起從見四天之身[illegible]



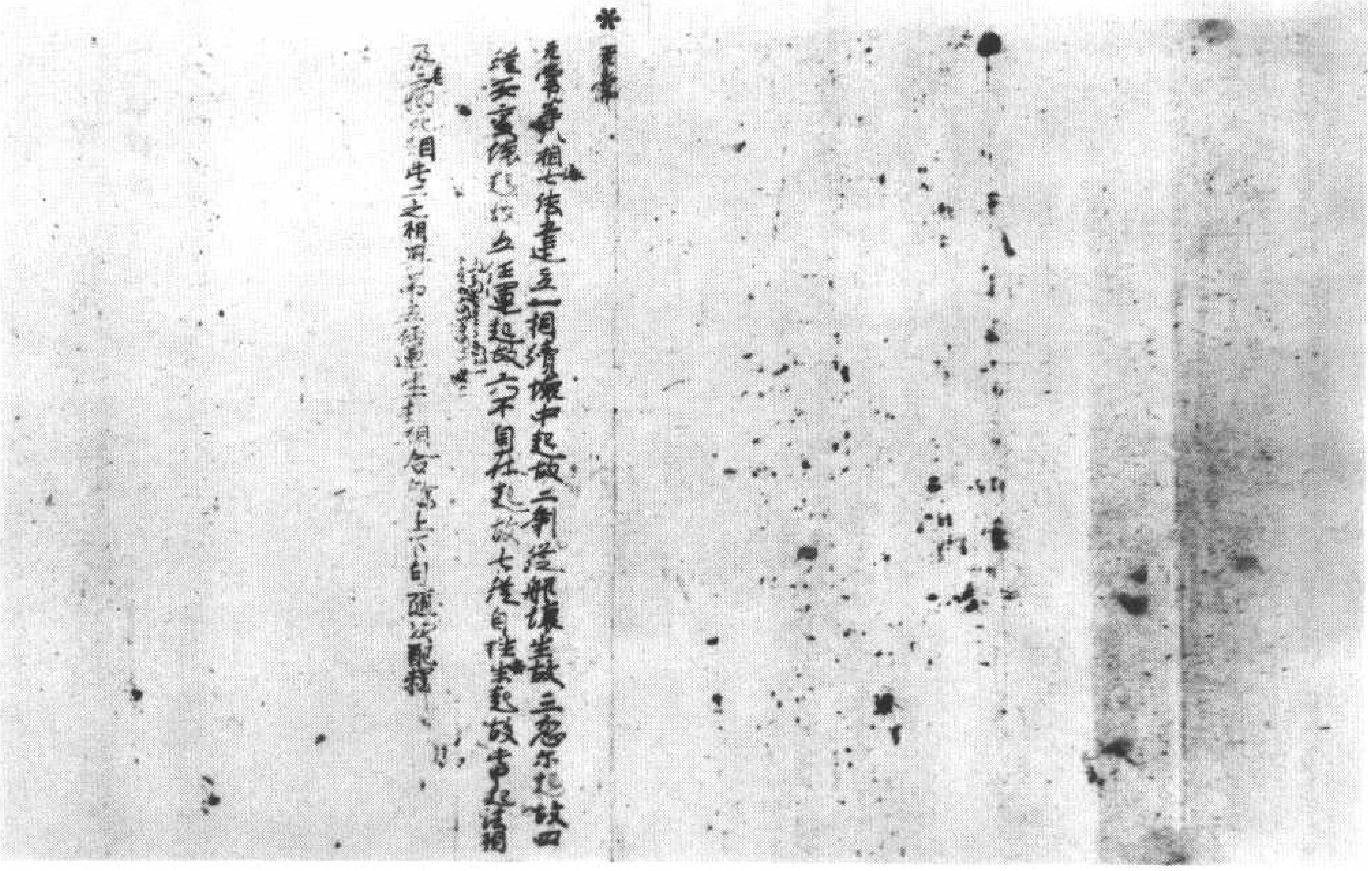
梵網經云計前際者有十二種云何十二謂中下上依世靜慮故隨其所得見廿四十八十劫事及依靜慮以其天眼見世界壞是第一四句文言此世界是梵天化而起從見四天之身而有變異[illegible]是常而起從見梵天子及餘[illegible]天[illegible]故說二元常[illegible]來是常住者而起從見是第二四句文言我及世界有邊我及世界無邊我及世界亦有邊亦無邊我及世界亦非有邊非無邊是第三四句

計後際者有卅二此中十六是有想八是無想八是非有想非想八言十六者我有色有想我無色有想我亦有色亦非色亦有想我非有色非非色亦有想是第一四句又我有邊亦有想我無邊亦有想我亦有邊亦無邊亦有想我非有邊非無邊亦有想是第二四句又我有小想我有無量想我有一想我種種想是第三四句又我一向有樂我一向有苦我一向具苦樂二種我一向不具苦樂二種是第四之句

言八是無想八者我有色無有想我非色無有想我亦有色亦非色無有想我亦非有色亦非無色無有想是第一四句又我有邊無有想我無邊無有想我亦有邊亦無邊無有想我亦非有邊亦非無邊無有想是第二四句

言八是非有想非無想八者我有色非有想非無想我非有色非有想非無想我亦有色亦非色非有想非無想我亦非有色亦非無色非有想非無想是第一四句又我有邊非有想非無想我無邊非有想非無想我亦有邊亦無邊非有想非無想我亦非有邊亦非無邊非有想非無想

第二解釋計後際[illegible]

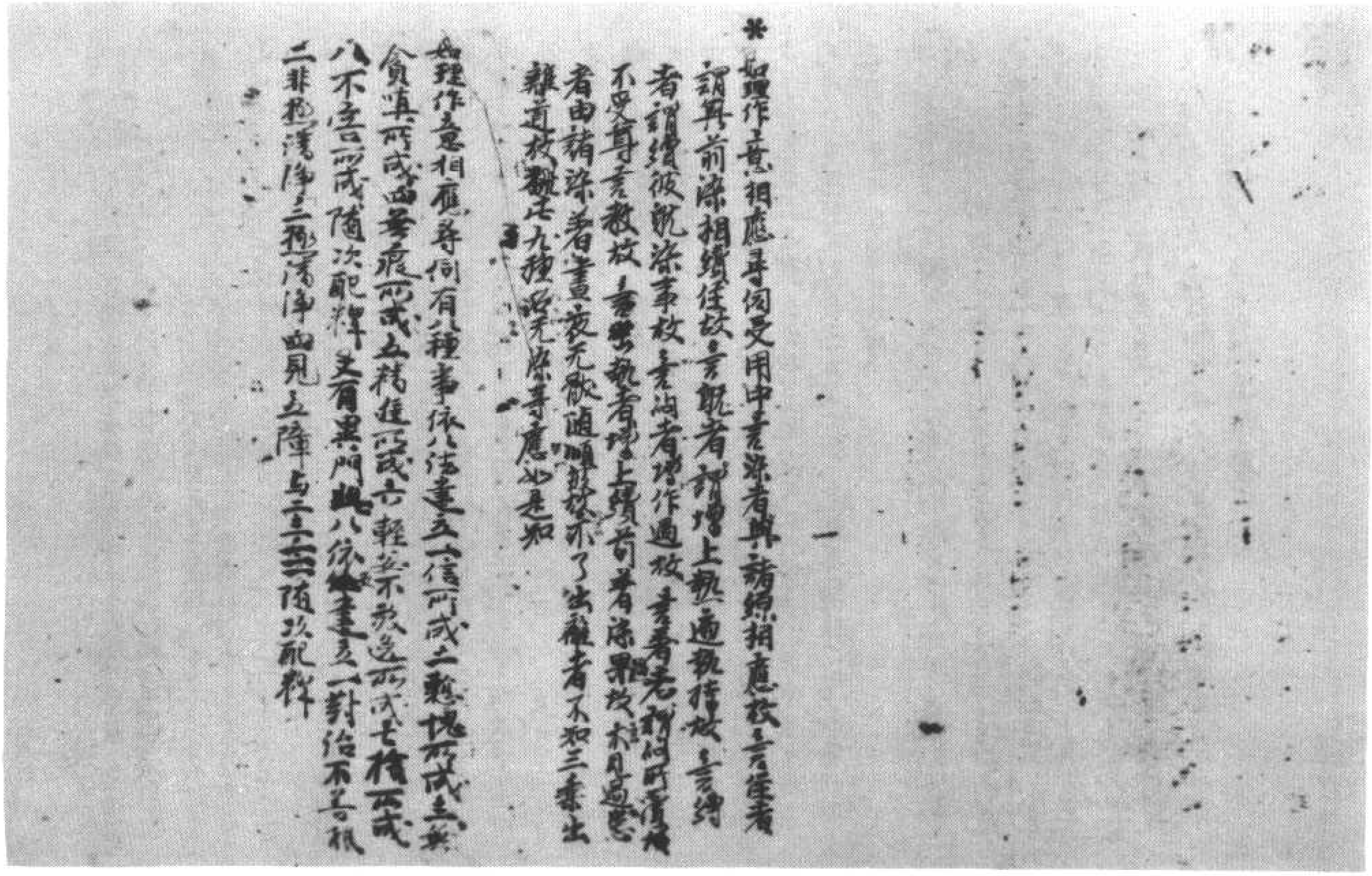


*[illegible]

[illegible]八相七依建立 一相續壞中起故 二[illegible]從[illegible]壞[illegible]故 三[illegible]不起故 四

從[illegible]壞起故 五從[illegible]起故 六不自在起故 七從自性[illegible]起故 八[illegible]諸相

及[illegible]相生之相[illegible]相合[illegible]上下[illegible]隨次配釋



*如理作意相應尋伺受用中言染者與諸煩惱相應故言雜者

謂異前際相續住故 言亂者謂增上執遍執持故 言縛

者謂續彼說染事故 言尚者謂作過故 言著者謂[illegible]

不見尊言教故 言[illegible]執者增上[illegible]者[illegible]果故[illegible]過患

者由諸染著晝夜無欲隨順故不了出離者不知三乘出

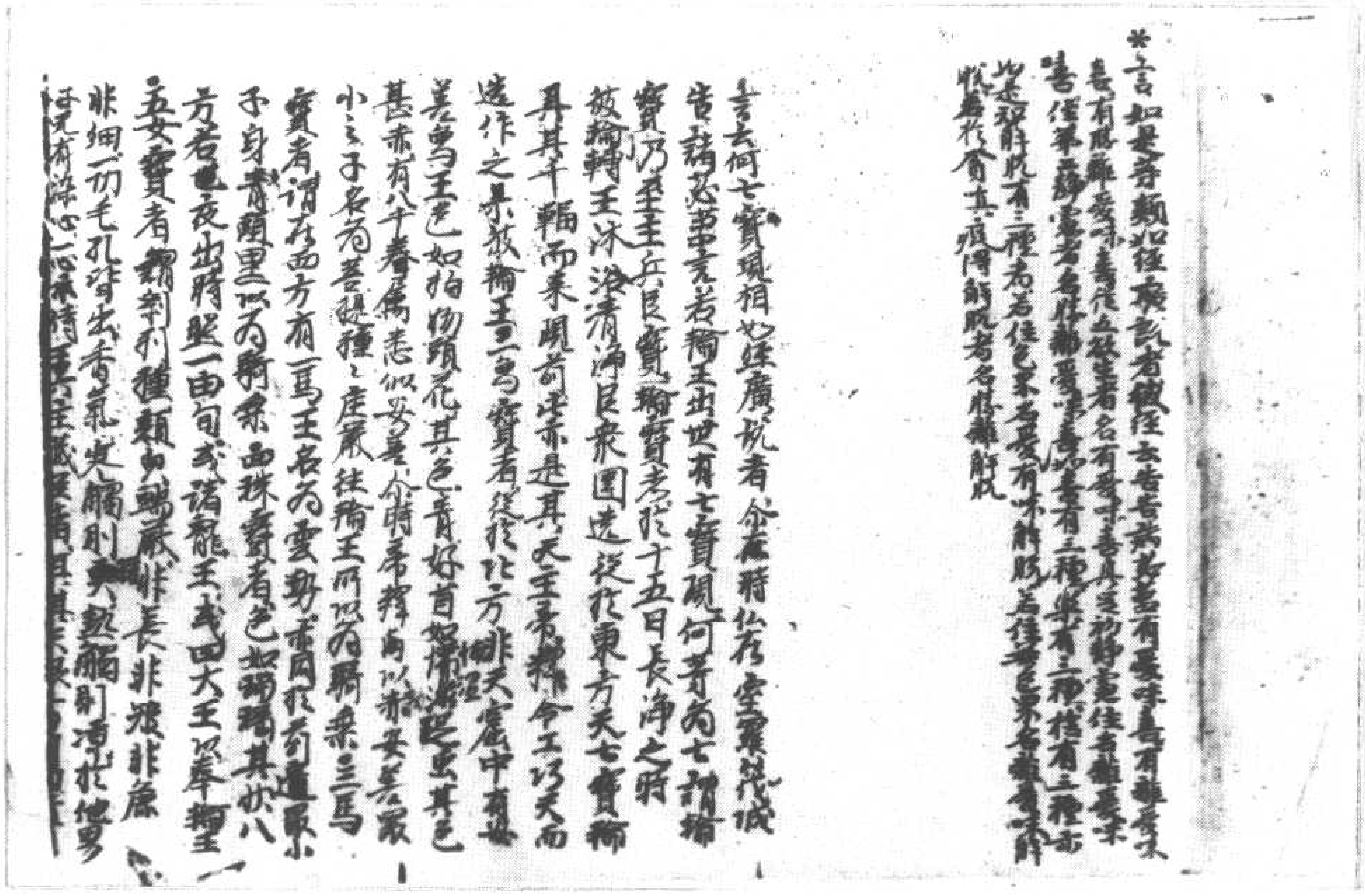
離道故 離此九種與[illegible]尋[illegible]應是知

如理作意相應尋伺有八種事依八法建立 一信所成 二慚愧所成 三無

貪瞋所成 四善根所成 五精進所成 六輕安不放逸所成 七[illegible]所成

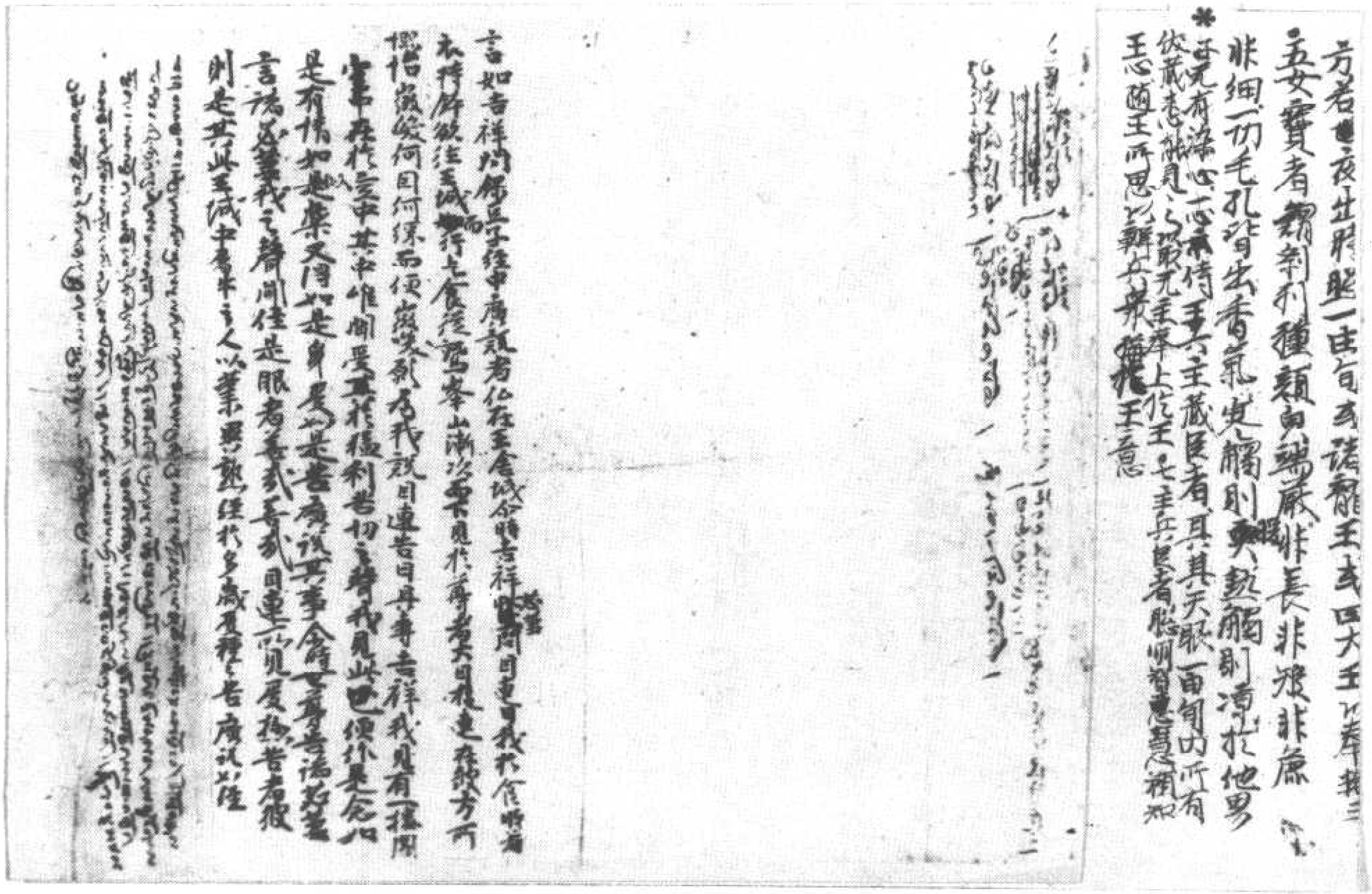
八不害所成 隨次配釋 又有異門此八依[illegible]建立 一對治不善根

二非[illegible]清淨 三[illegible]清淨 四見[illegible]障 与[illegible]隨次配釋



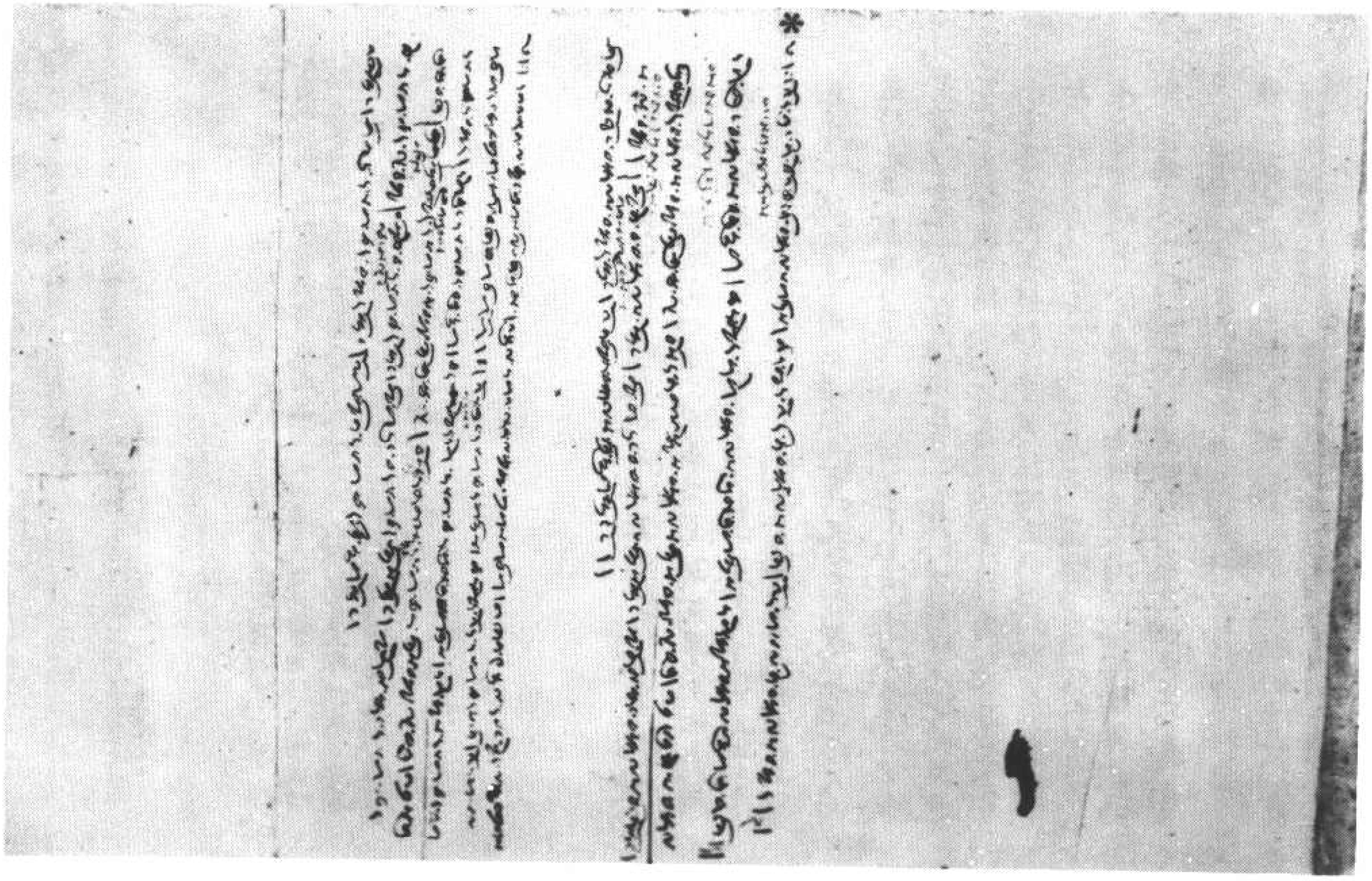
*言如是等類如經廣說者彼經云善若若有受味善有離受味
善有勝解受味善依出離善者名有受味善其受於時要住善
善依等至靜慮善者名非離受味善如善有三種樂有三種捨有三種亦
如是根解脫有三種者若住色界若受有不能脫若住無色界若離欲者
脫無於貪真癡得解脫者名解脫

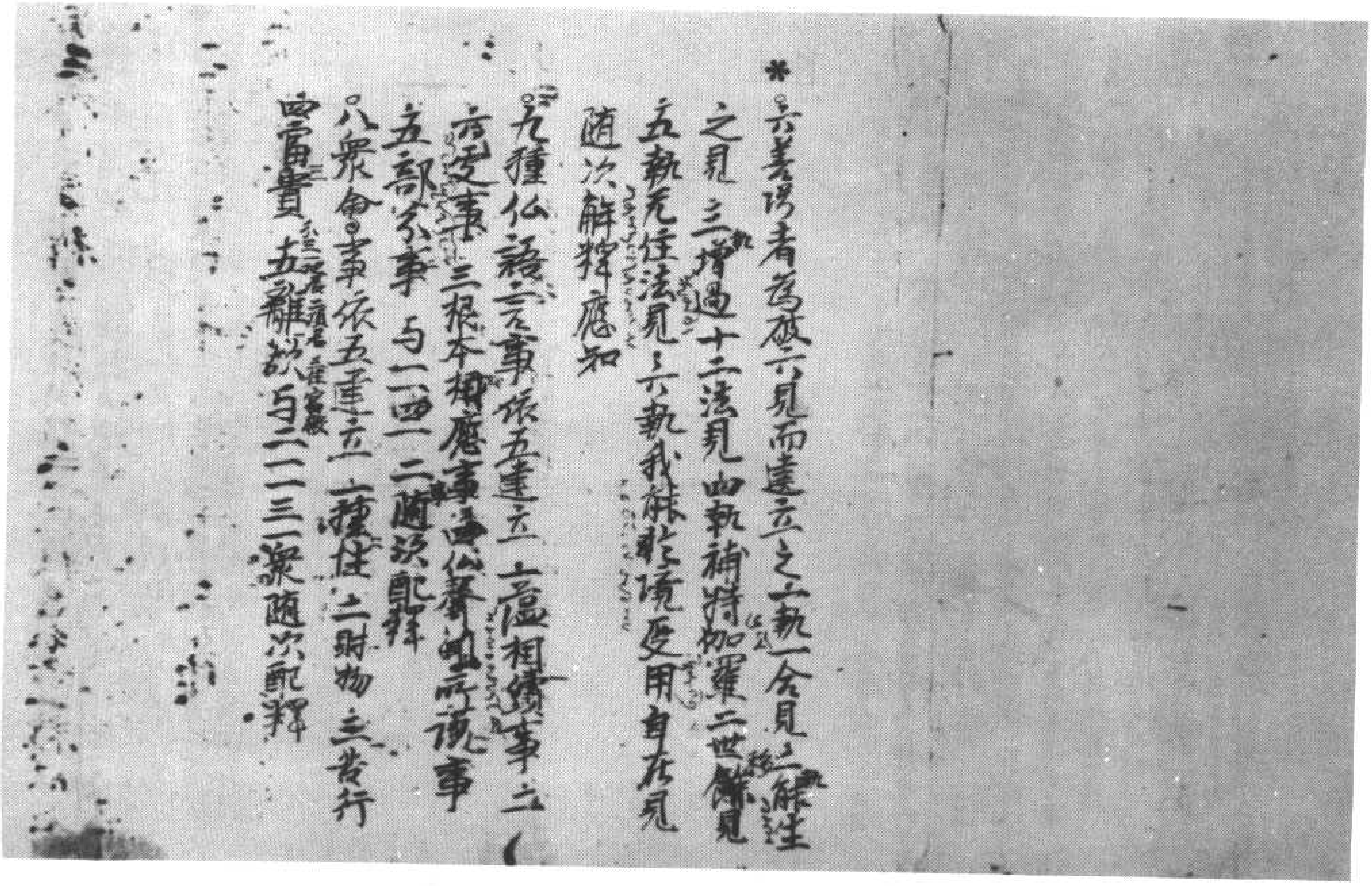
言云何七寶現相如經廣說者今應將仏在室羅伐城
告諸苾芻言若輪王出世有七寶現何等爲七謂輪
寶乃至主兵臣寶輪寶者於十五日長淨之時
彼輪轉王沐浴清淨臣衆圍遶從於東方天七寶輪
具其千輻而來現前此亦是其天寶稱今工巧天而
造作之象寶輪王三爲寶象寶者從於北方非天宮中有象
美白象王其色如拍物頭花其色青好首其色
甚赤有八千眷屬悉似安善今時奉獻以爲安善象
小小子名爲善住種種莊嚴往輪王所以爲騎乘三馬
寶者謂在西方有一萬馬王名爲雲步亦同於前還取小
子身青頭黑似爲騎乘西珠寶者其色如瑠璃其狀八
方者夜出時照一由旬或諸龍王或四大王以奉輪王
女寶者謂刹利種類身端嚴非長非短非肥非瘦
非細一切毛孔皆出香氣寒觸則煖熱觸則清涼於他男
子見有染心一心承侍王主藏臣者



言如吉祥仍傍是經中廣說者仏在王舍城爾時吉祥問曰更見我於食時着
衣持鉢欲往王城乞行乞食從鷲峯山漸次前來見於寺者天只是我走夜故方可
攝指腹發問曰何緣而便驚嘆我說曰連者曰舟者吉祥我見有攝開
寶中在於空中其中唯聞聖者於極利善切之者我見此色便作是念
是有情如是集又灌如是身受如是苦廣說其事今當有著善者諸若望
言諸惡業我之身間往是眼者善哉善哉同連汝見處極苦者
則是其此王城中者半之人以業果異熟經於多歲受種種苦廣說如經

方者夜出時照一由旬或諸龍王或四大王以奉輪王
女寶者謂刹利種類身端嚴非長非短非肥非瘦
非細一切毛孔皆出香氣寒觸則煖熱觸則清涼於他男
*子見有染心一心承侍王主藏臣者其天眼一由旬內所有
伏藏悉能見之以取充王奉上於王主兵臣者聡明智慧善知
王意隨王所思以辨兵衆稱王意

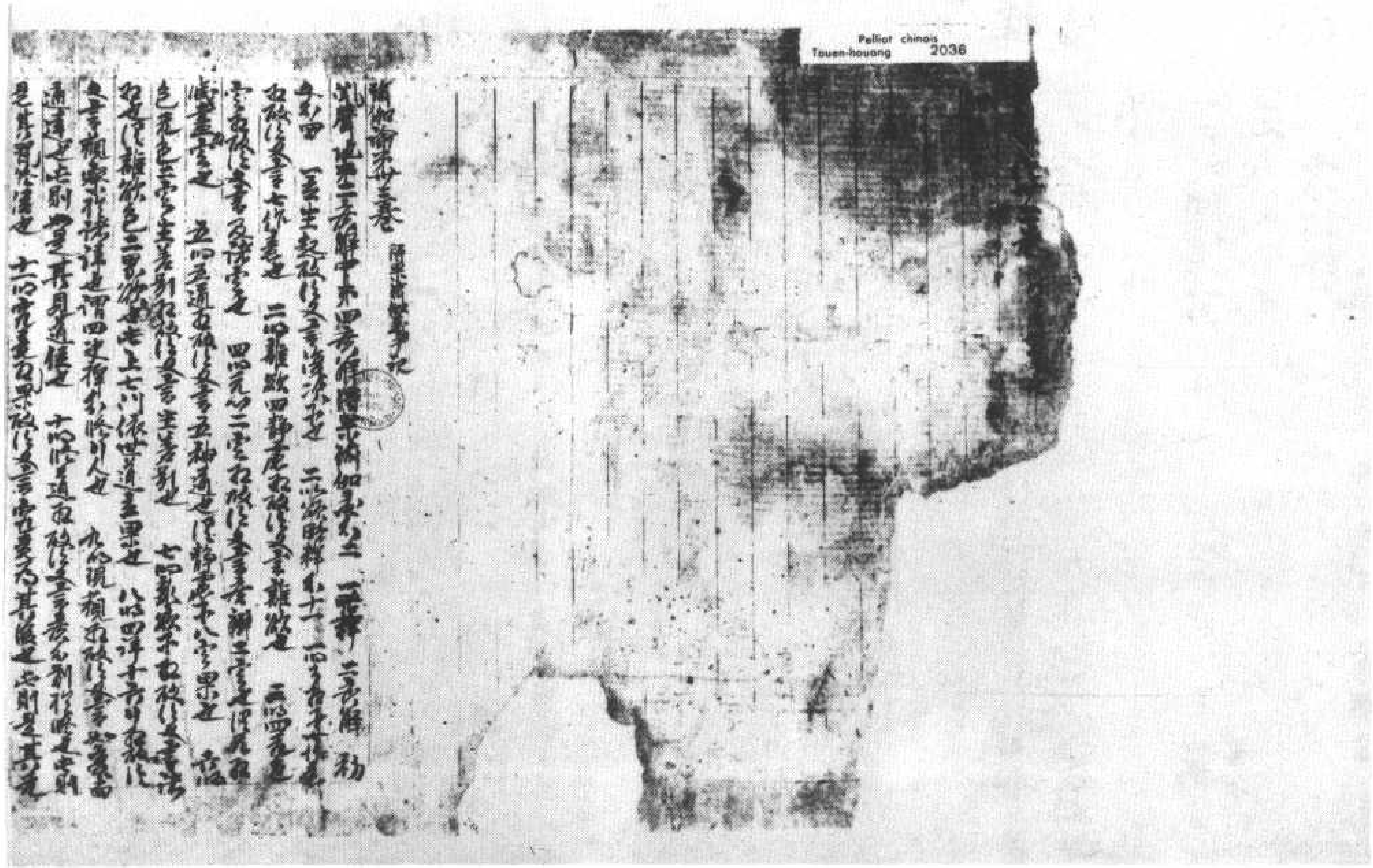




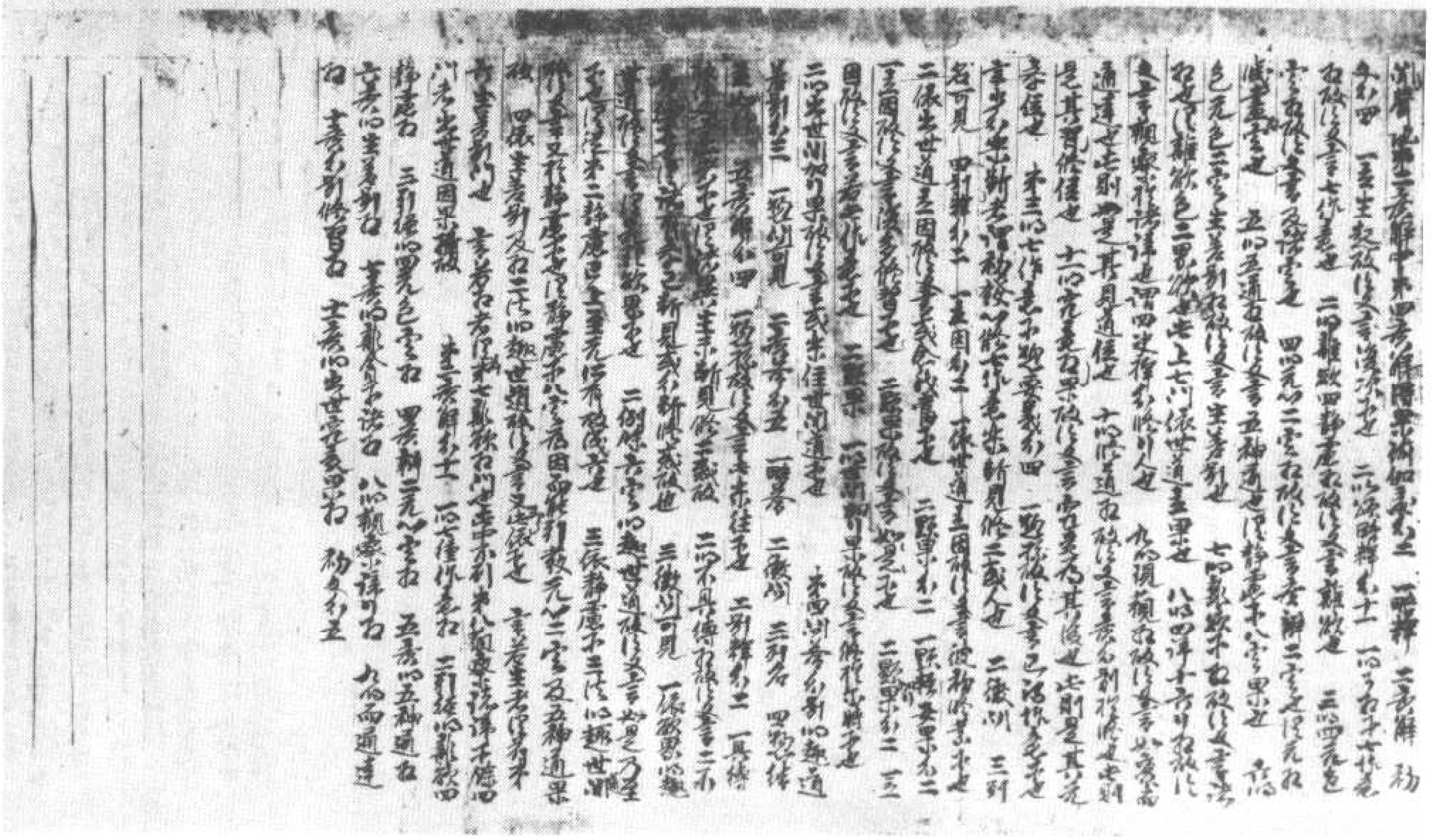
六善巧者爲破六見而建立之一執一合見二解注
之見 三執增過十二法見 四執補特伽羅二世[illegible]見
五執无任法見 六執我於境受用自在見
隨次解釋應知

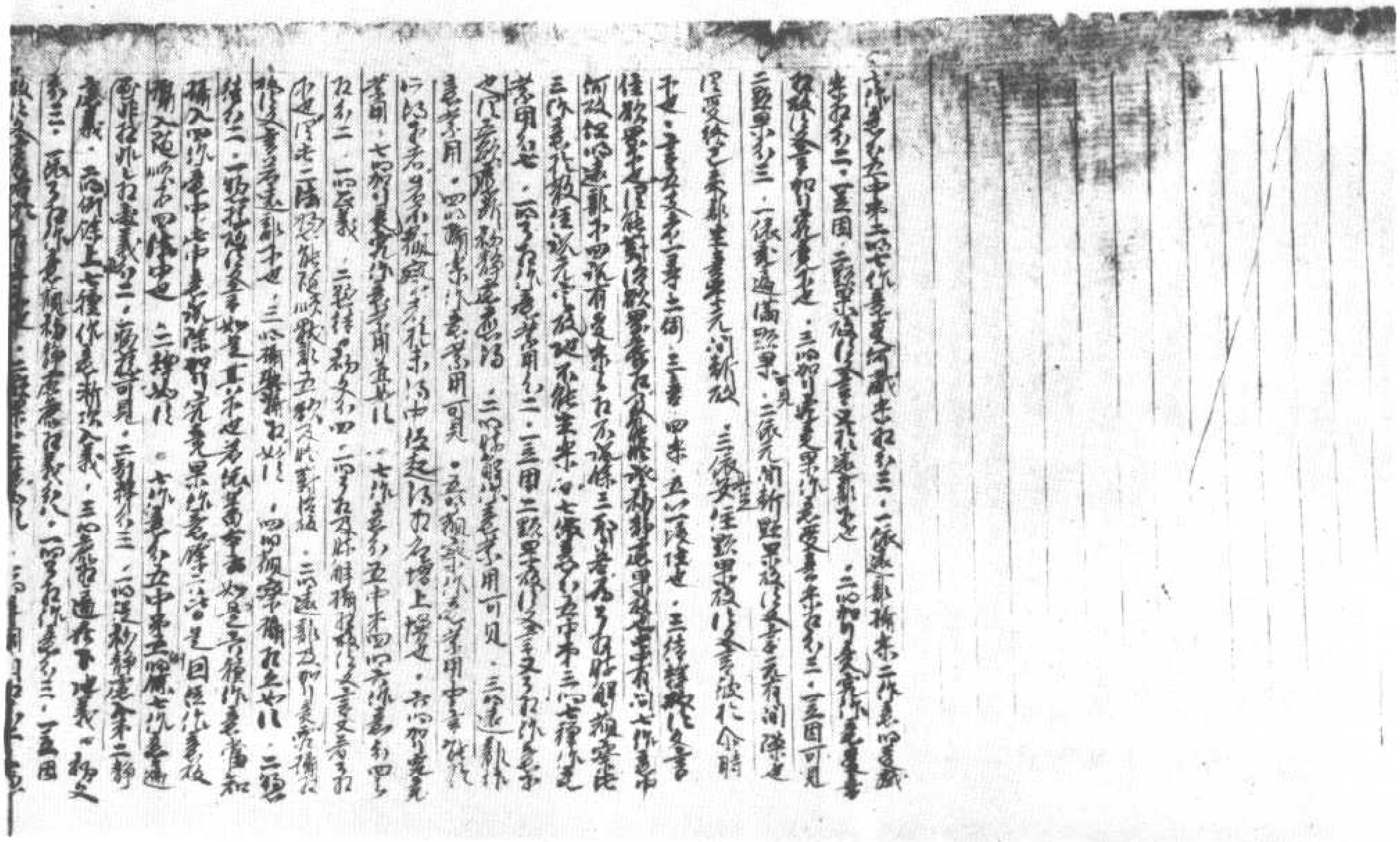
九種仏語 六事依五蘊立 一蘊相續事 二
六受事 三根本相應事 四仏等所說事
五部分事 与一一四一二隨次配釋
八衆會事依五蘊立 一種性 二財物 三業行
四富貴 五離欲 与三一一三一聚隨次配釋

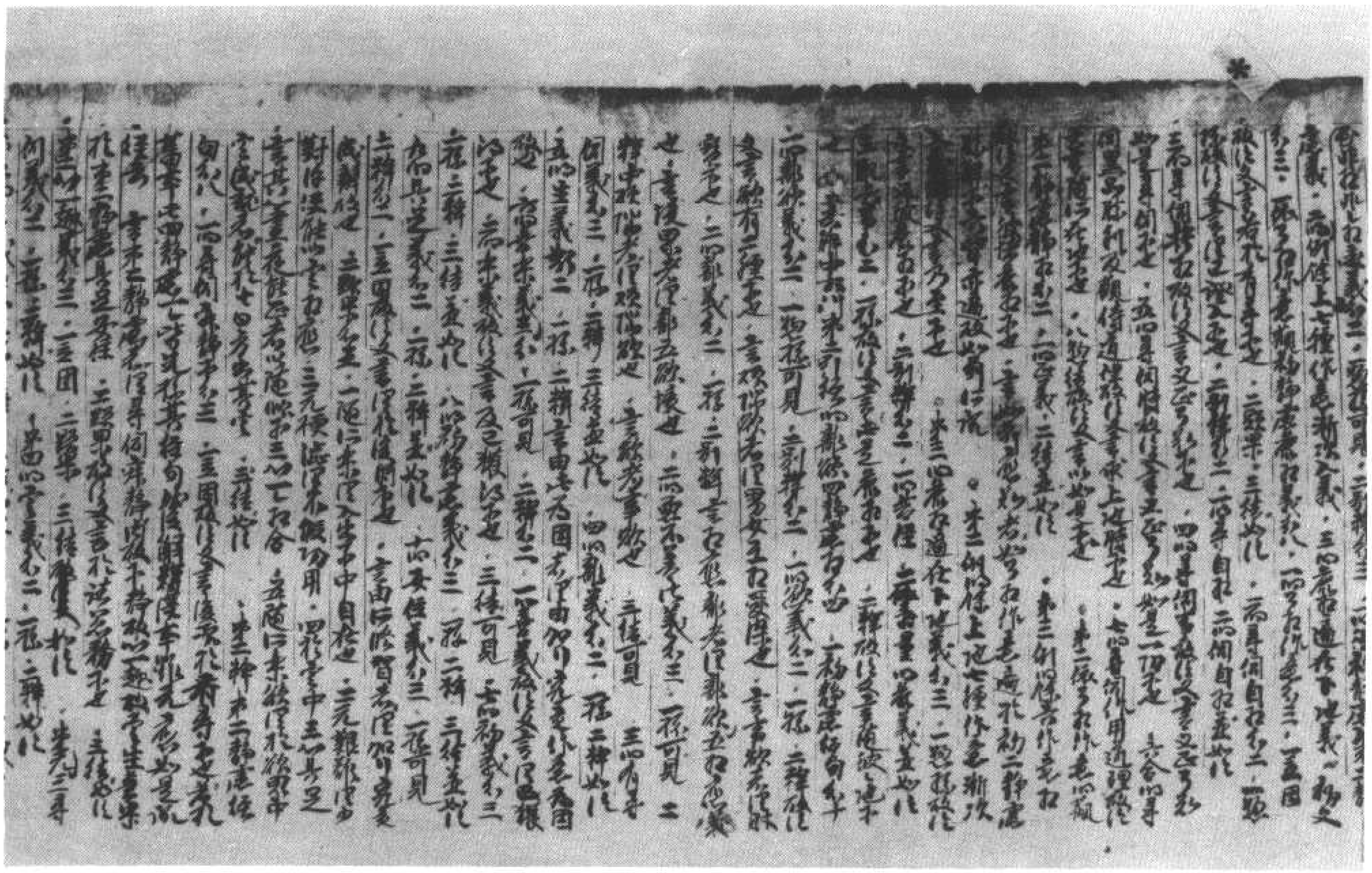
▼伯二〇三六號 瑜伽論卷第三十三至第五十手記

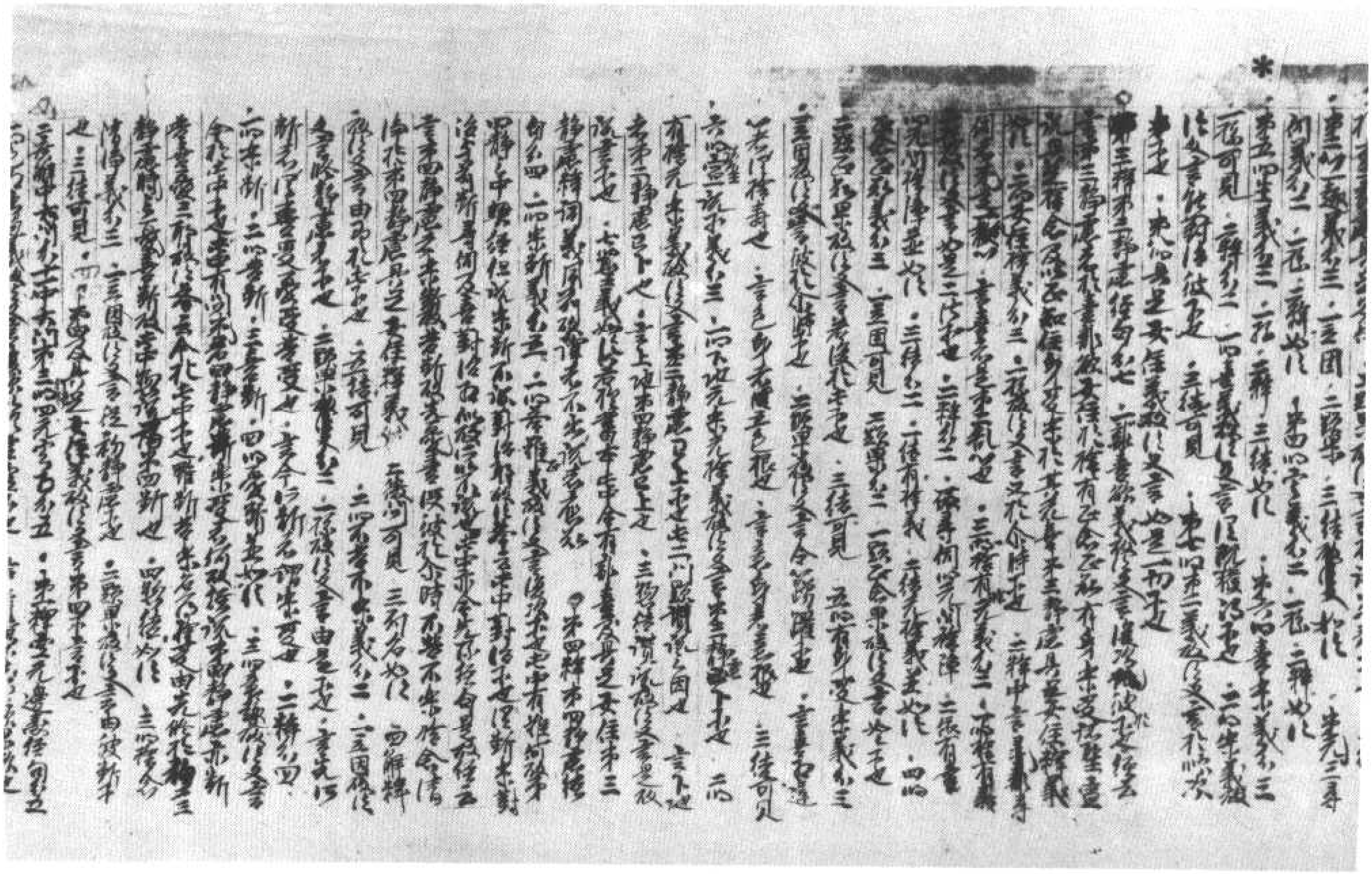

Pelliot chinois
Touen-houang 2036

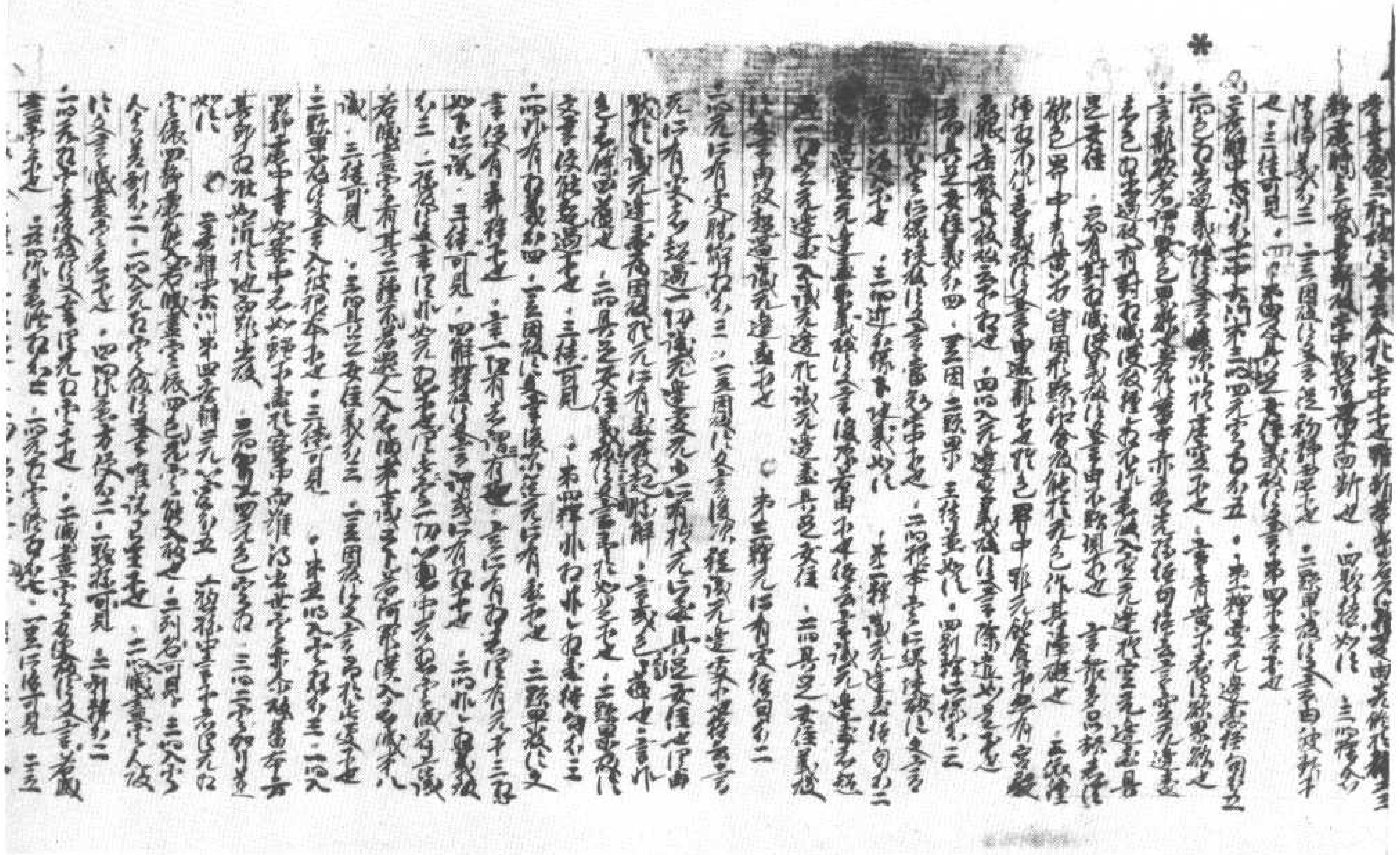
*

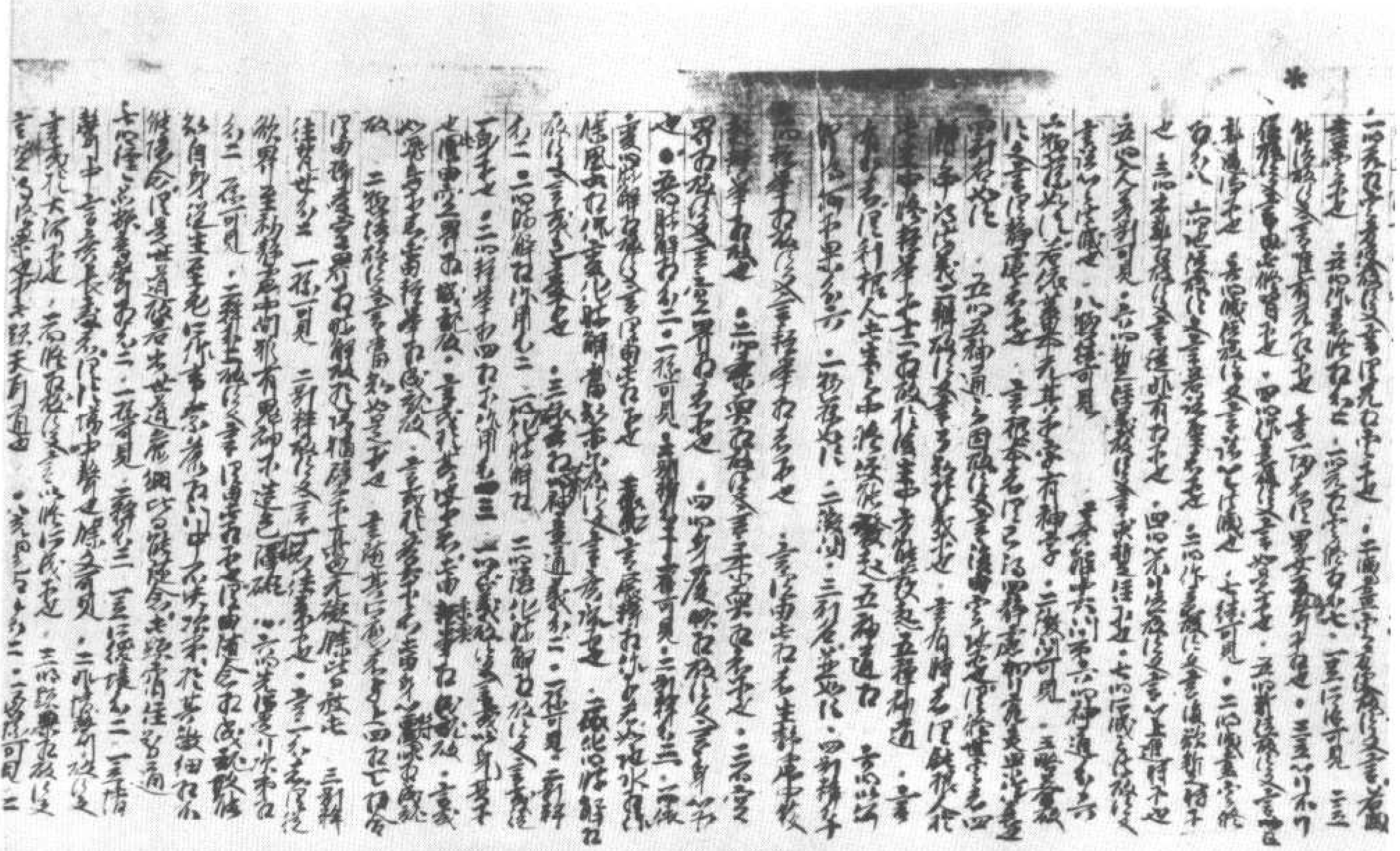


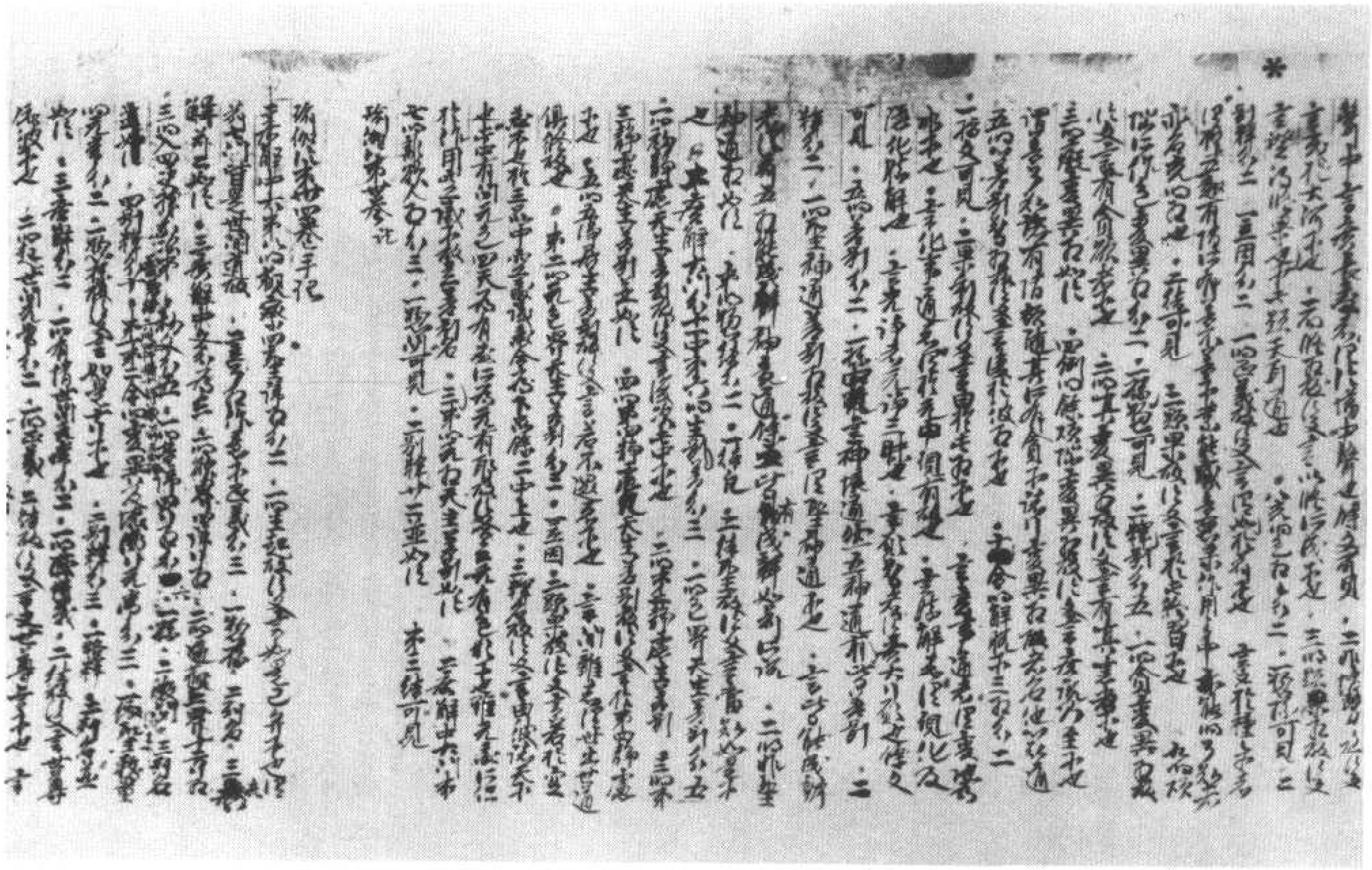


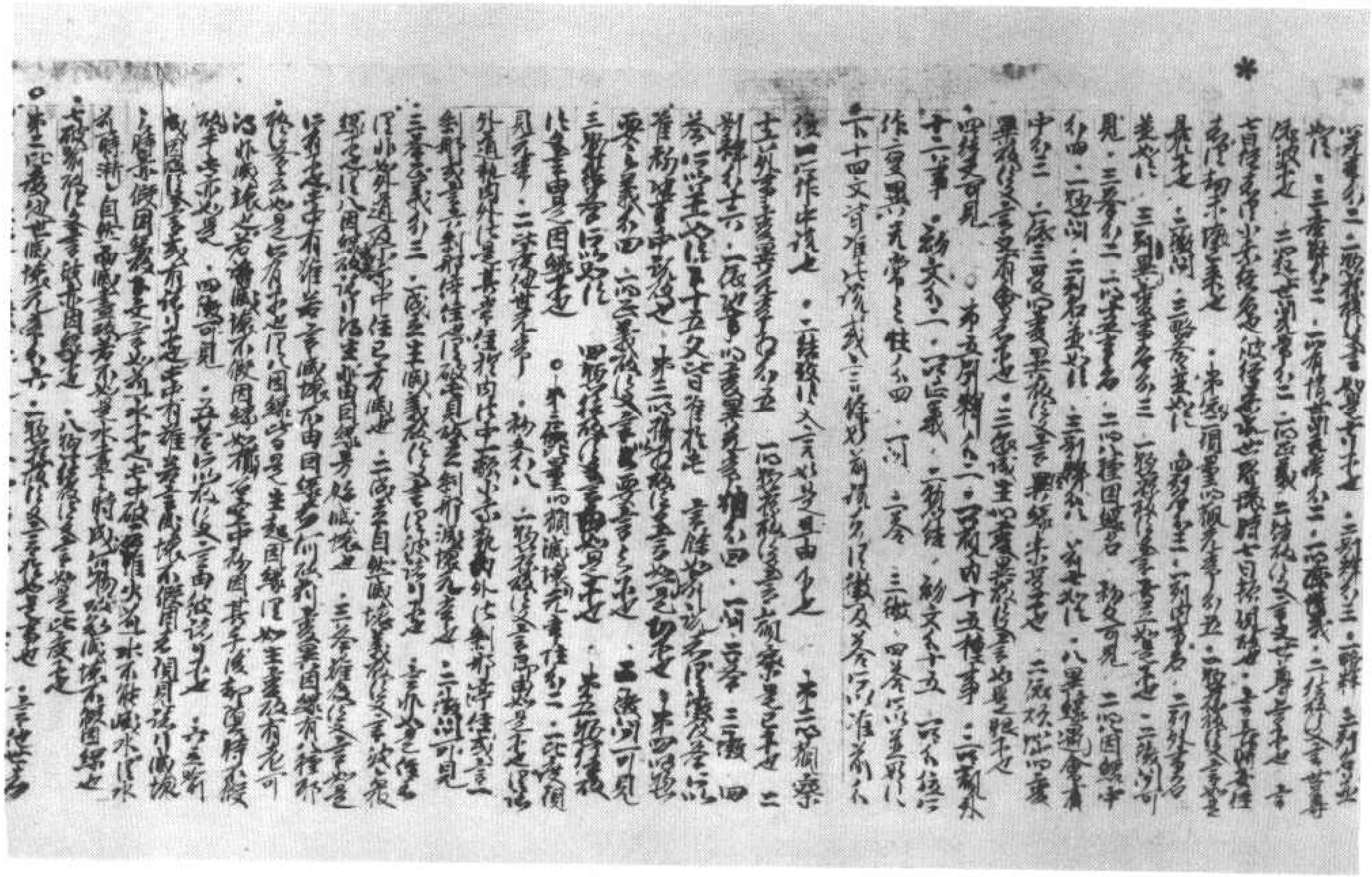


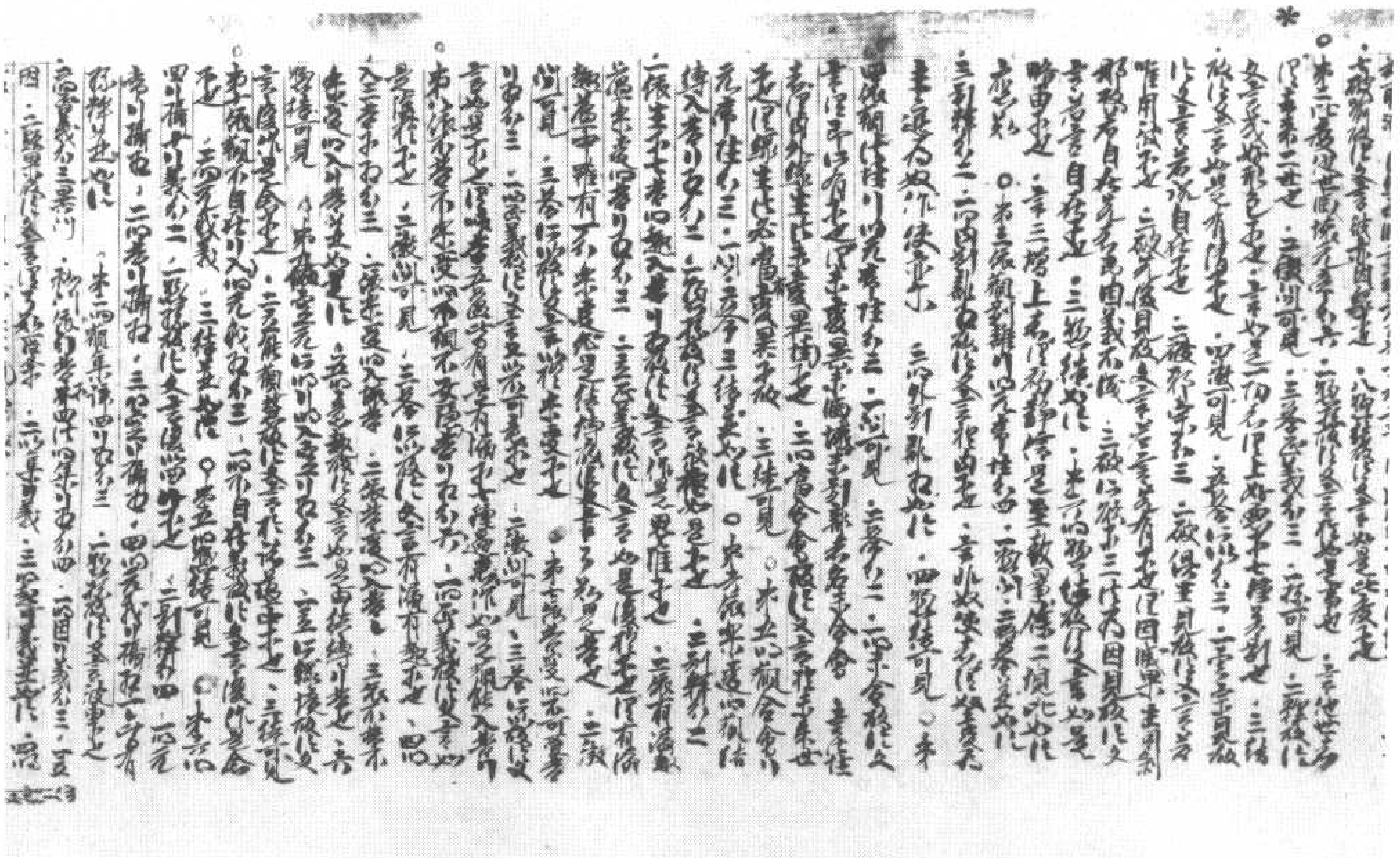


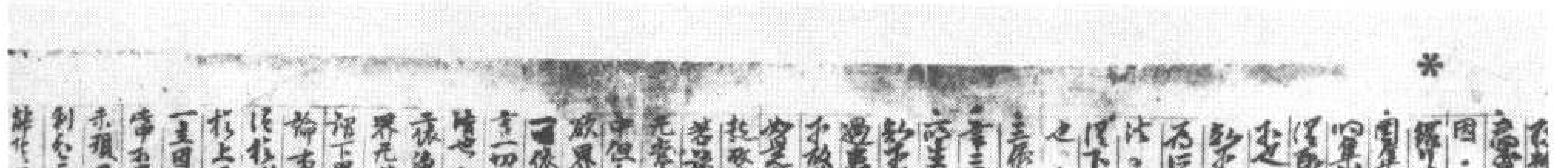


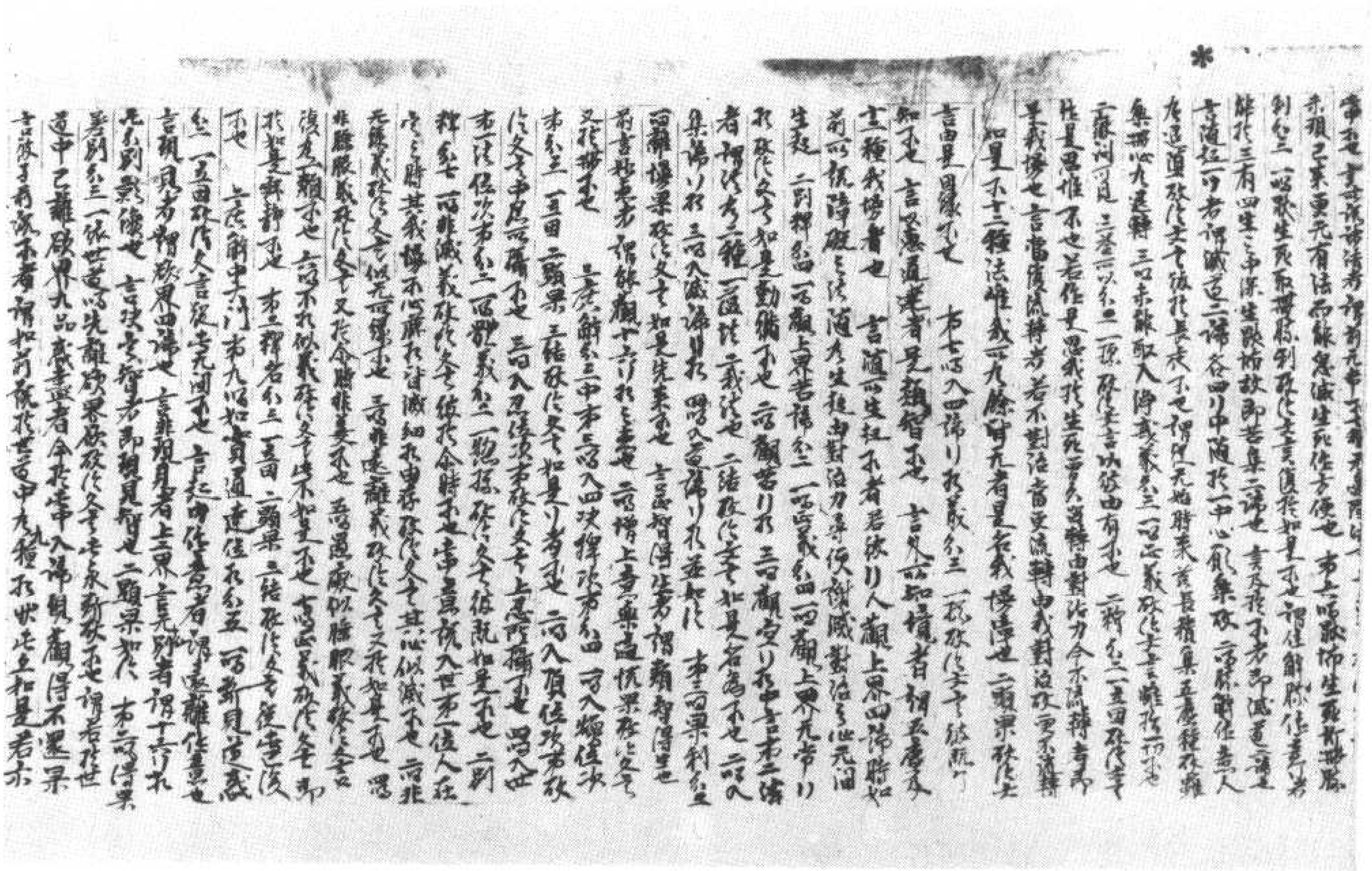


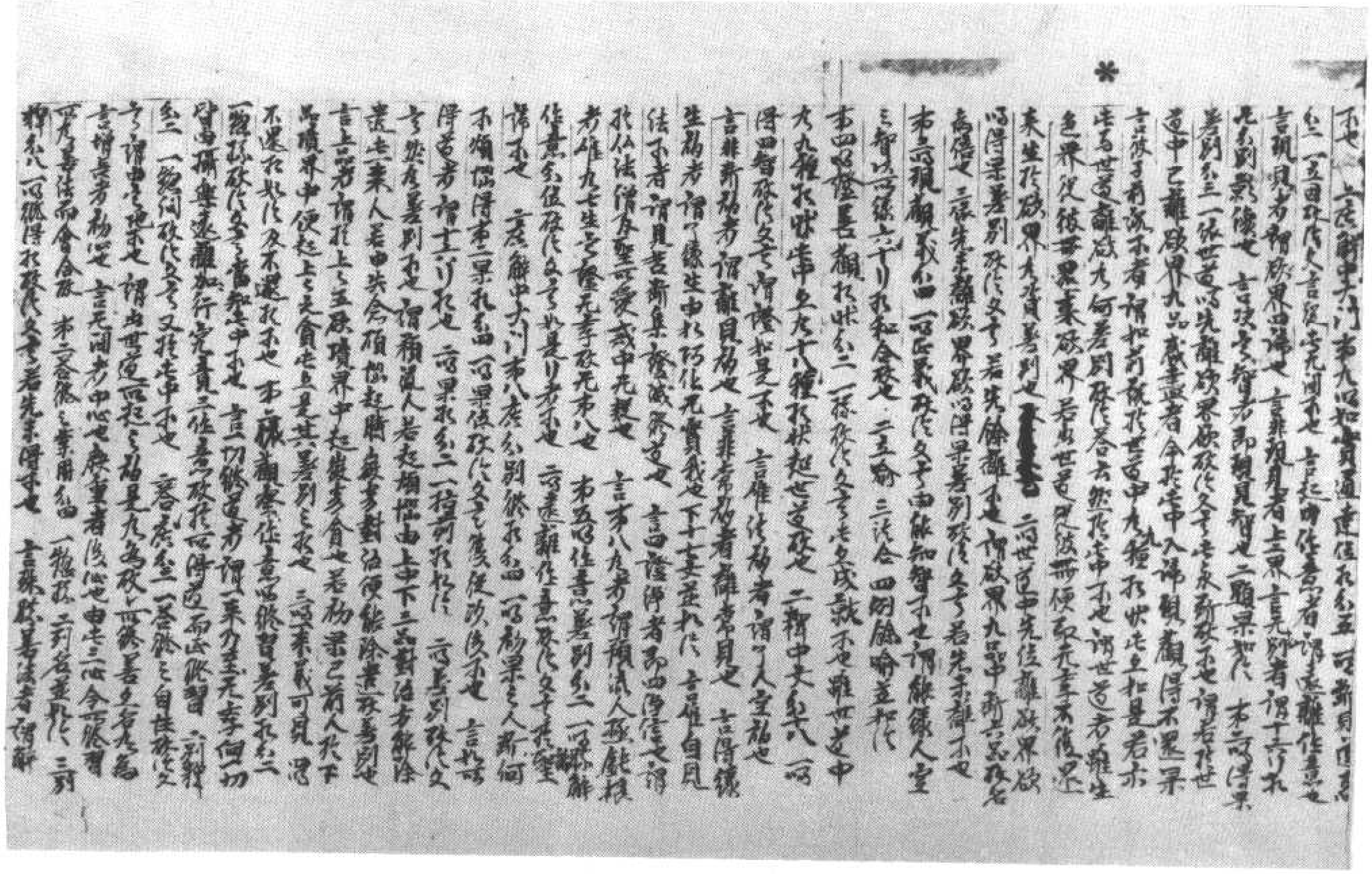


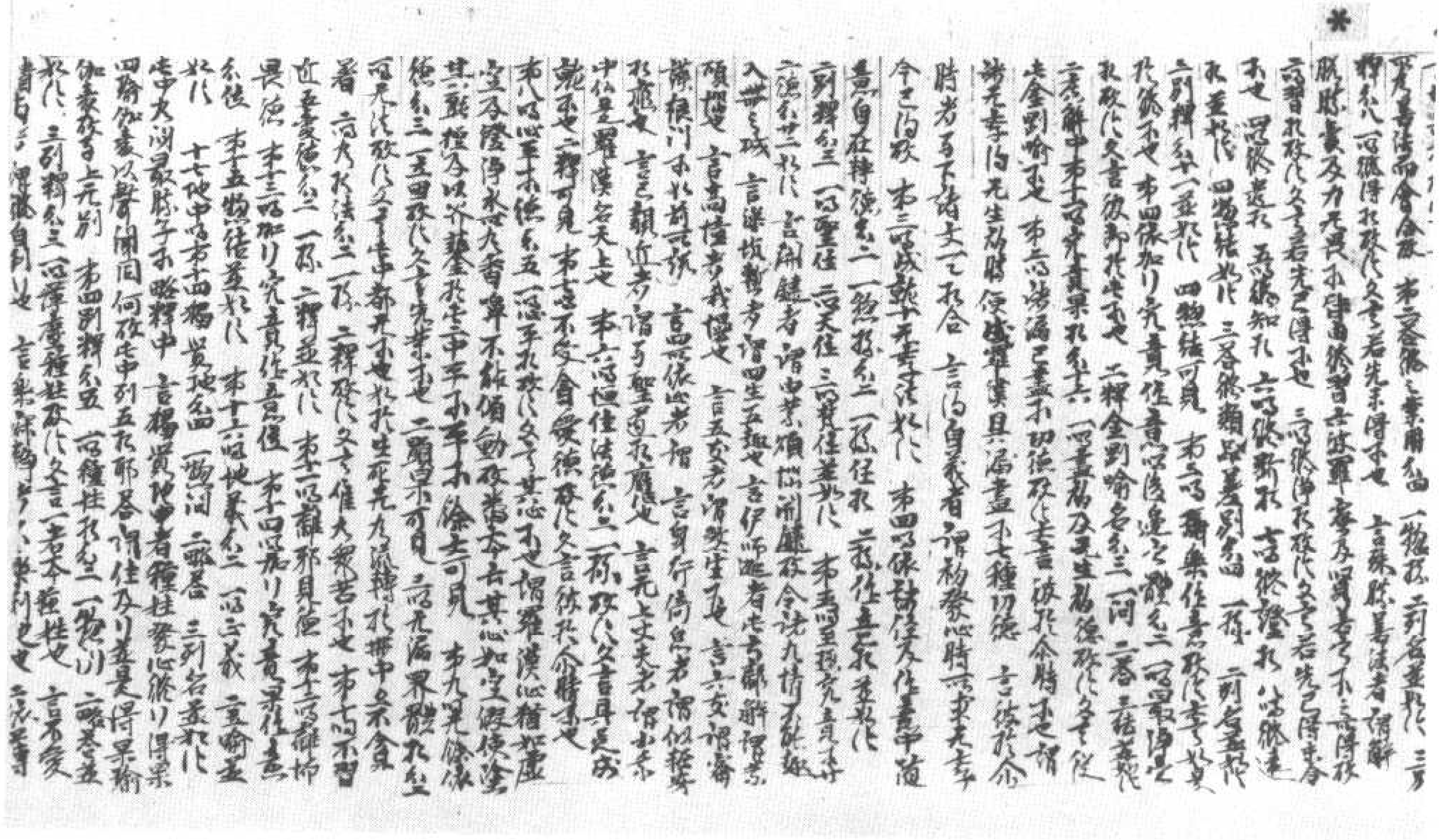


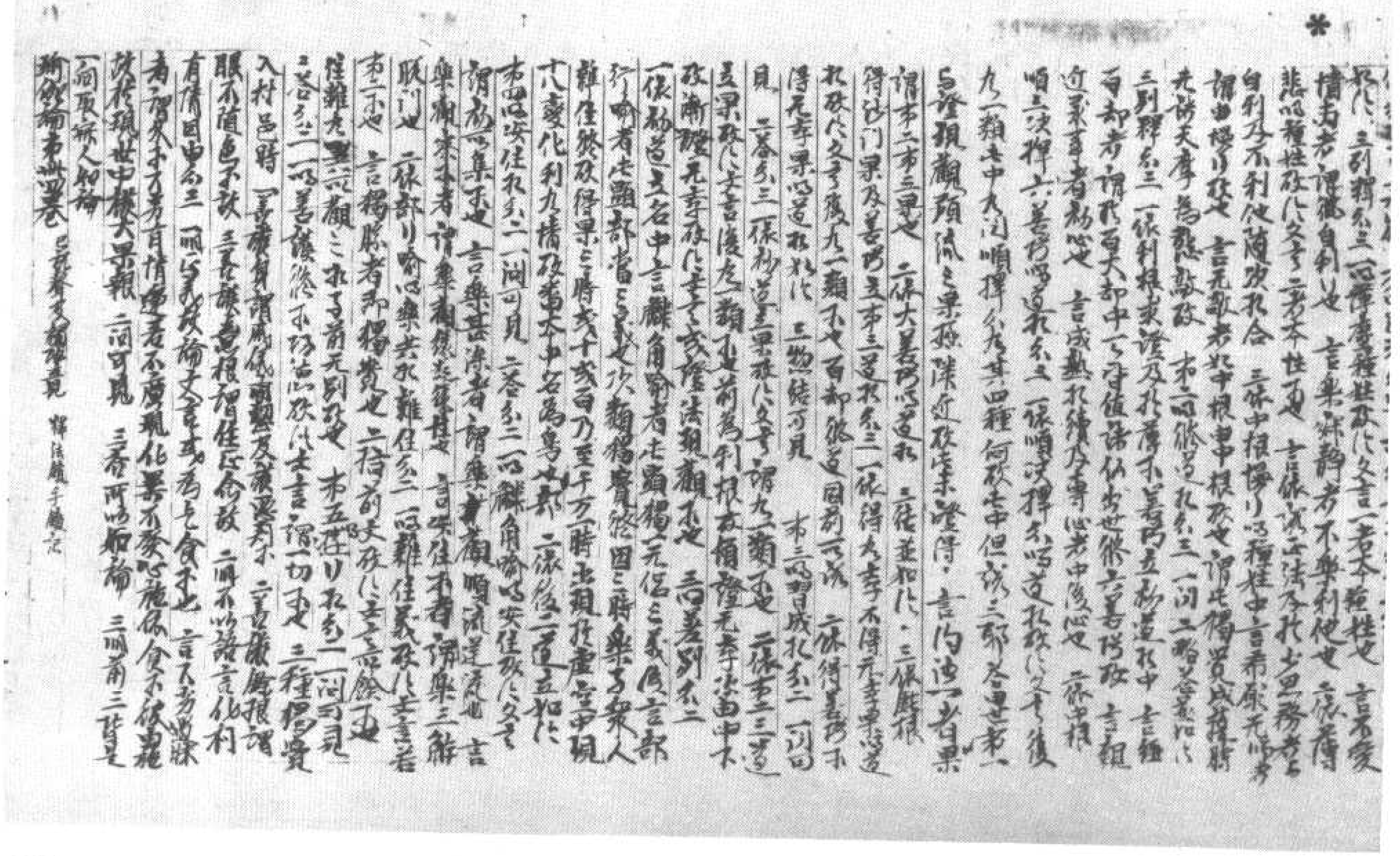


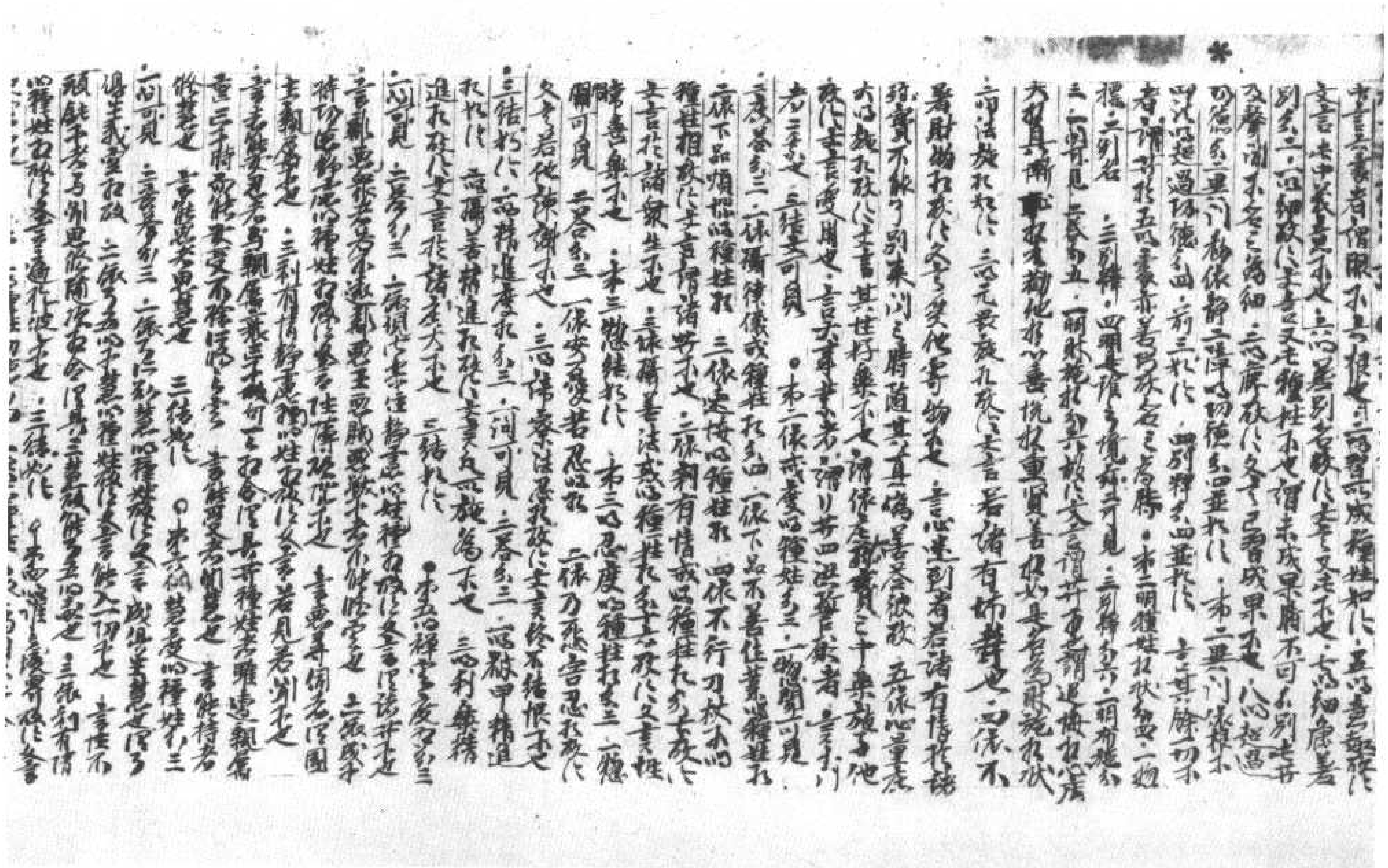


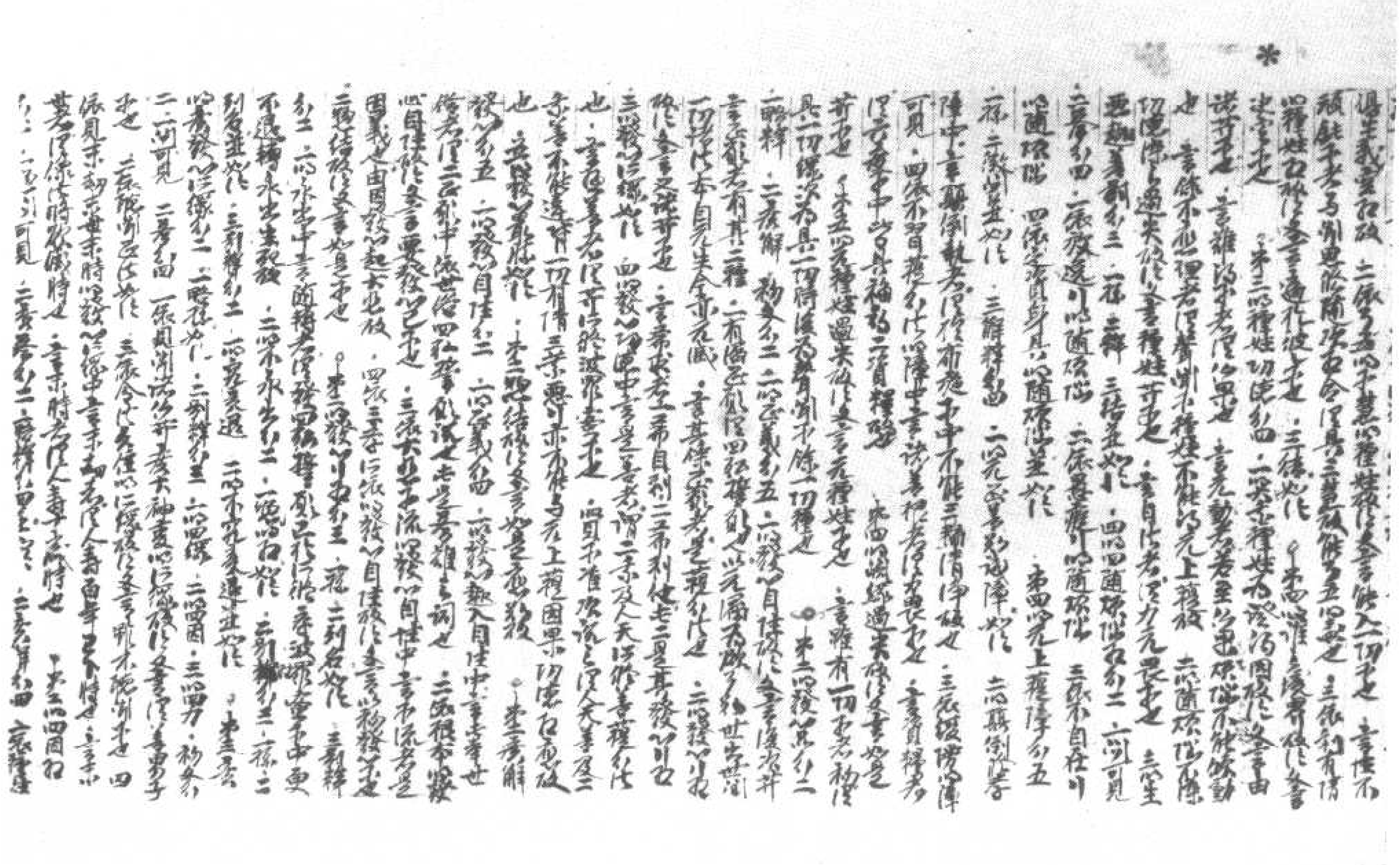


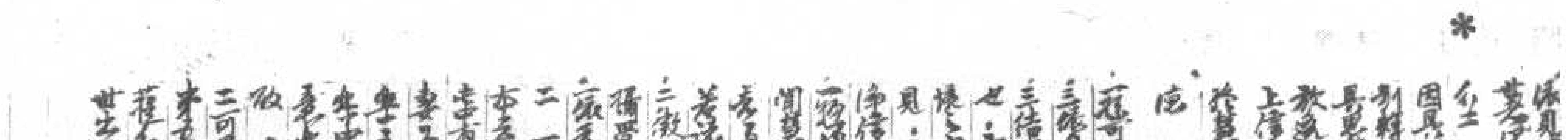


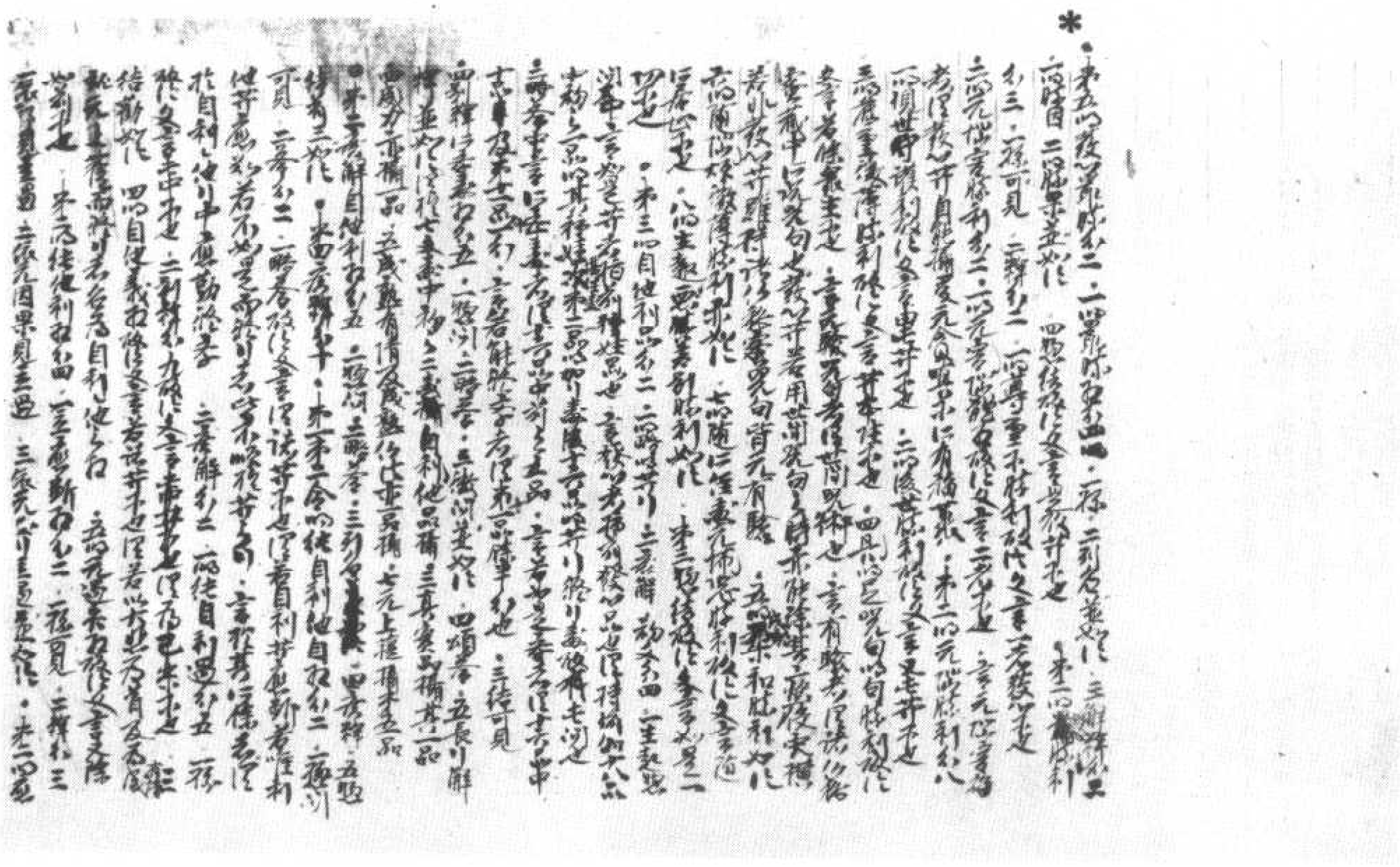


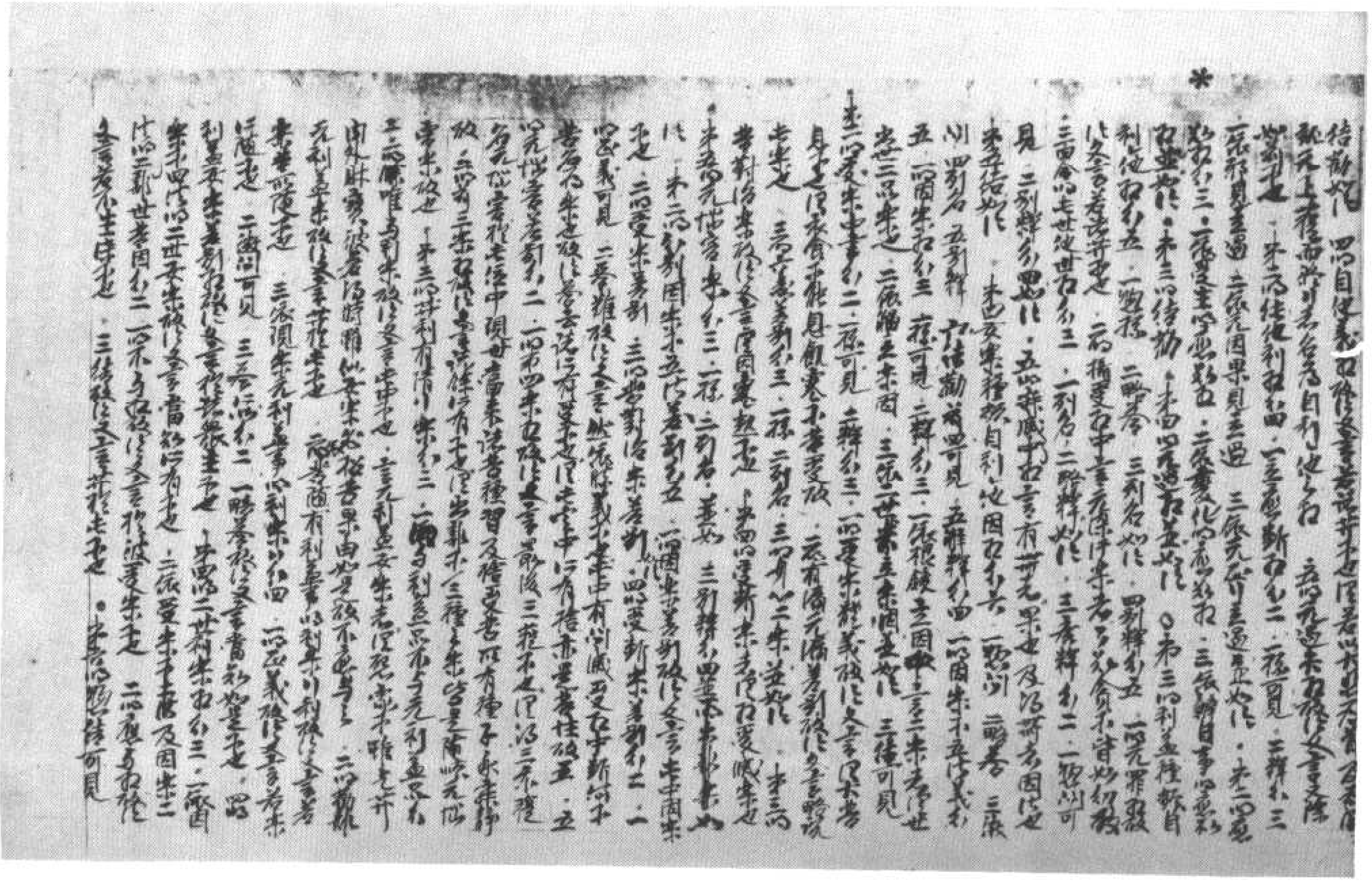


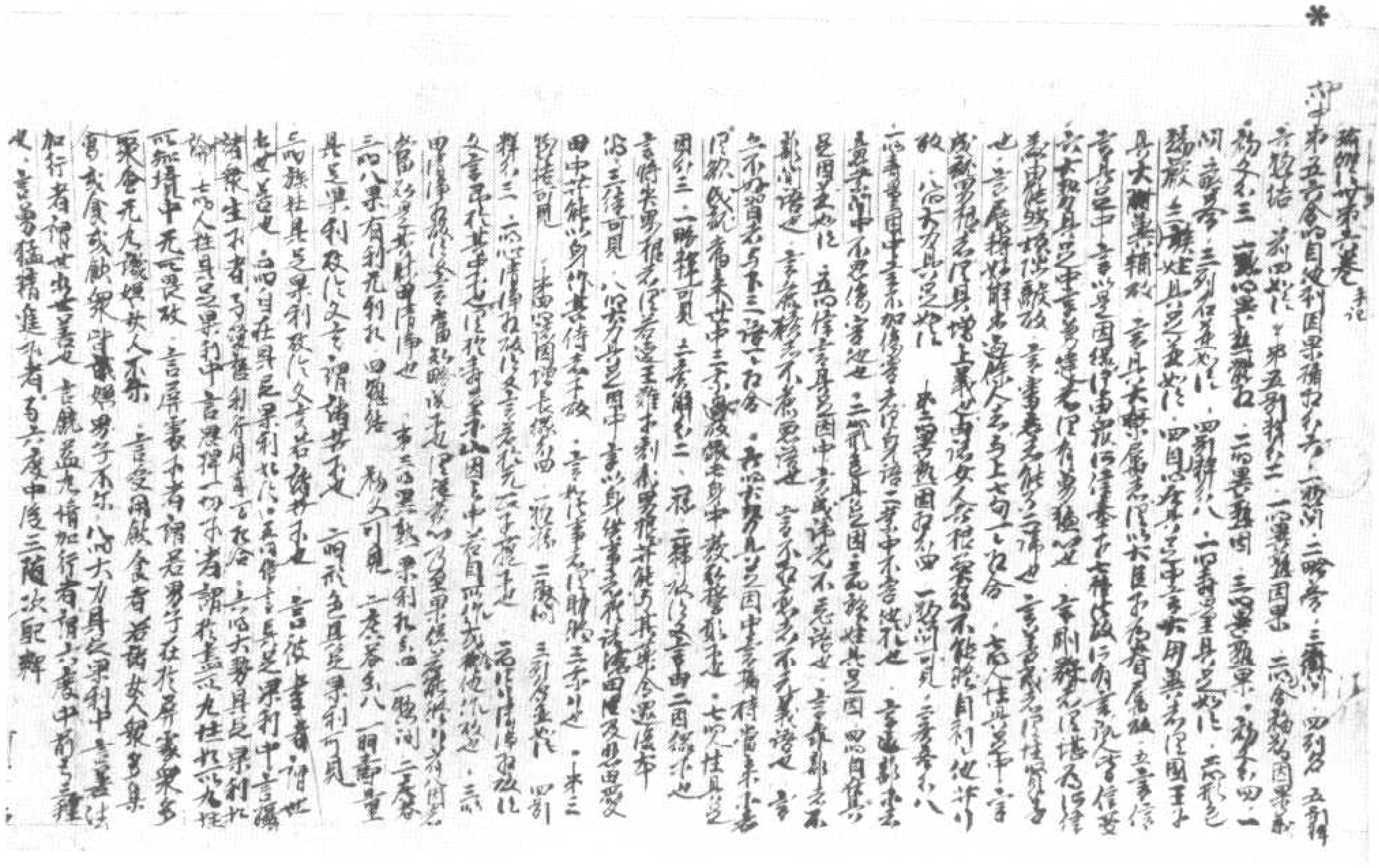


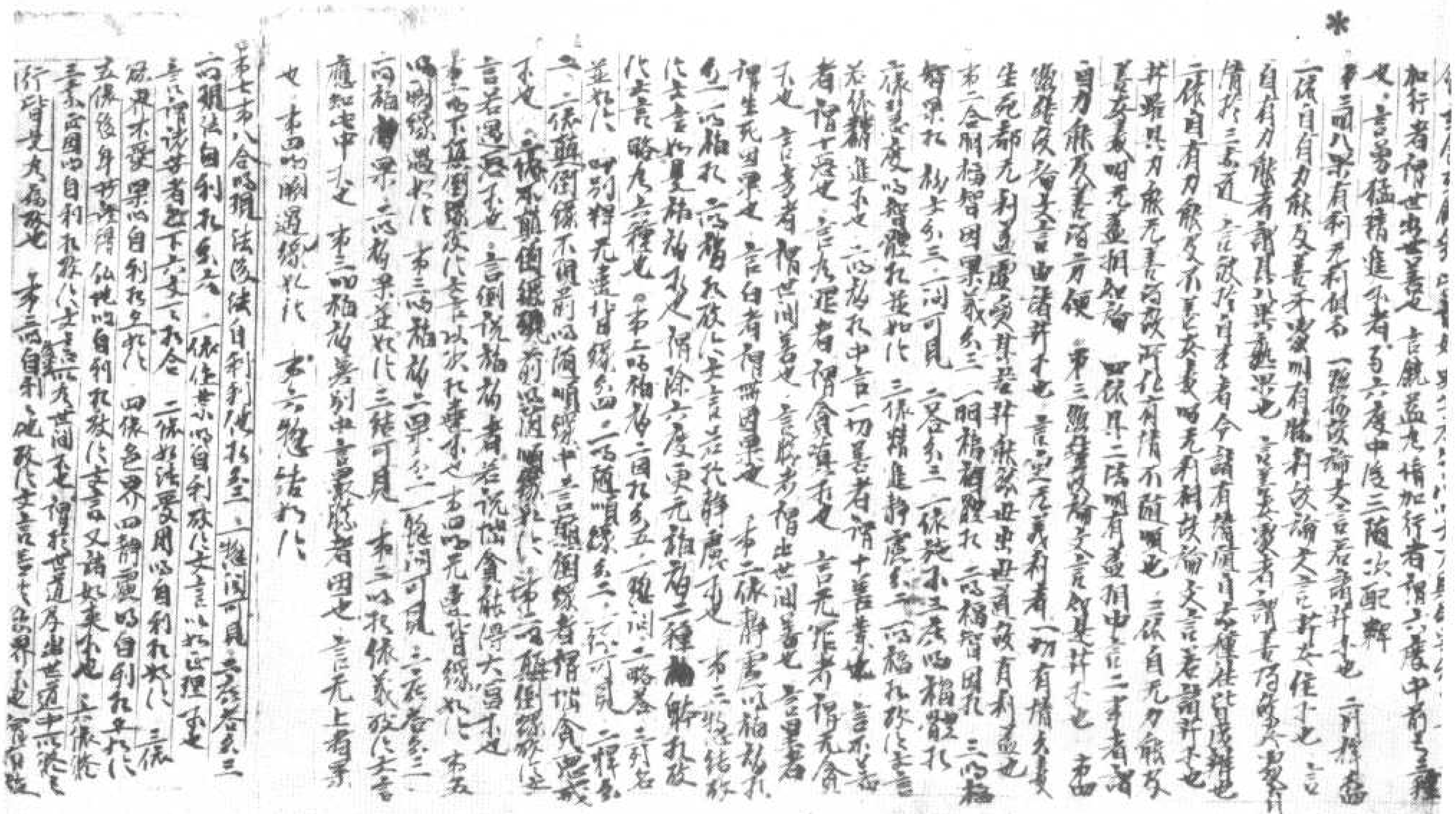


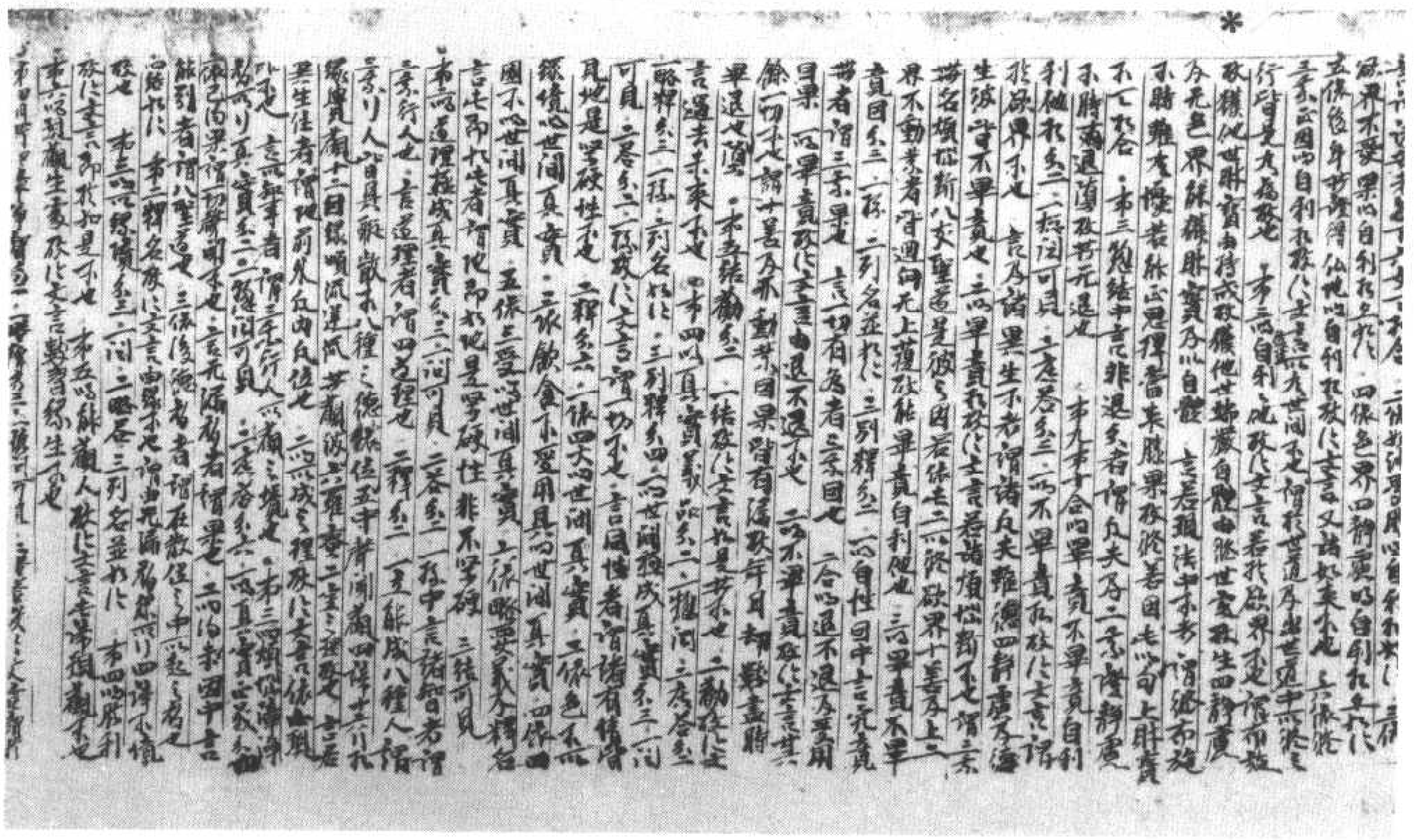


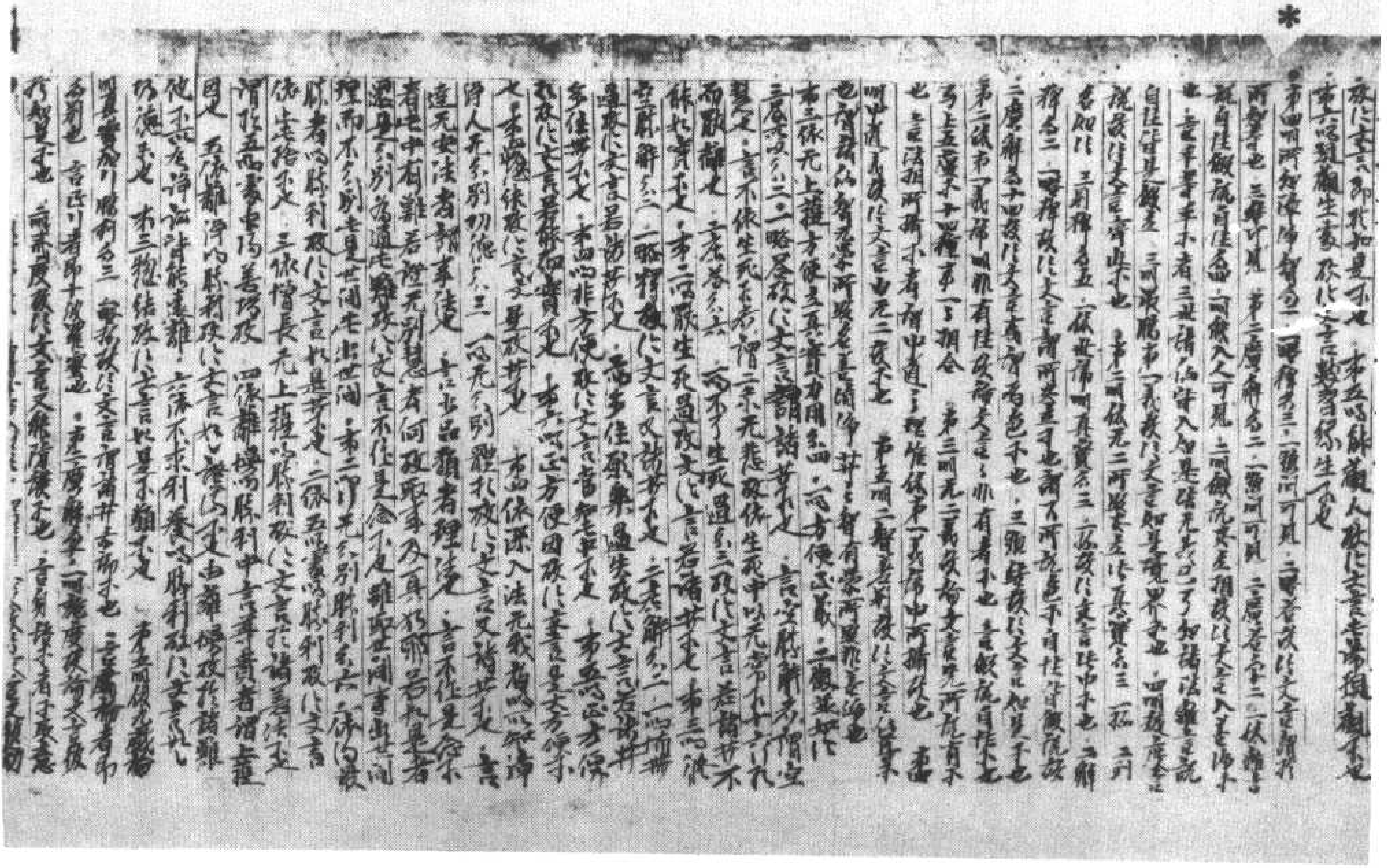


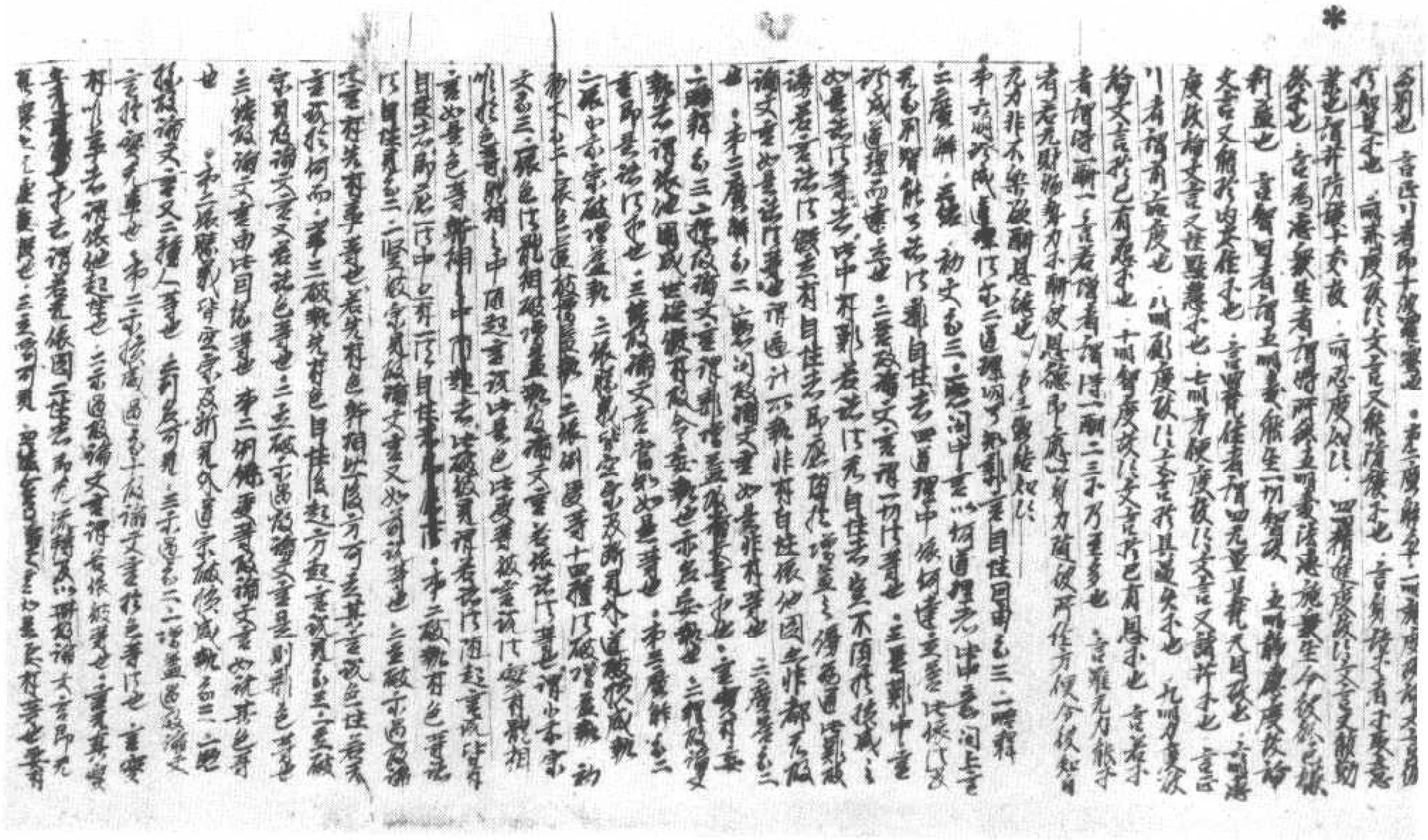


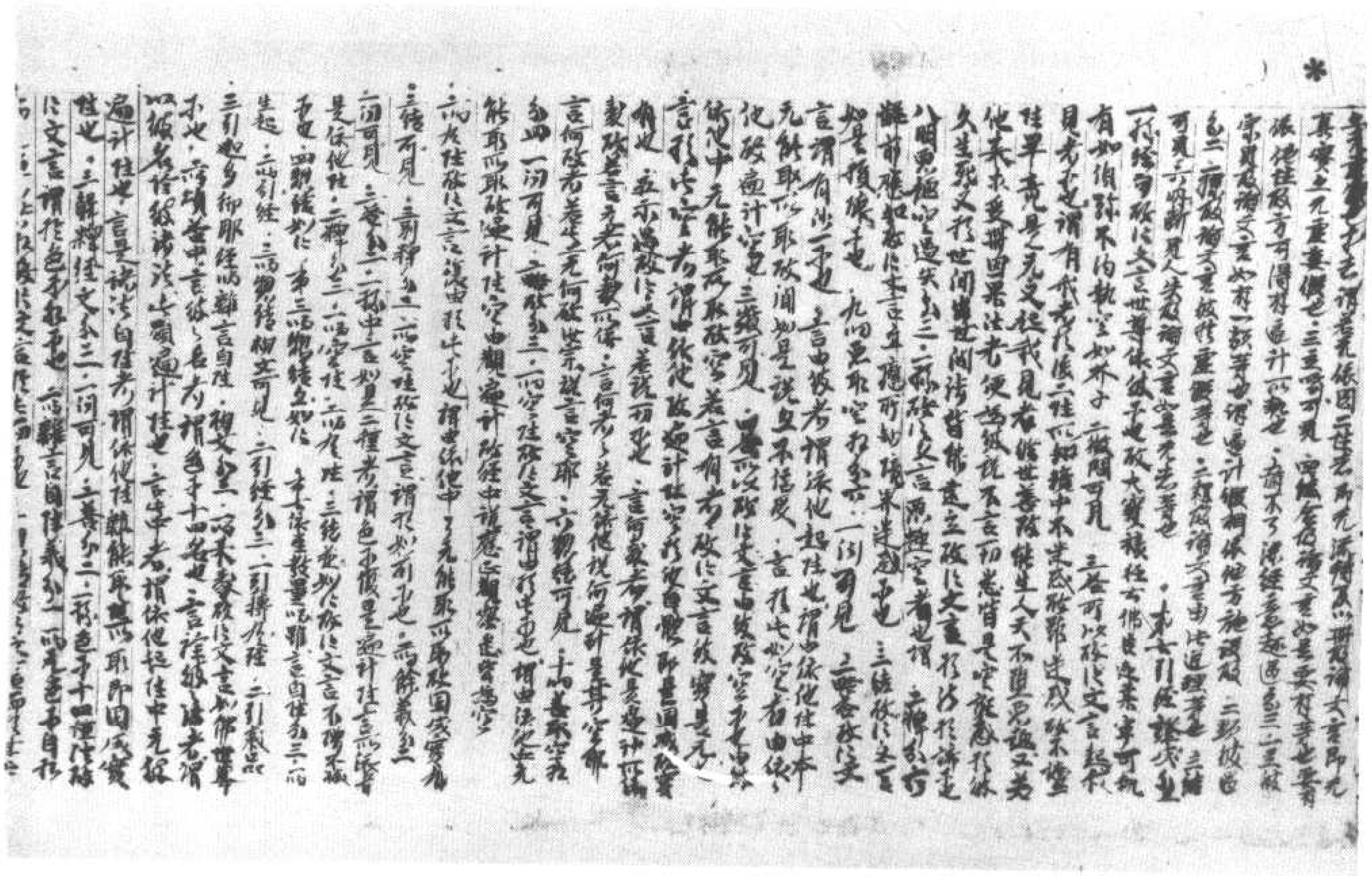


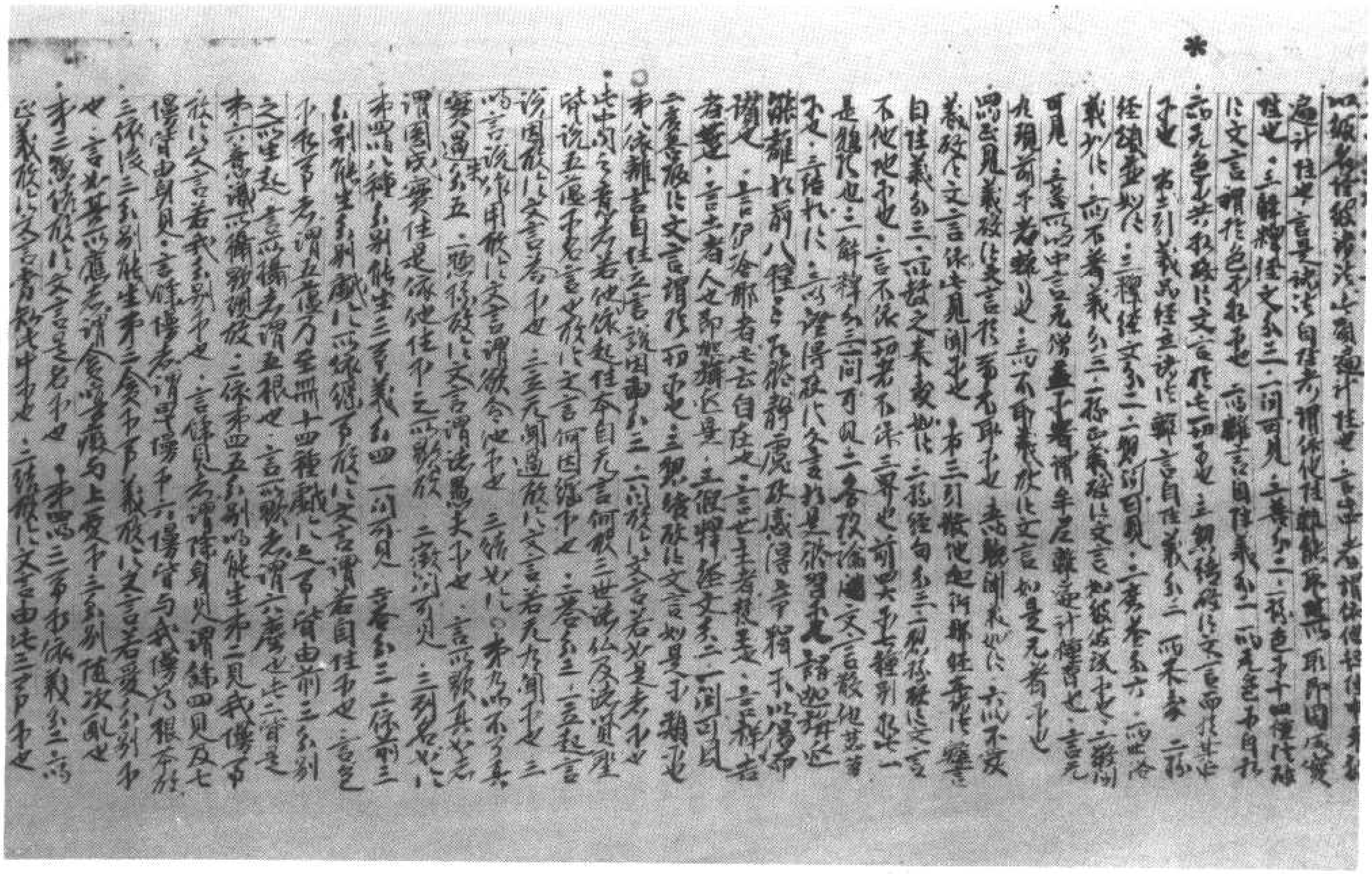


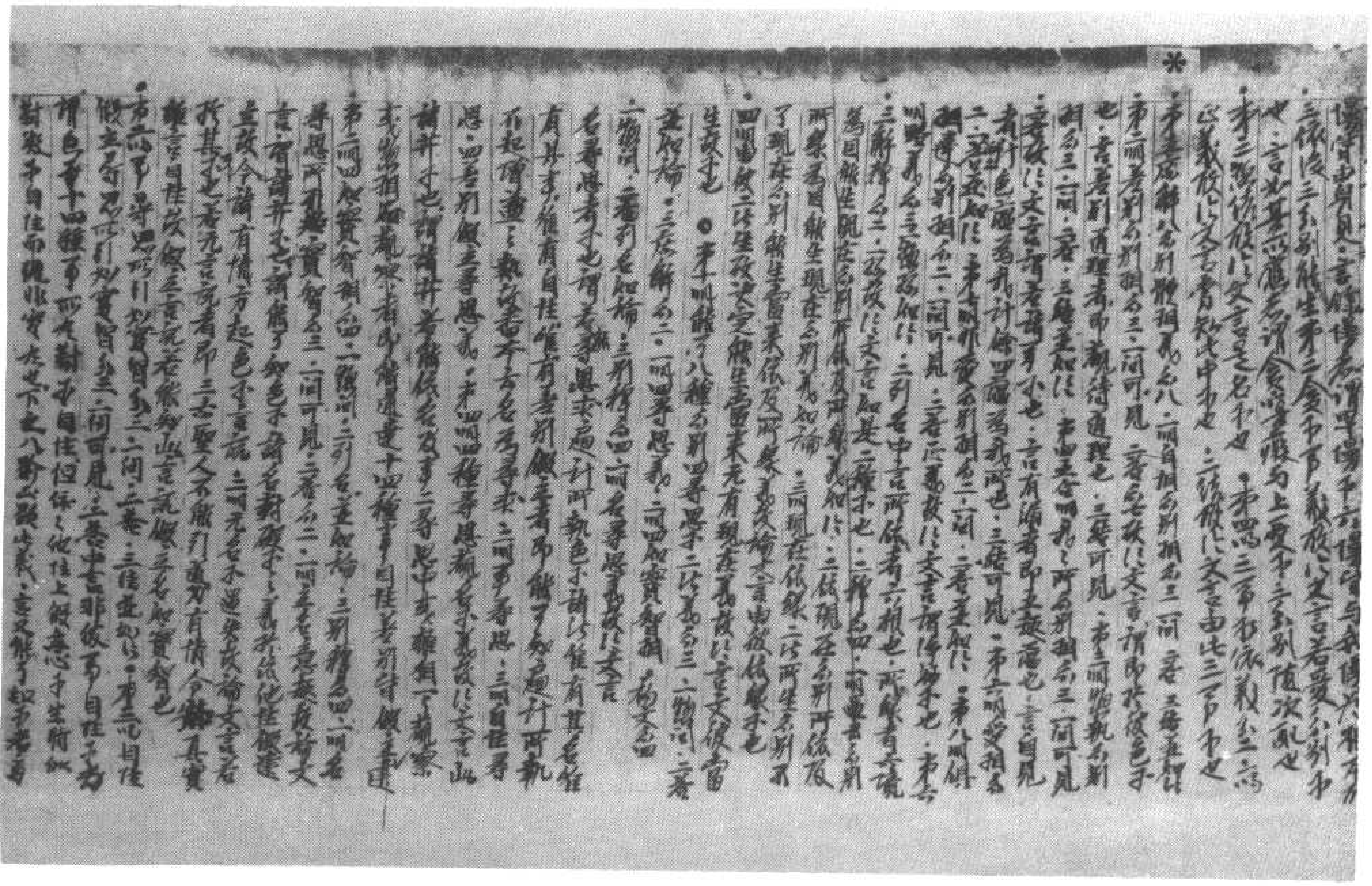


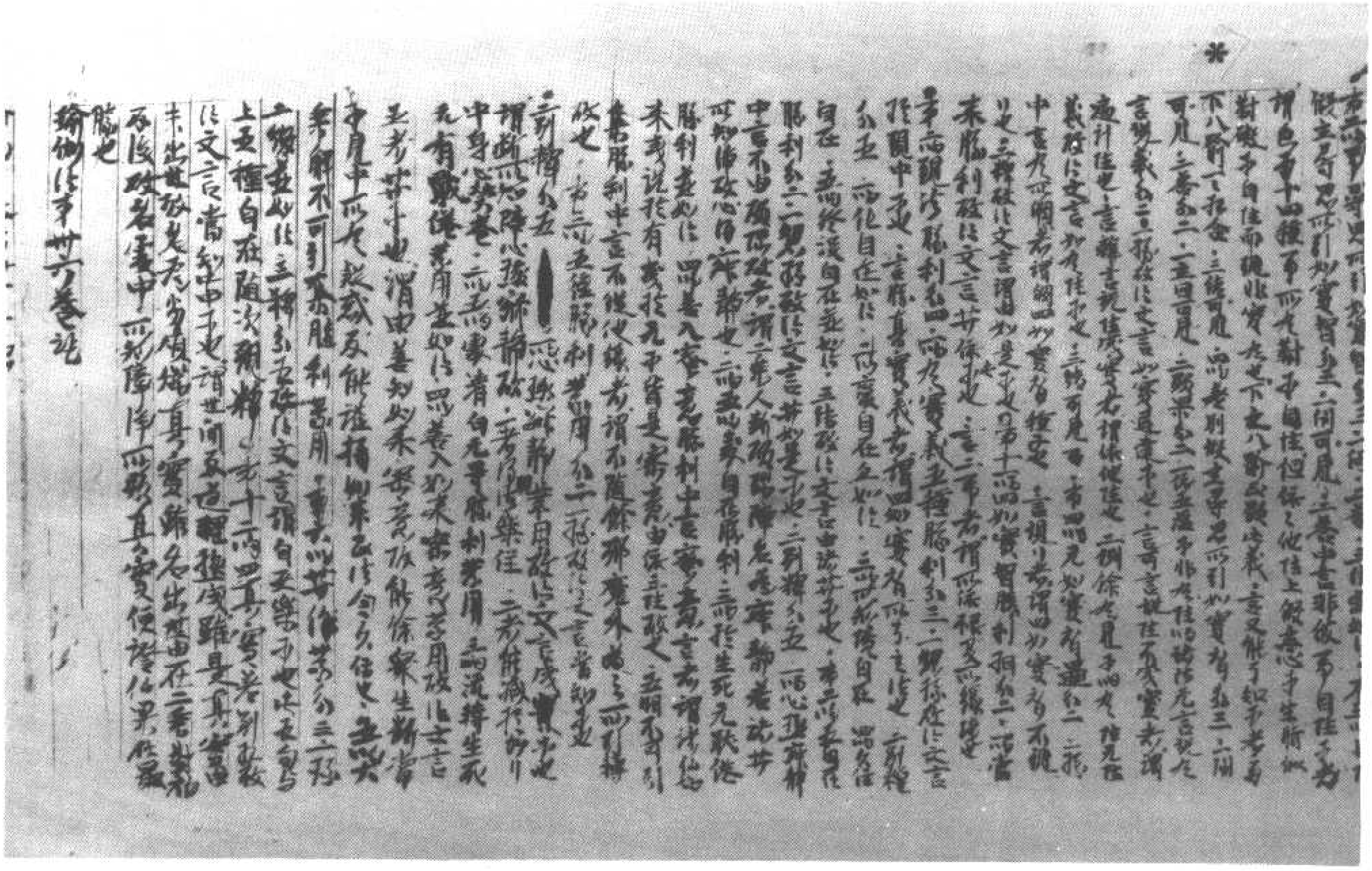


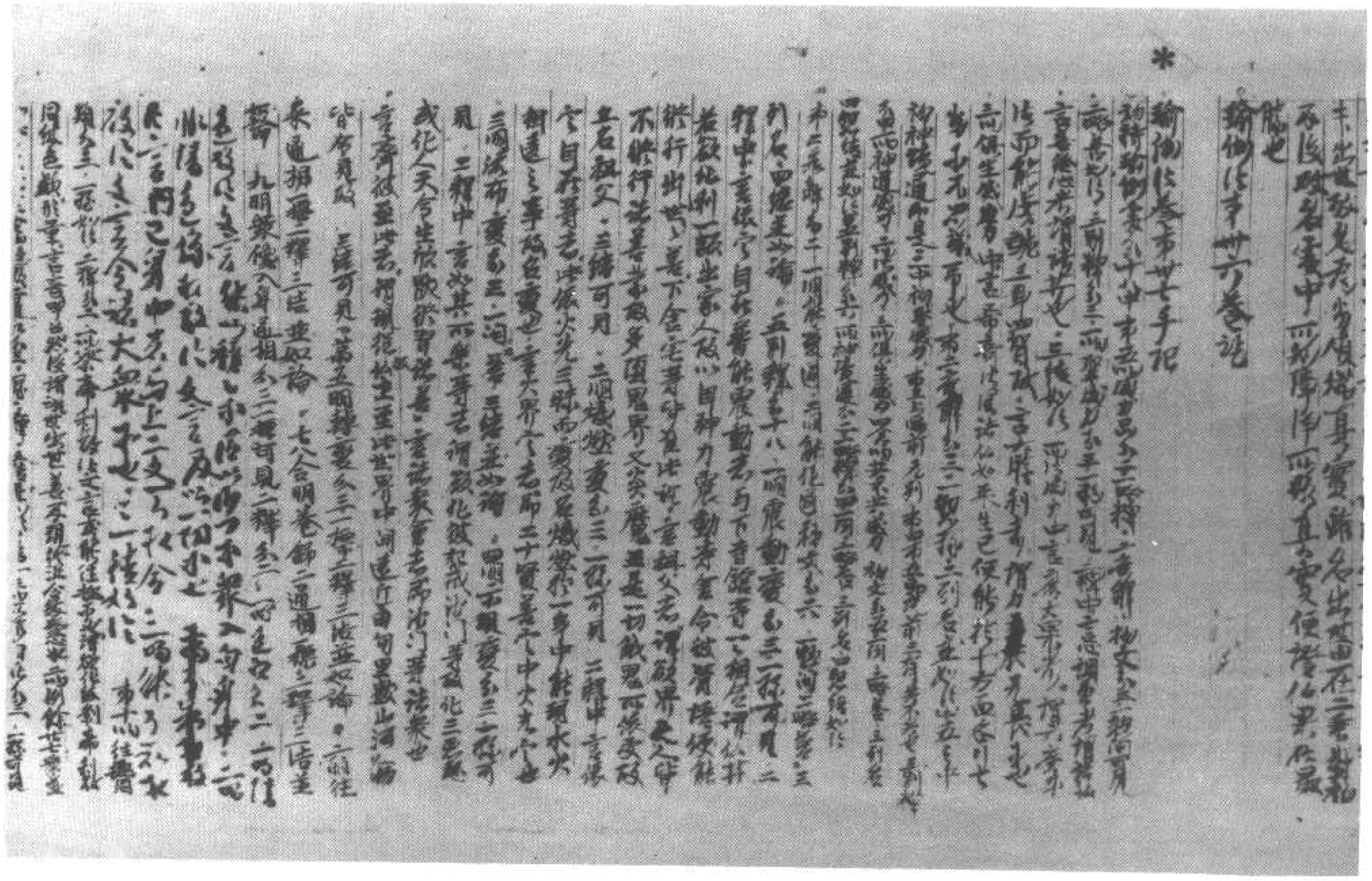




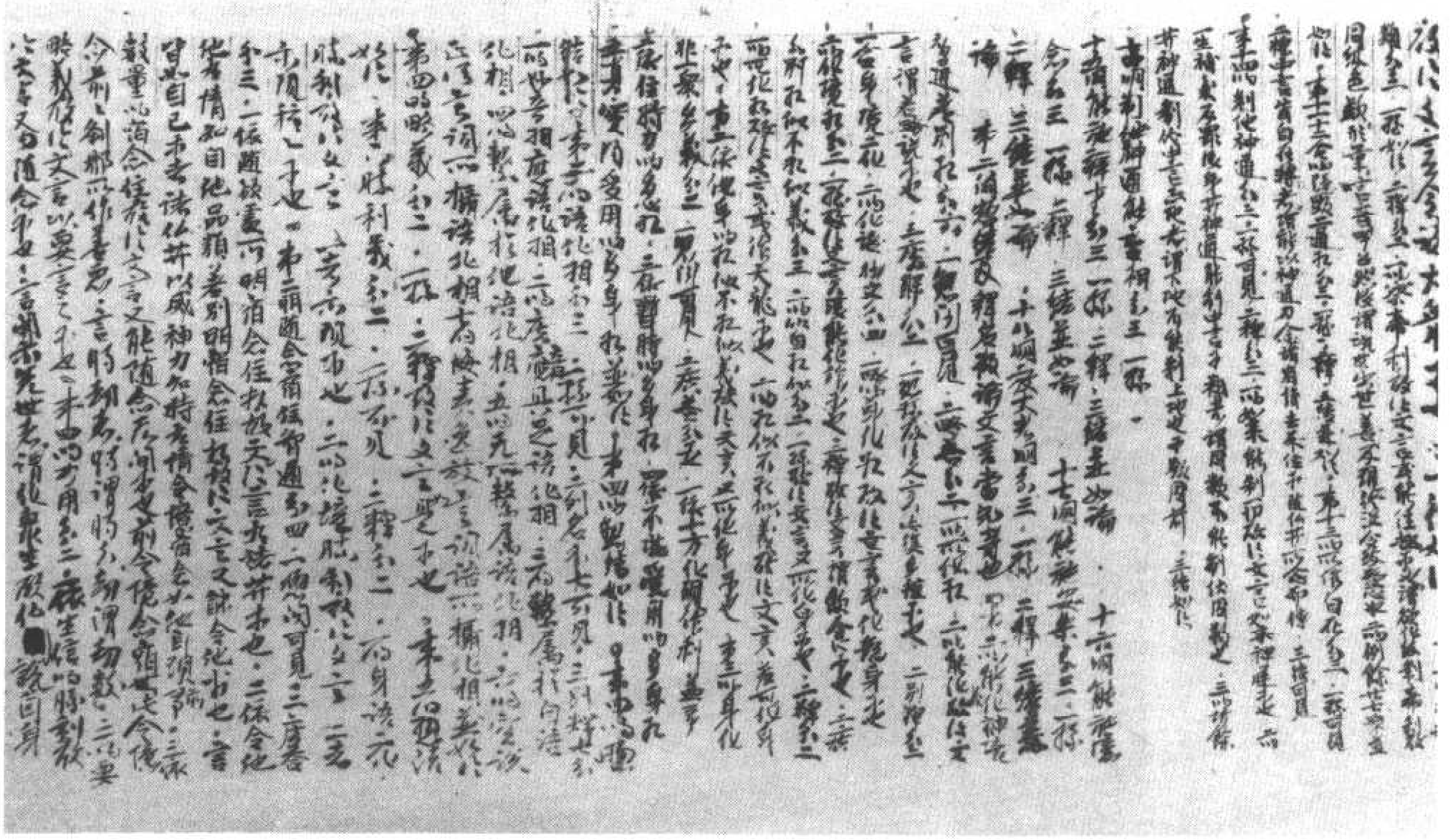




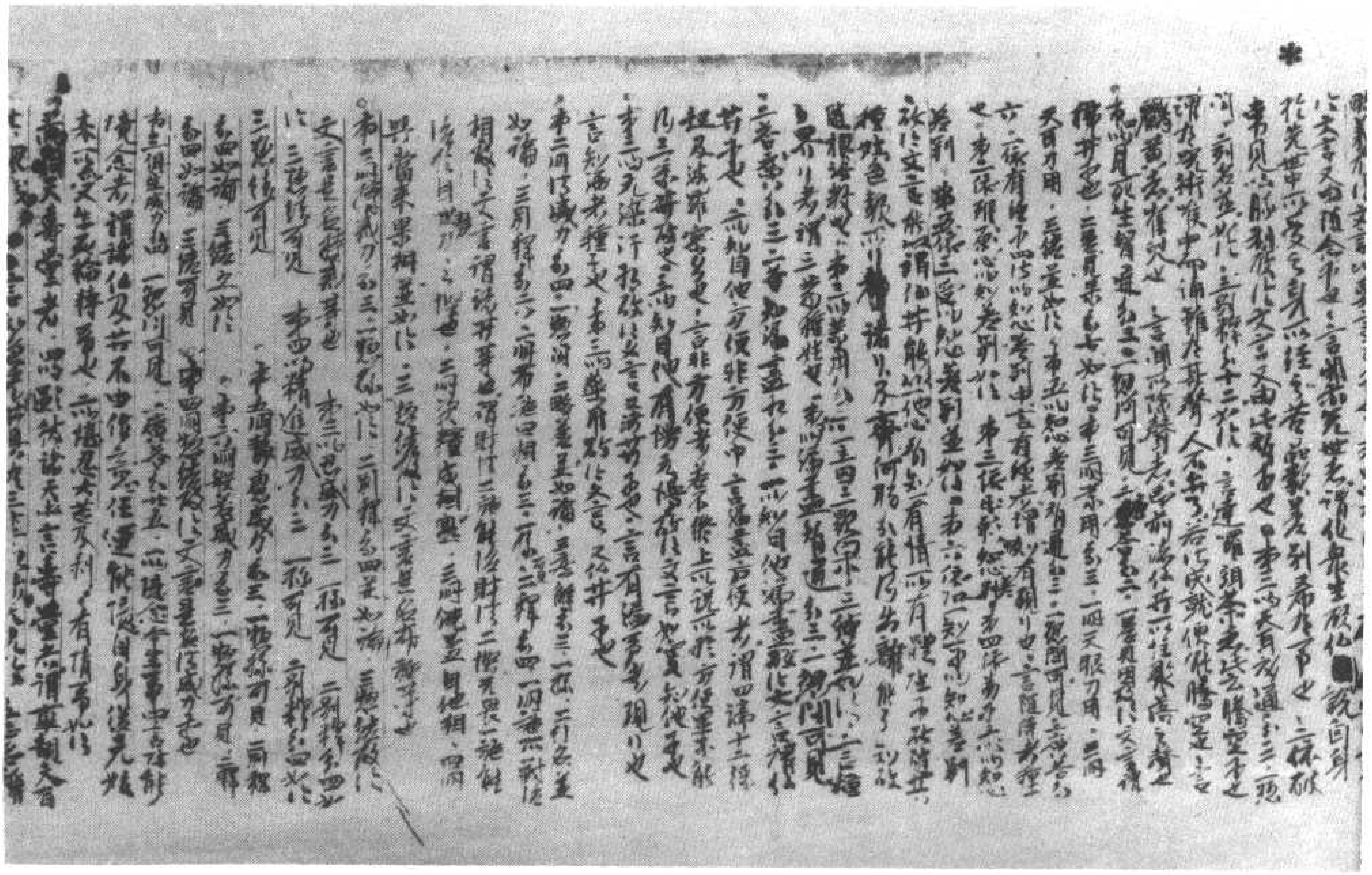


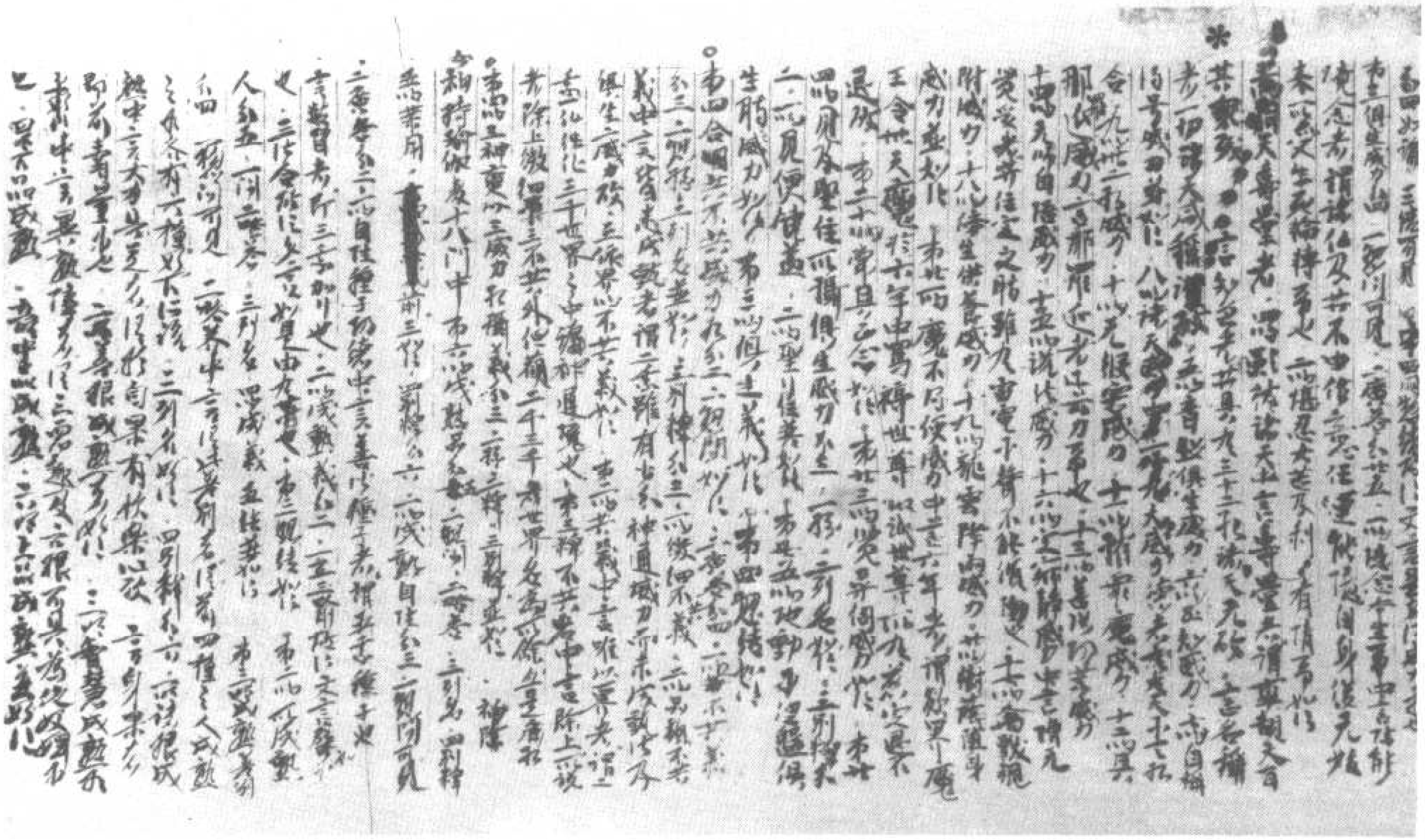


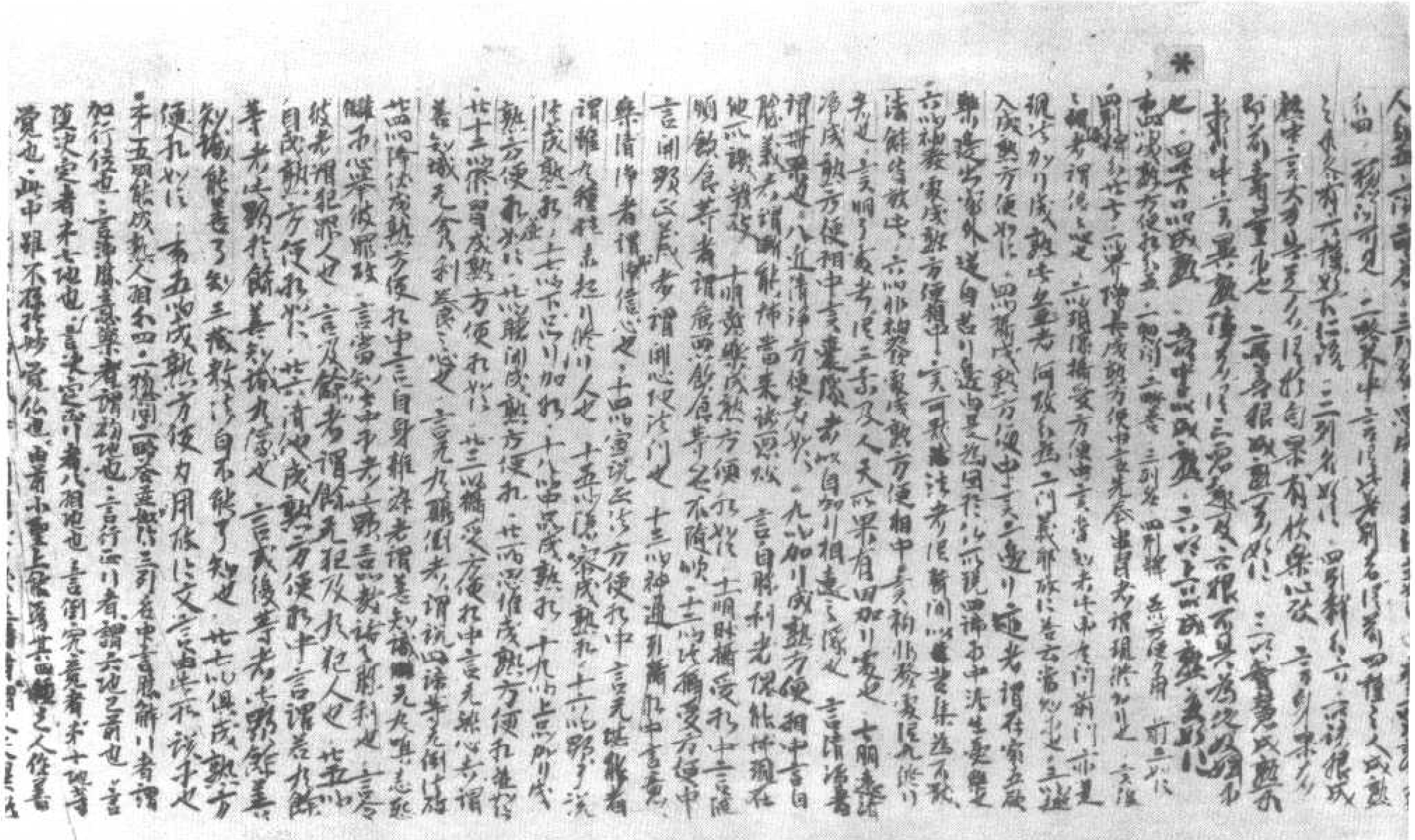
*

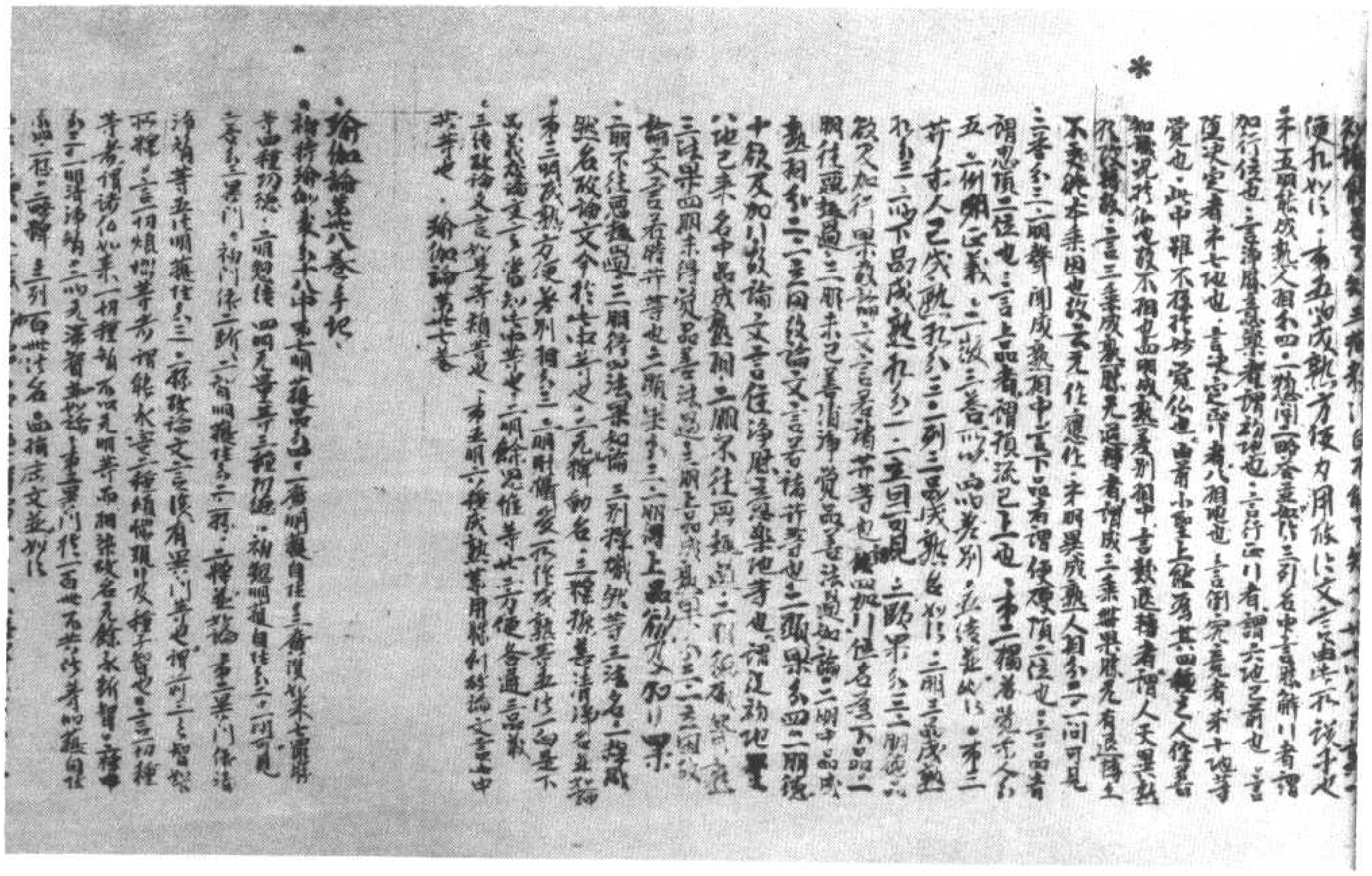


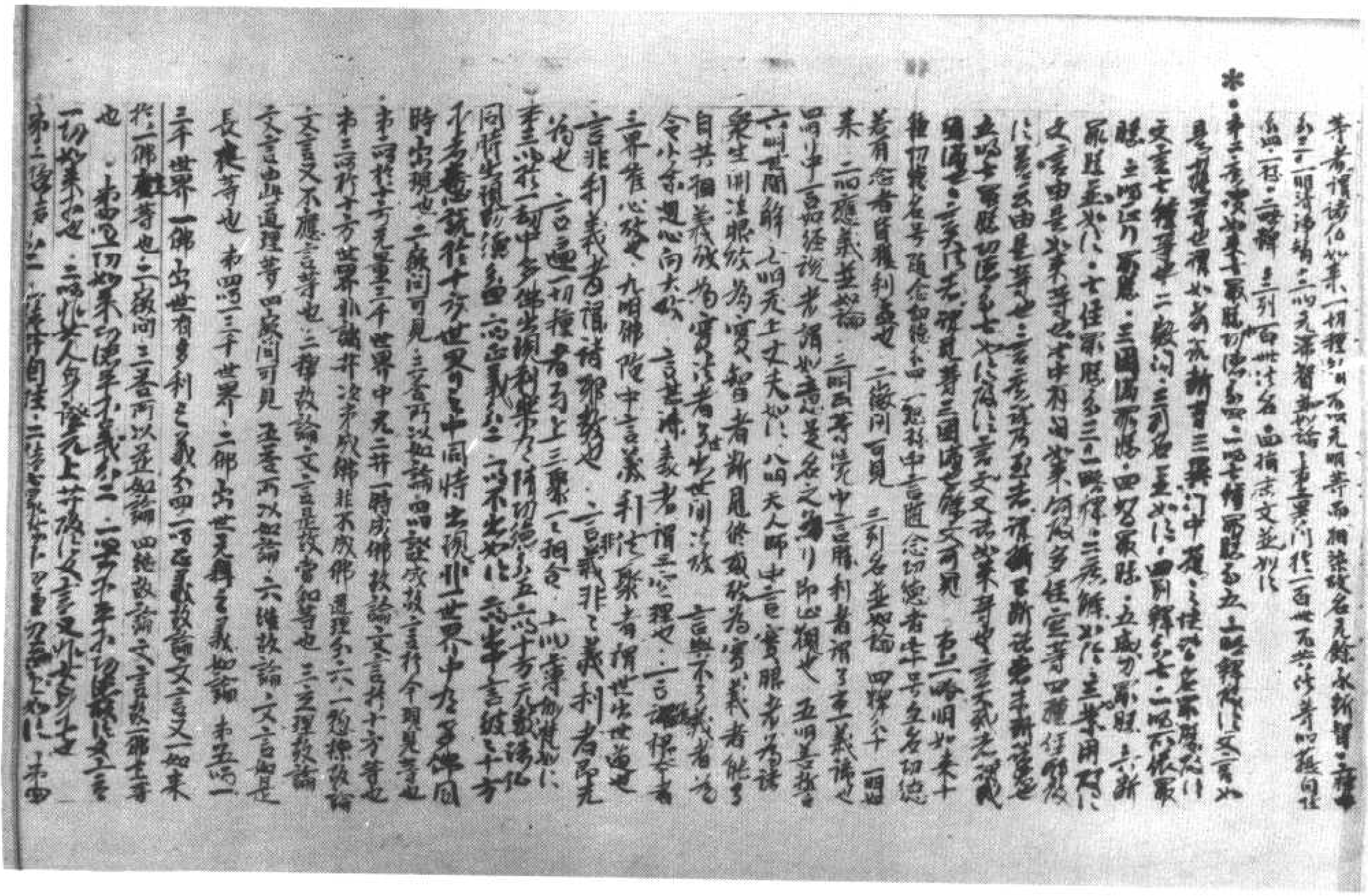
*

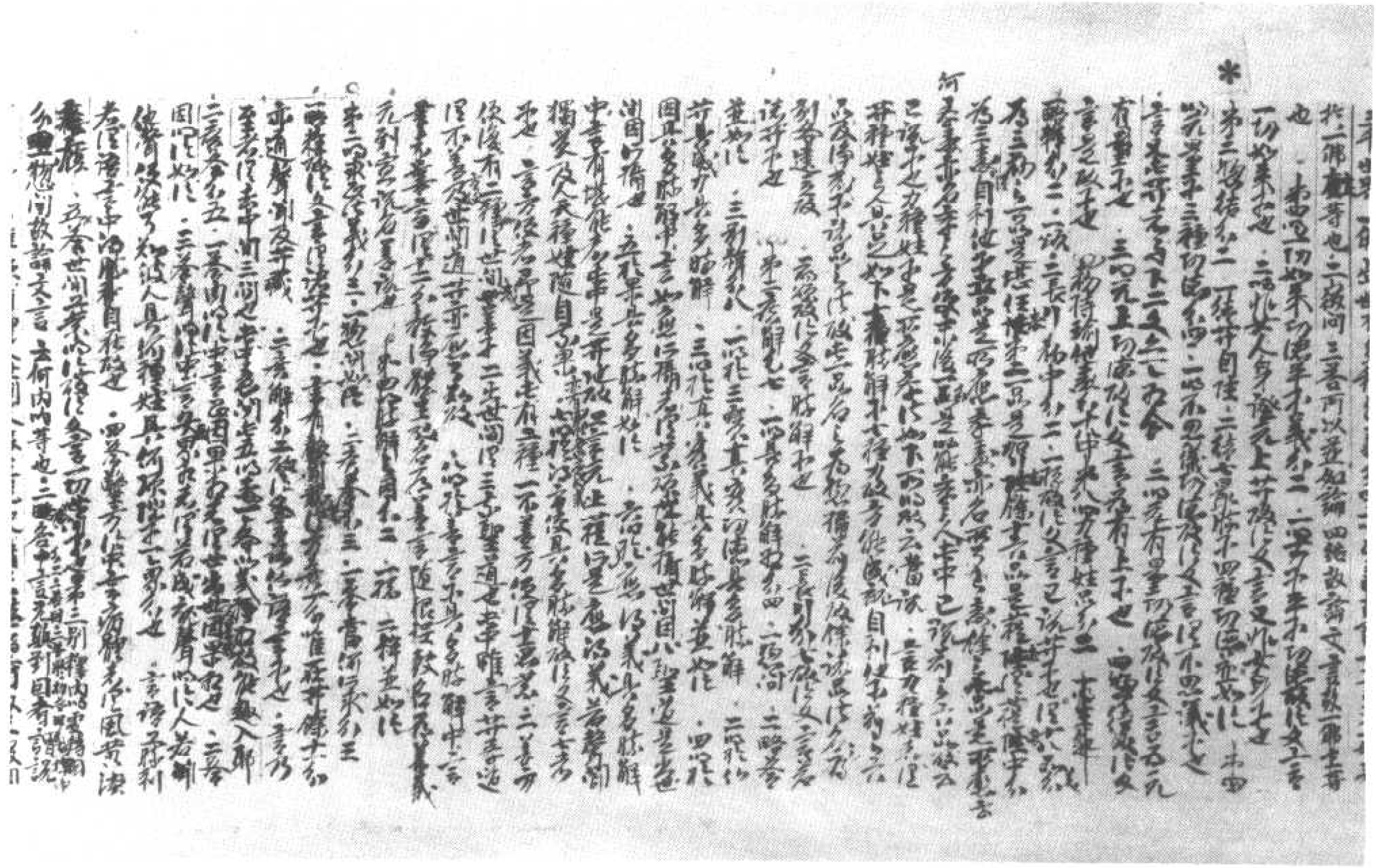


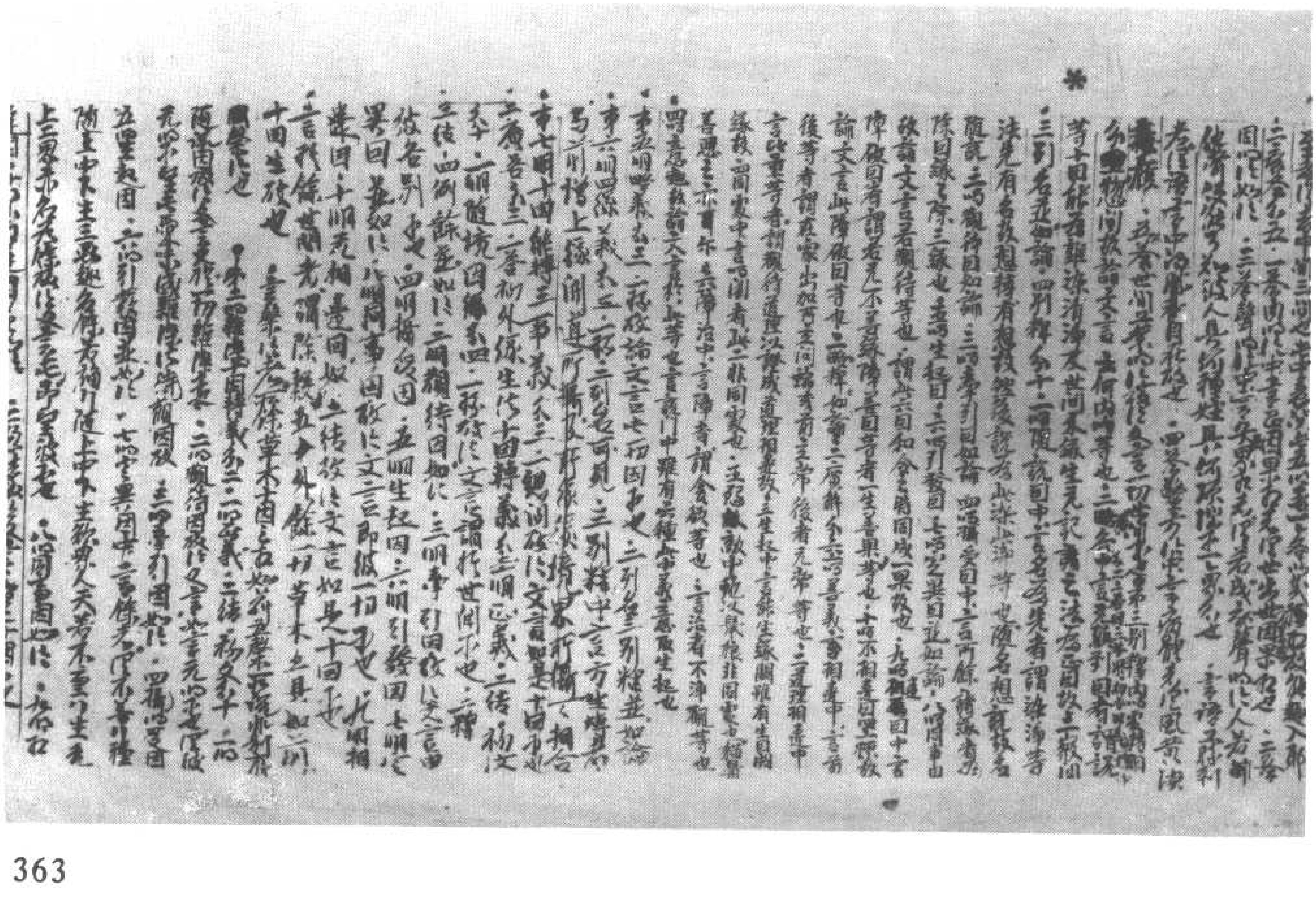


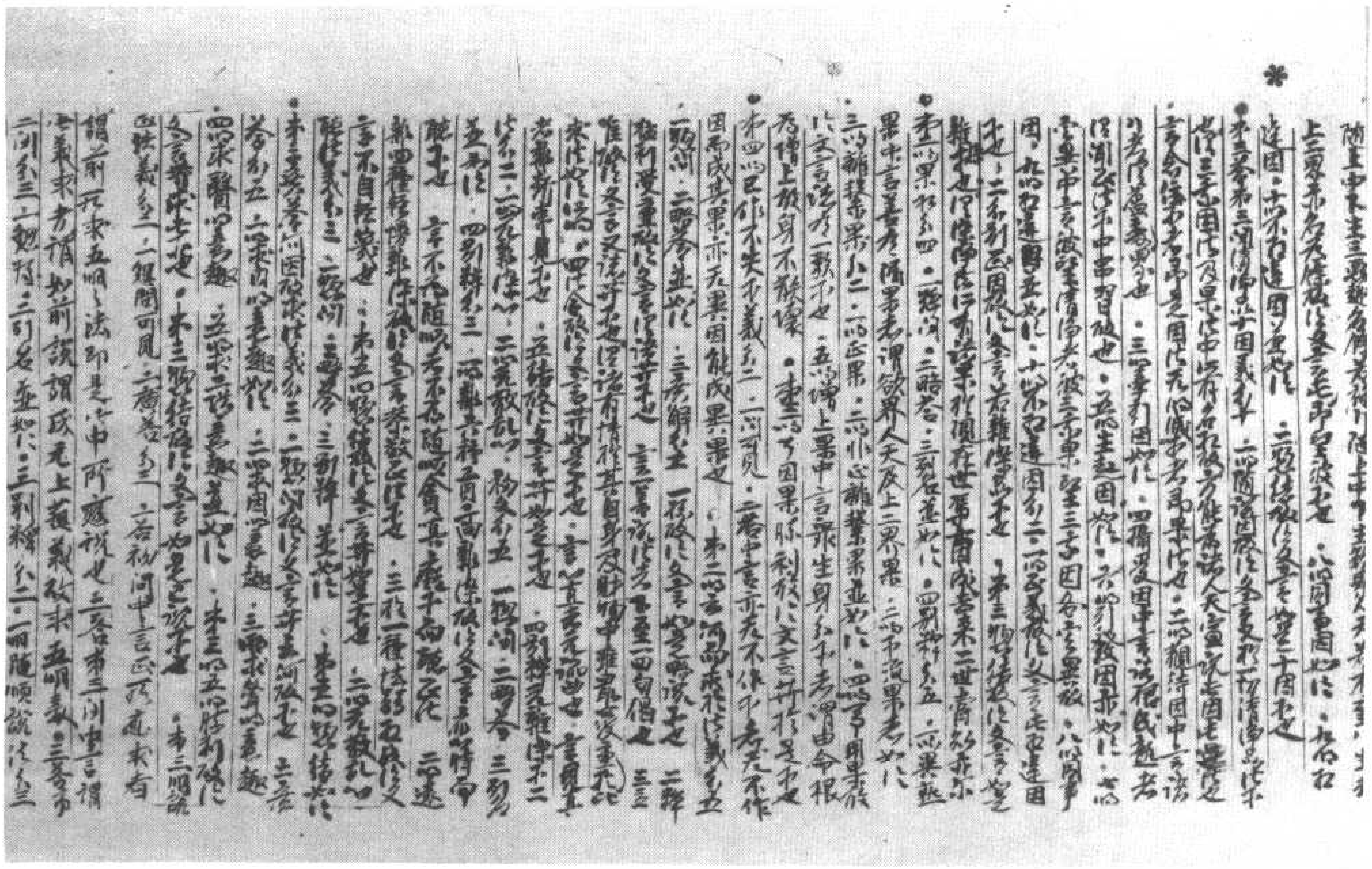


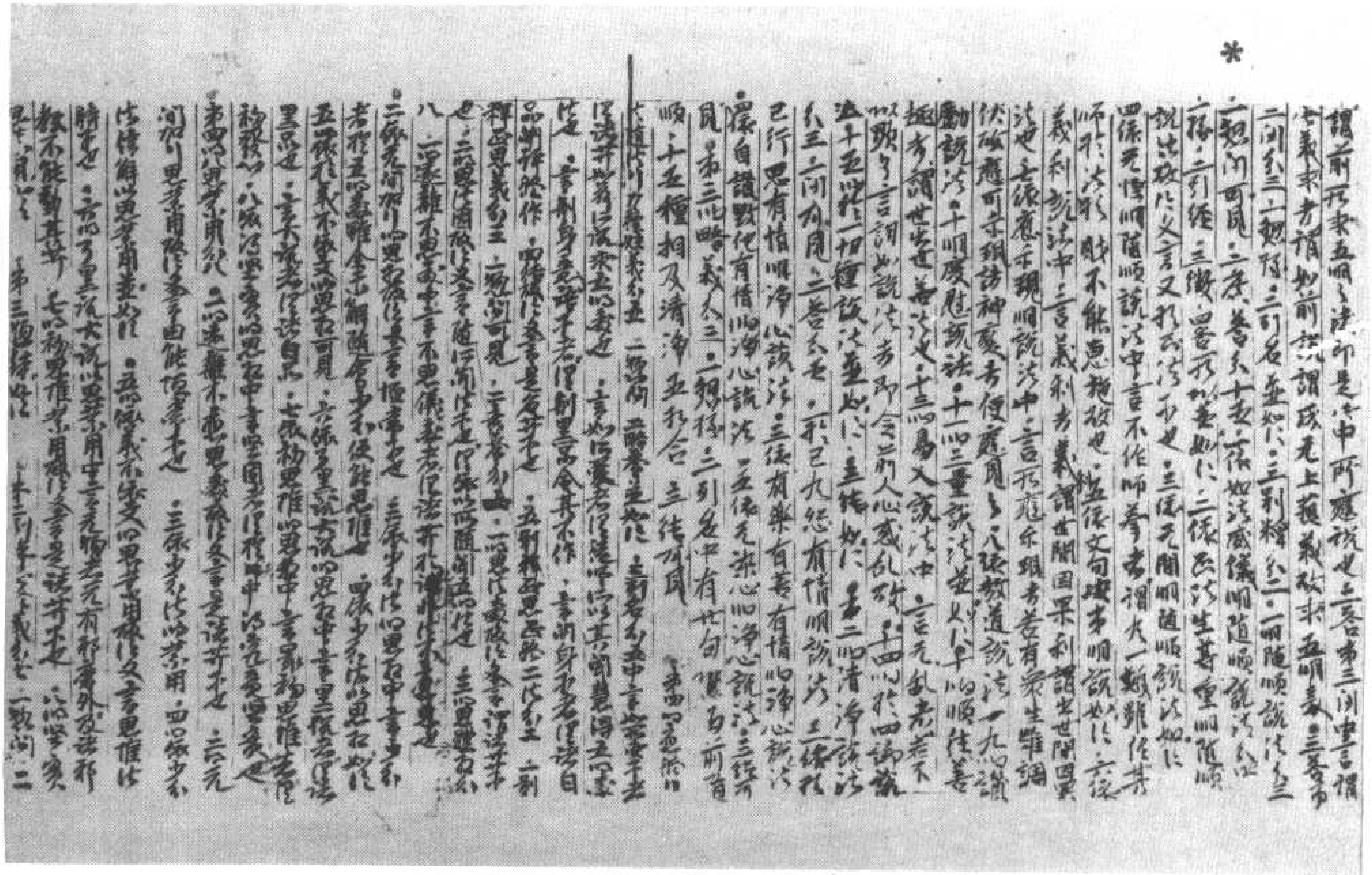


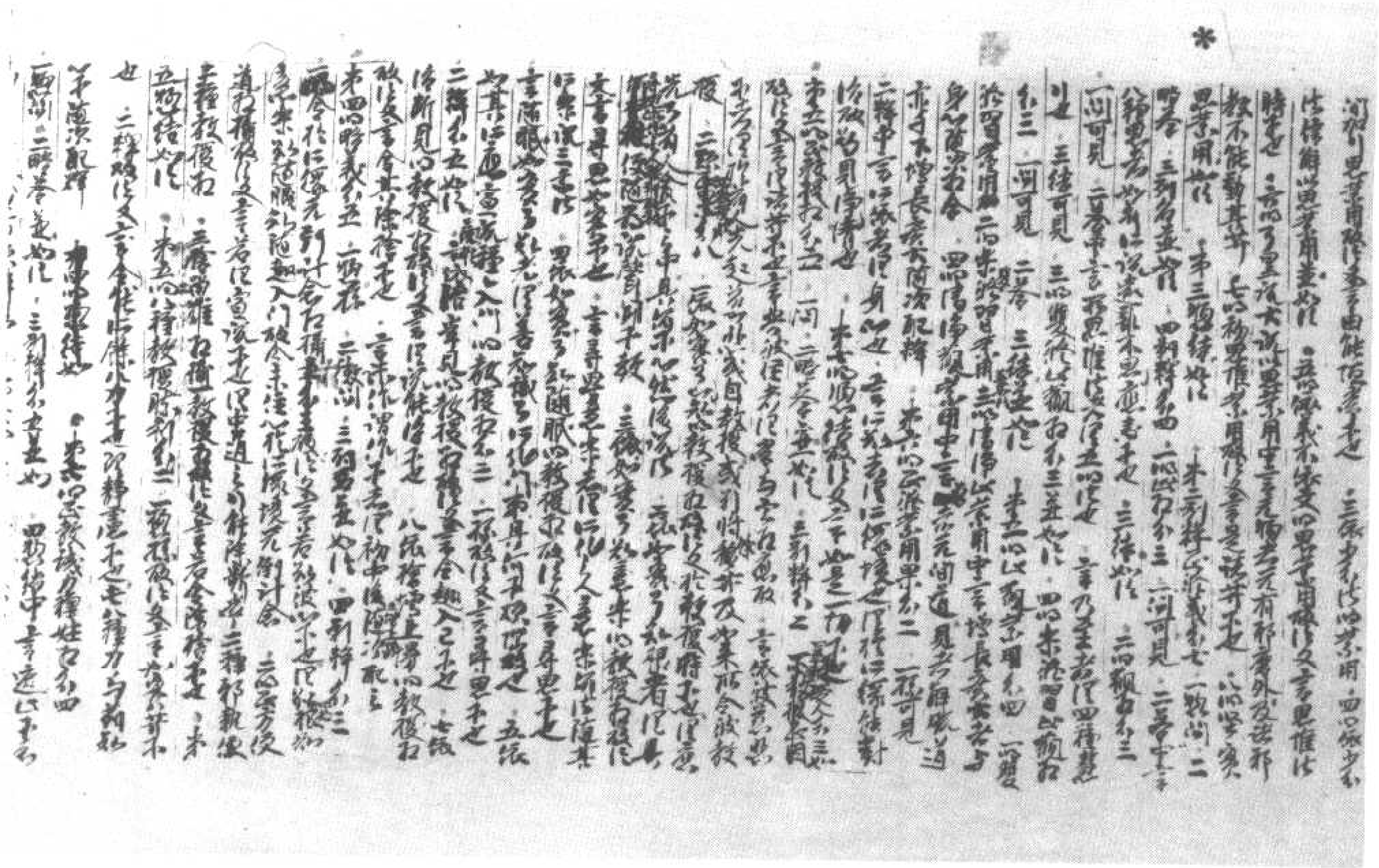


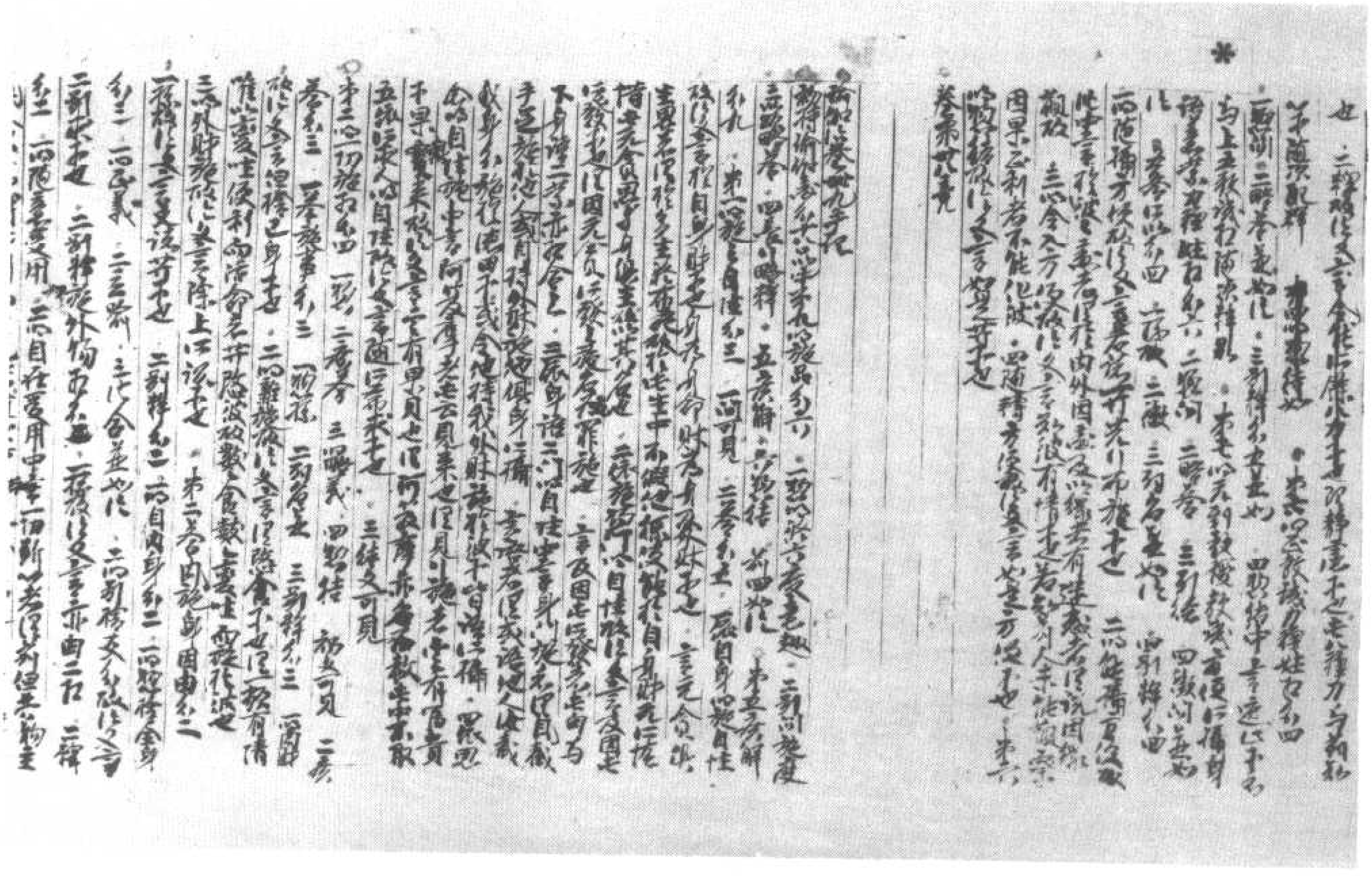


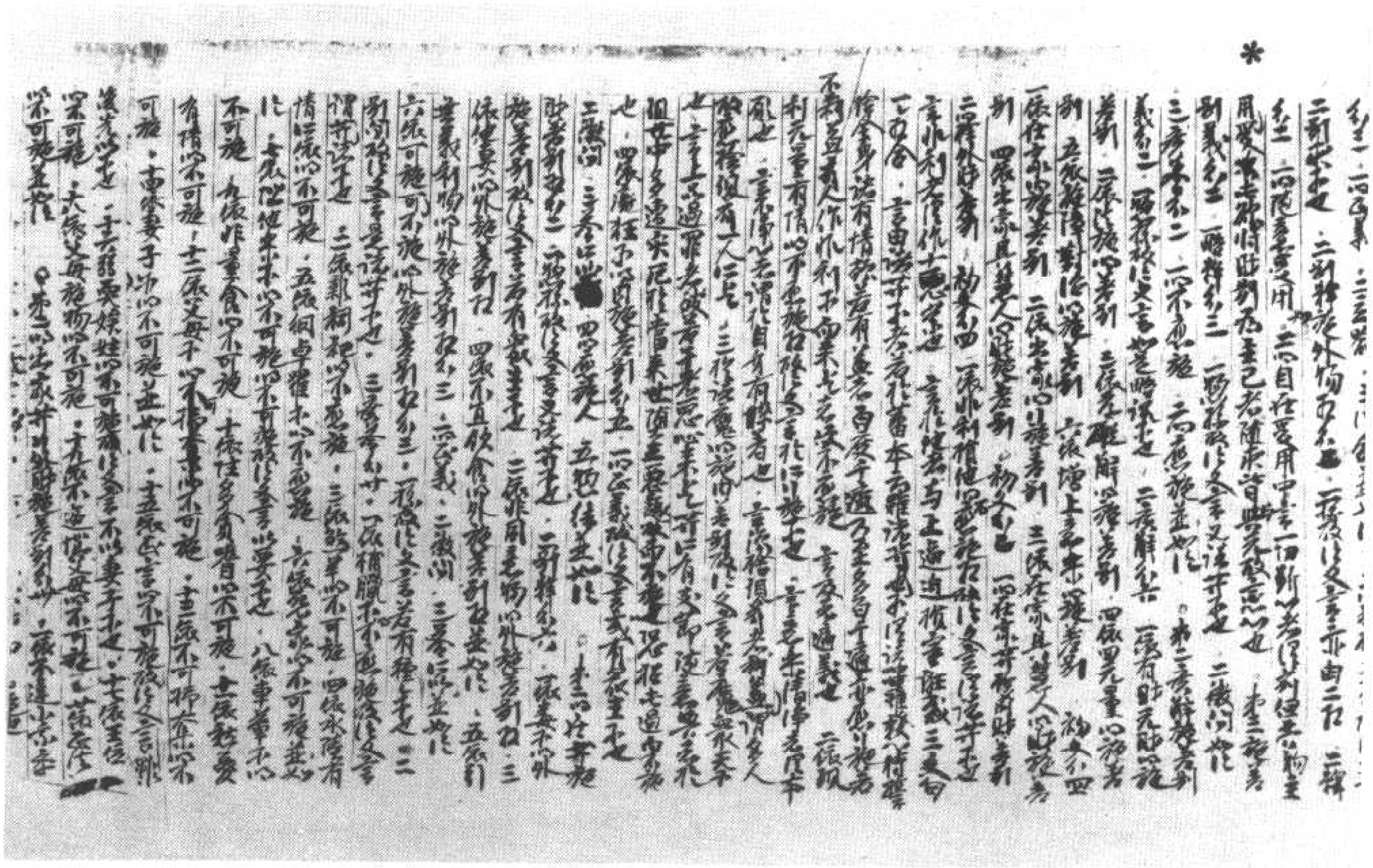


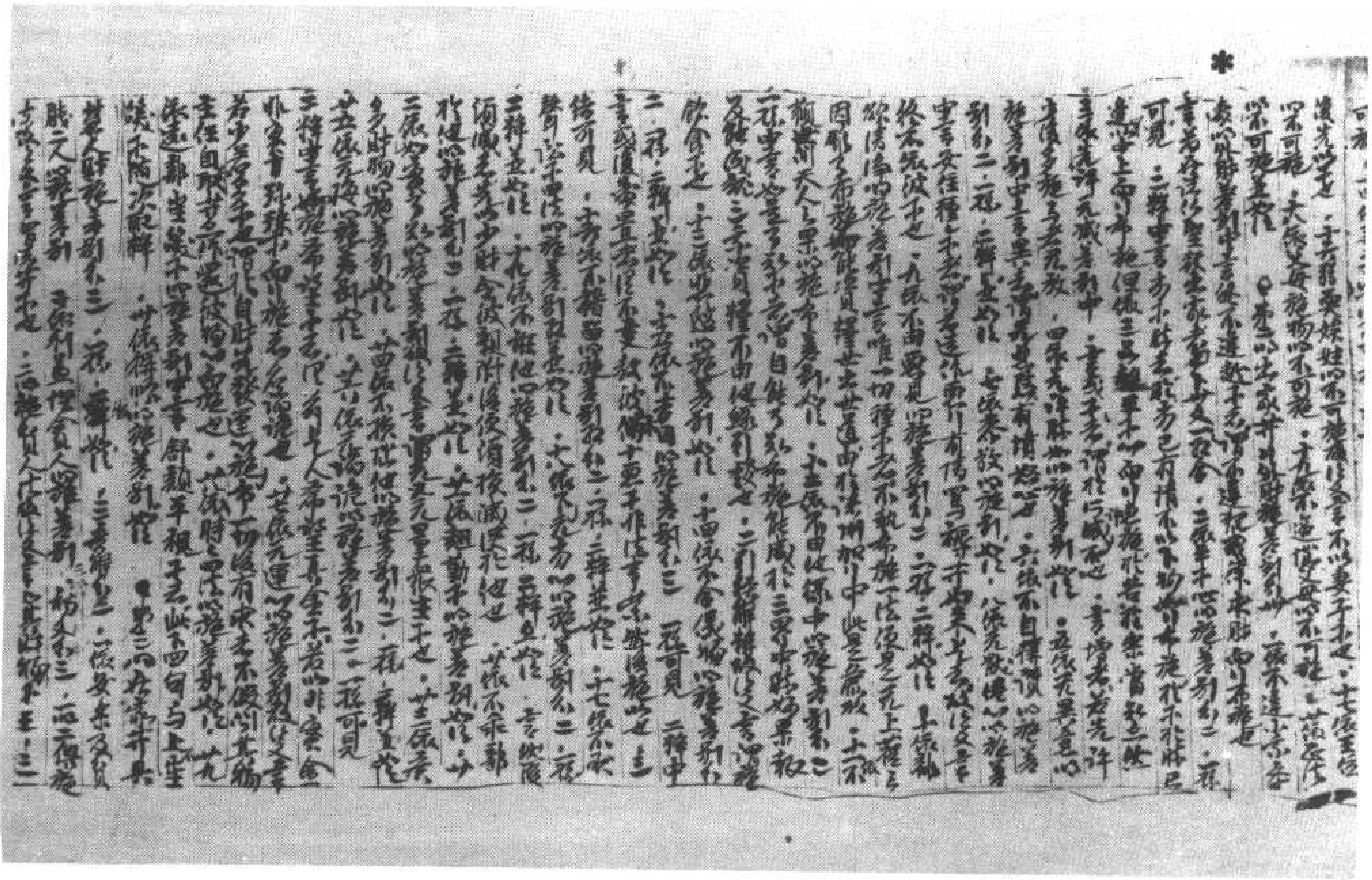


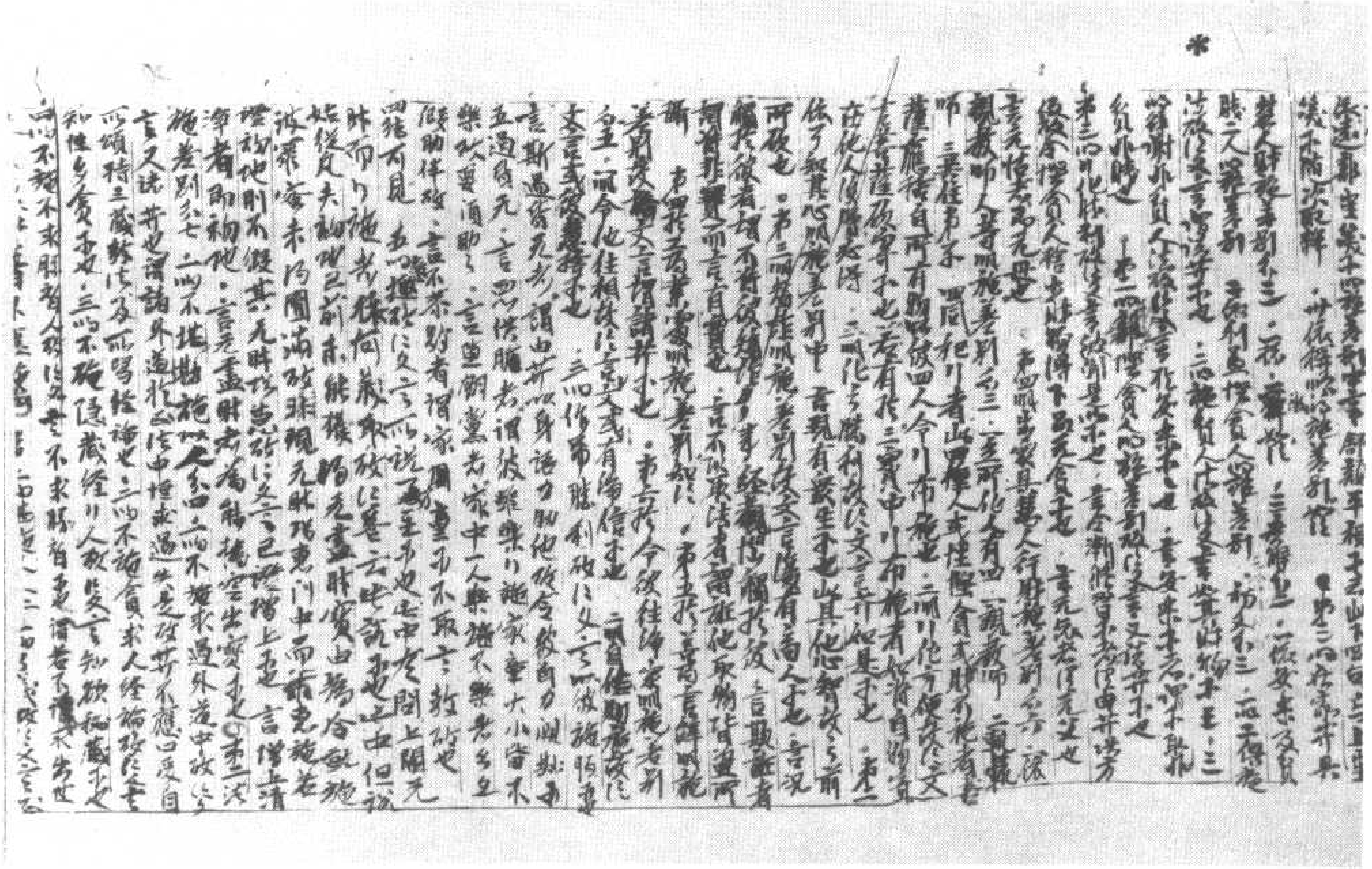


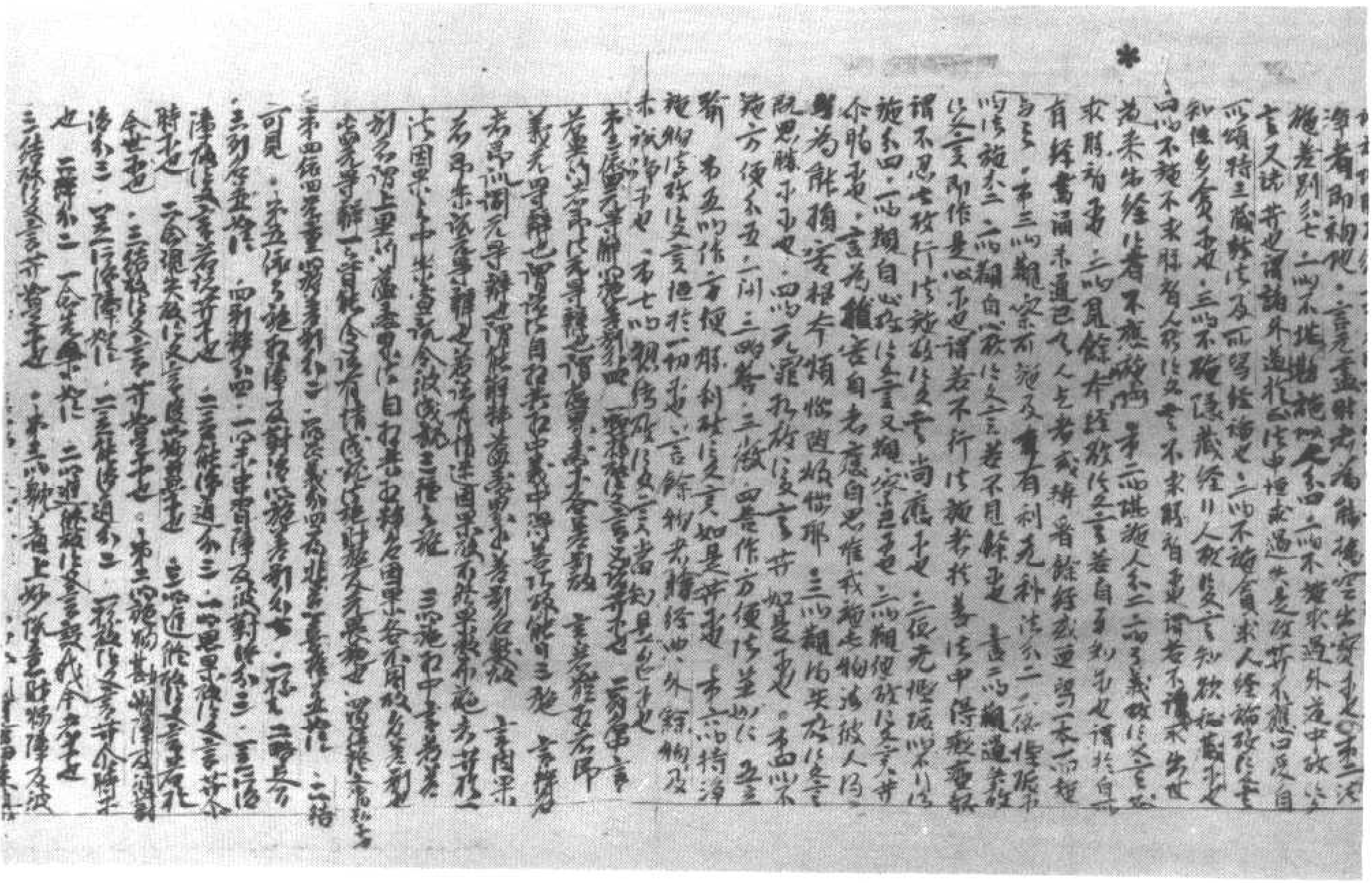




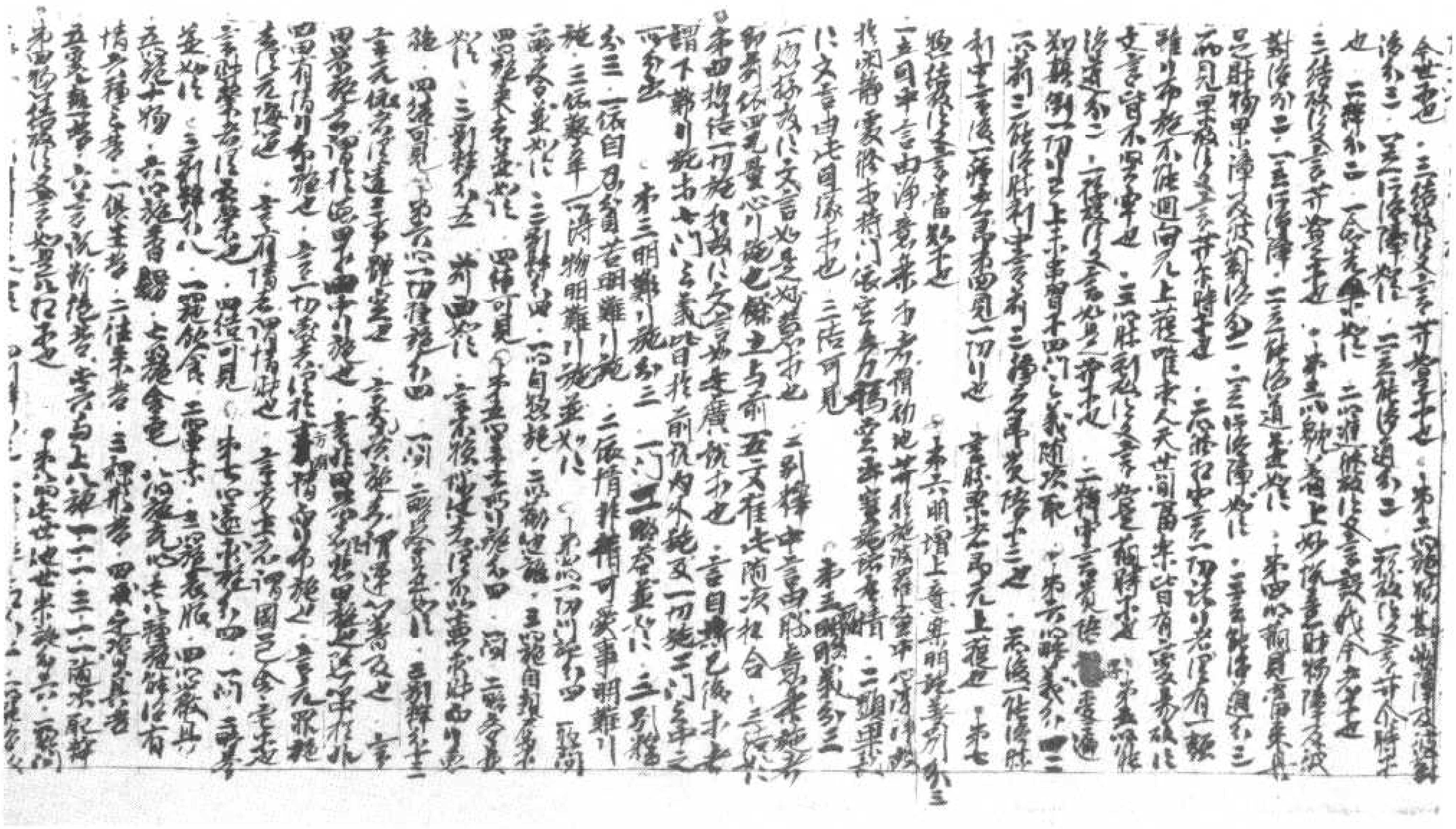




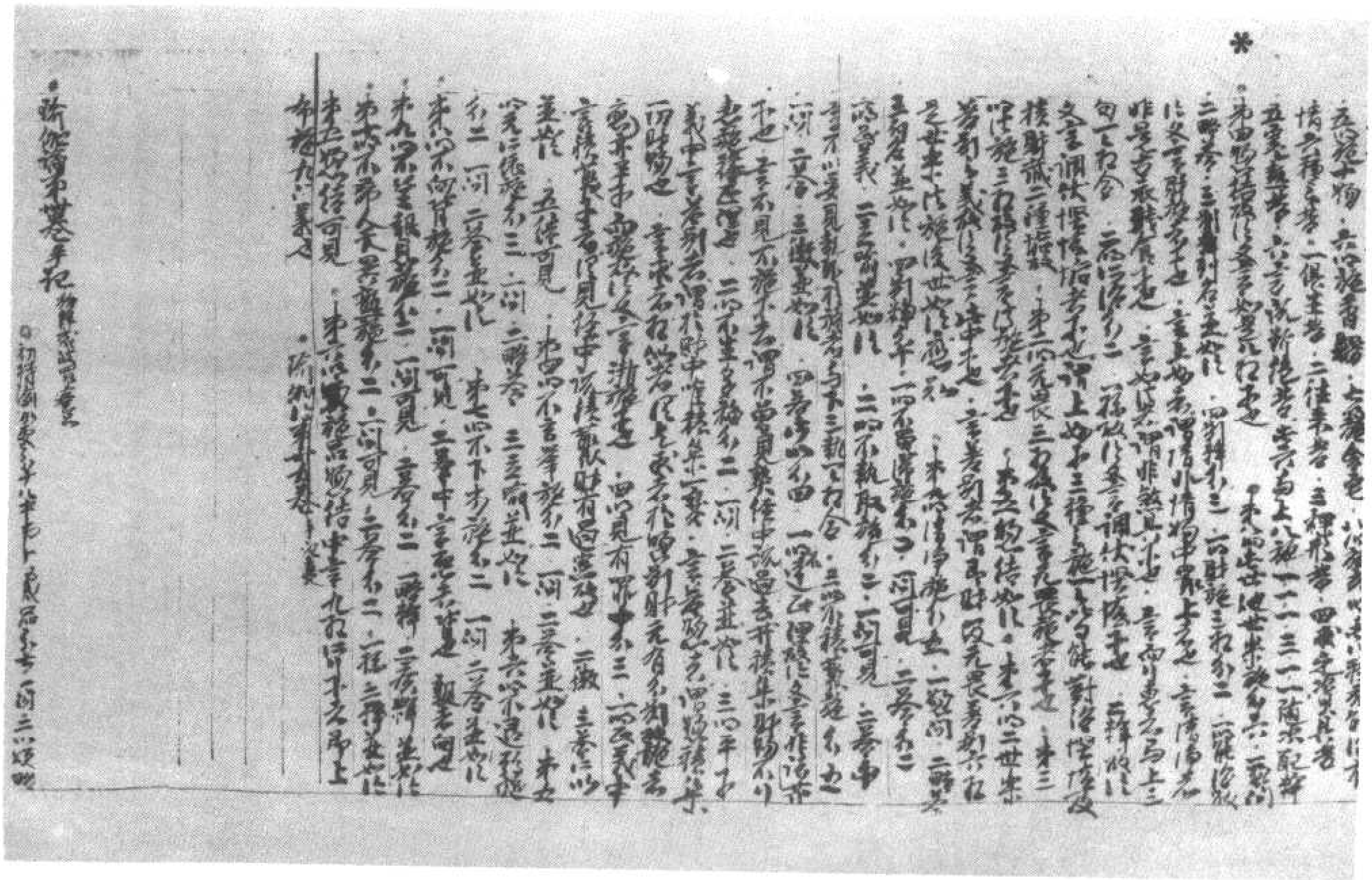


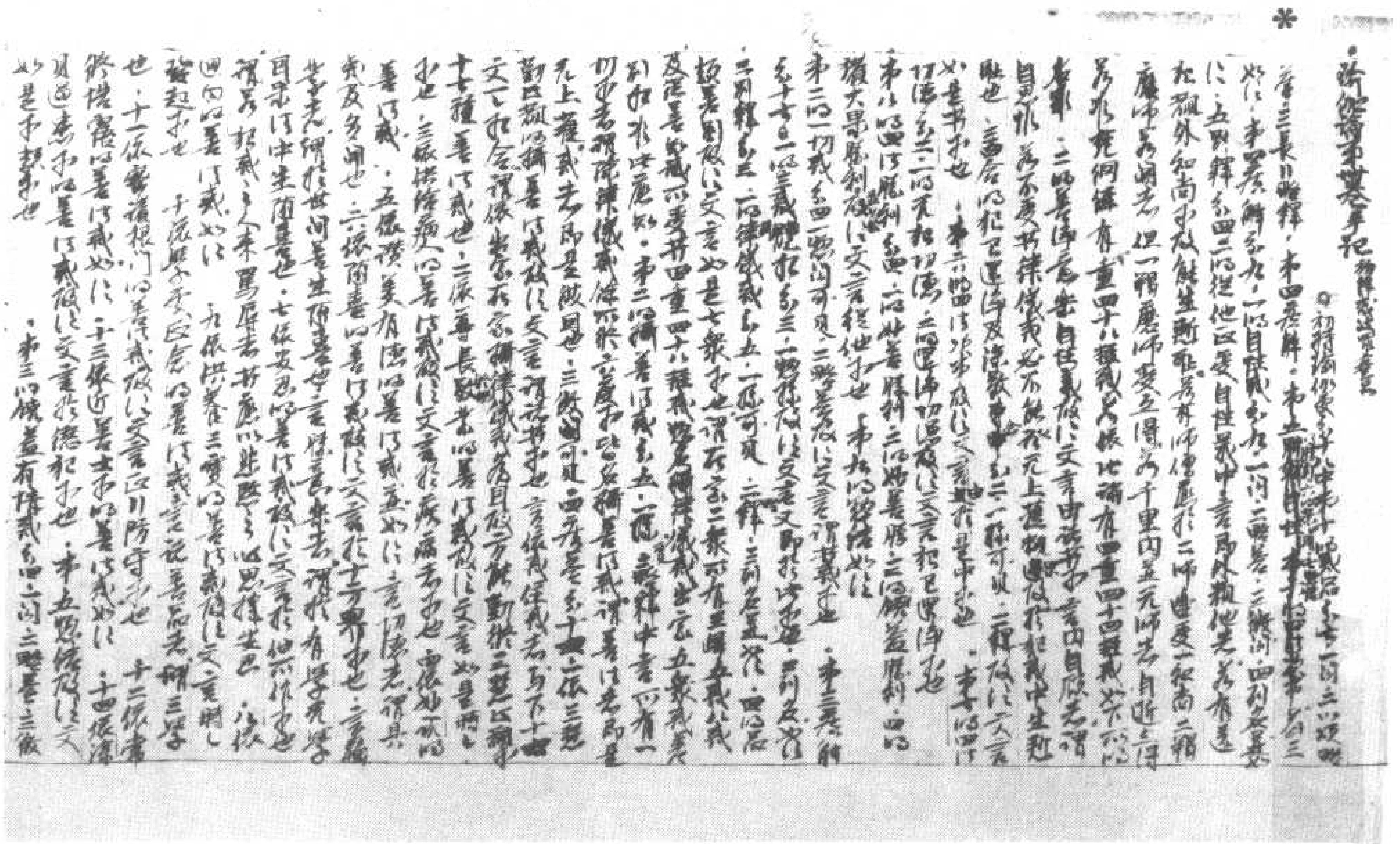


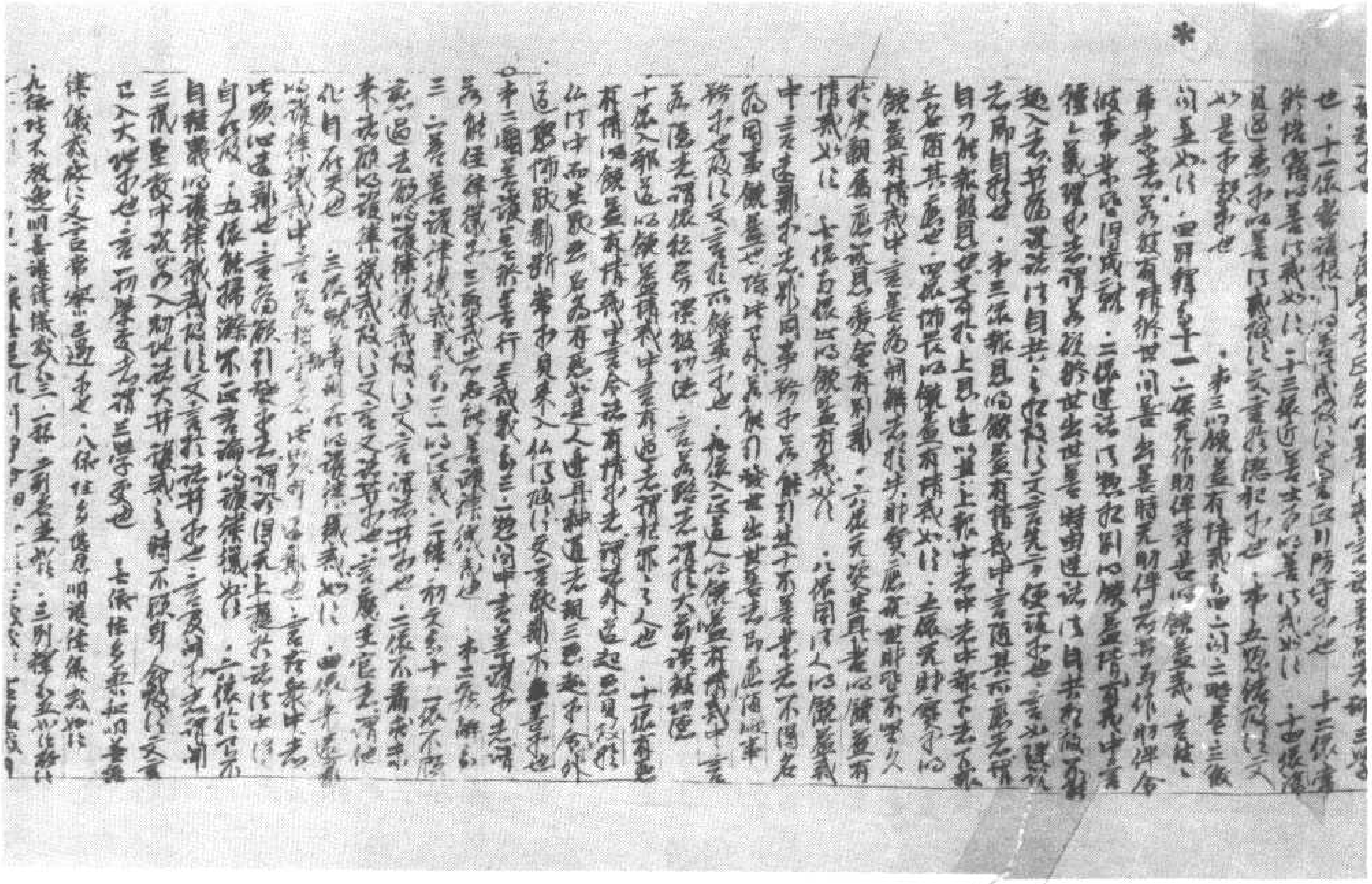
*



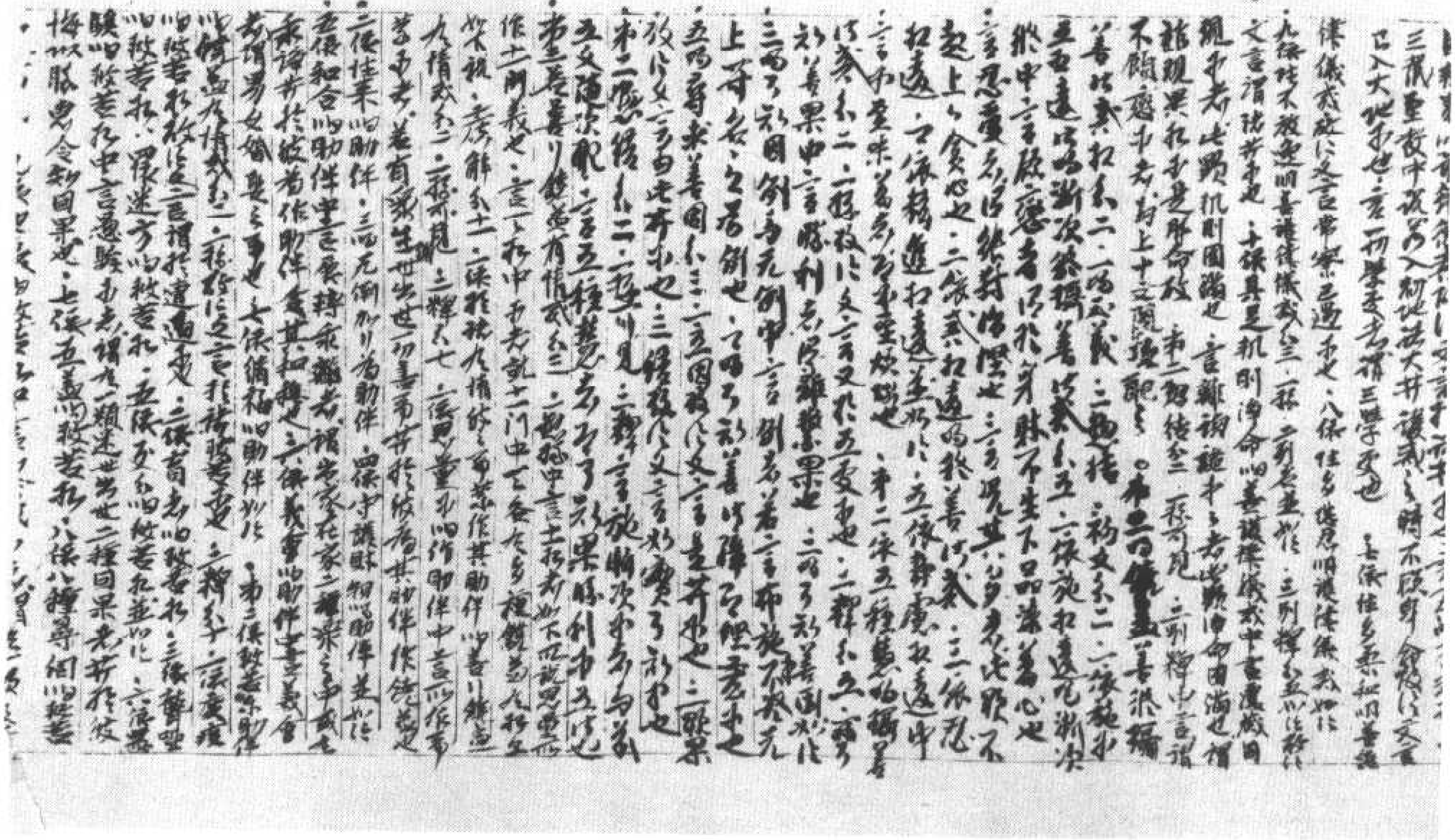
*



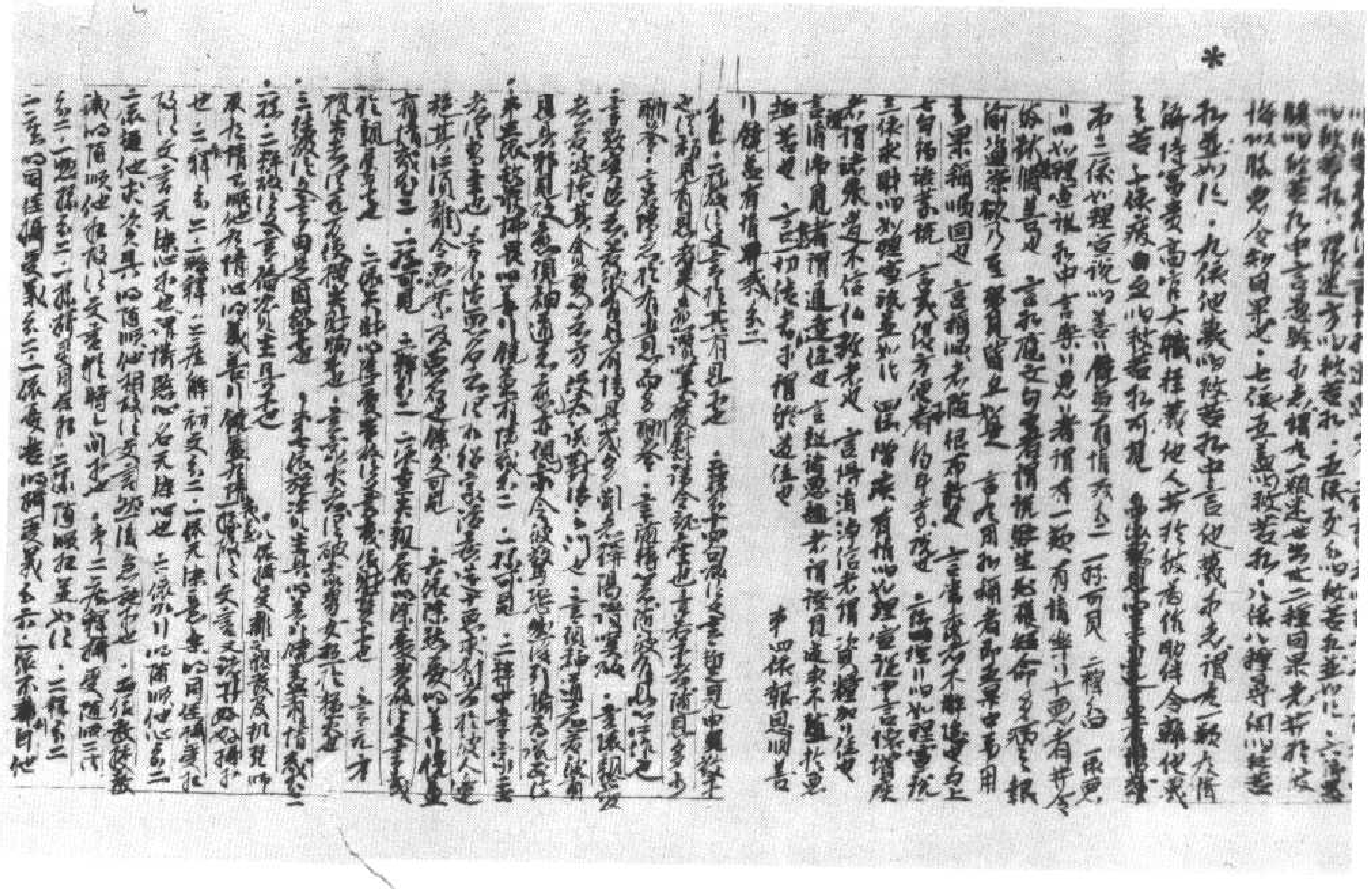


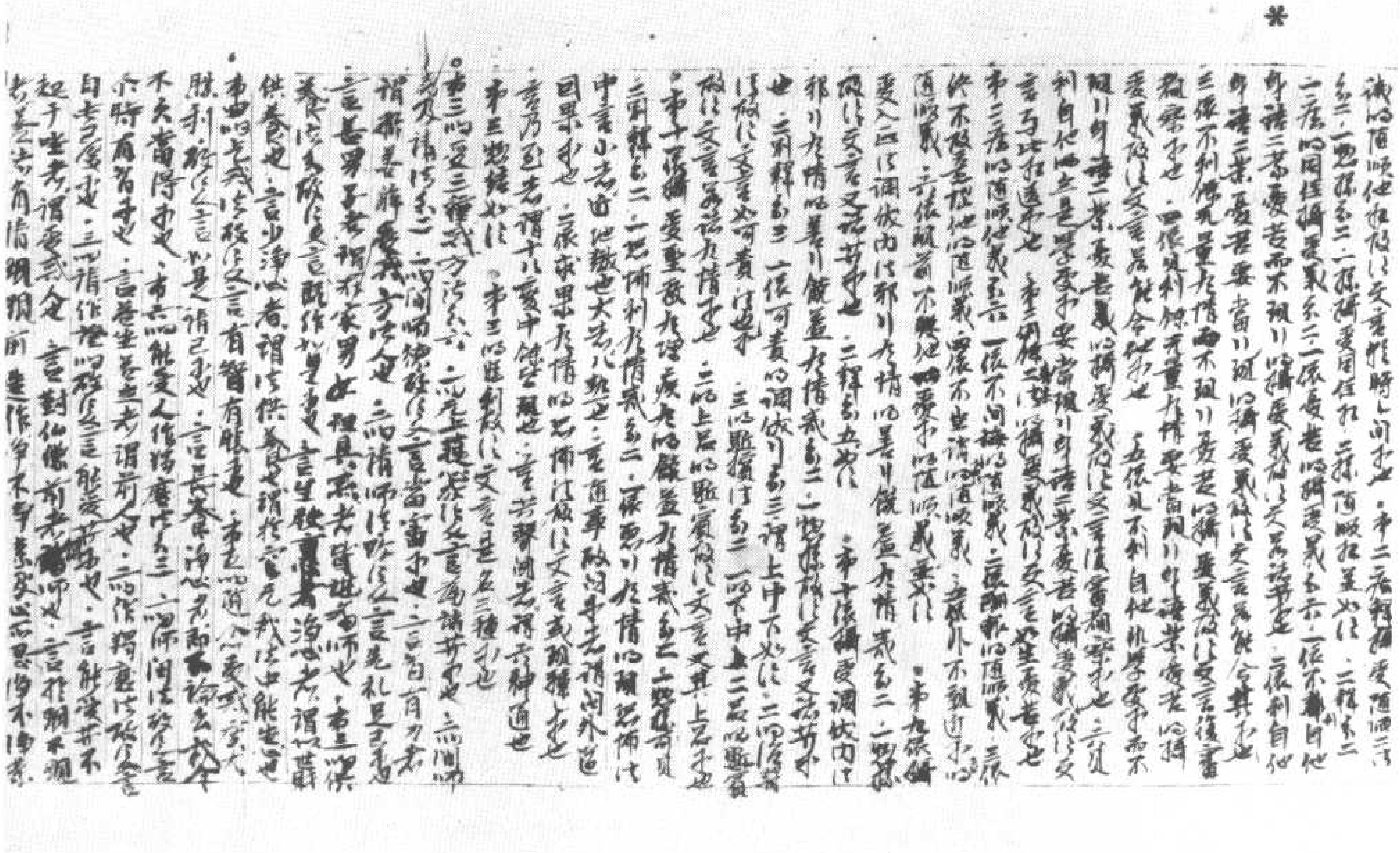


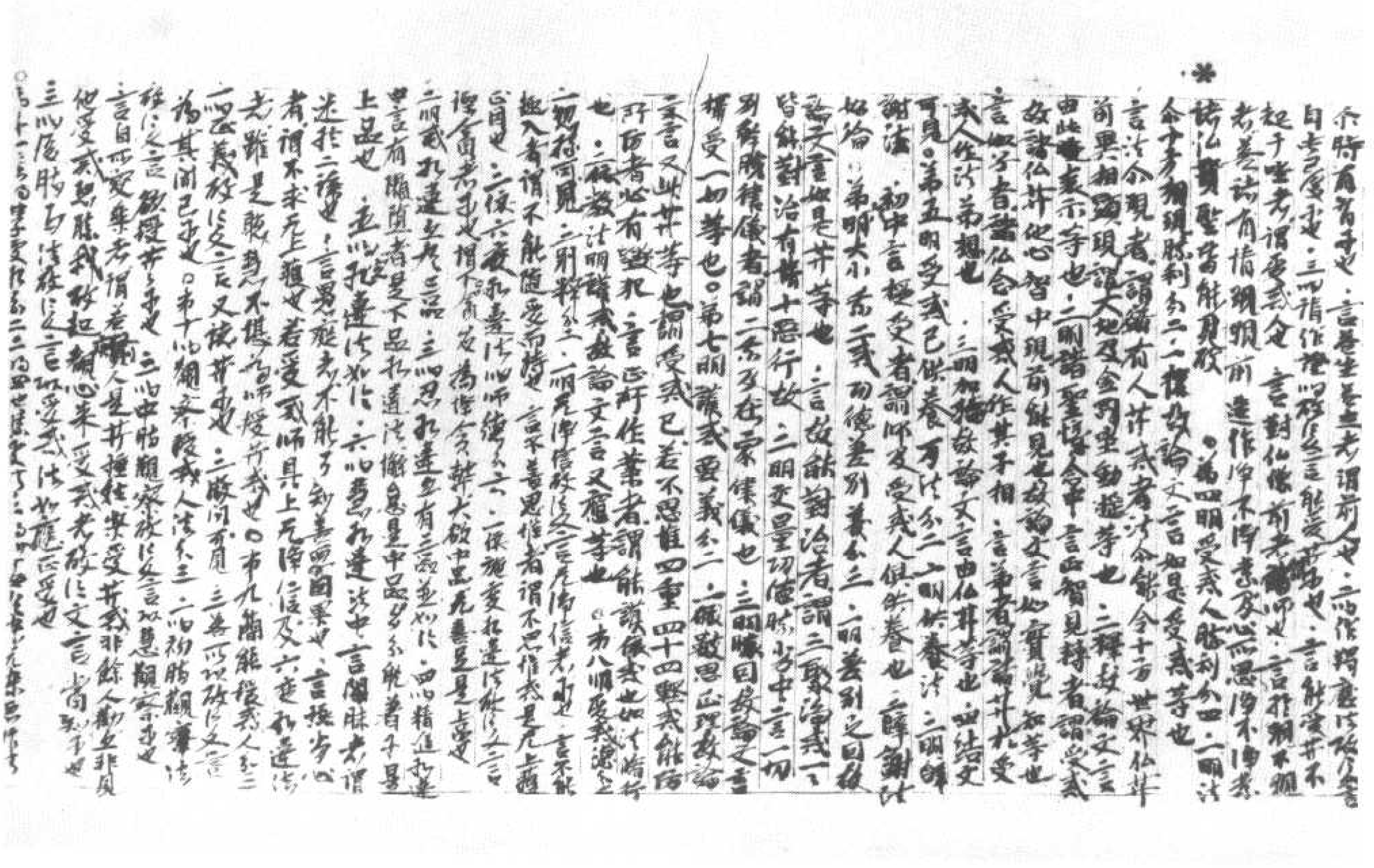
*

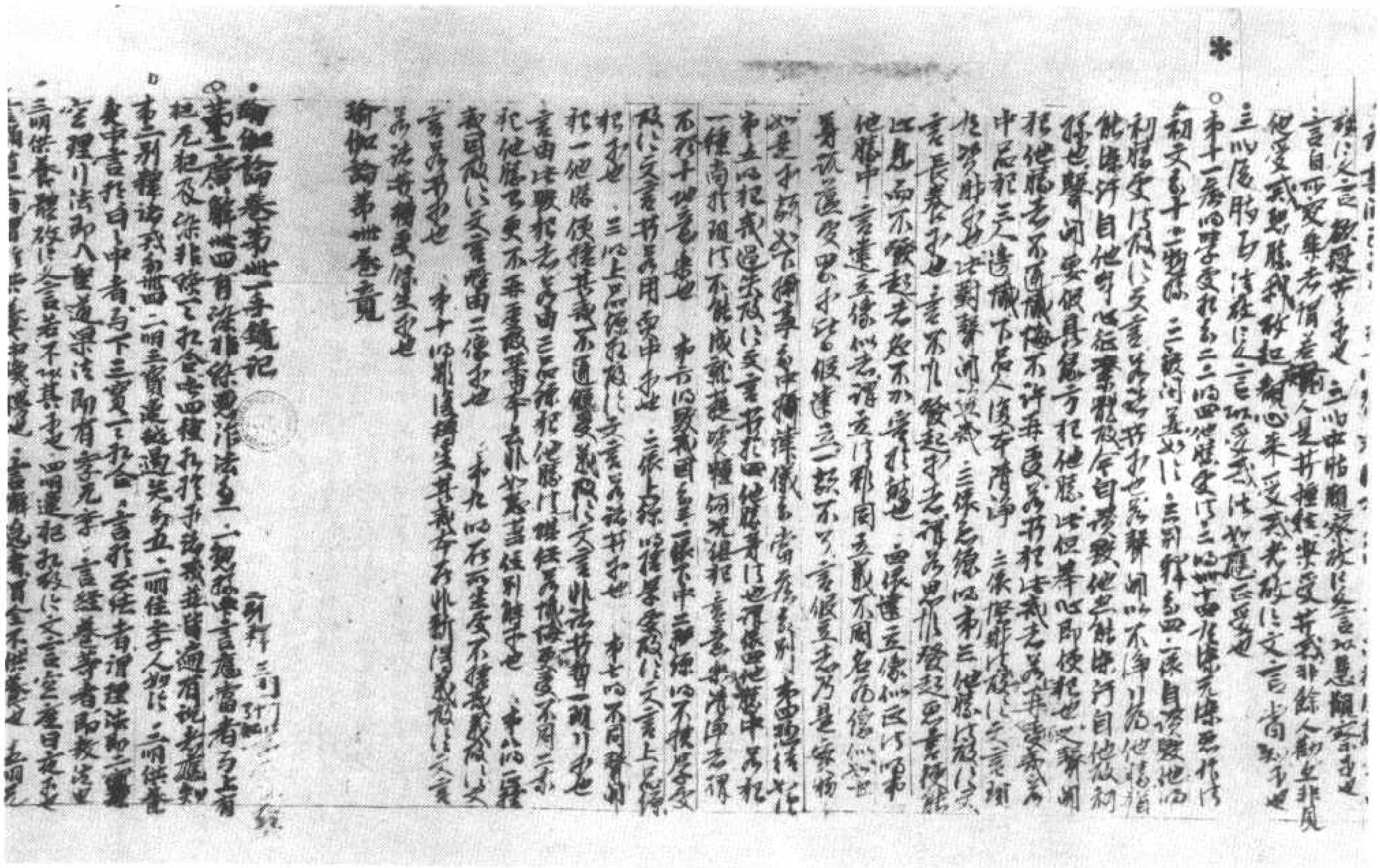


*



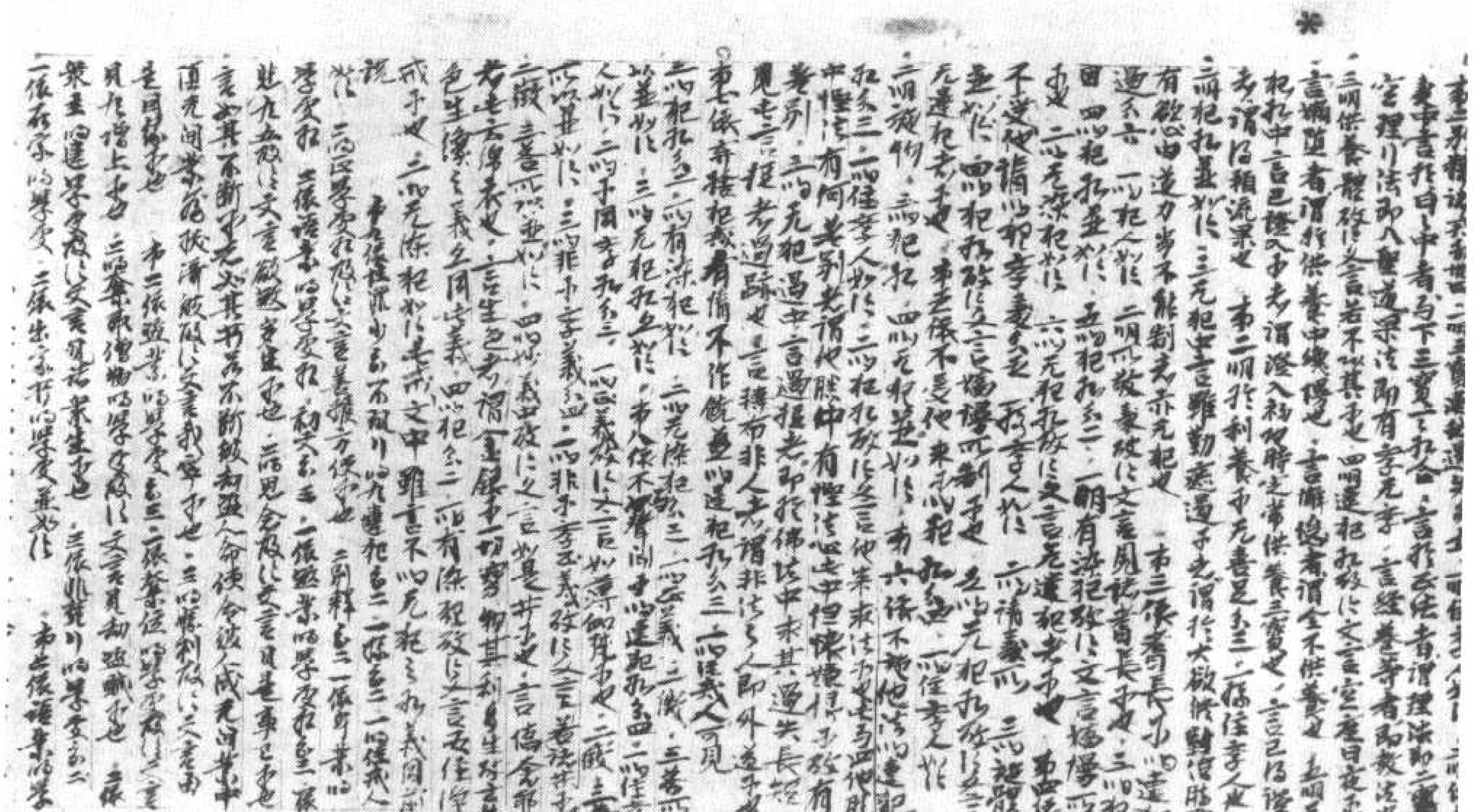


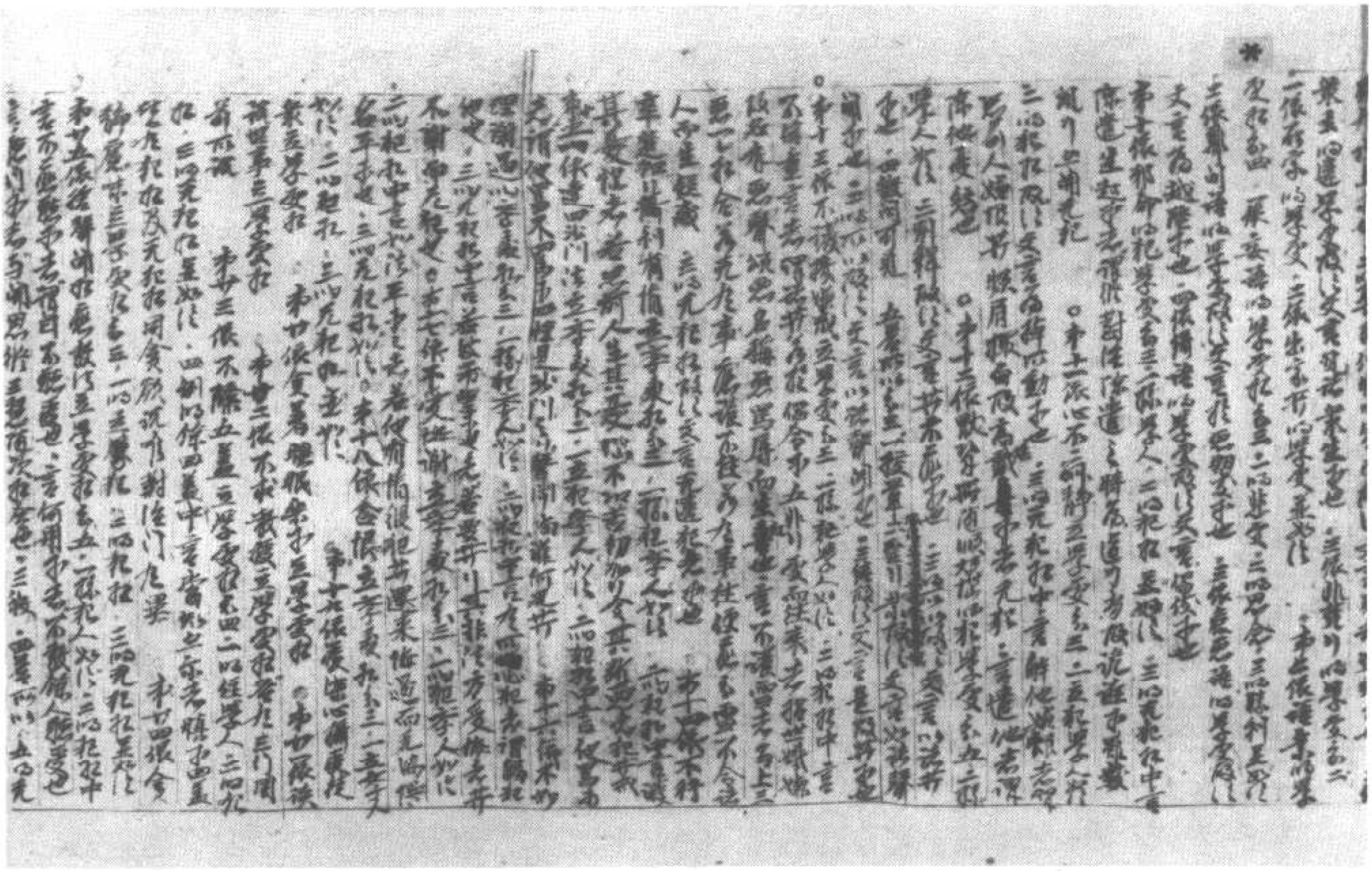


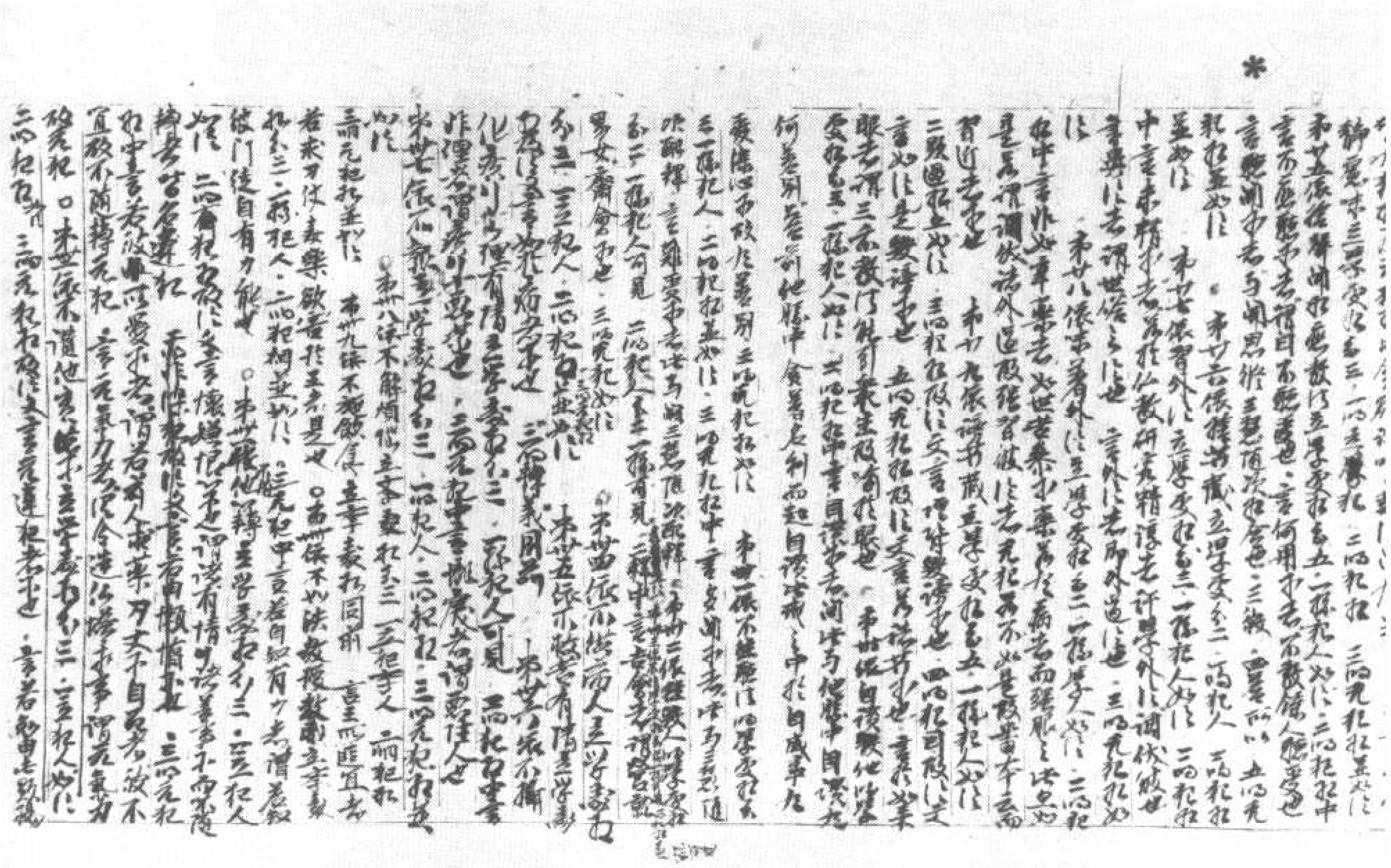


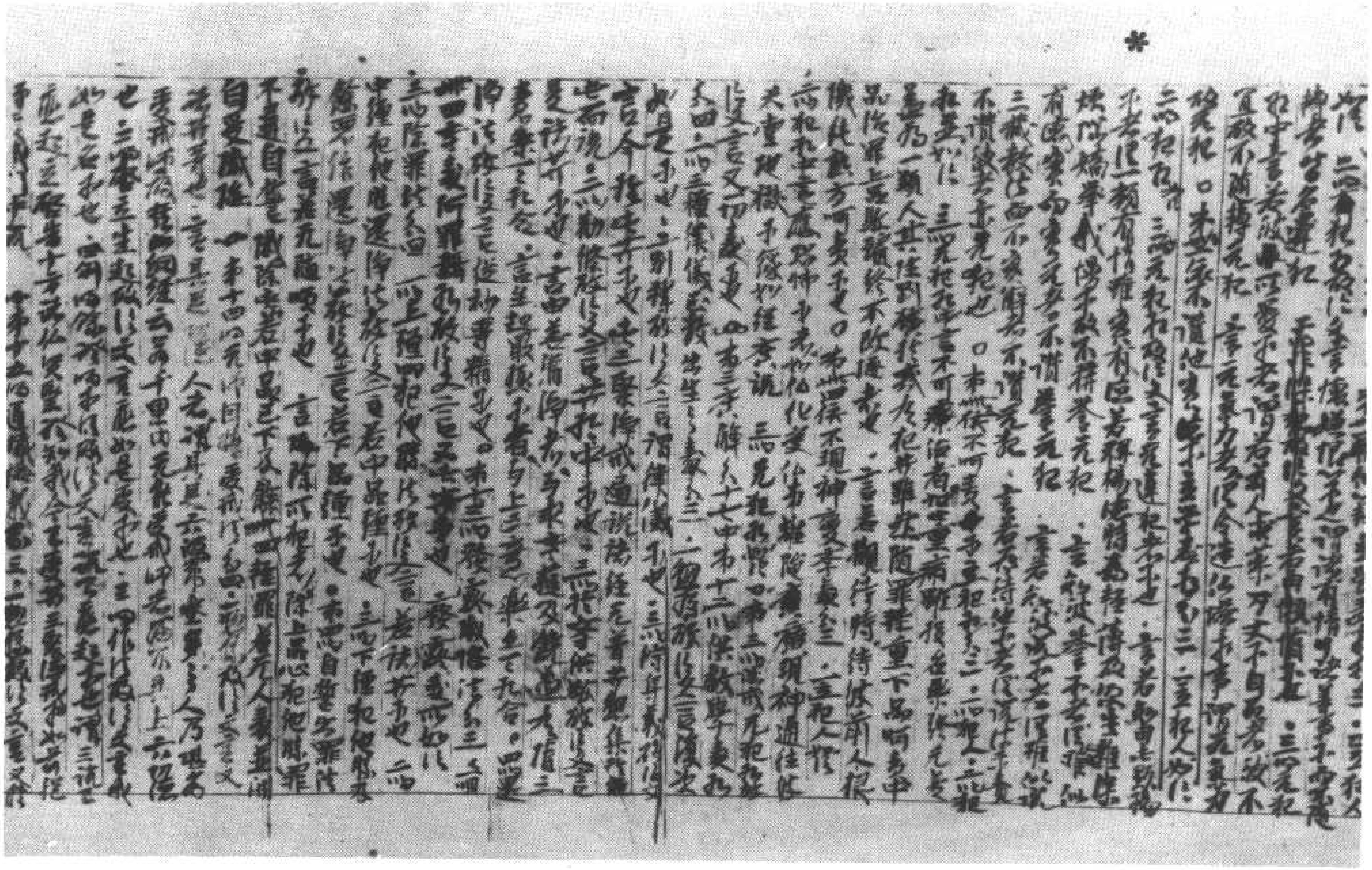
瑜伽論第卅卷竟

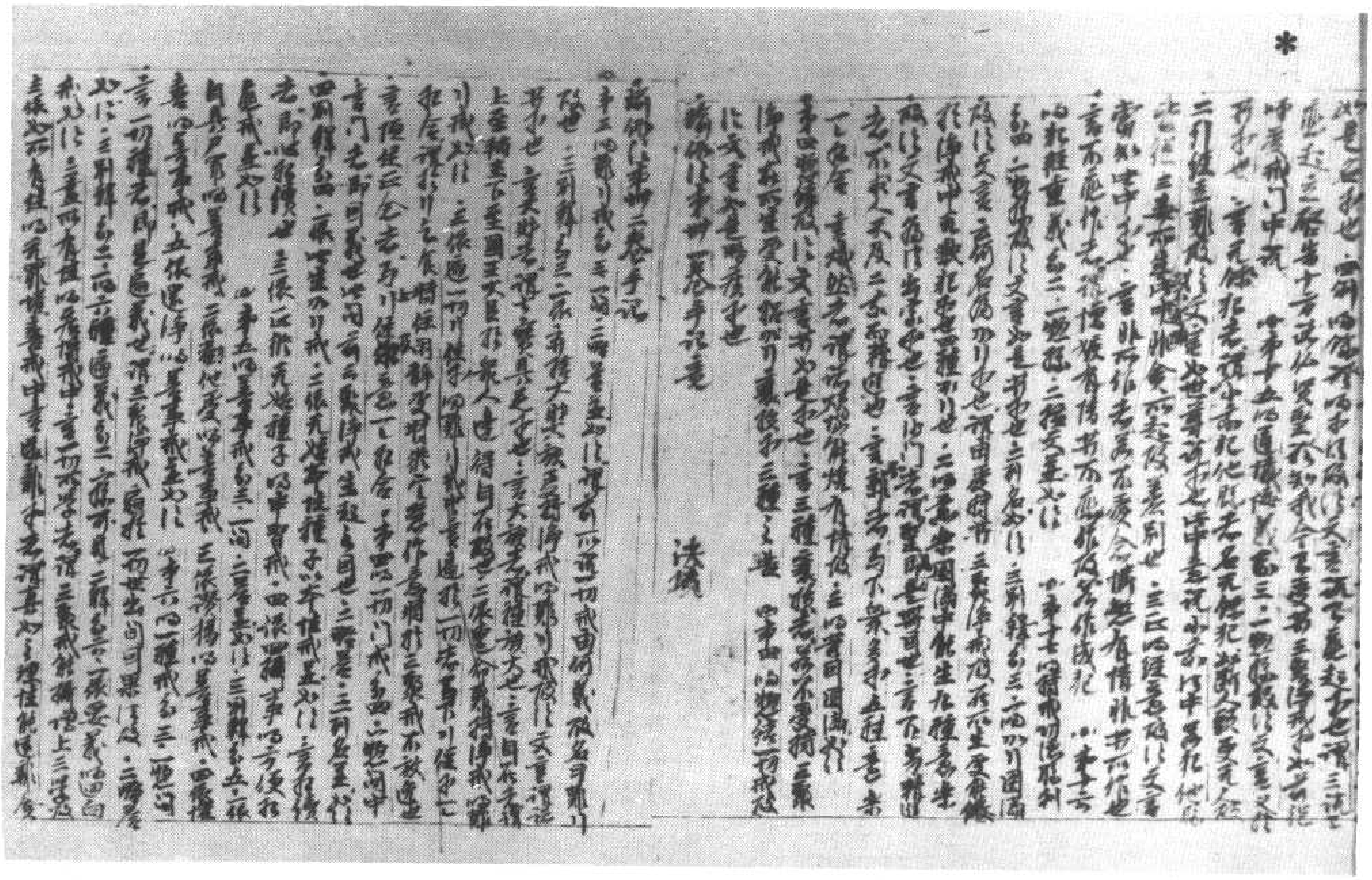
瑜伽論卷第卅一手鏡記

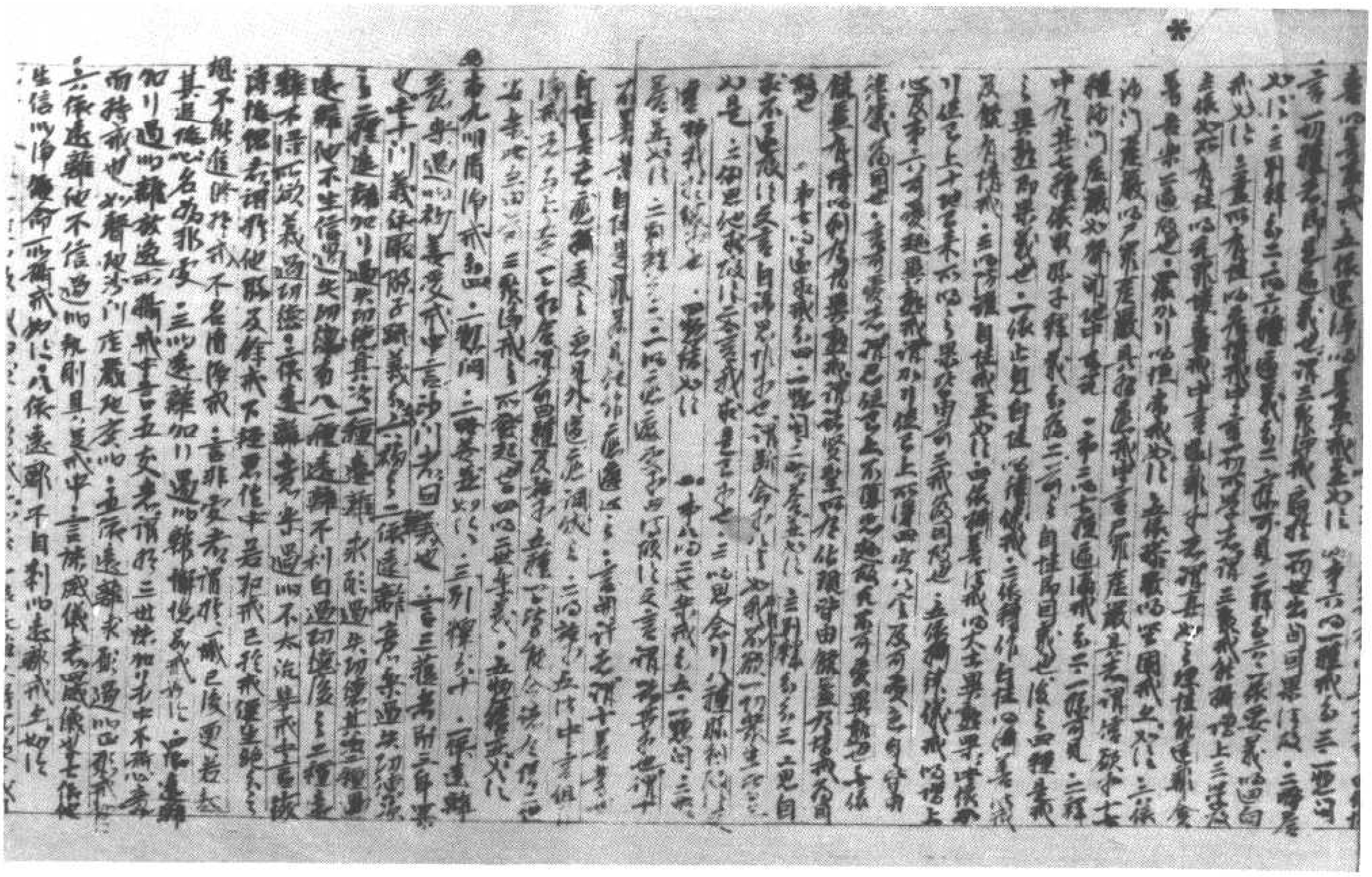


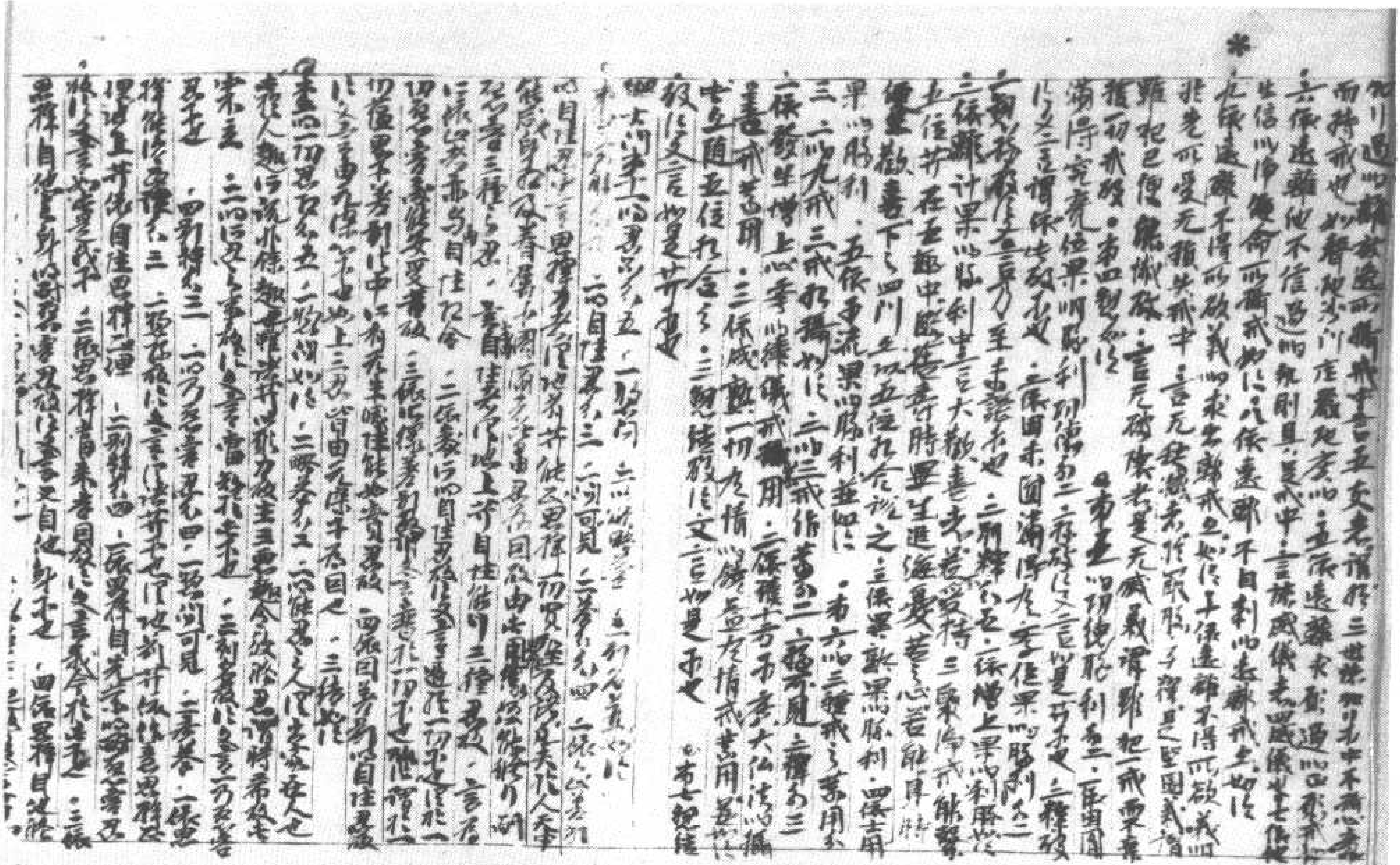


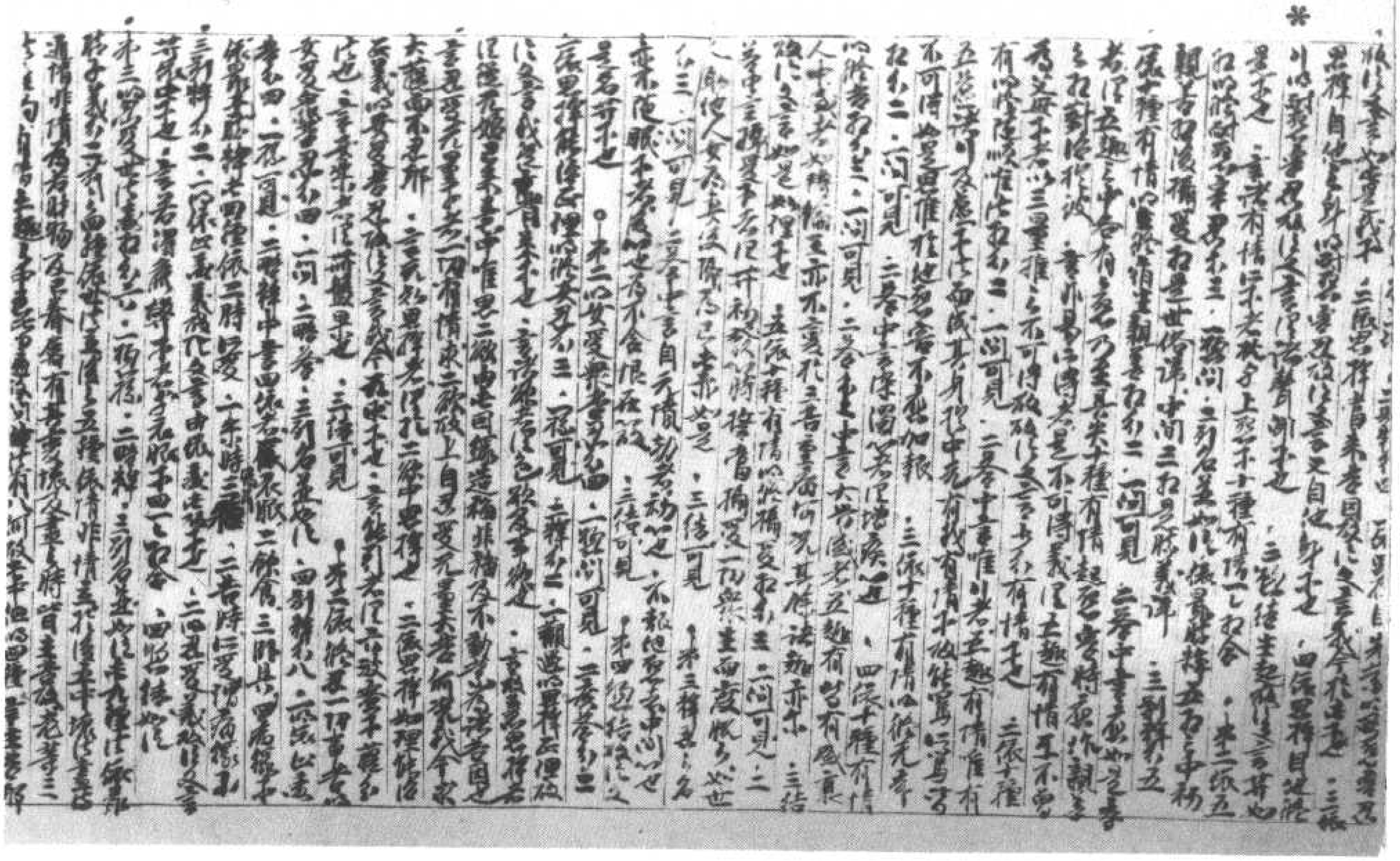


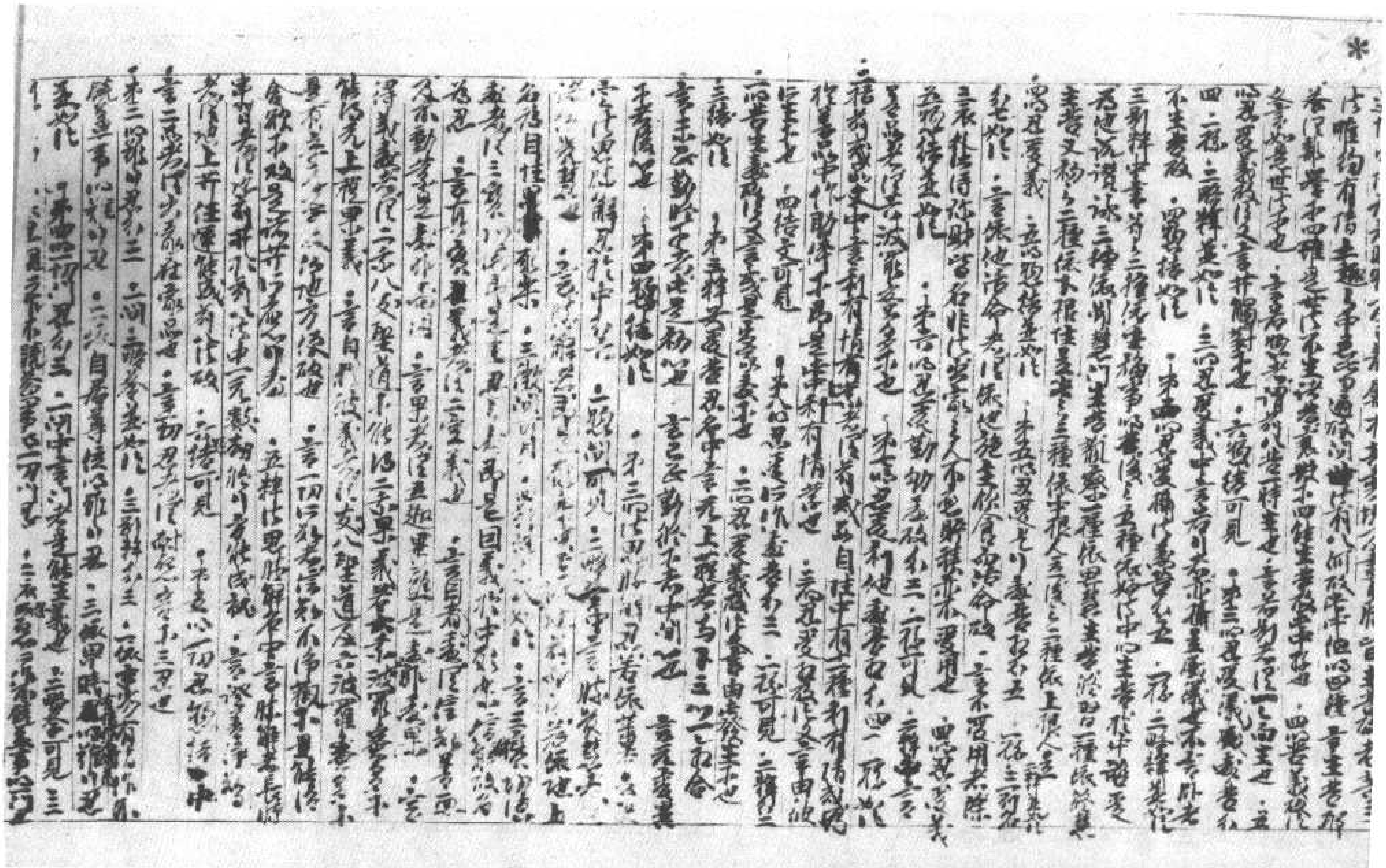


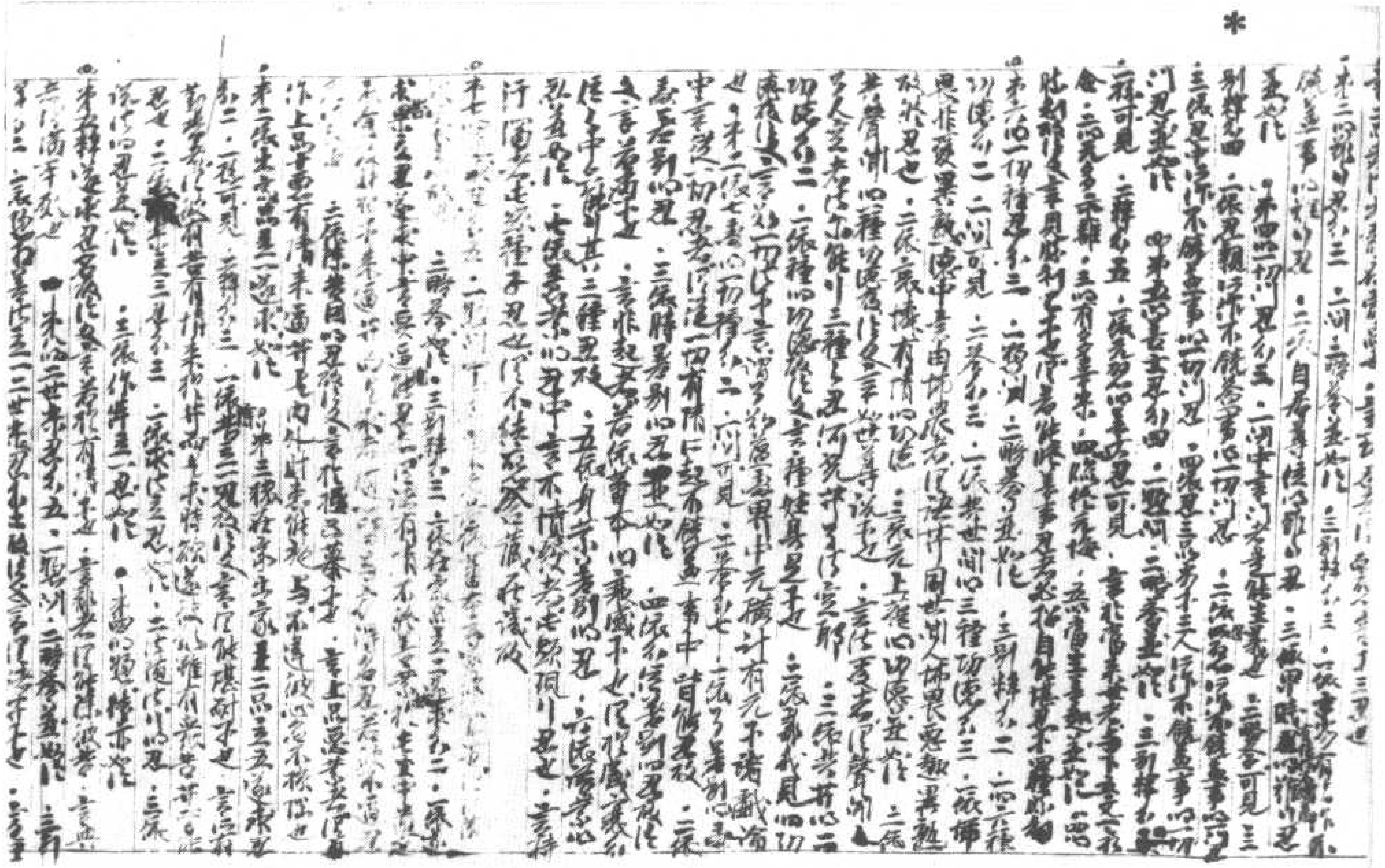


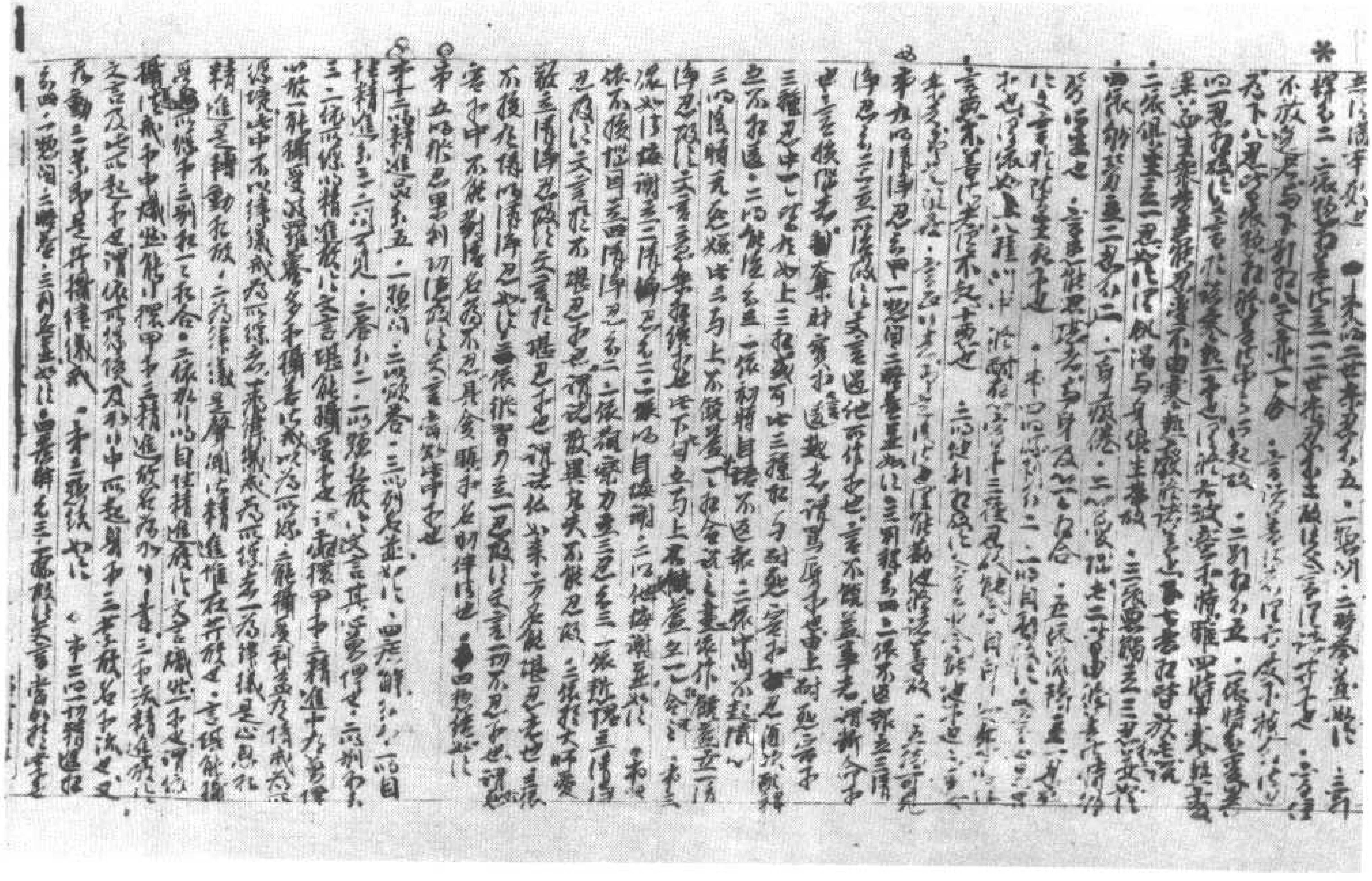


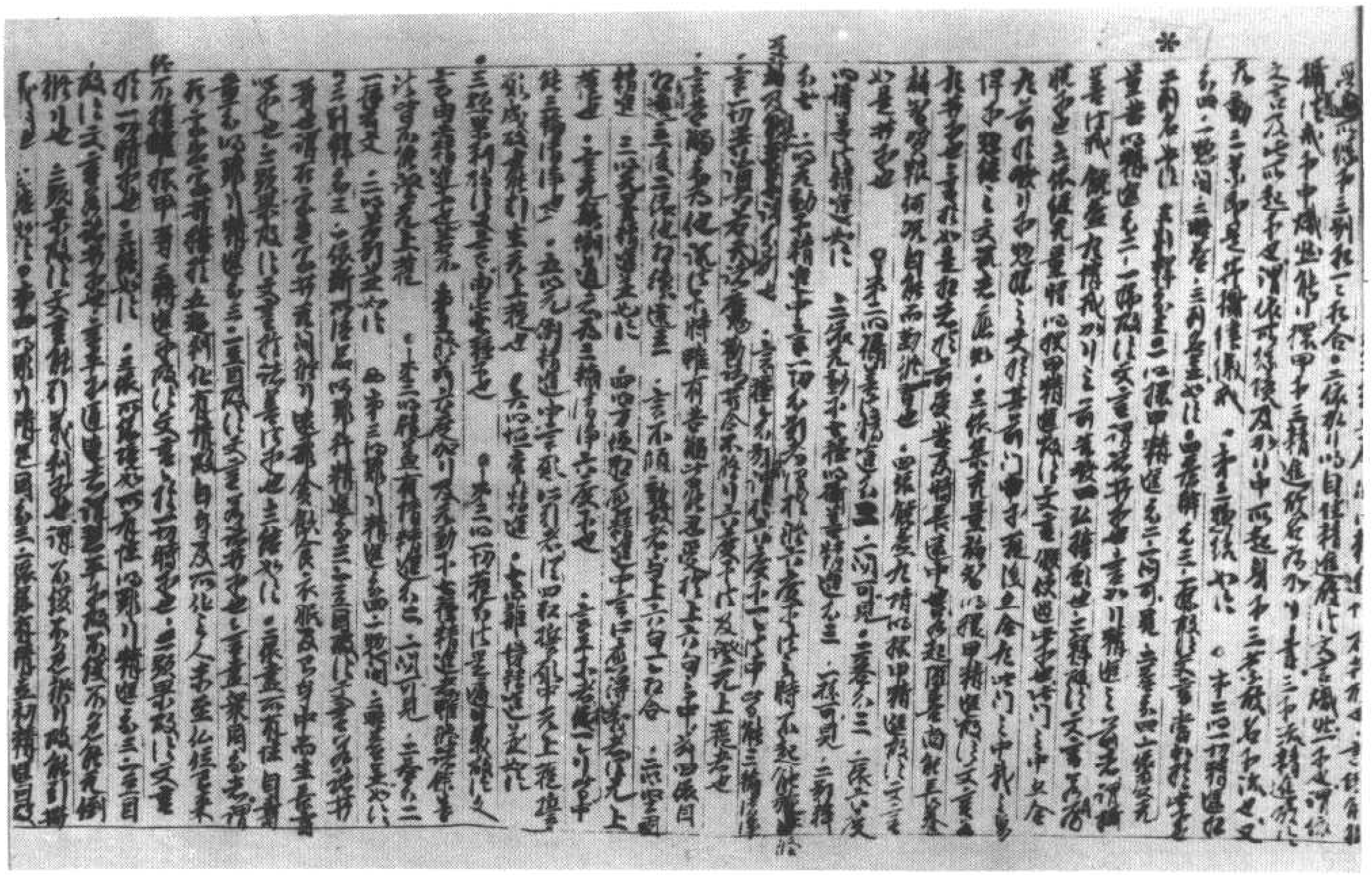


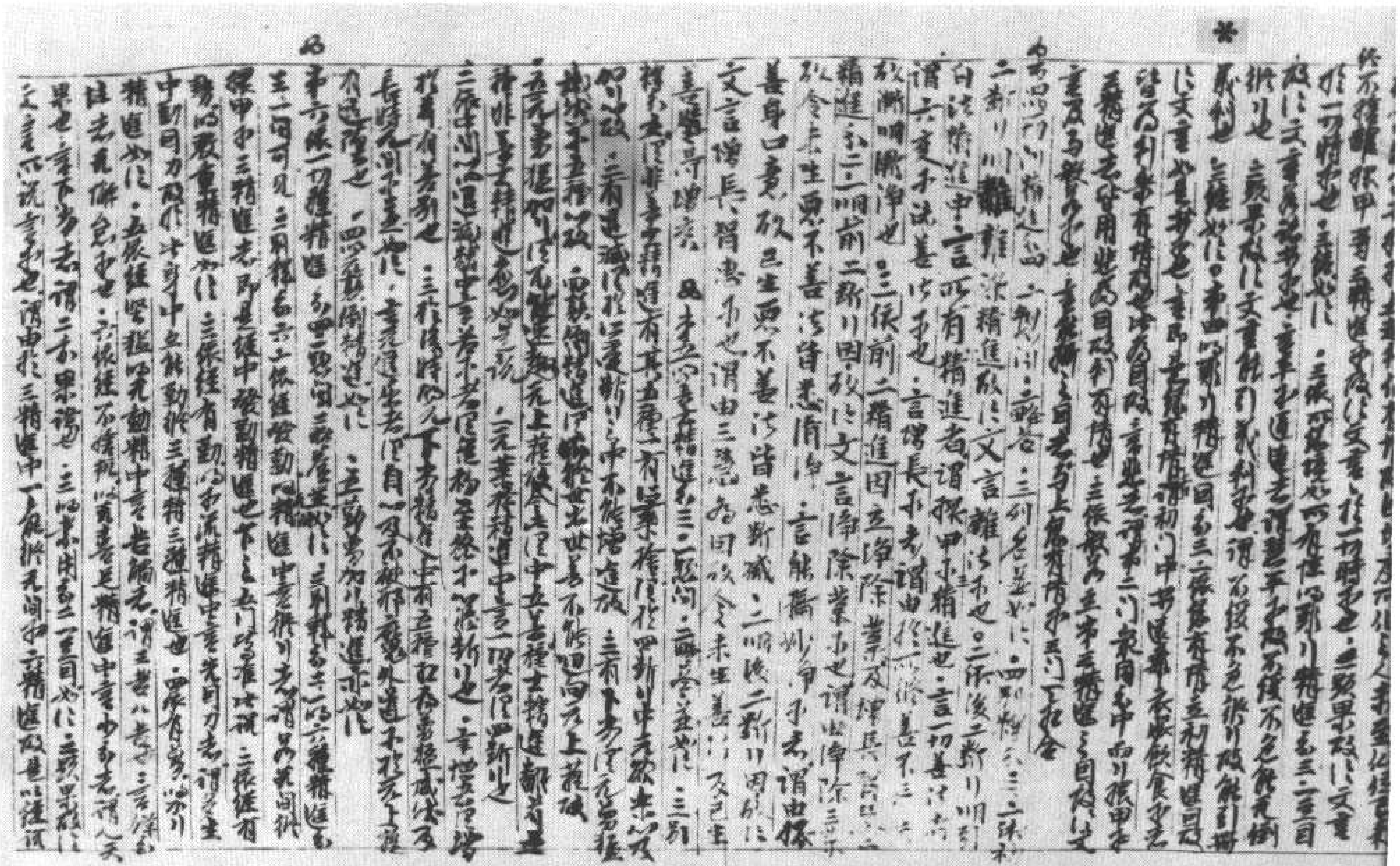


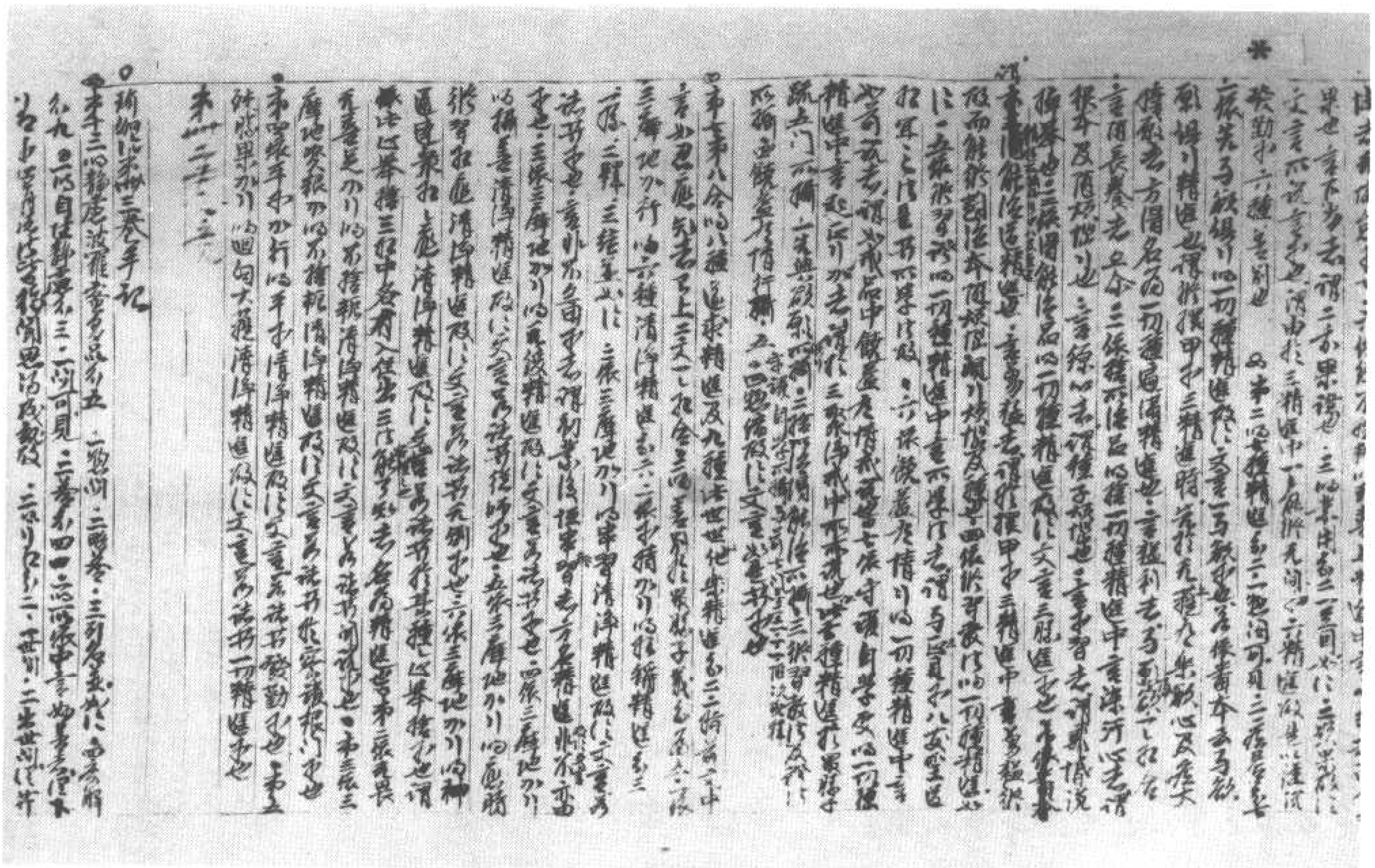


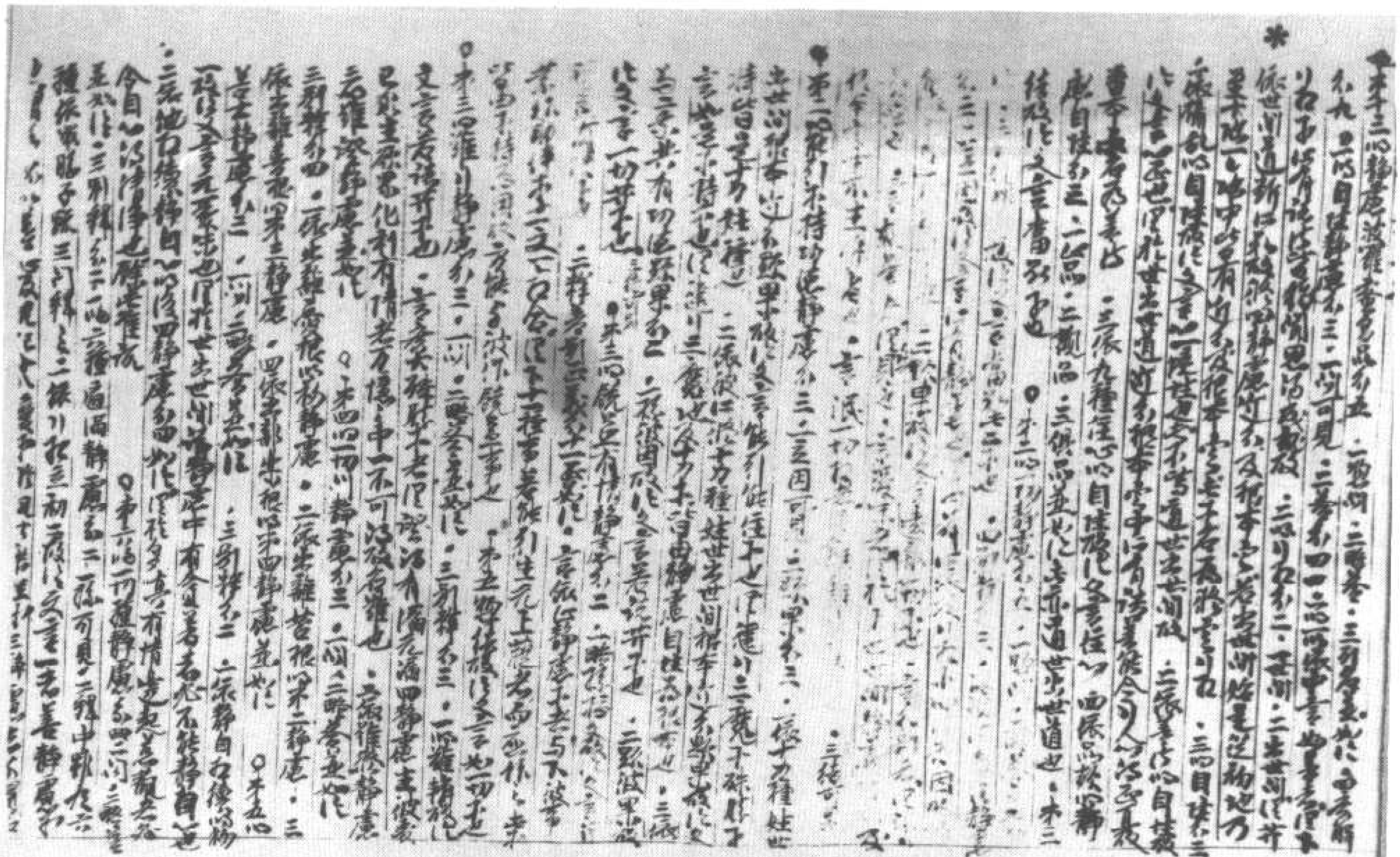


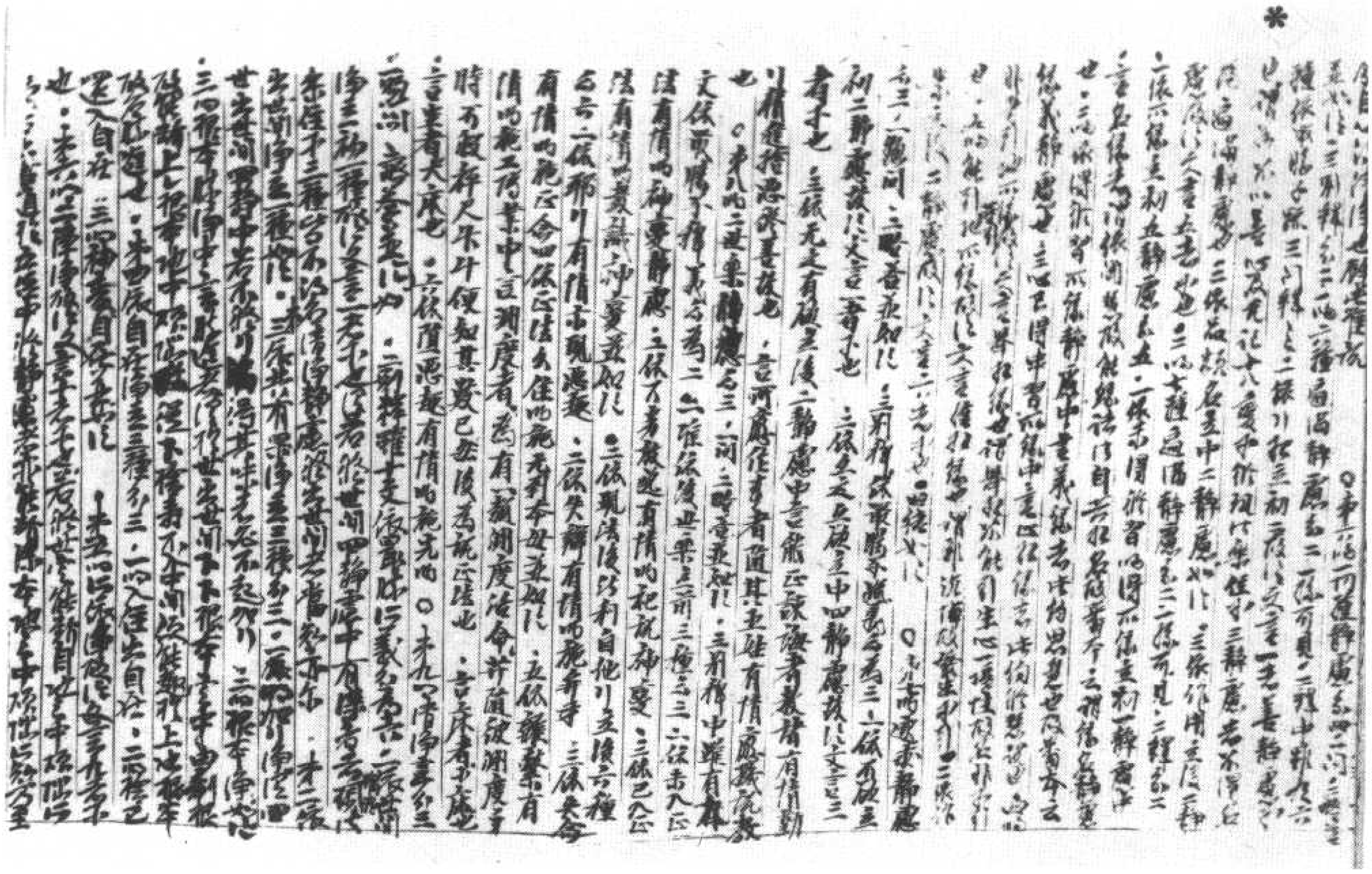


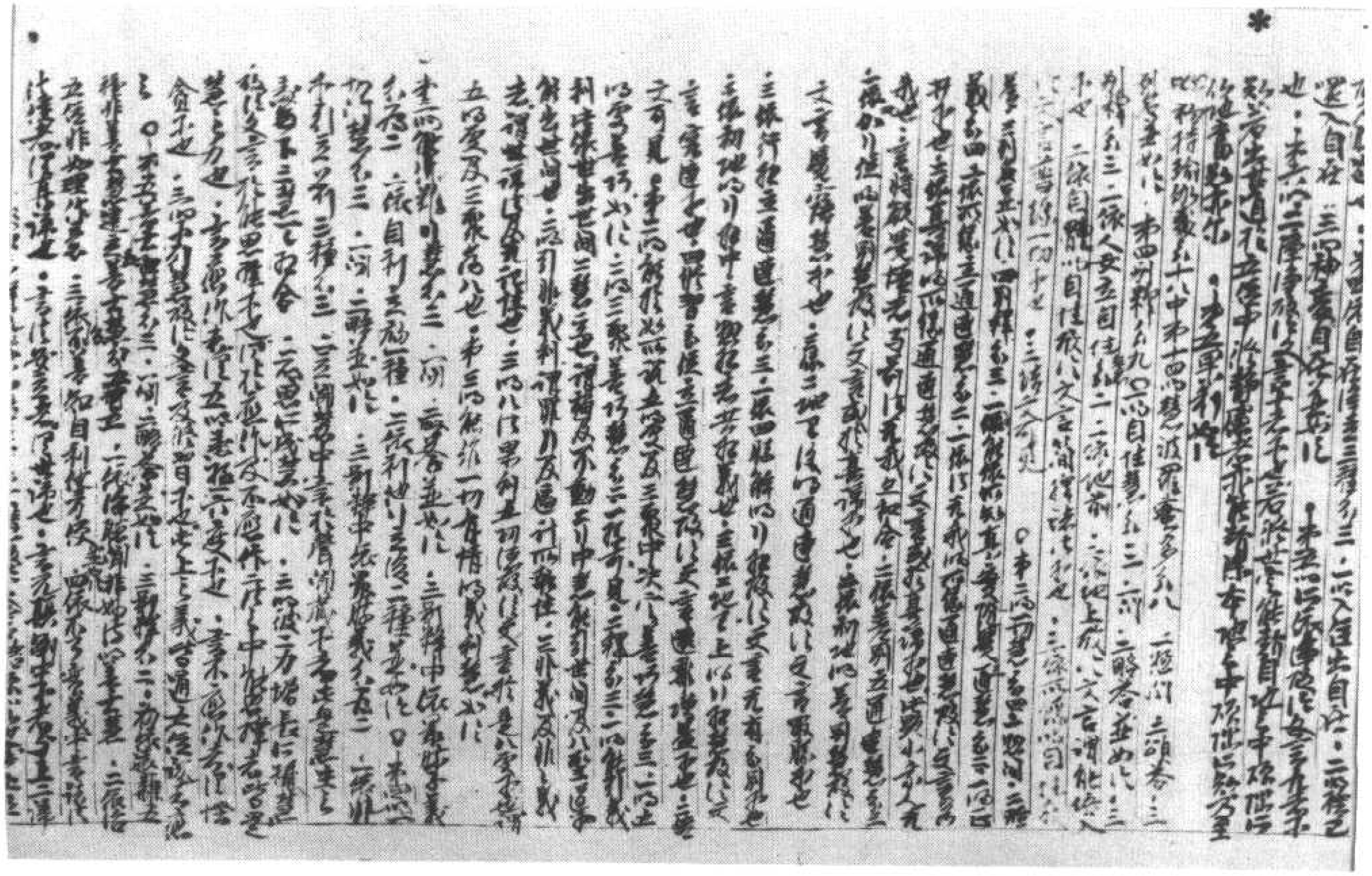


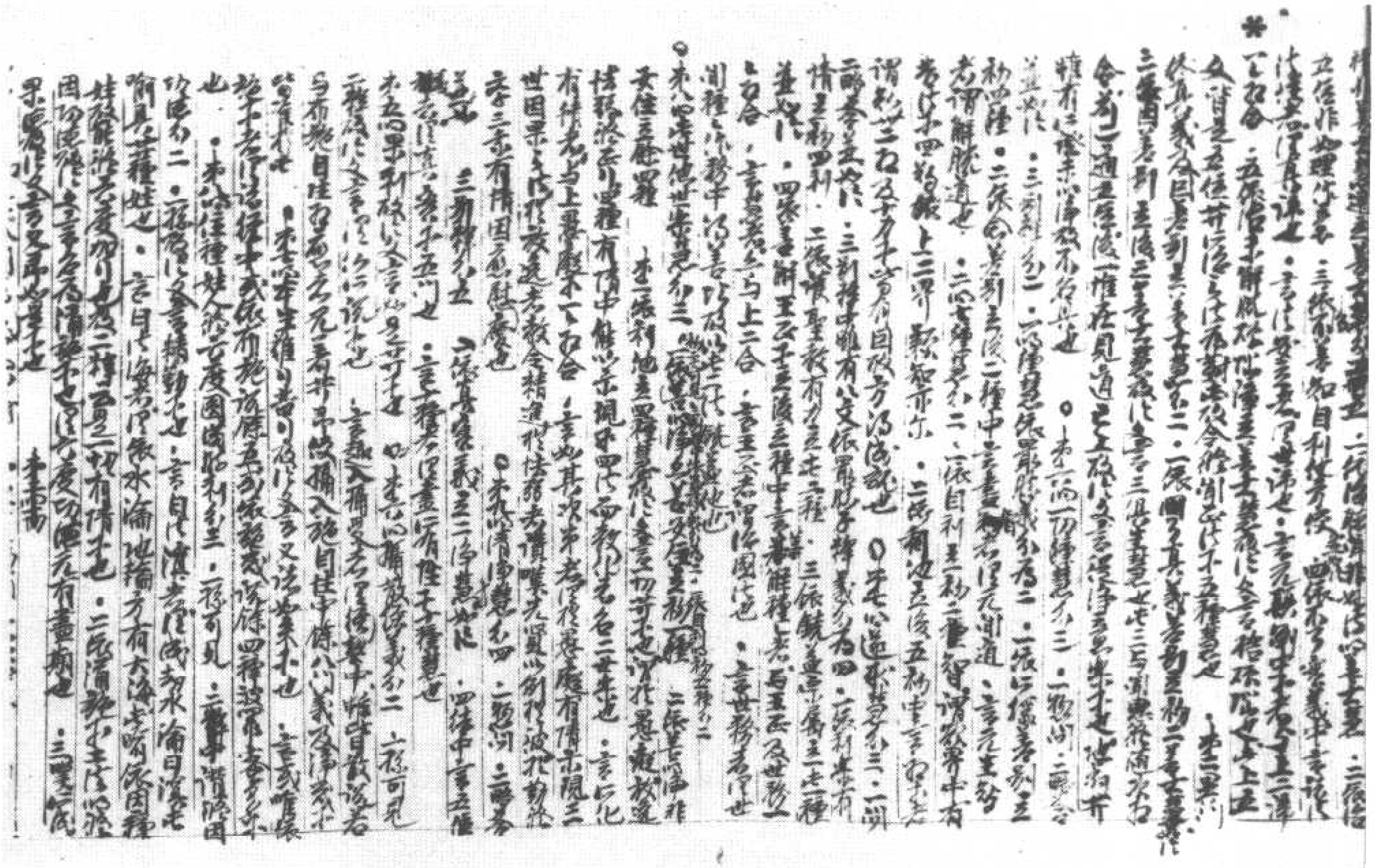


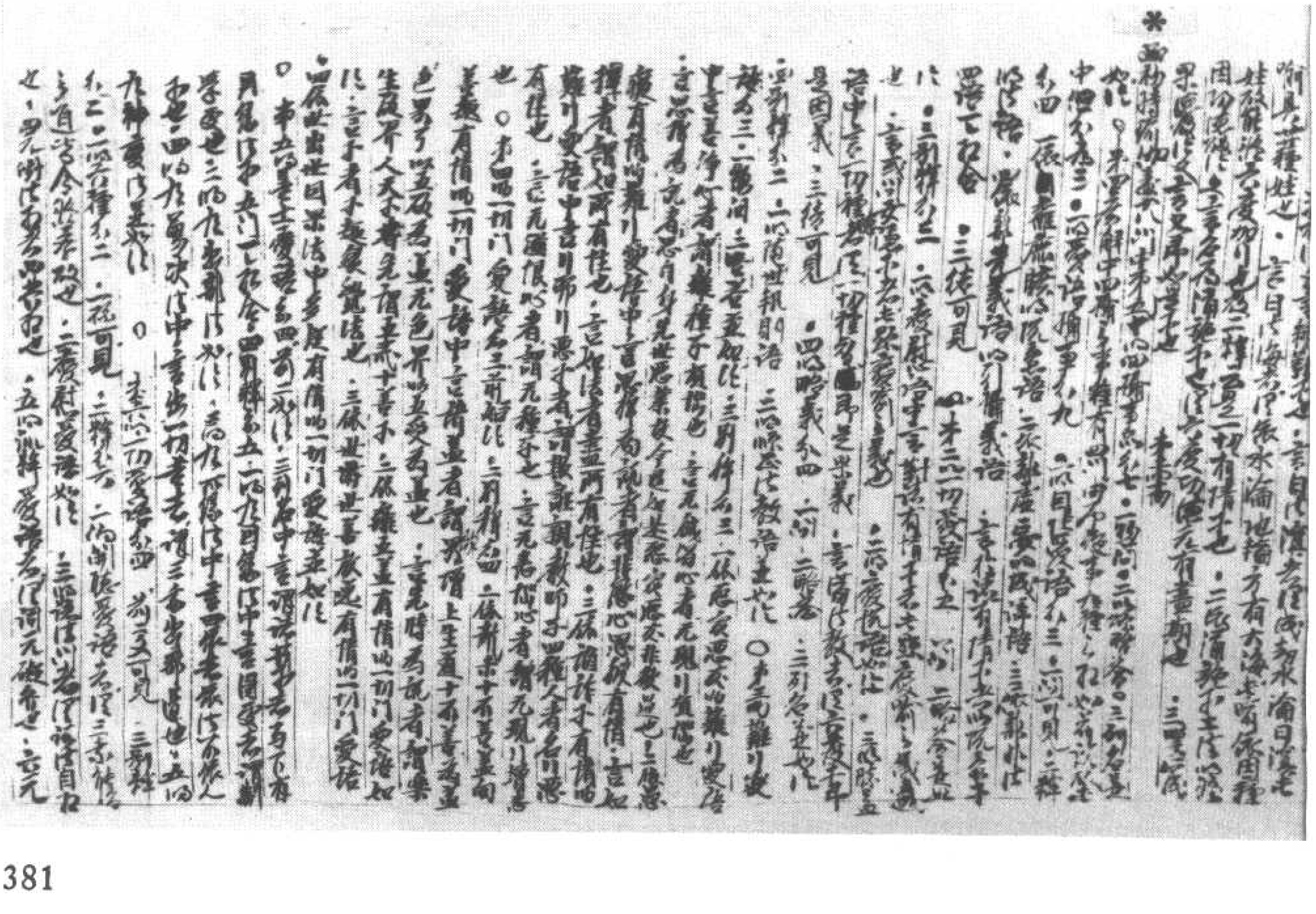


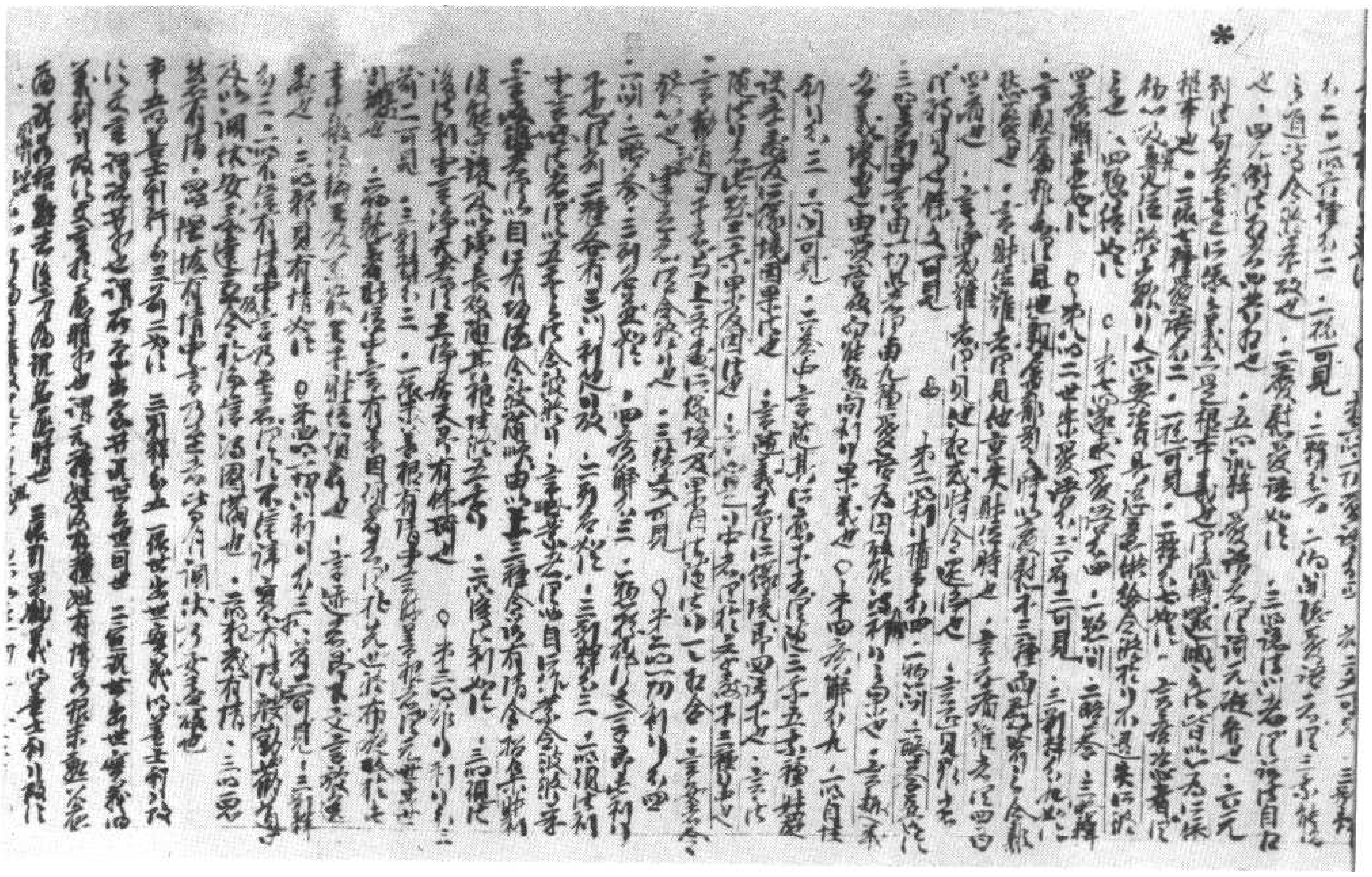


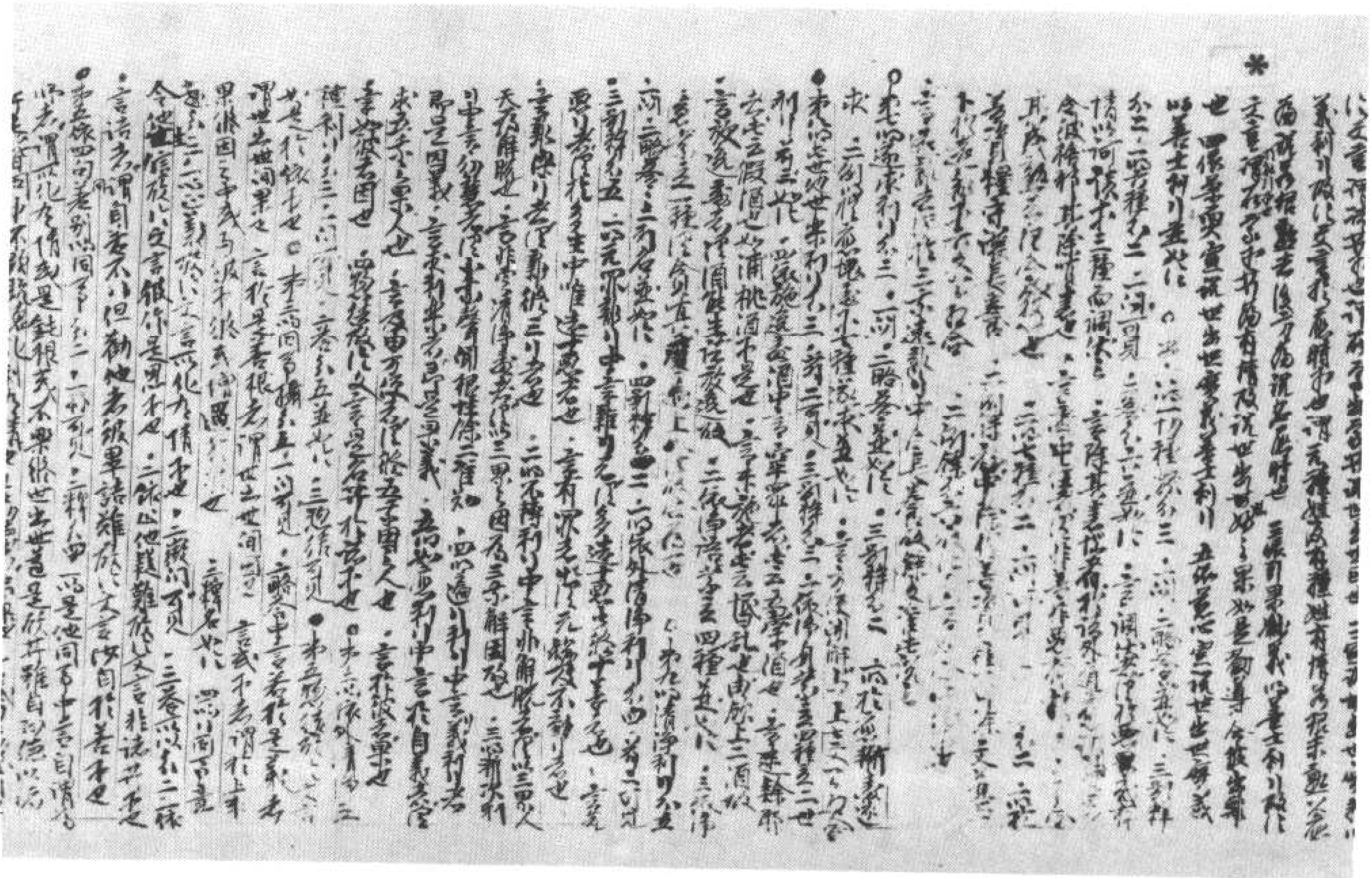


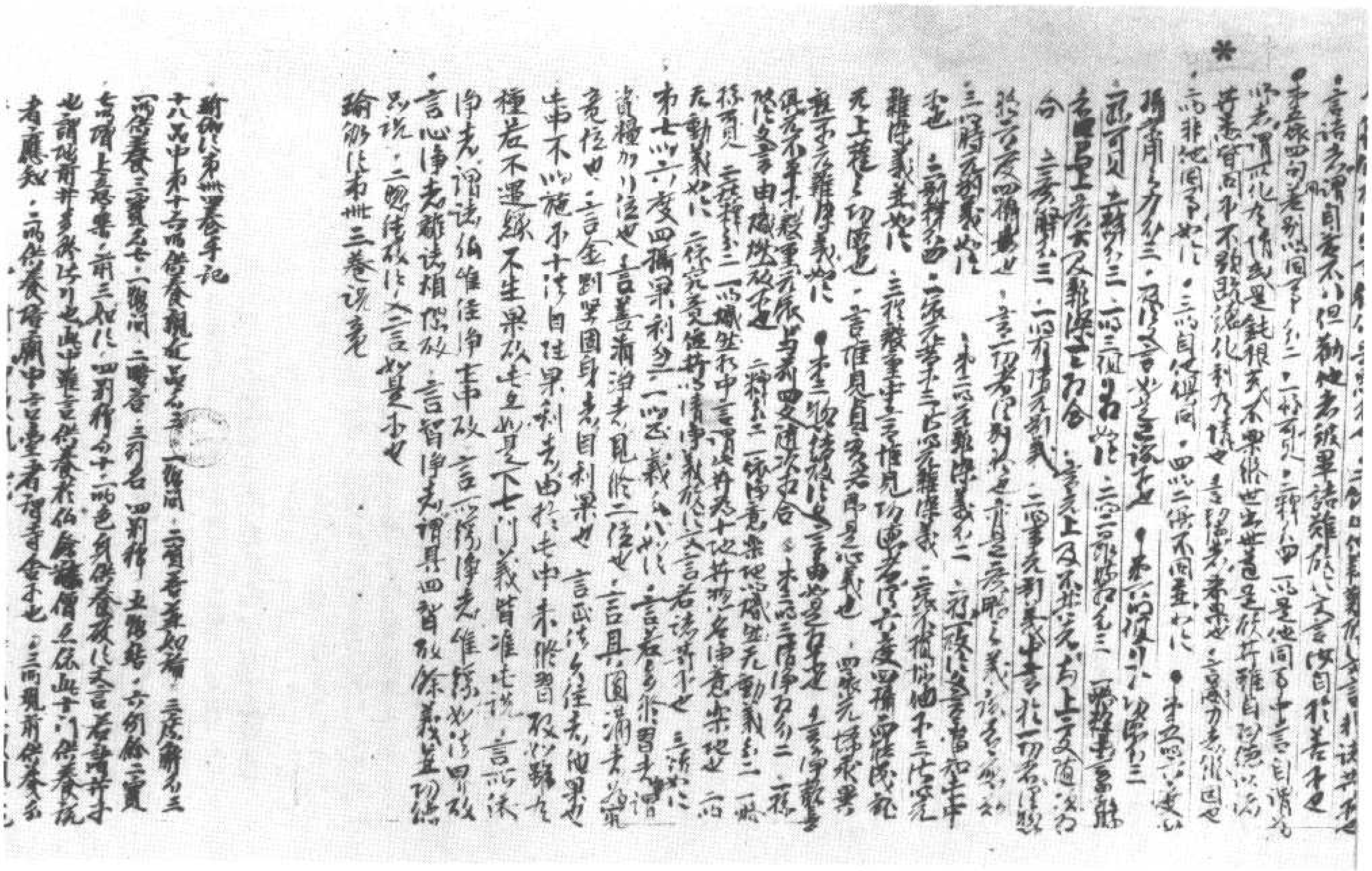


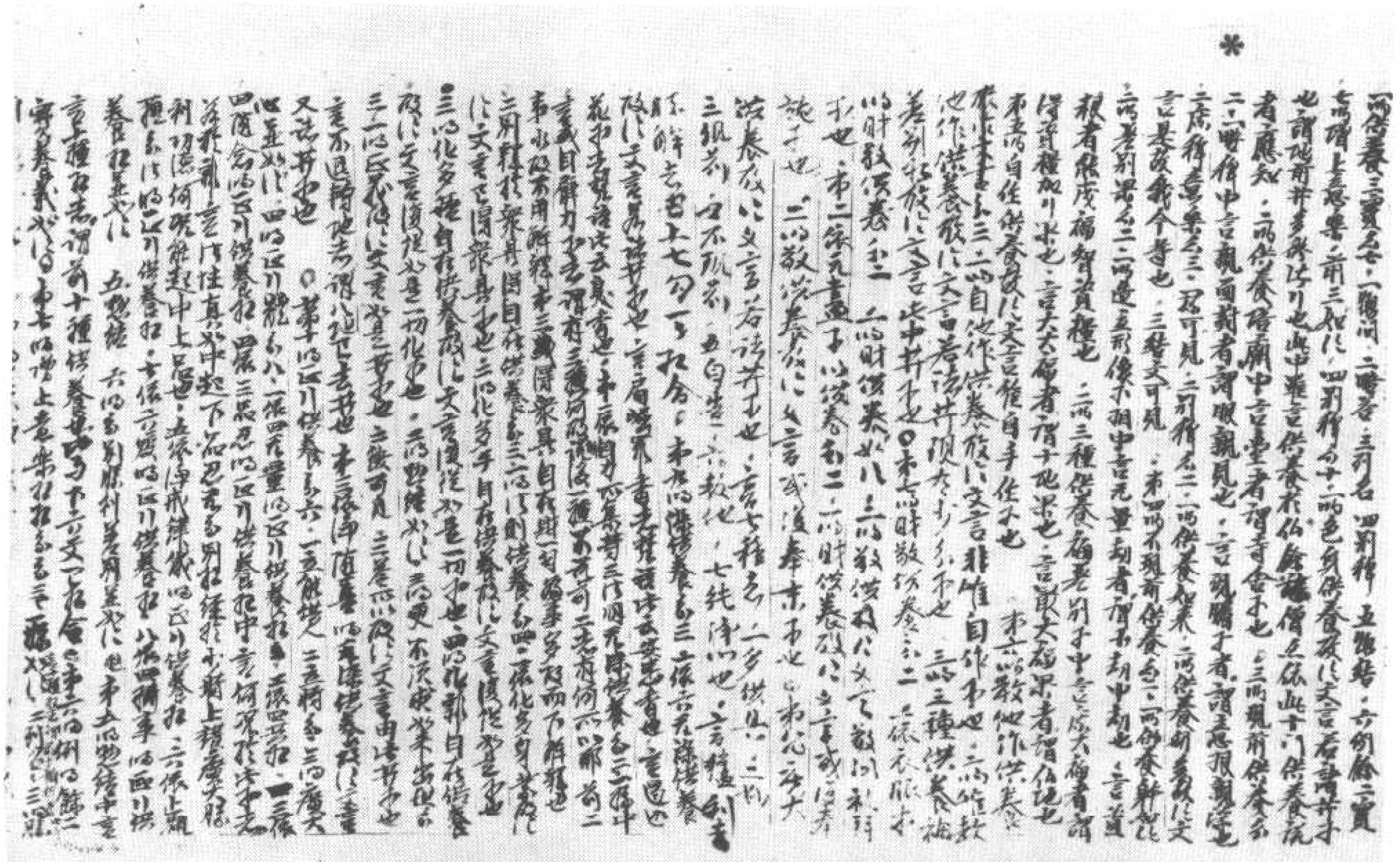


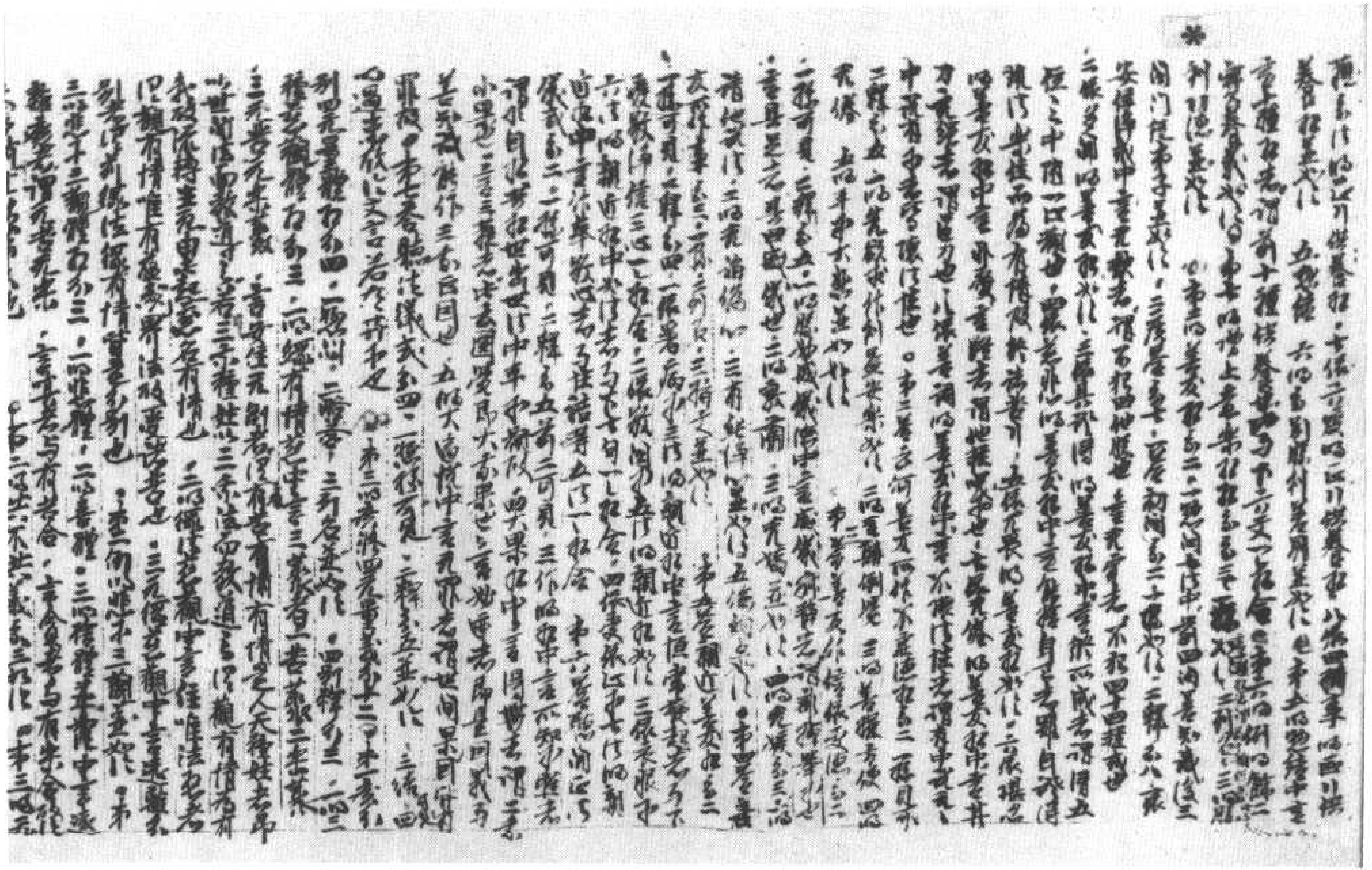


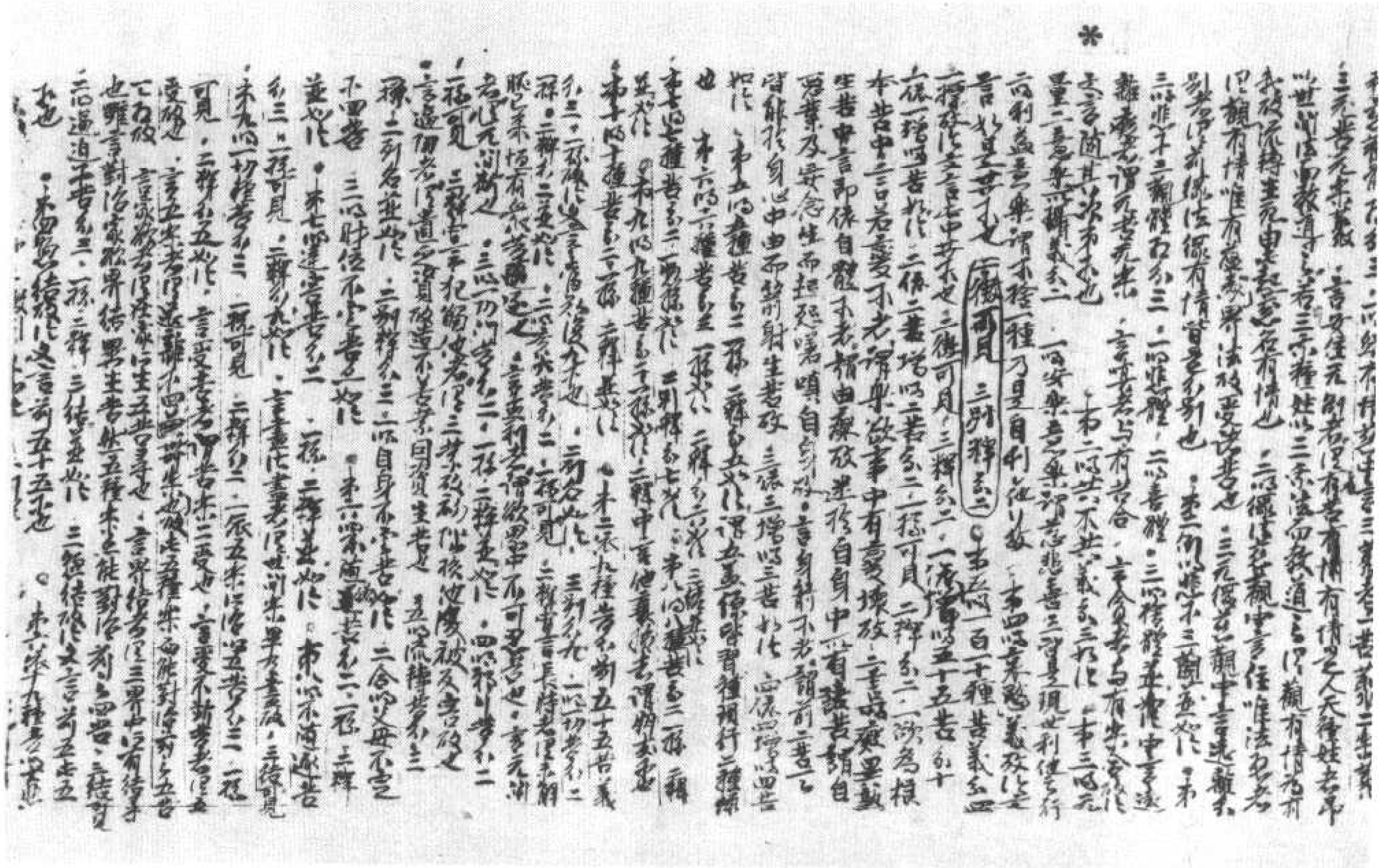


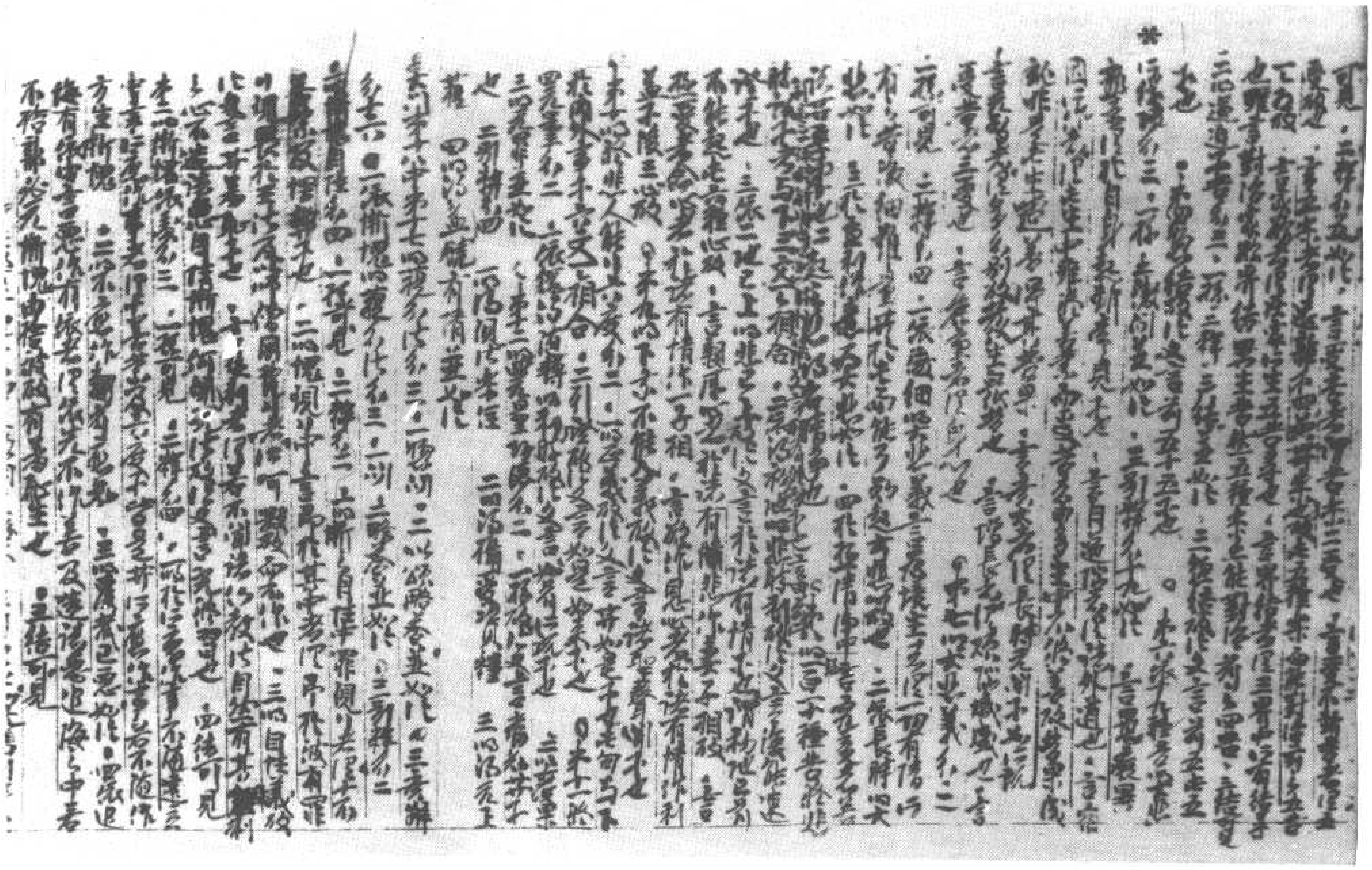


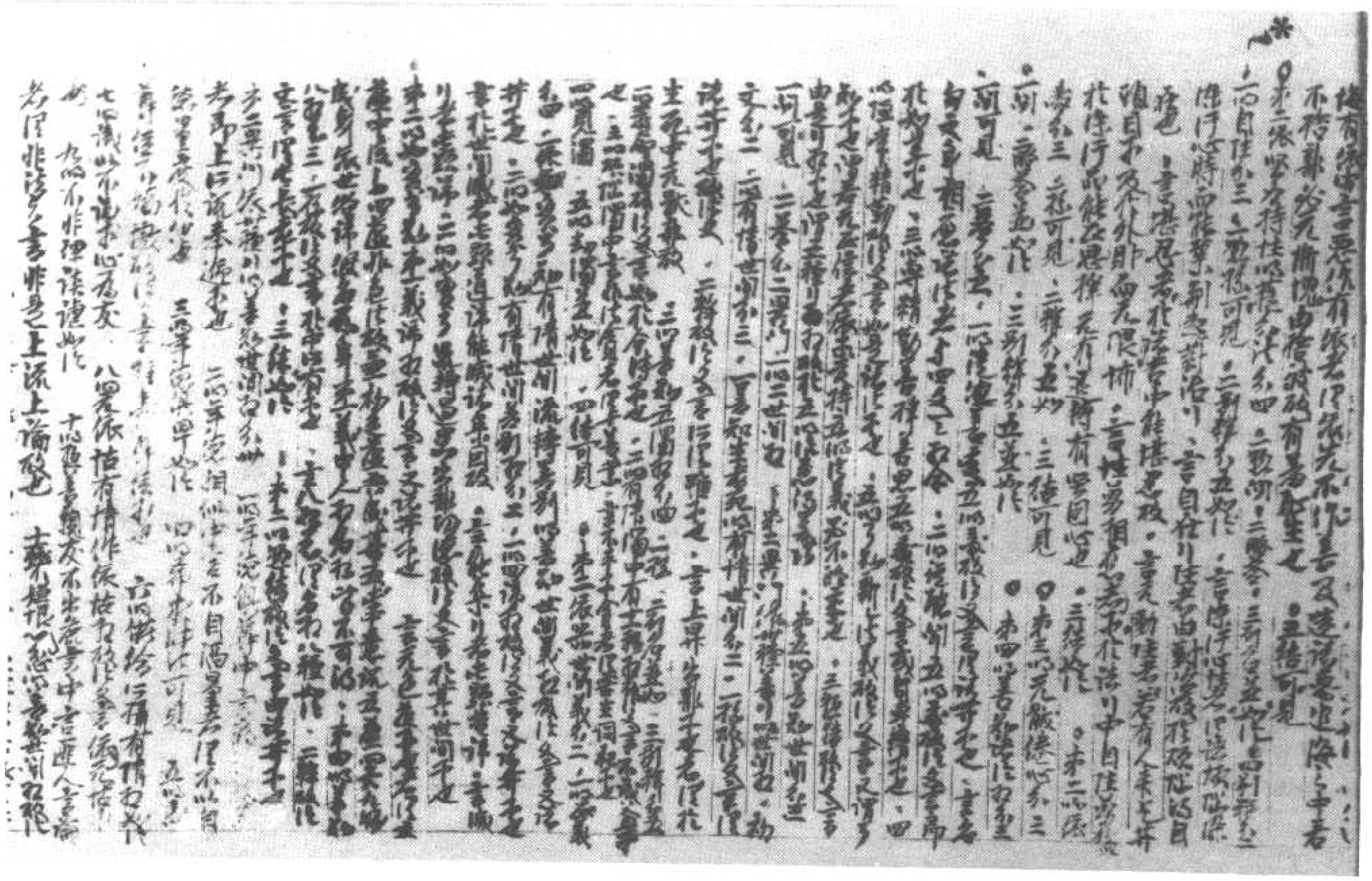


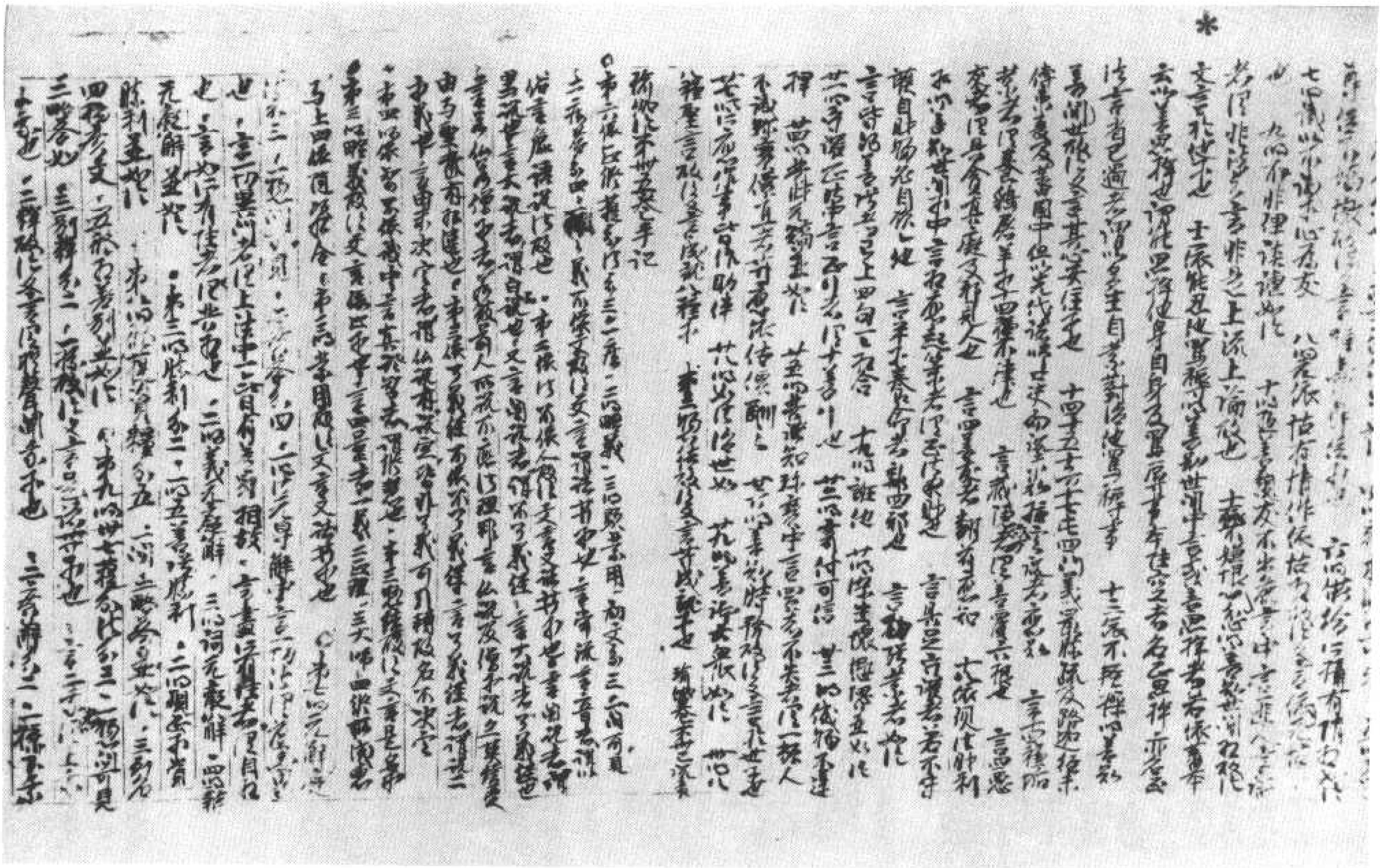


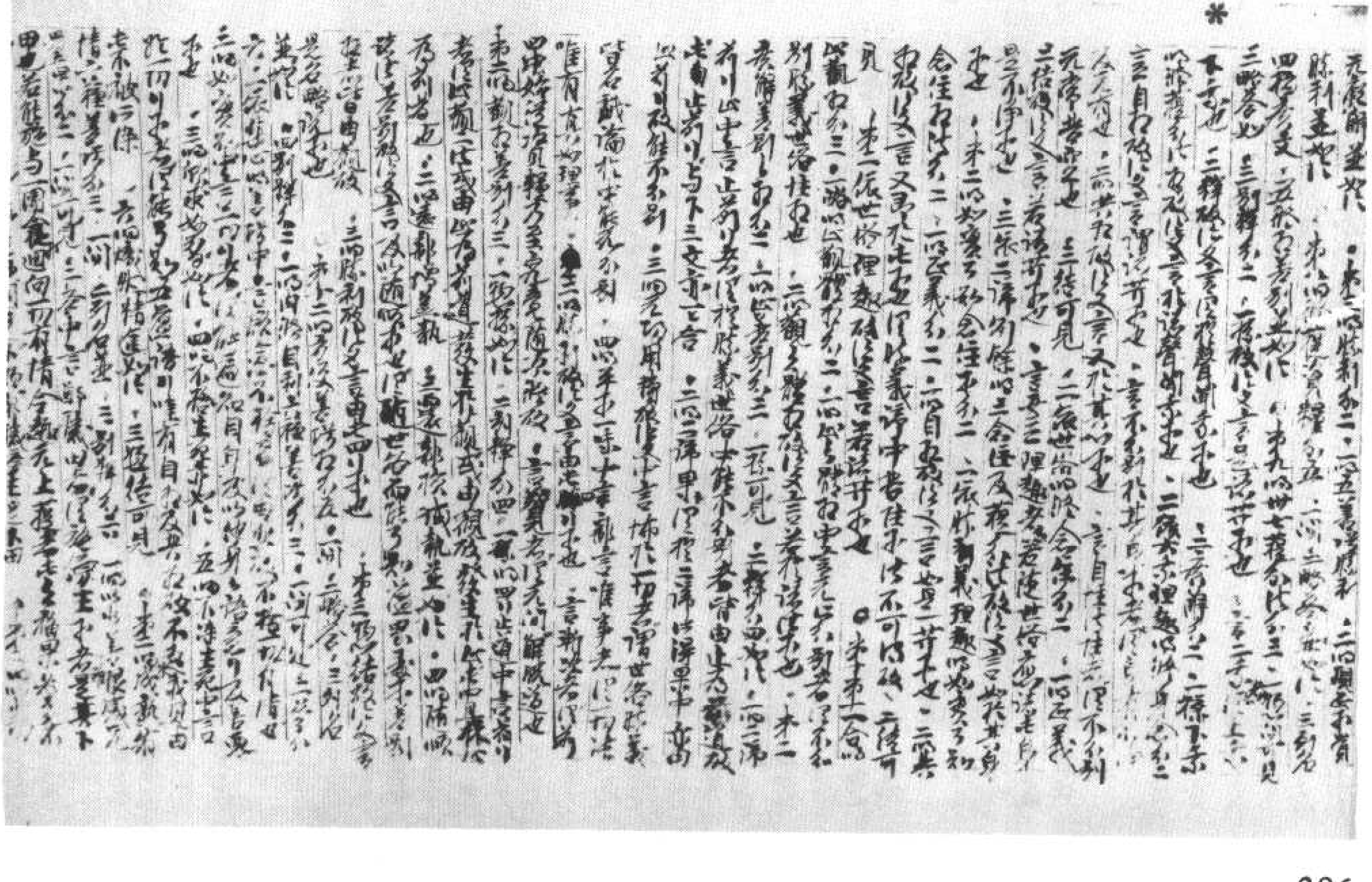


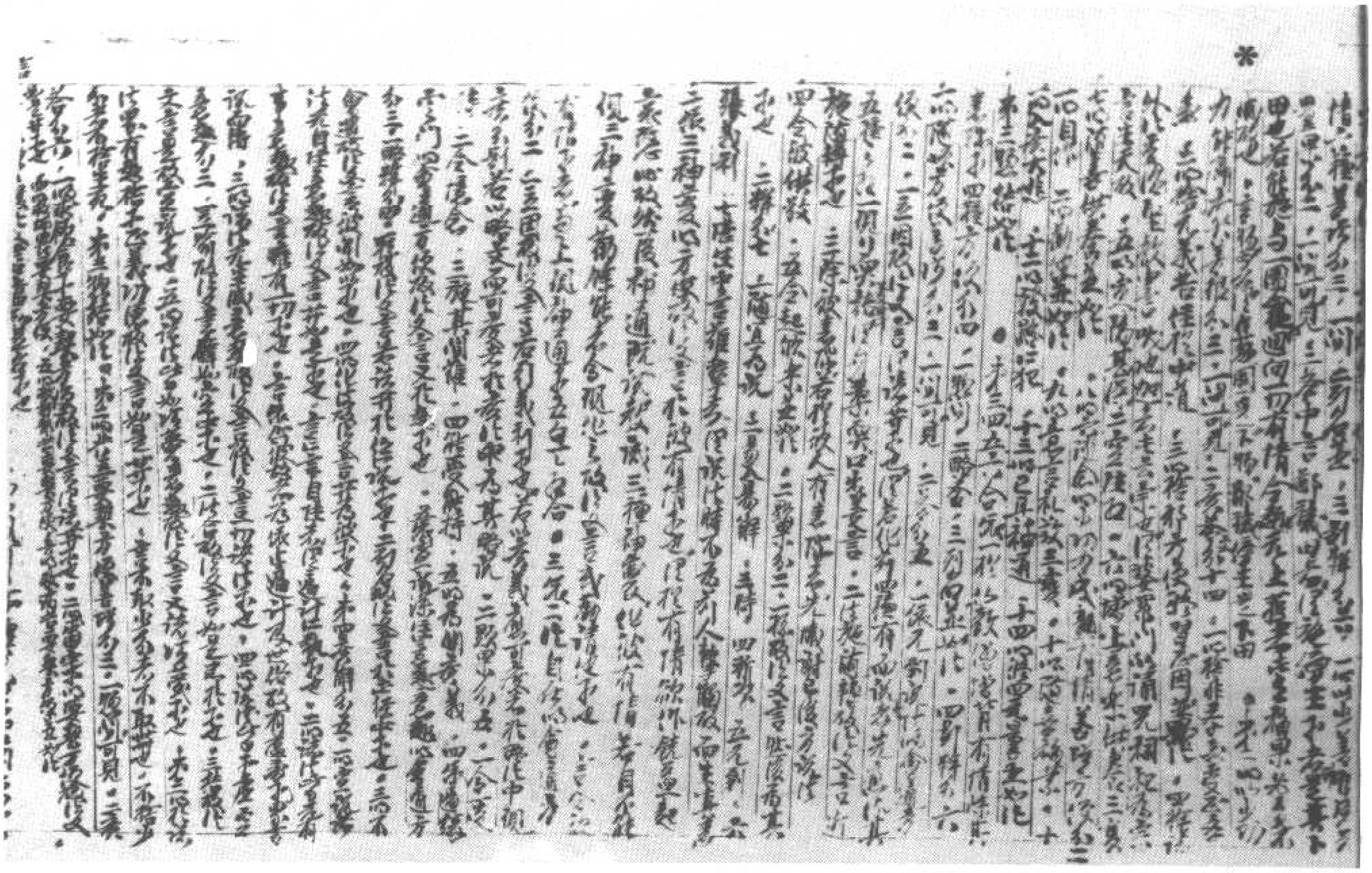


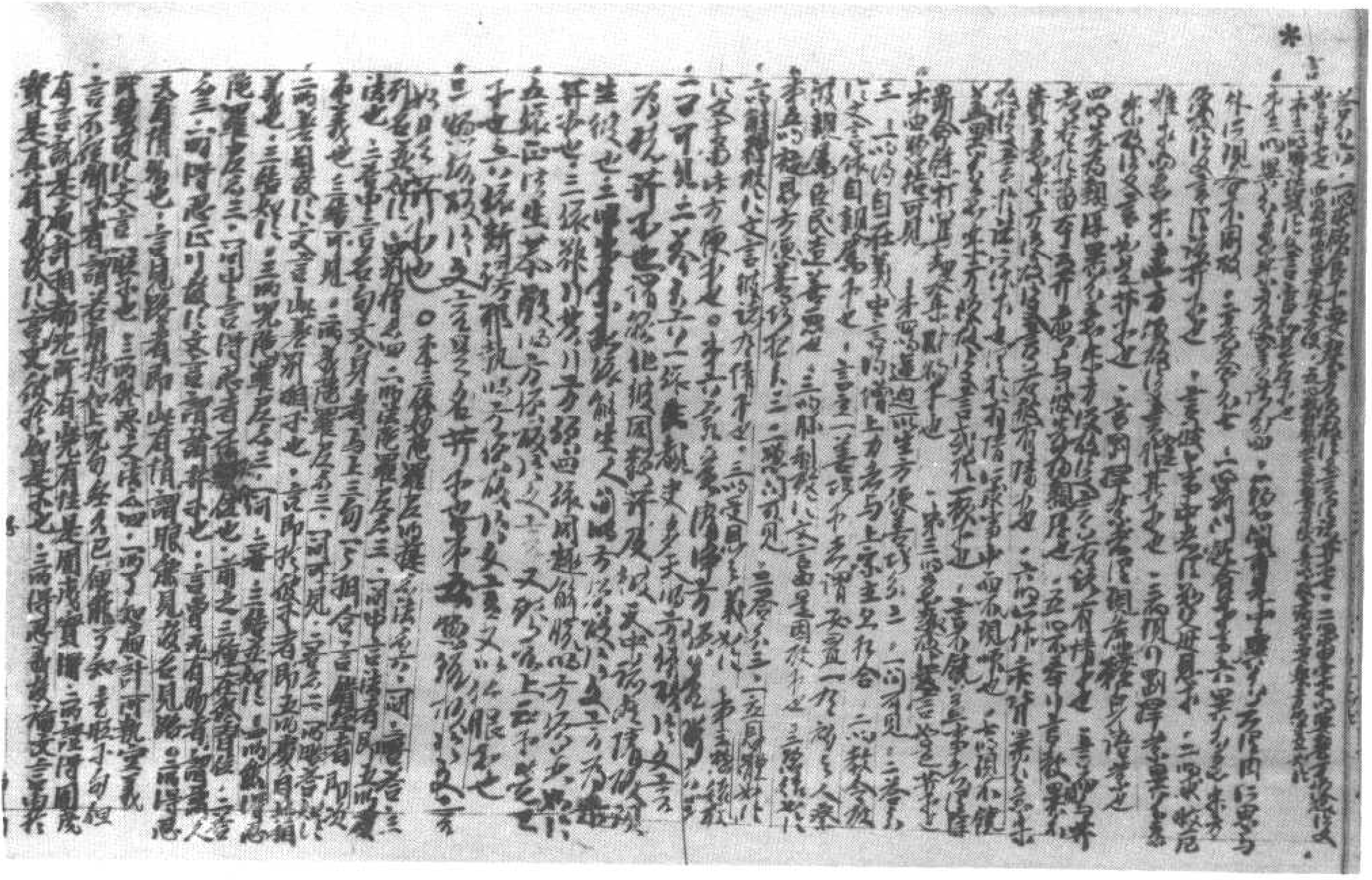


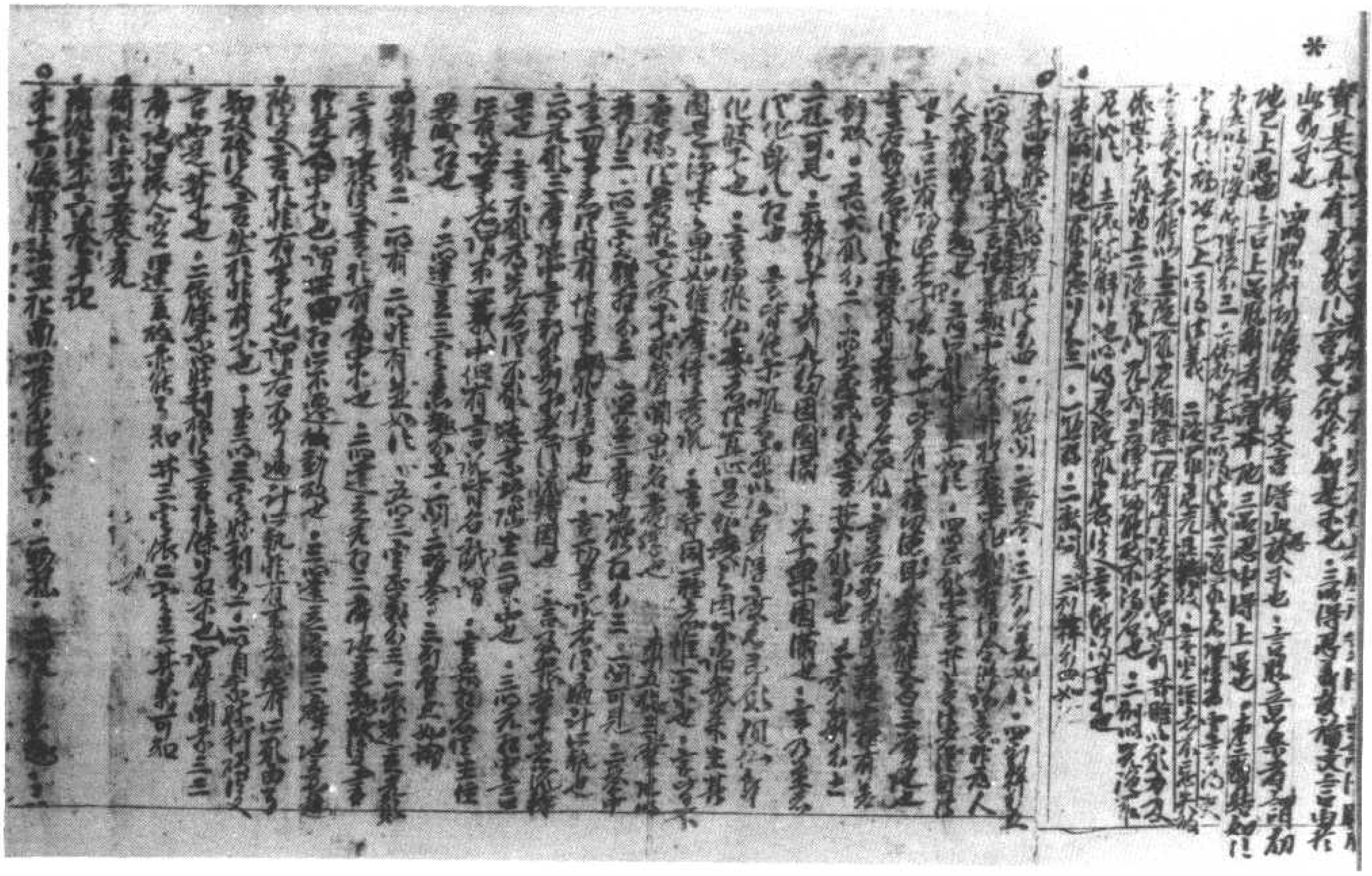


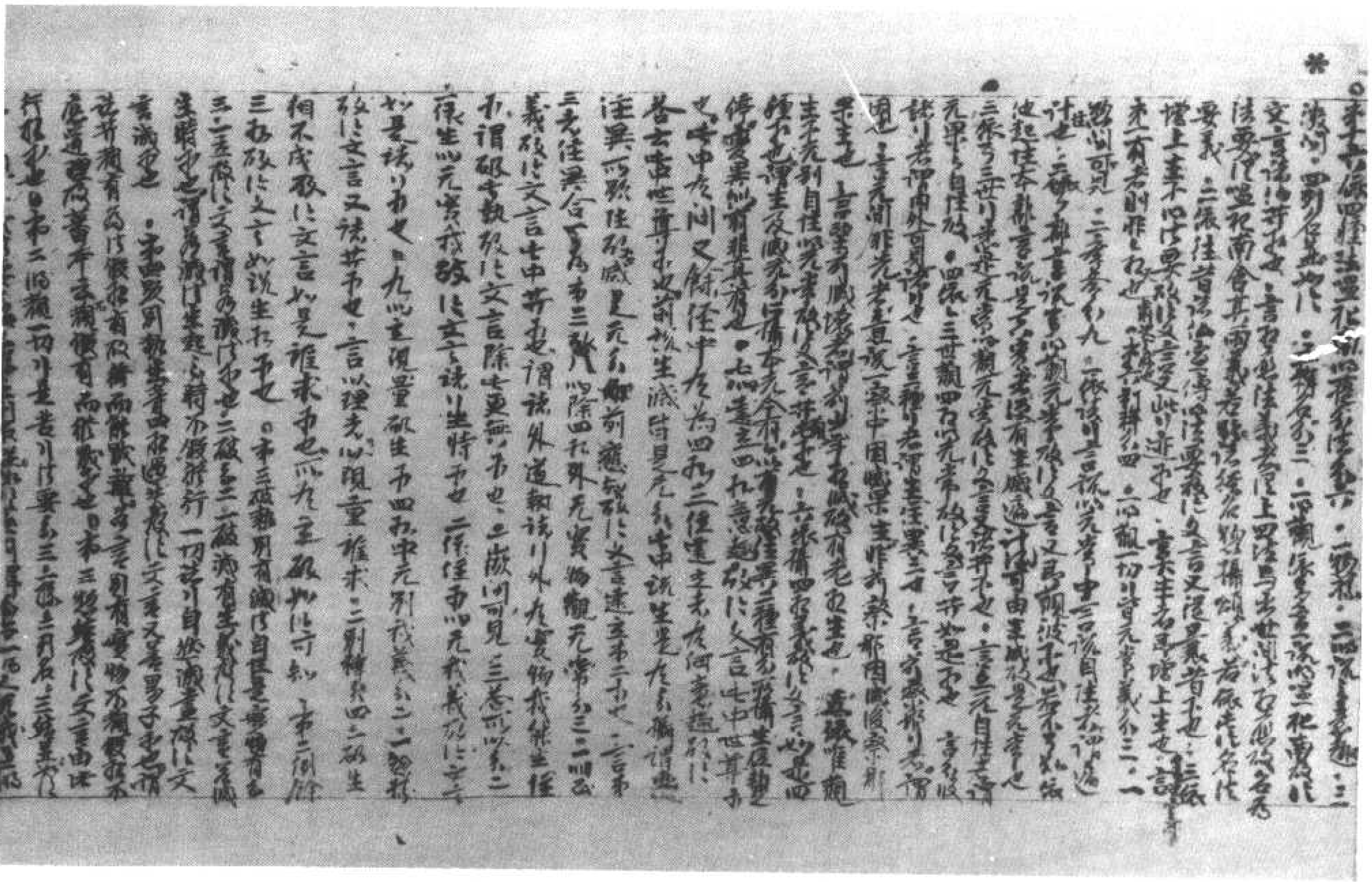


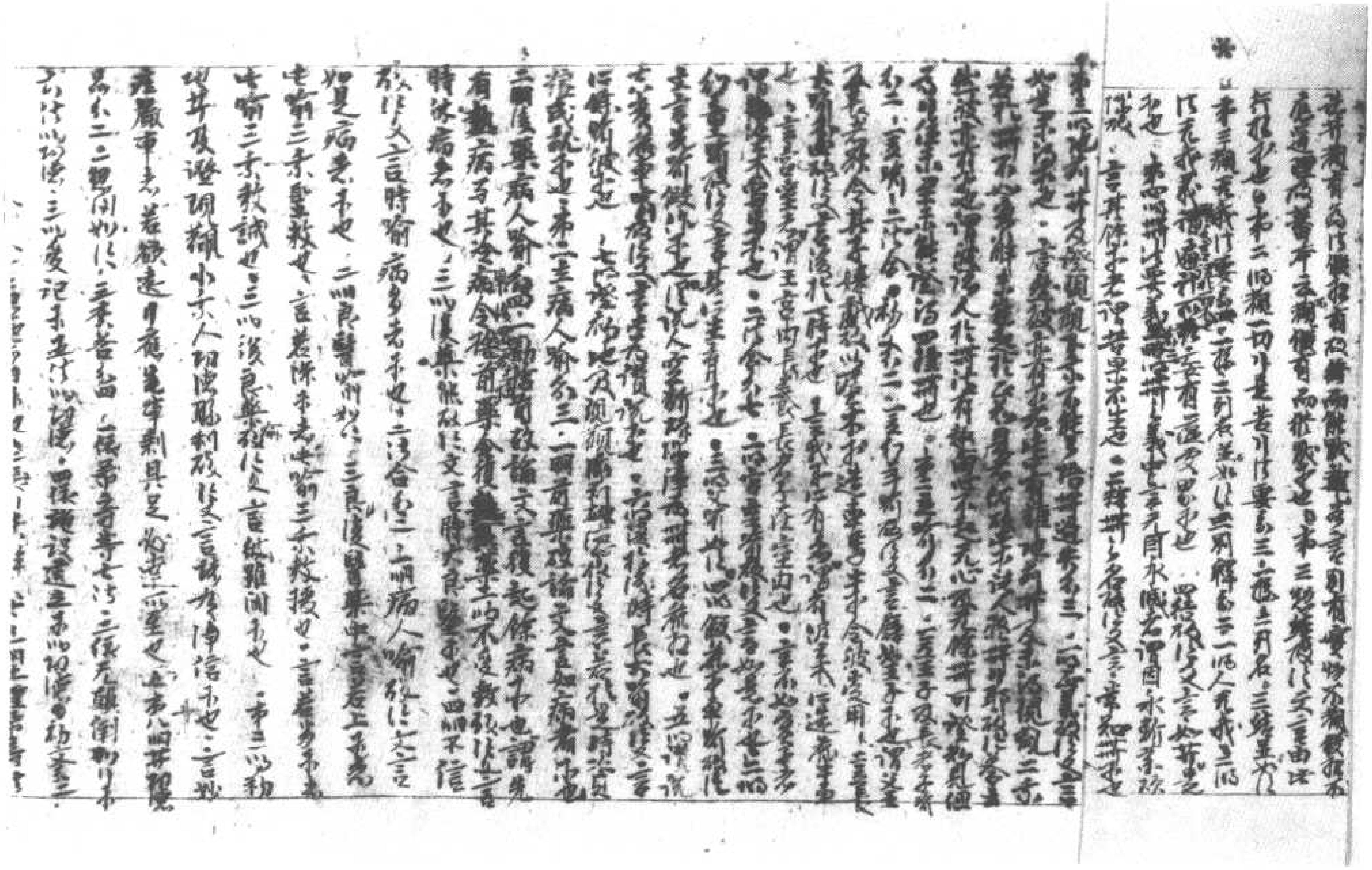


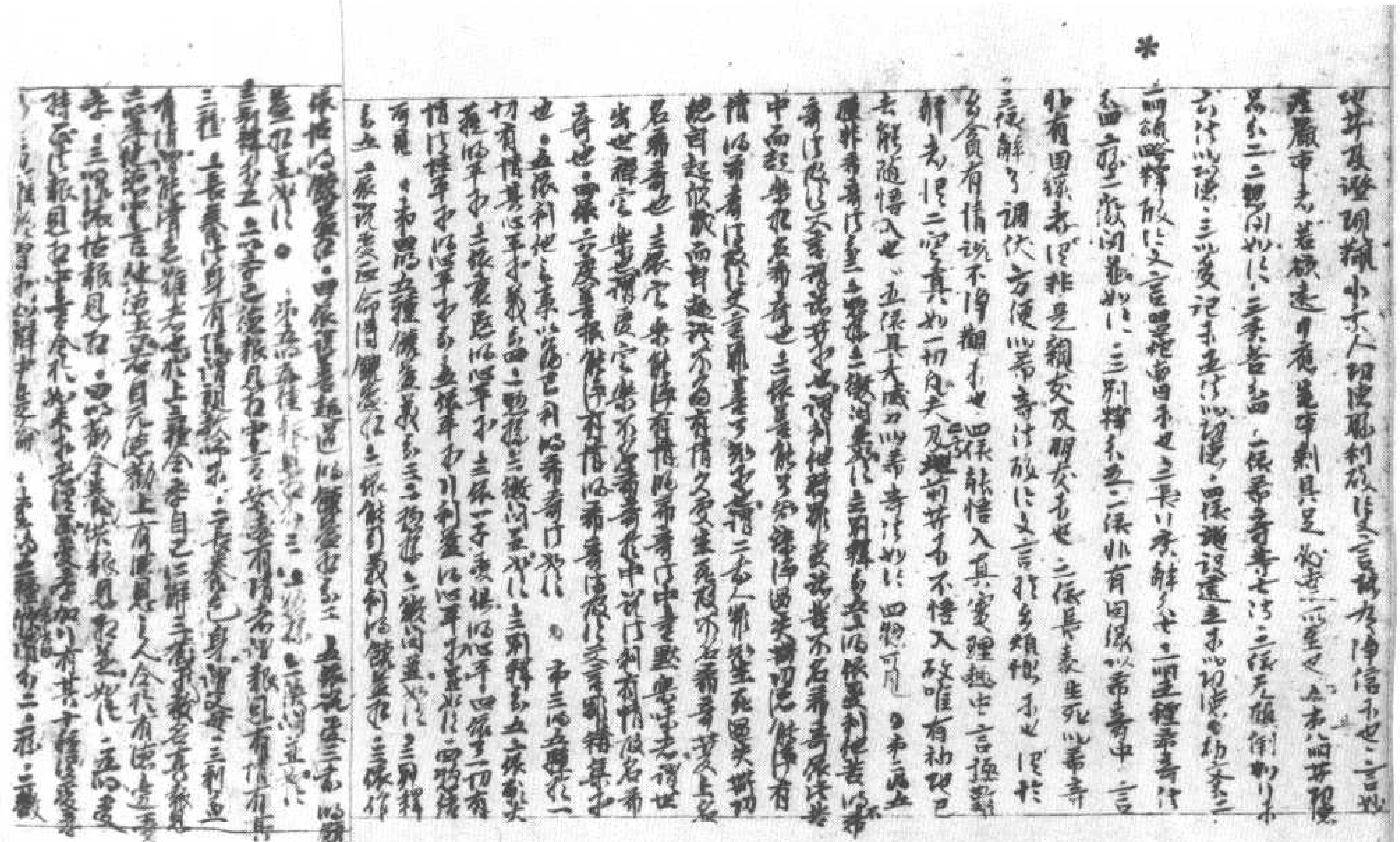


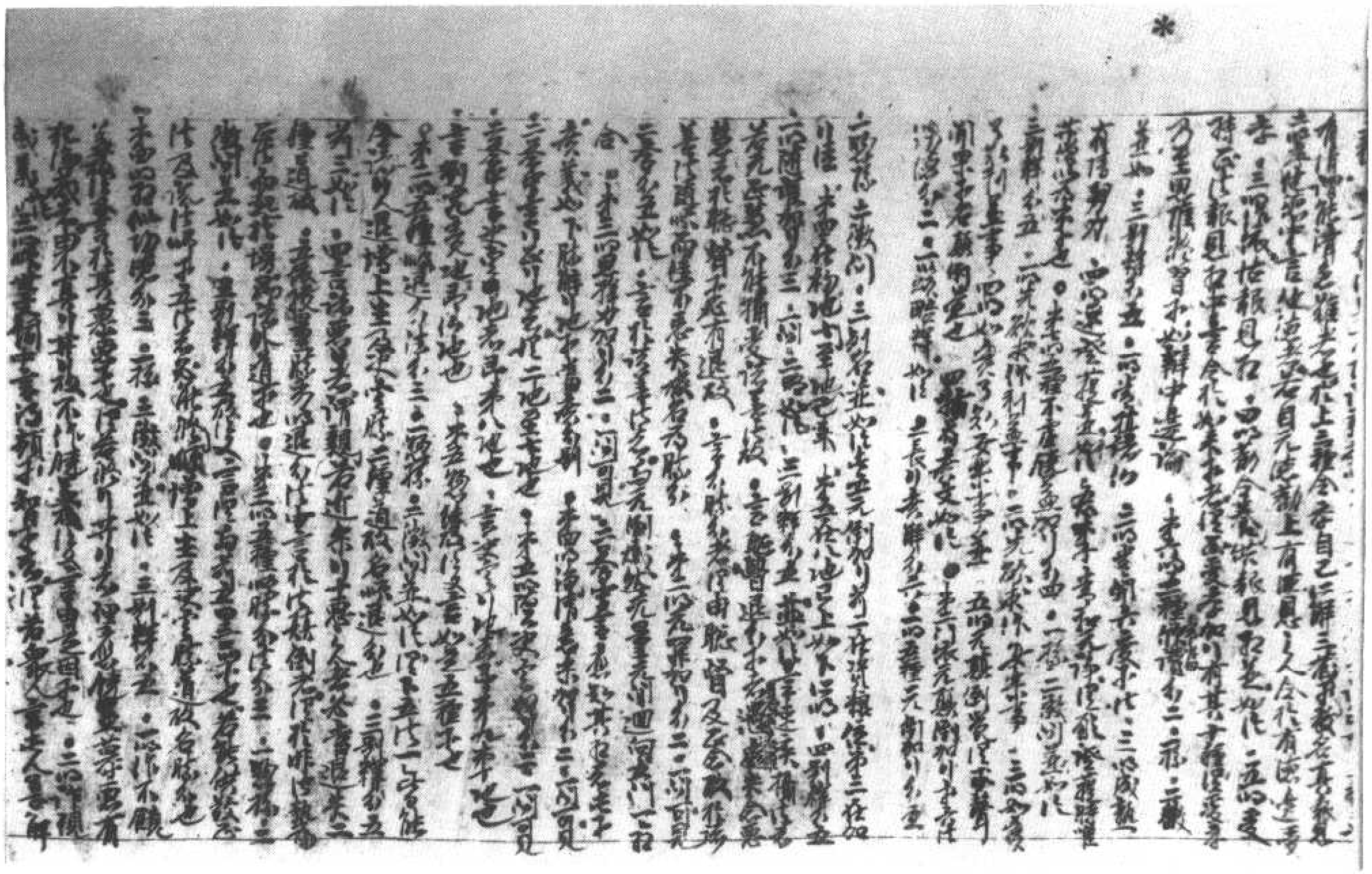


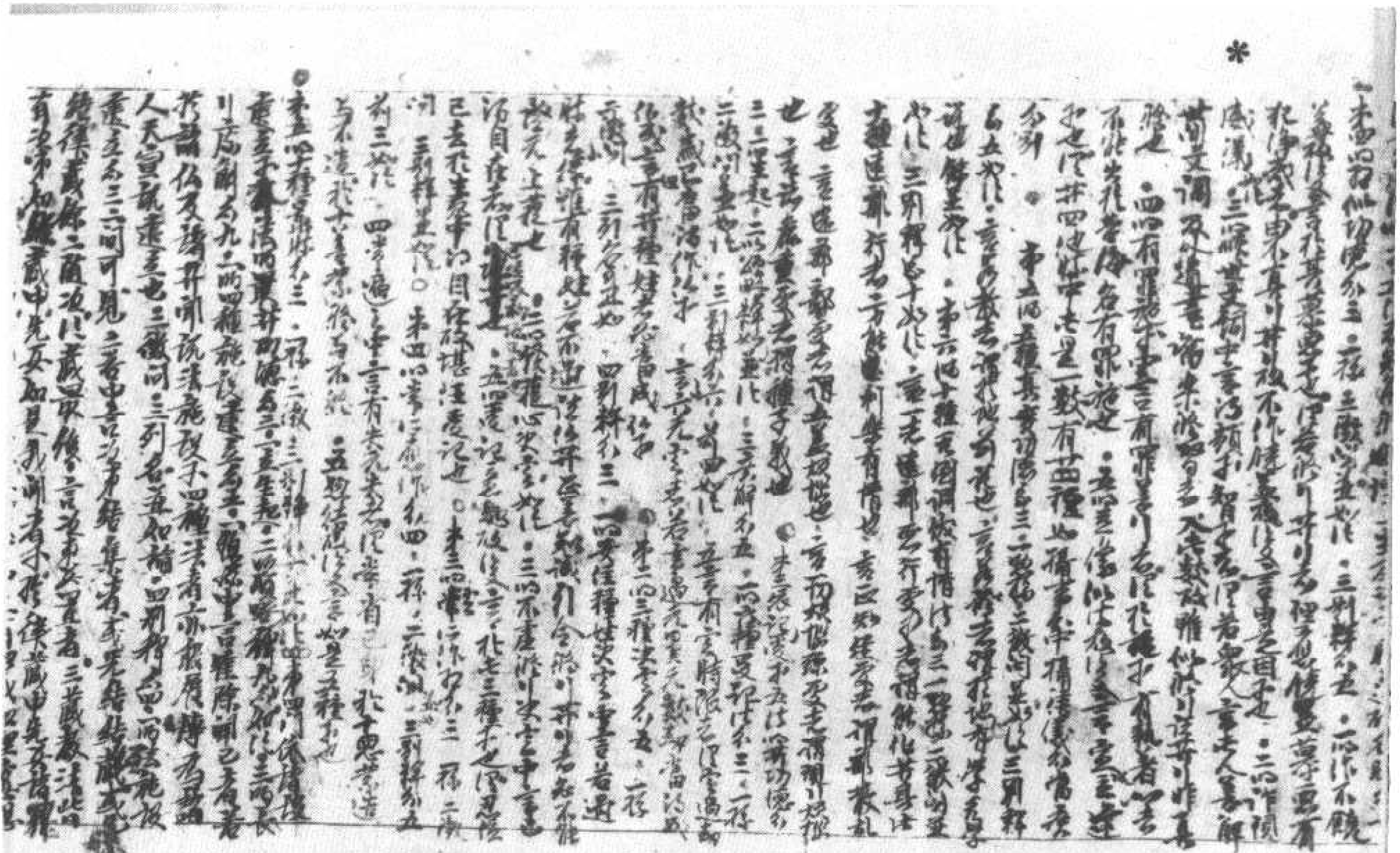


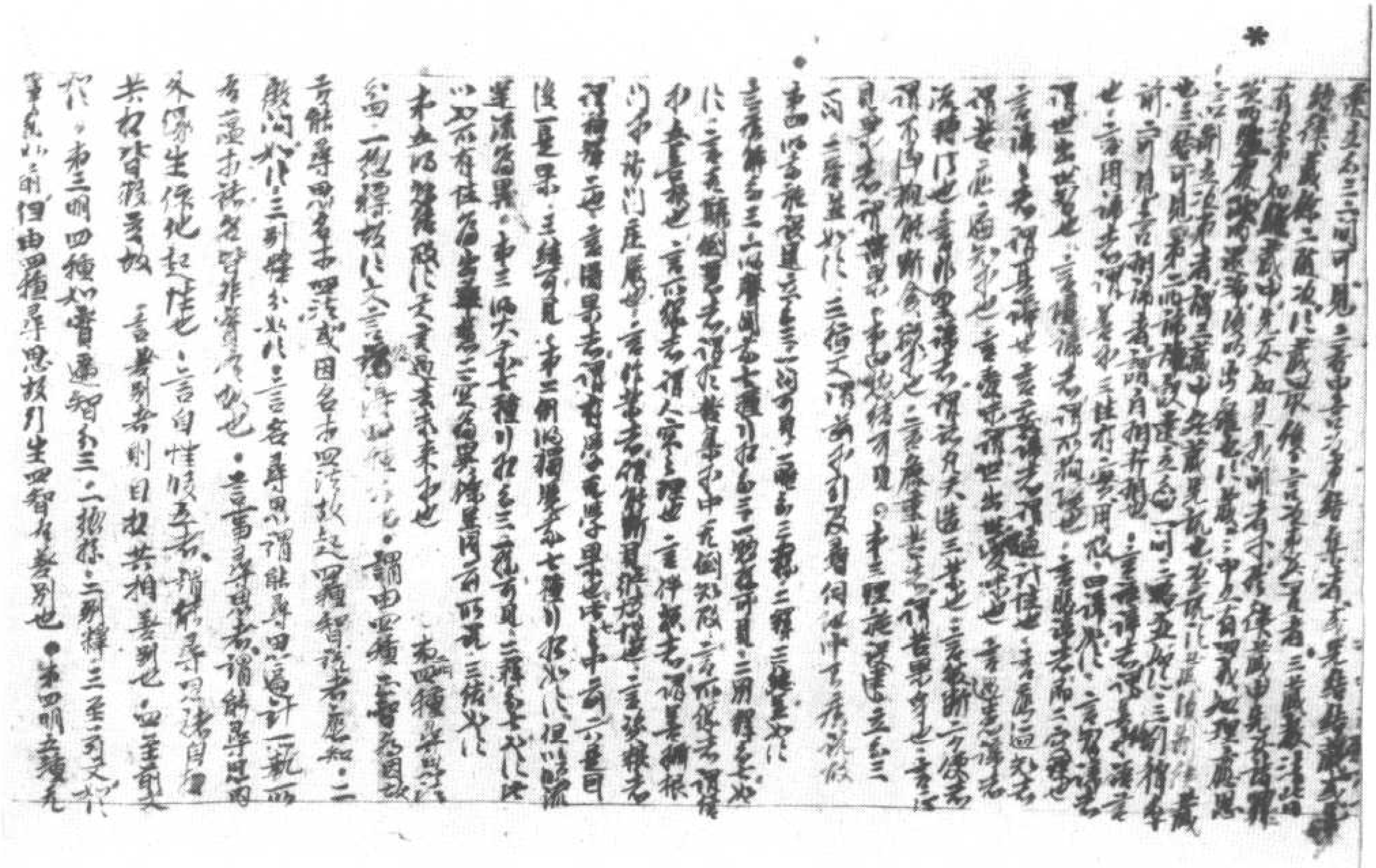


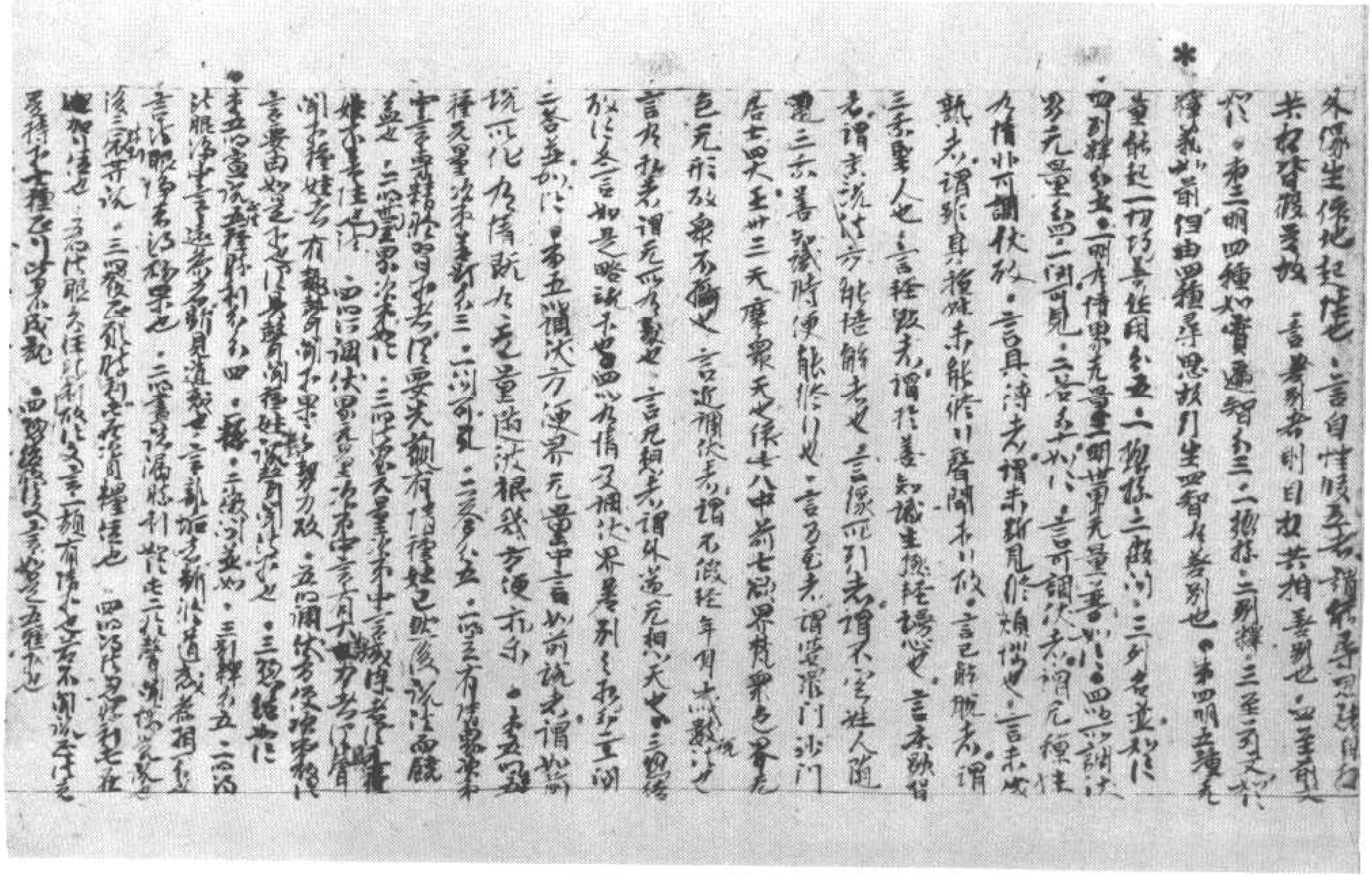


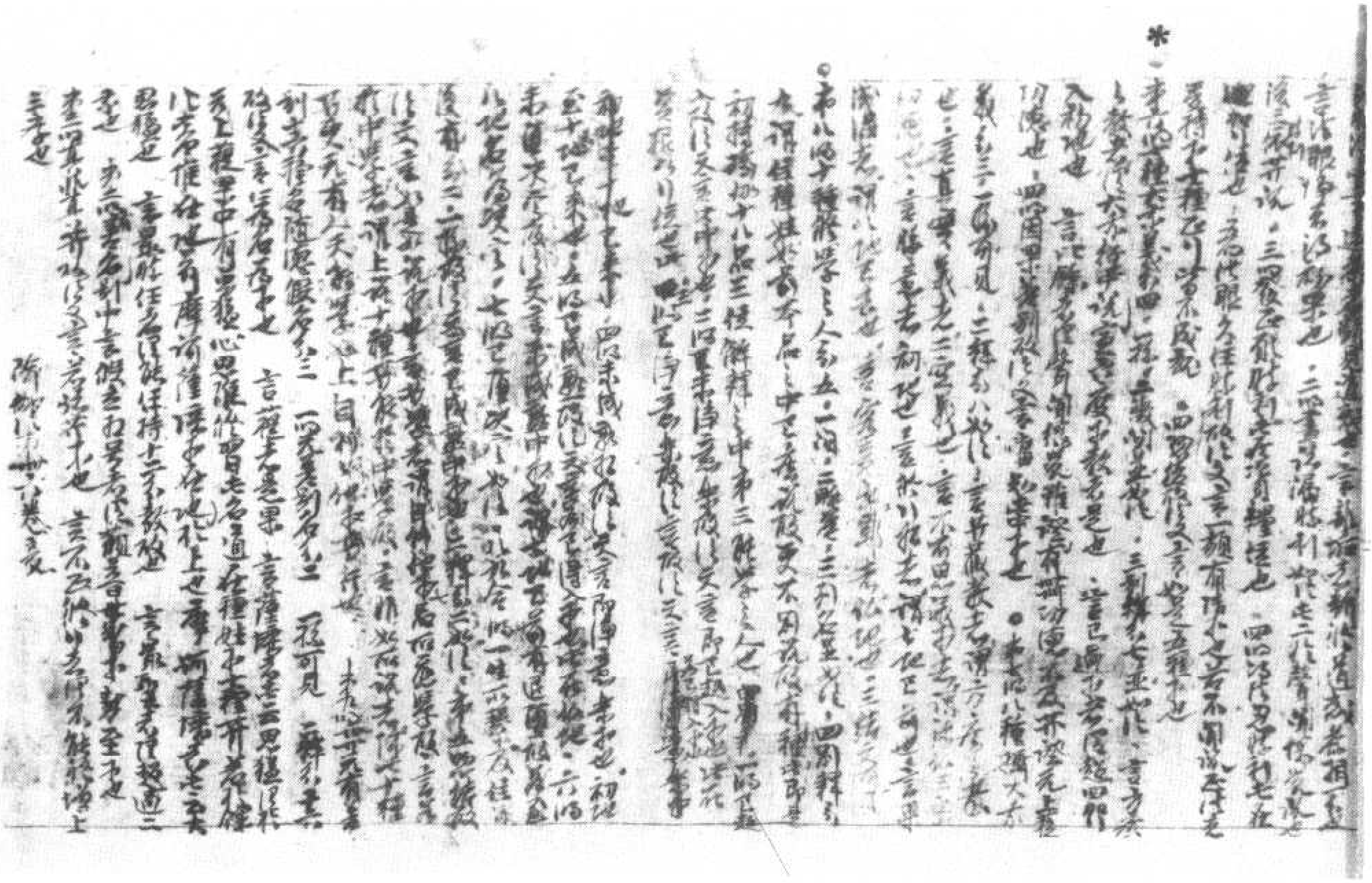


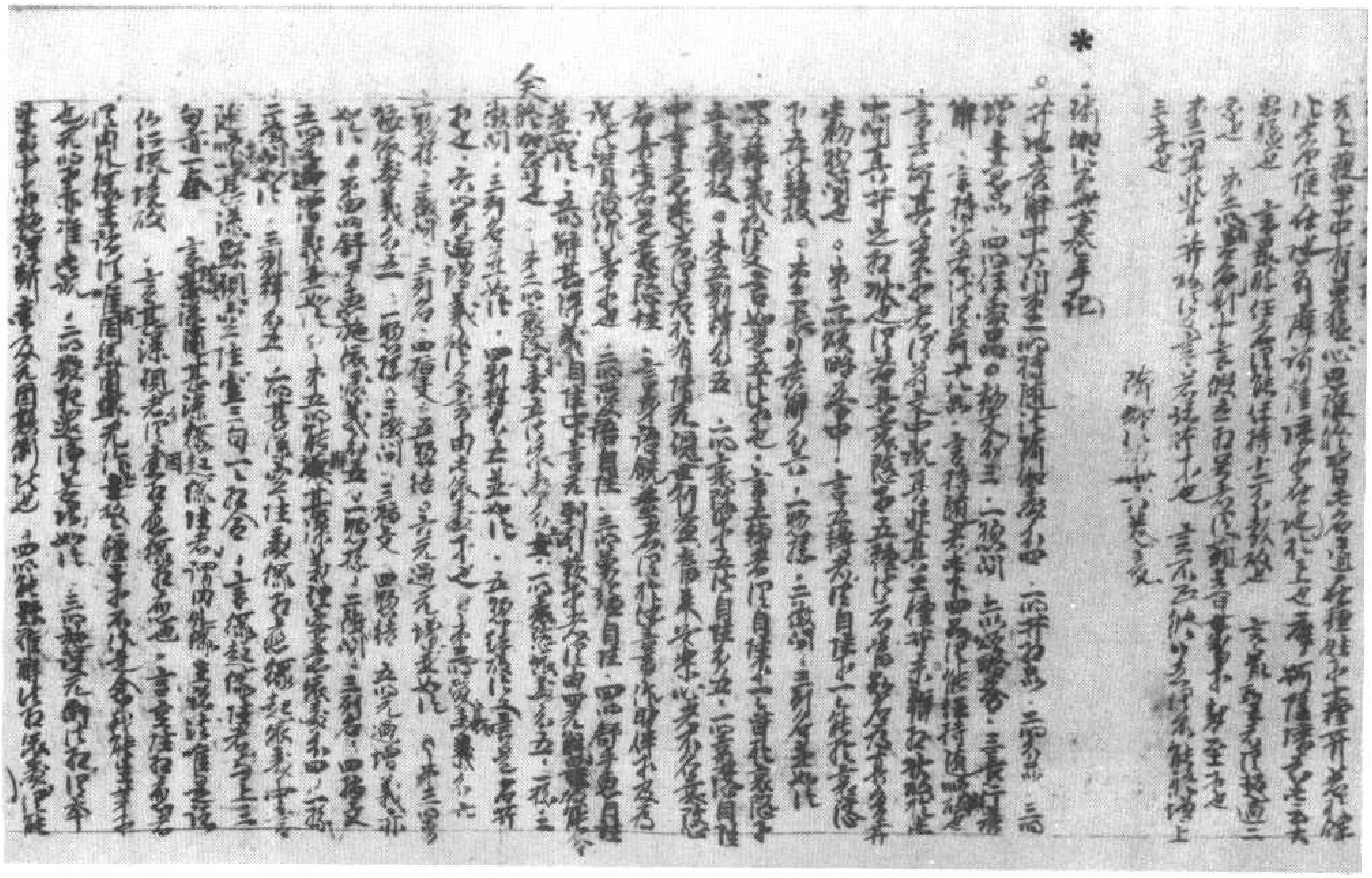


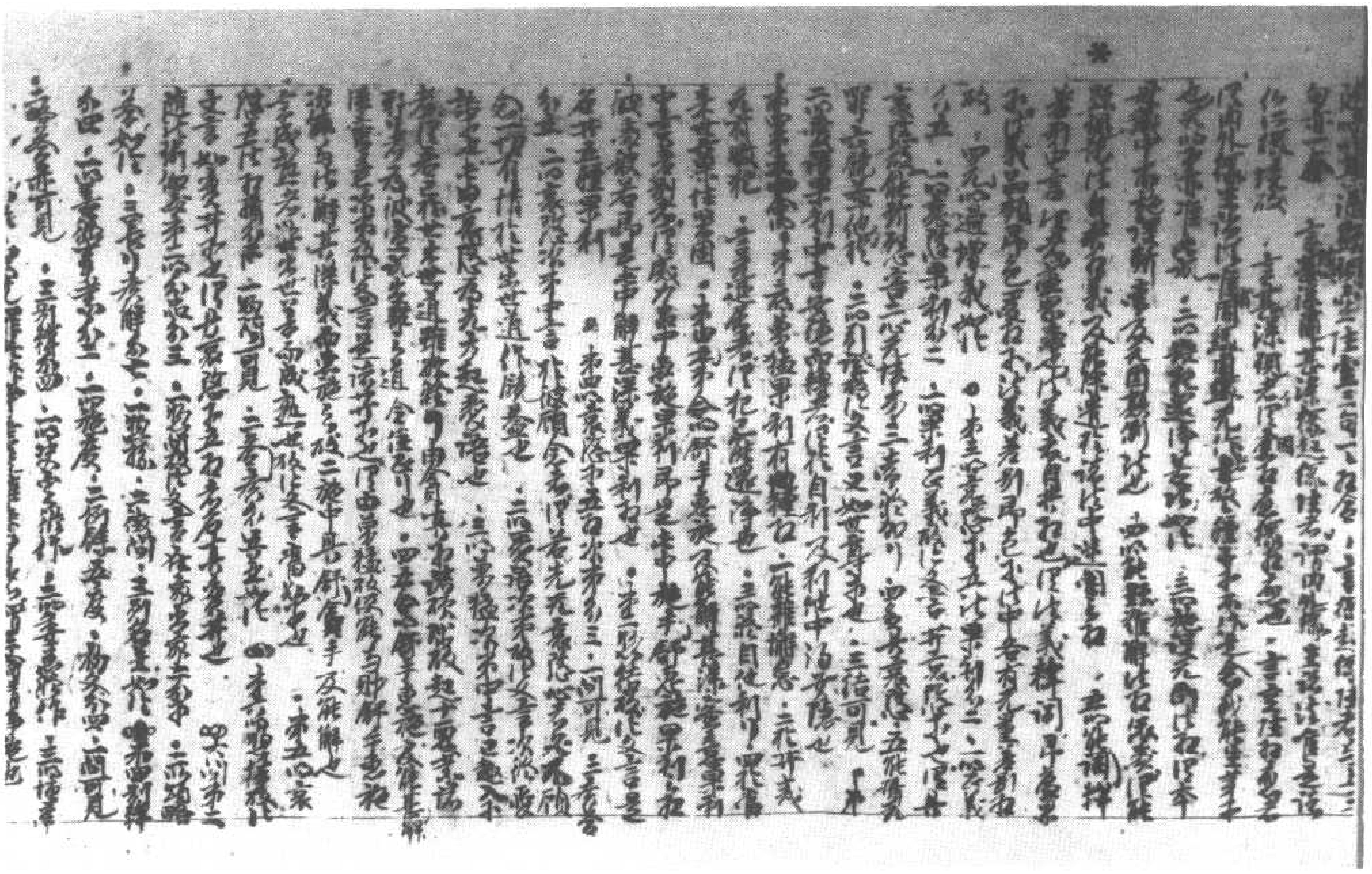


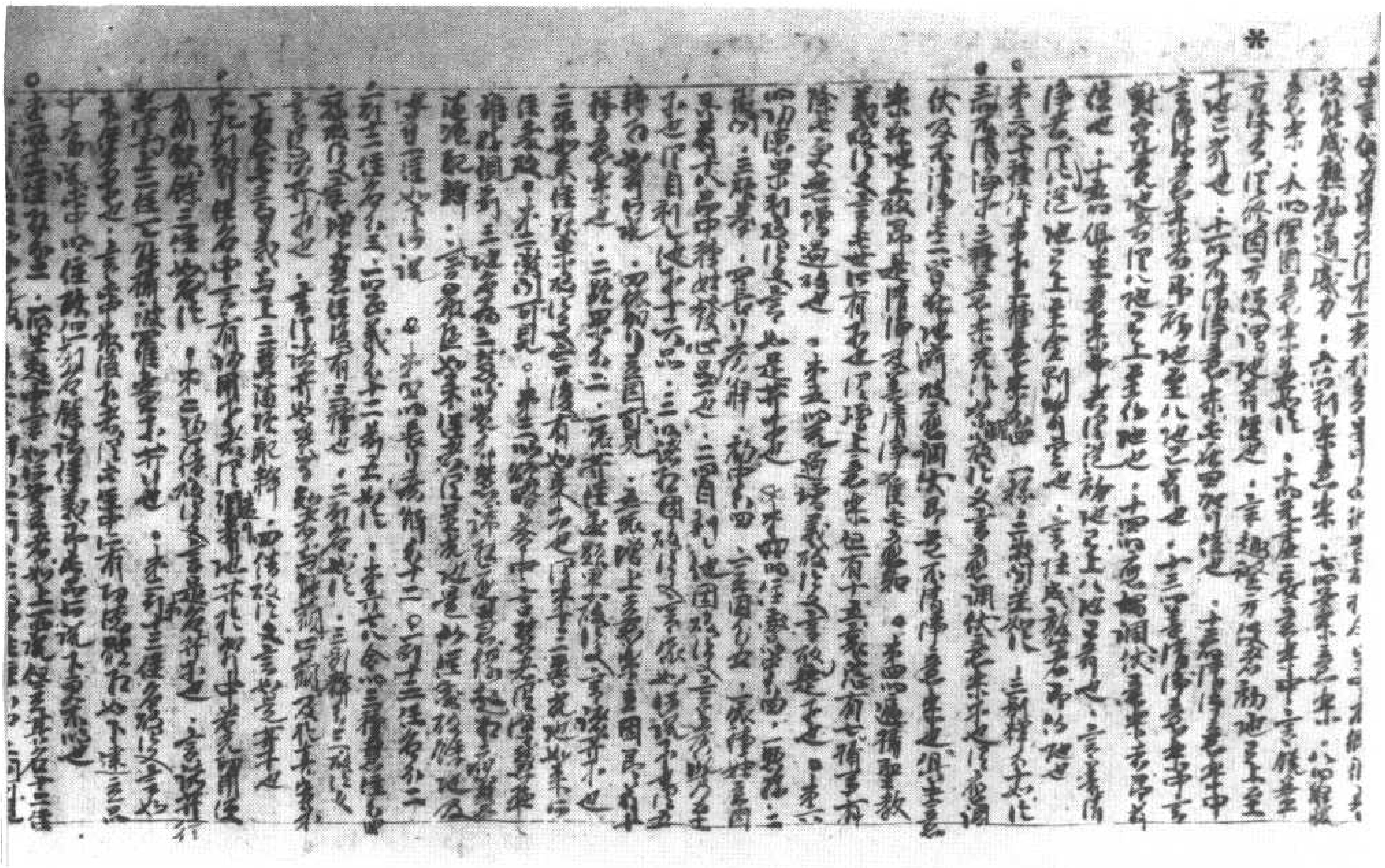


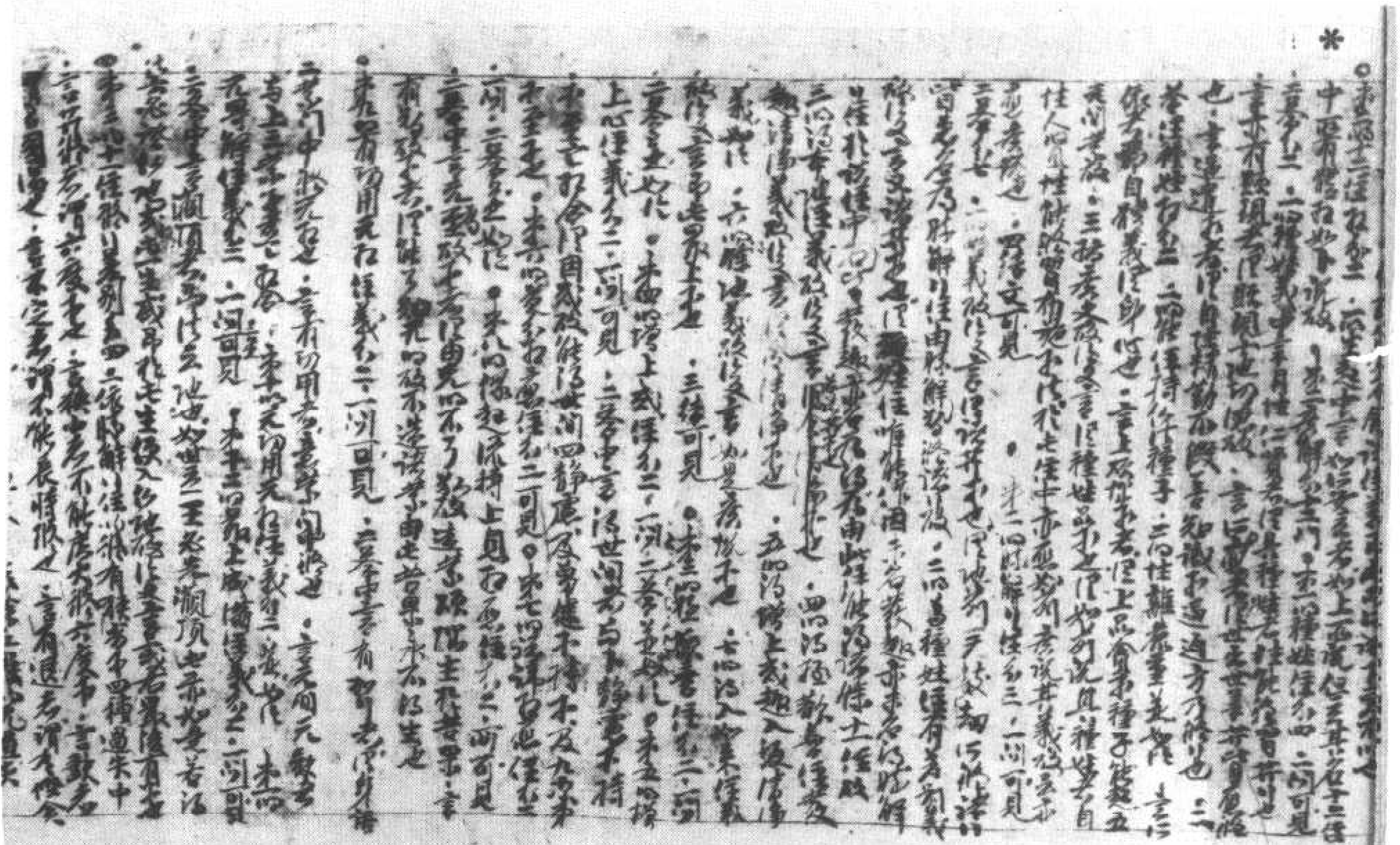


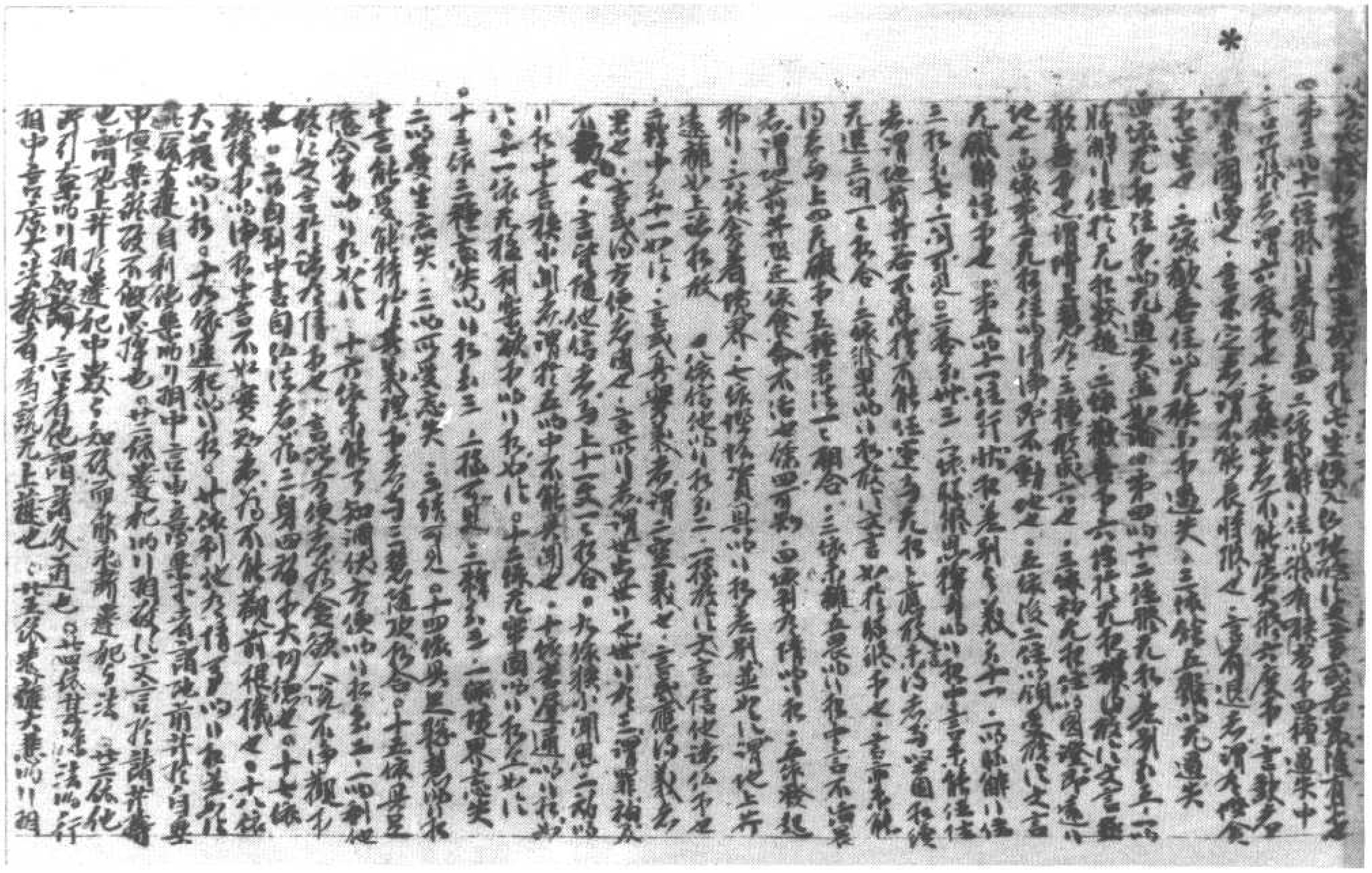


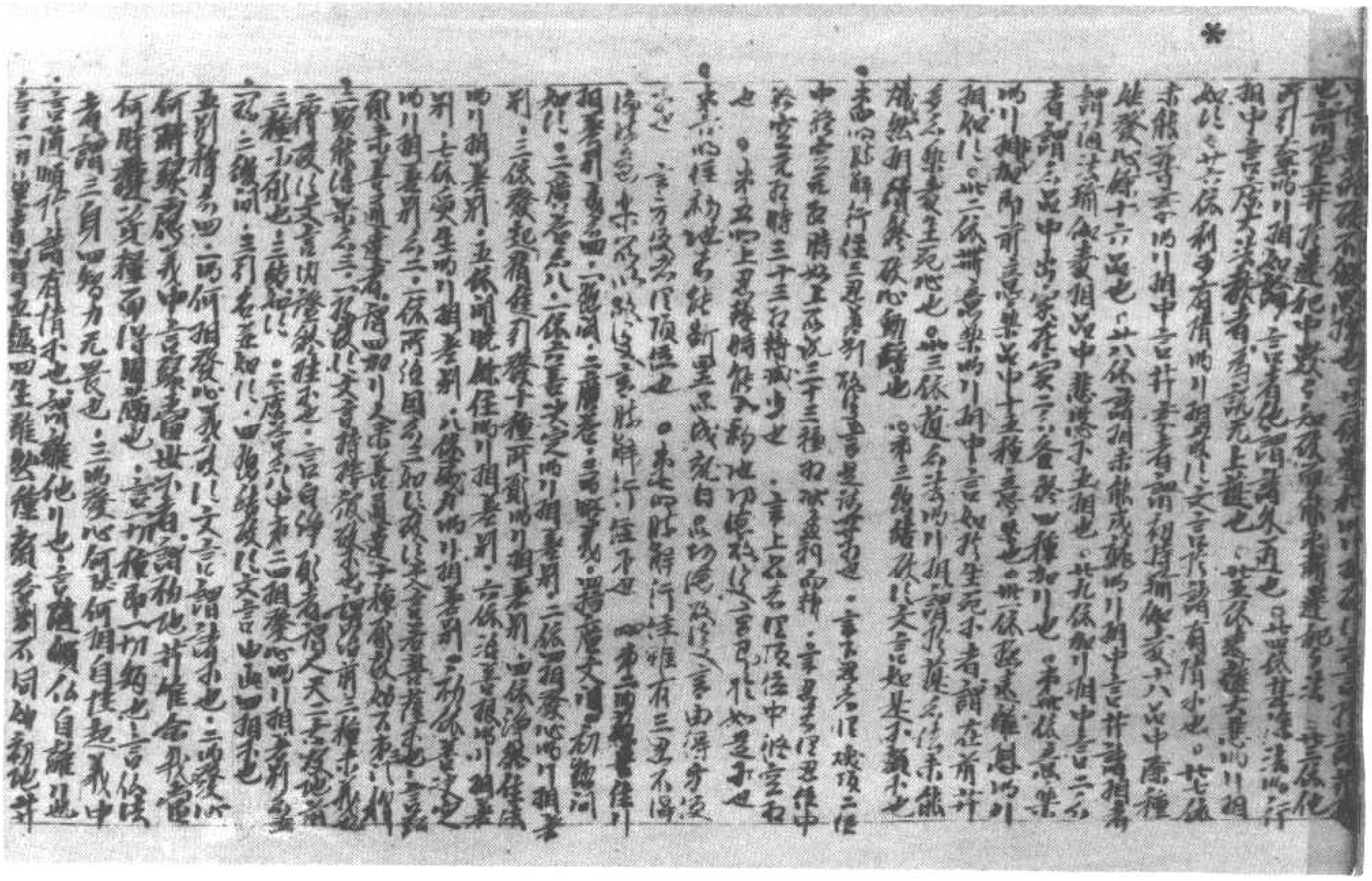


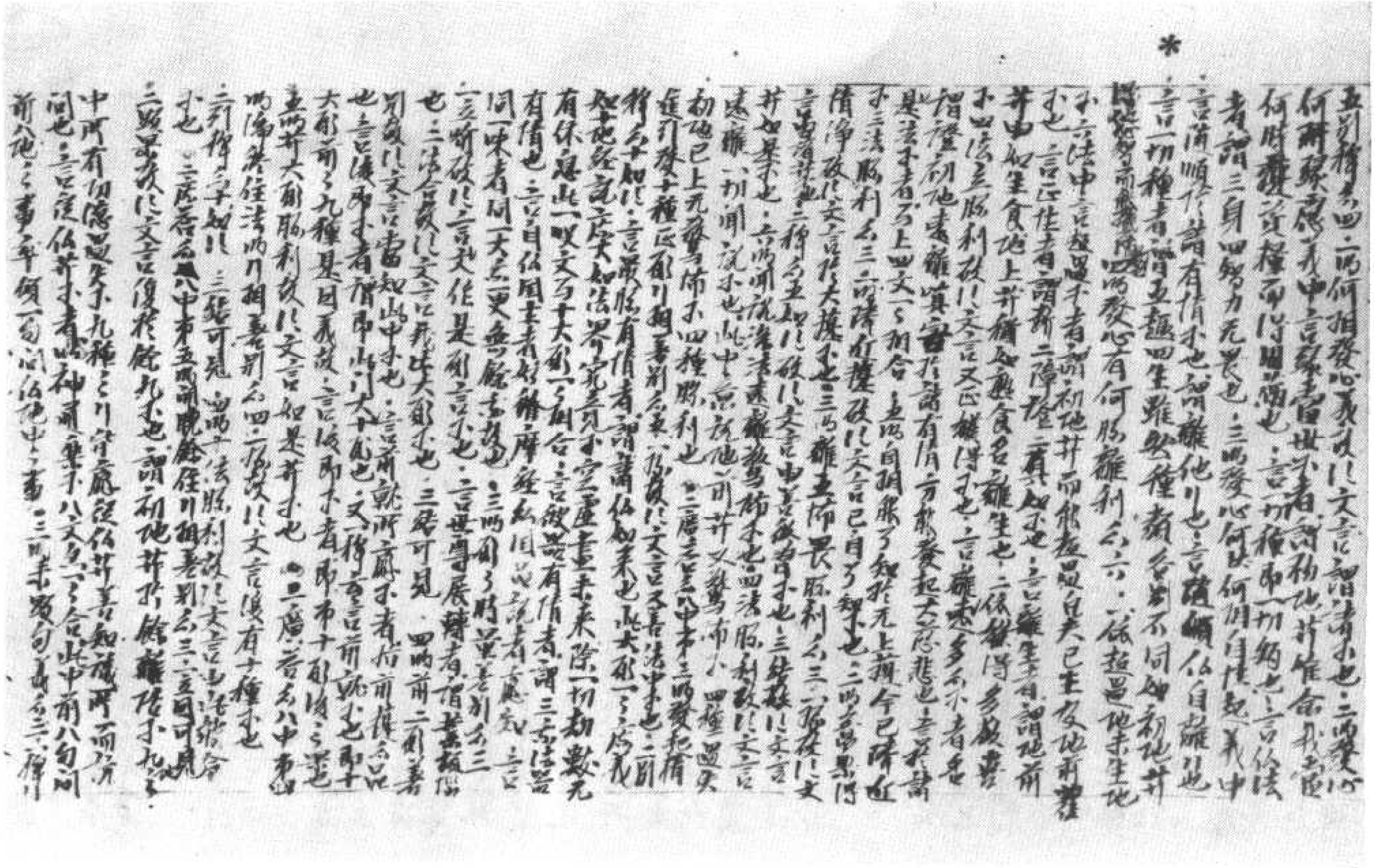


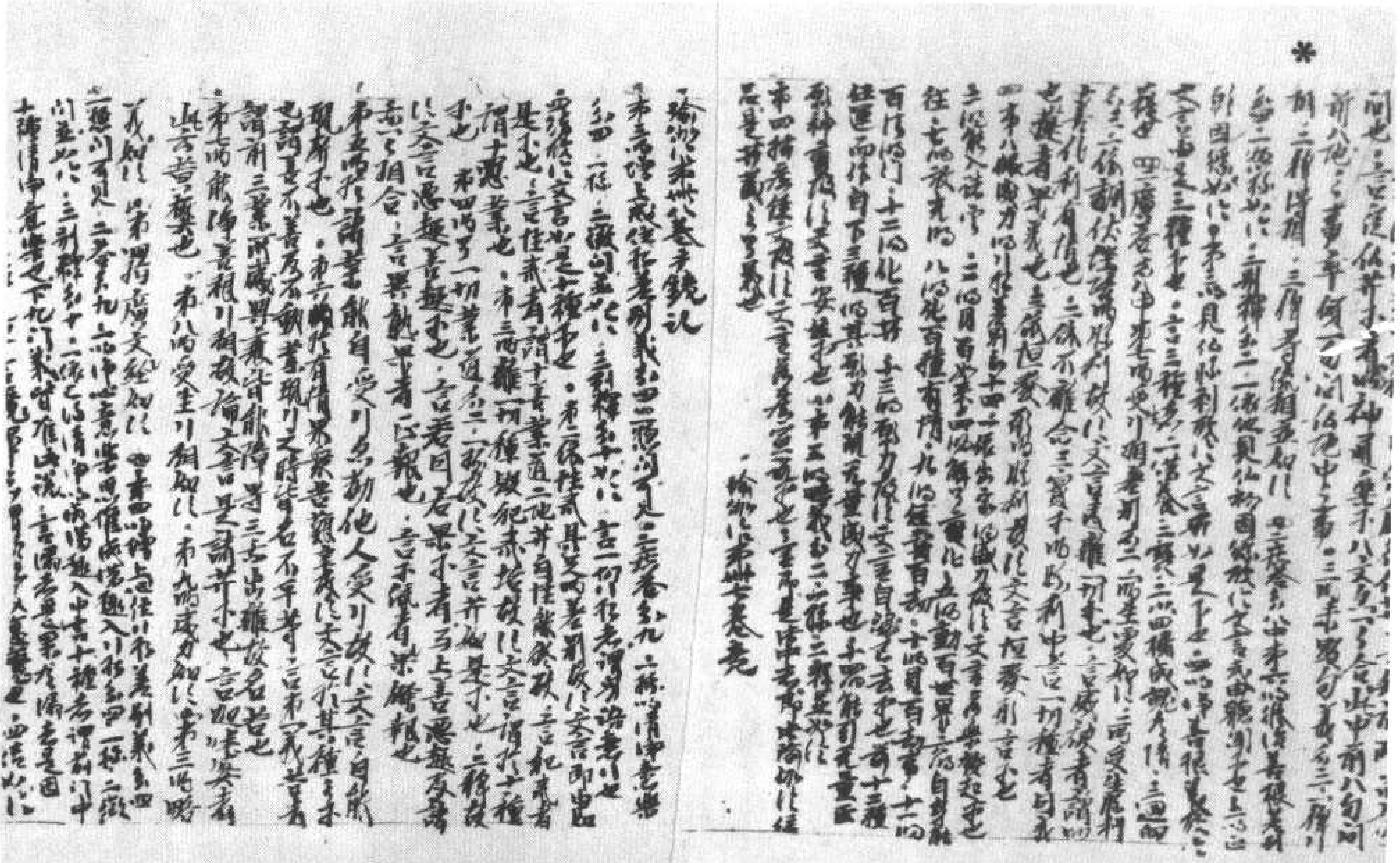






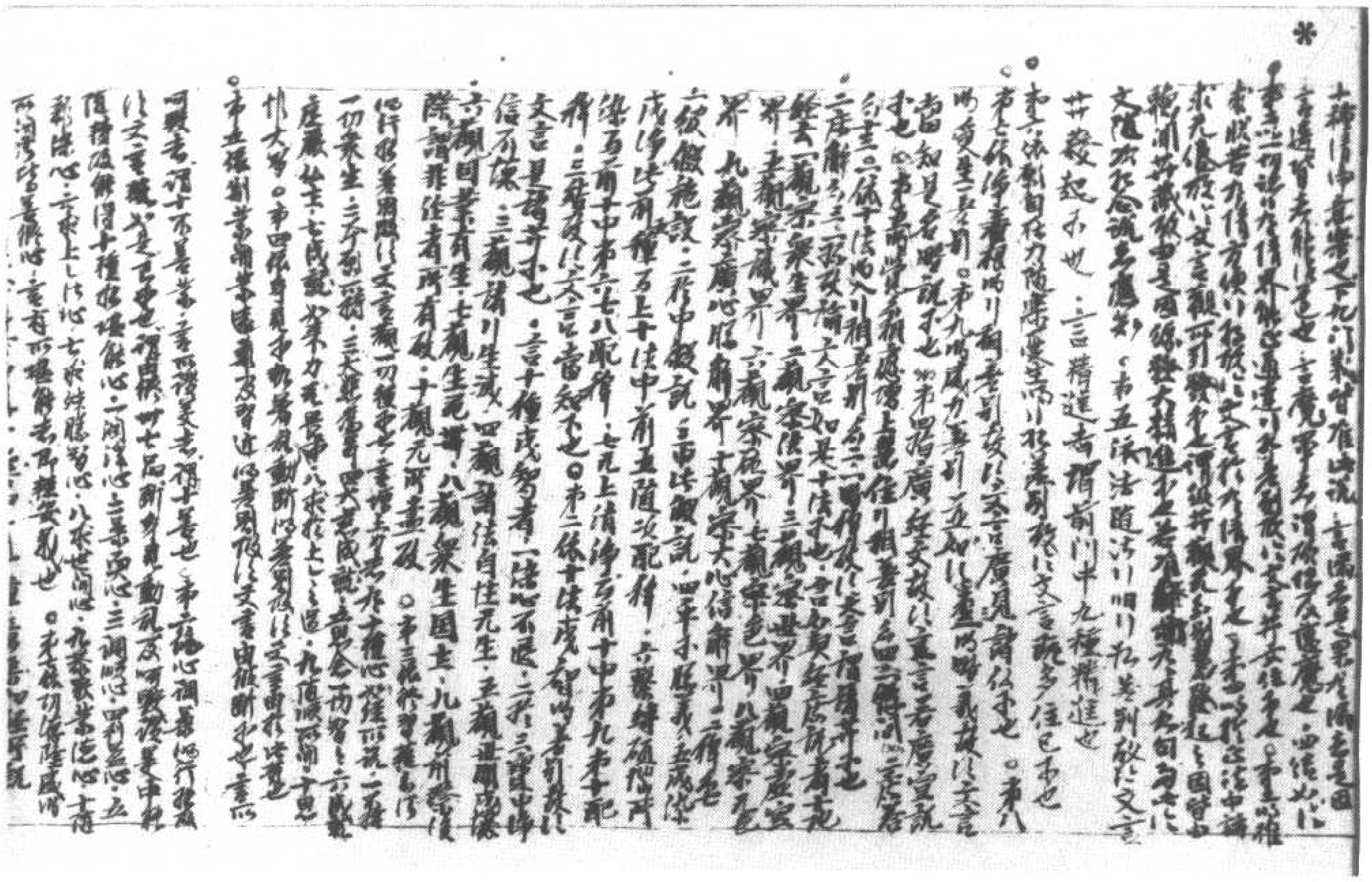


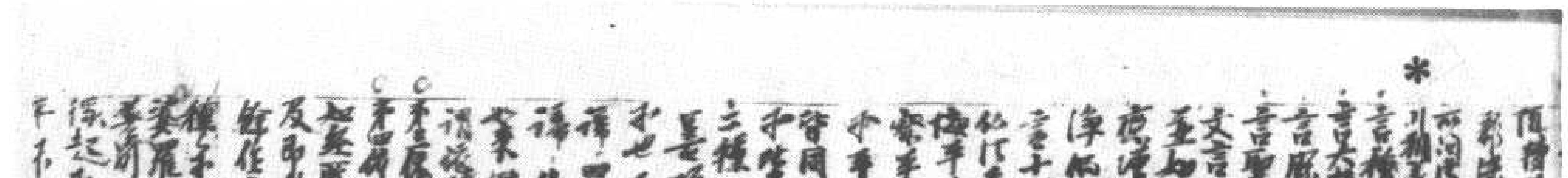


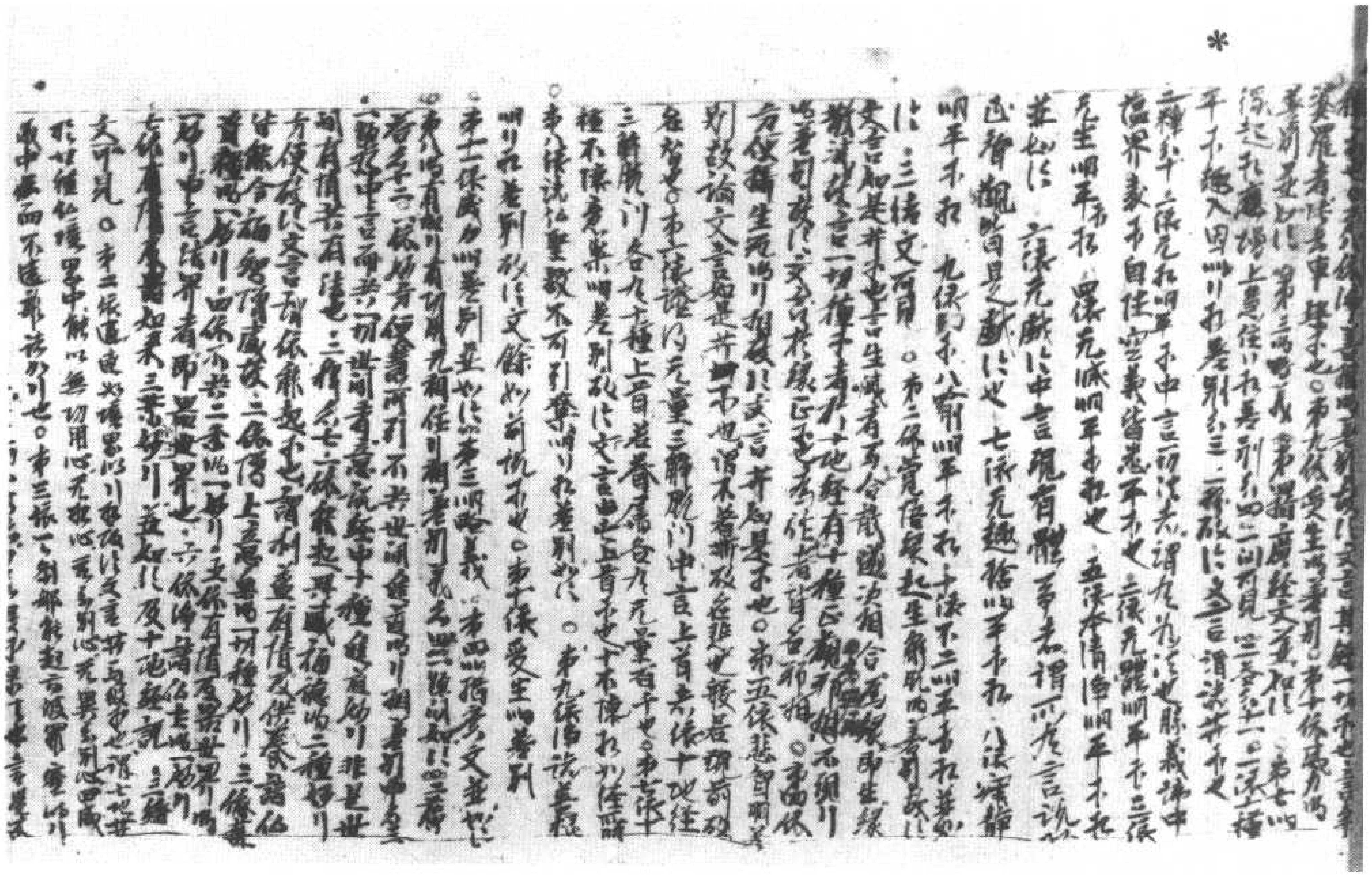


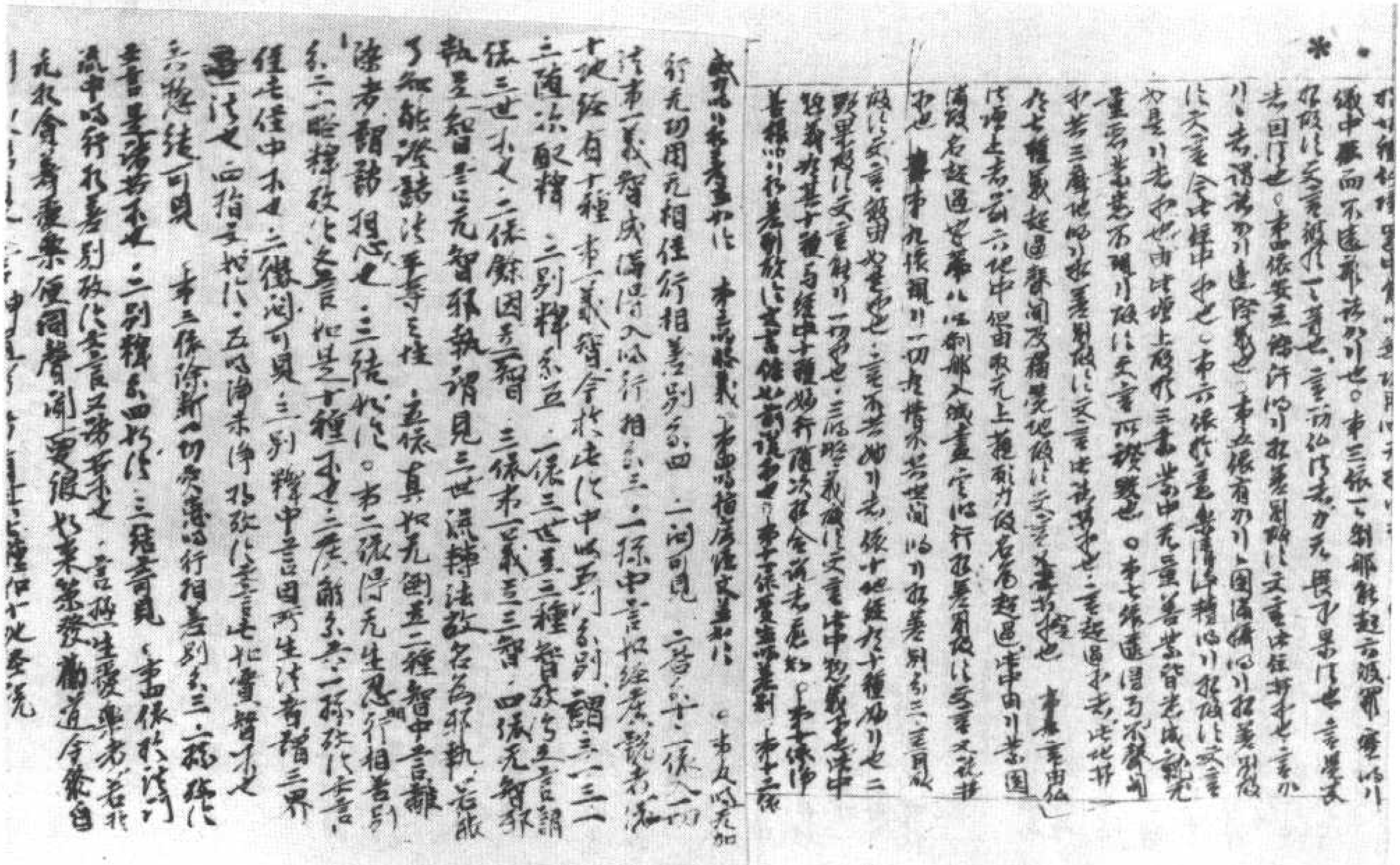
瑜伽論第卅七卷竟

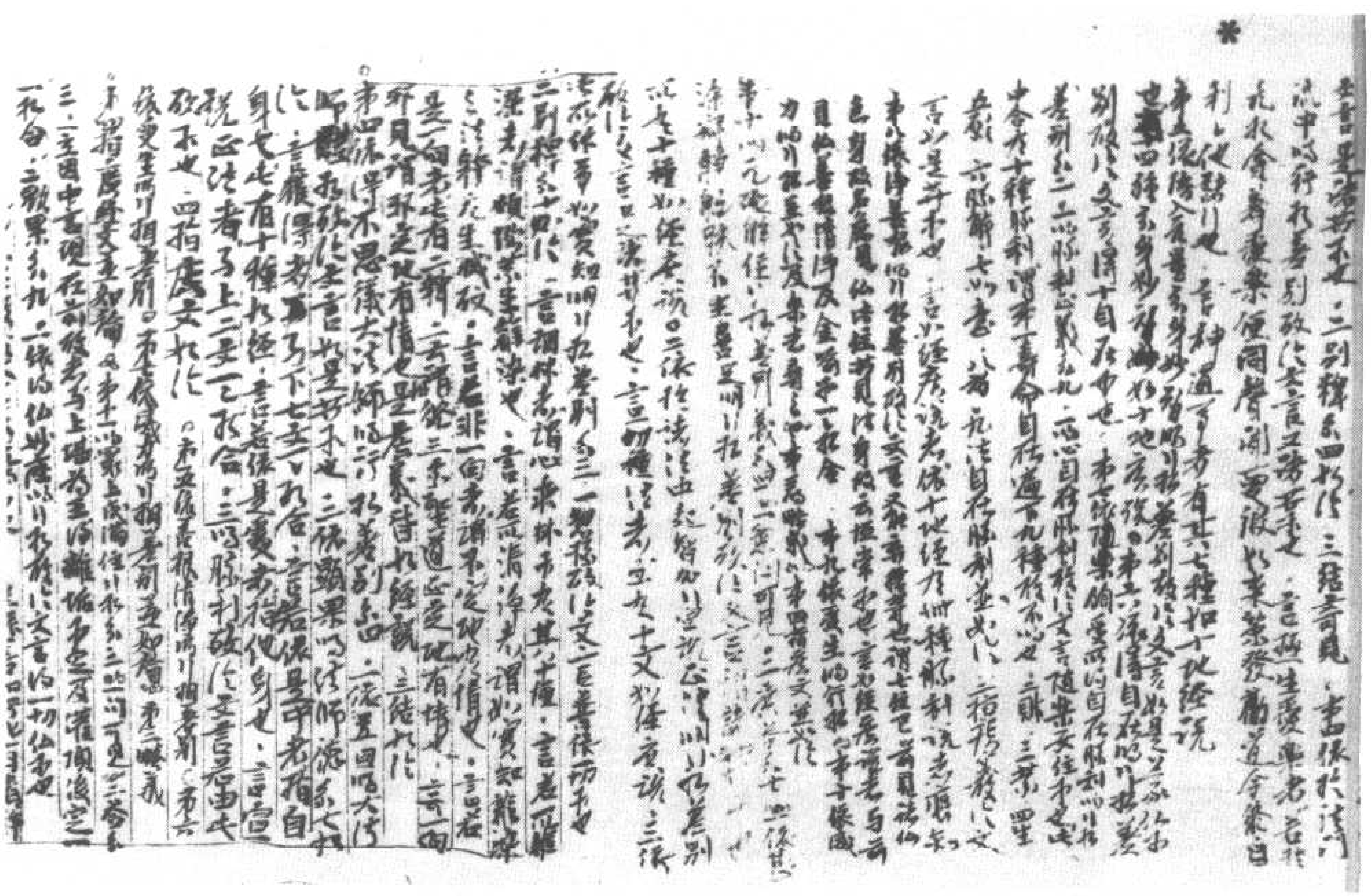
瑜伽論第卅八卷手鏡記

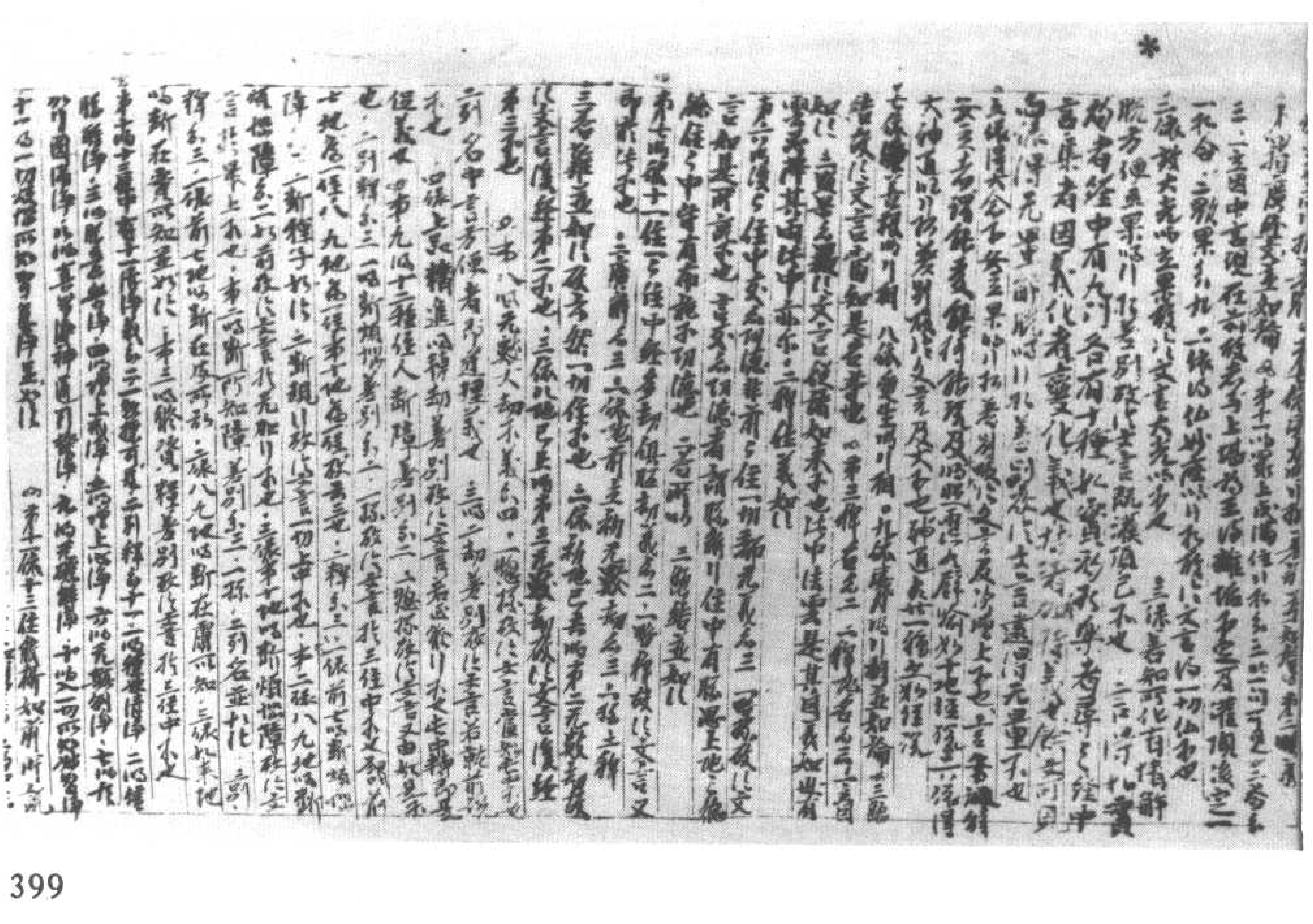


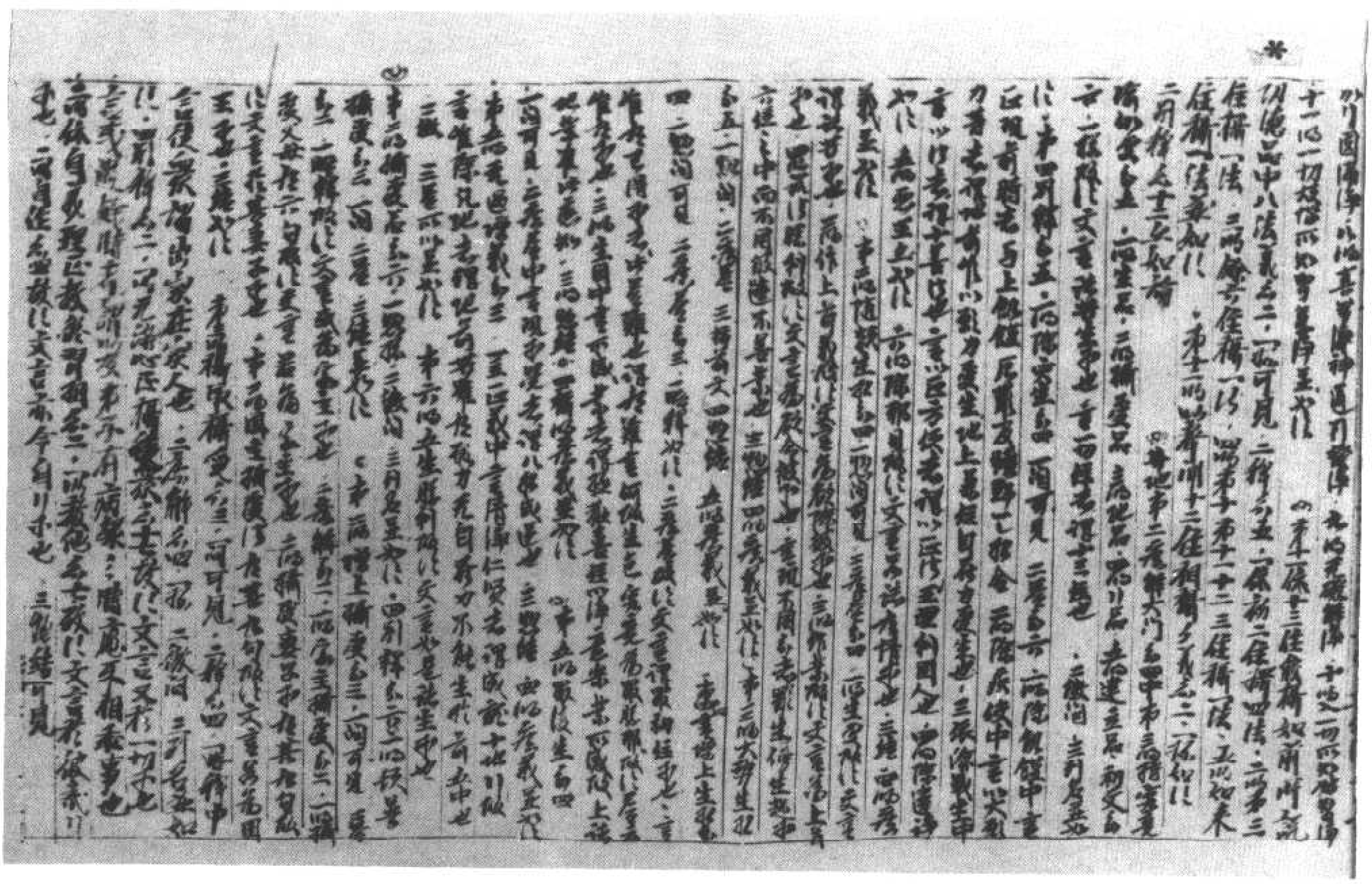


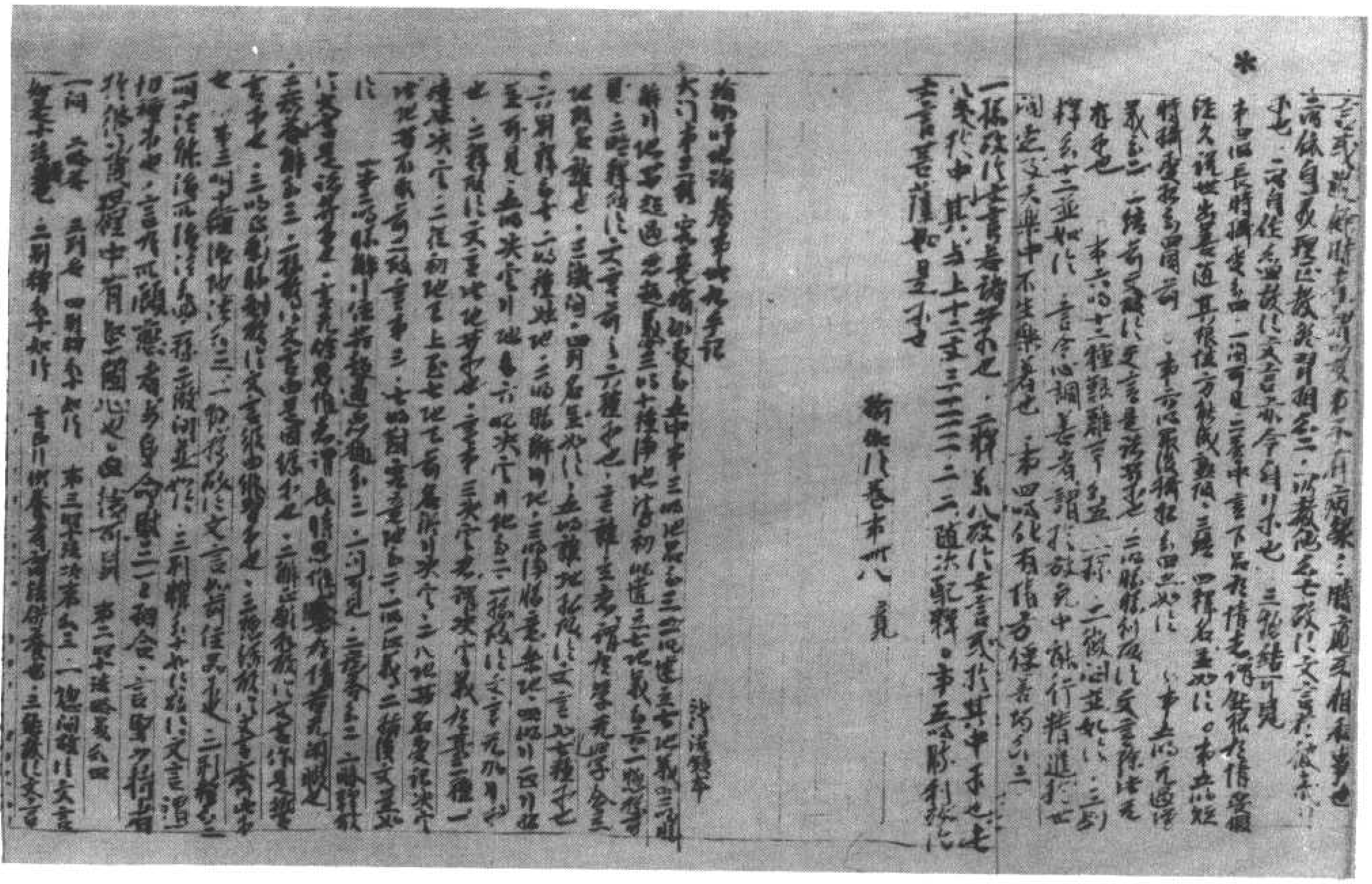


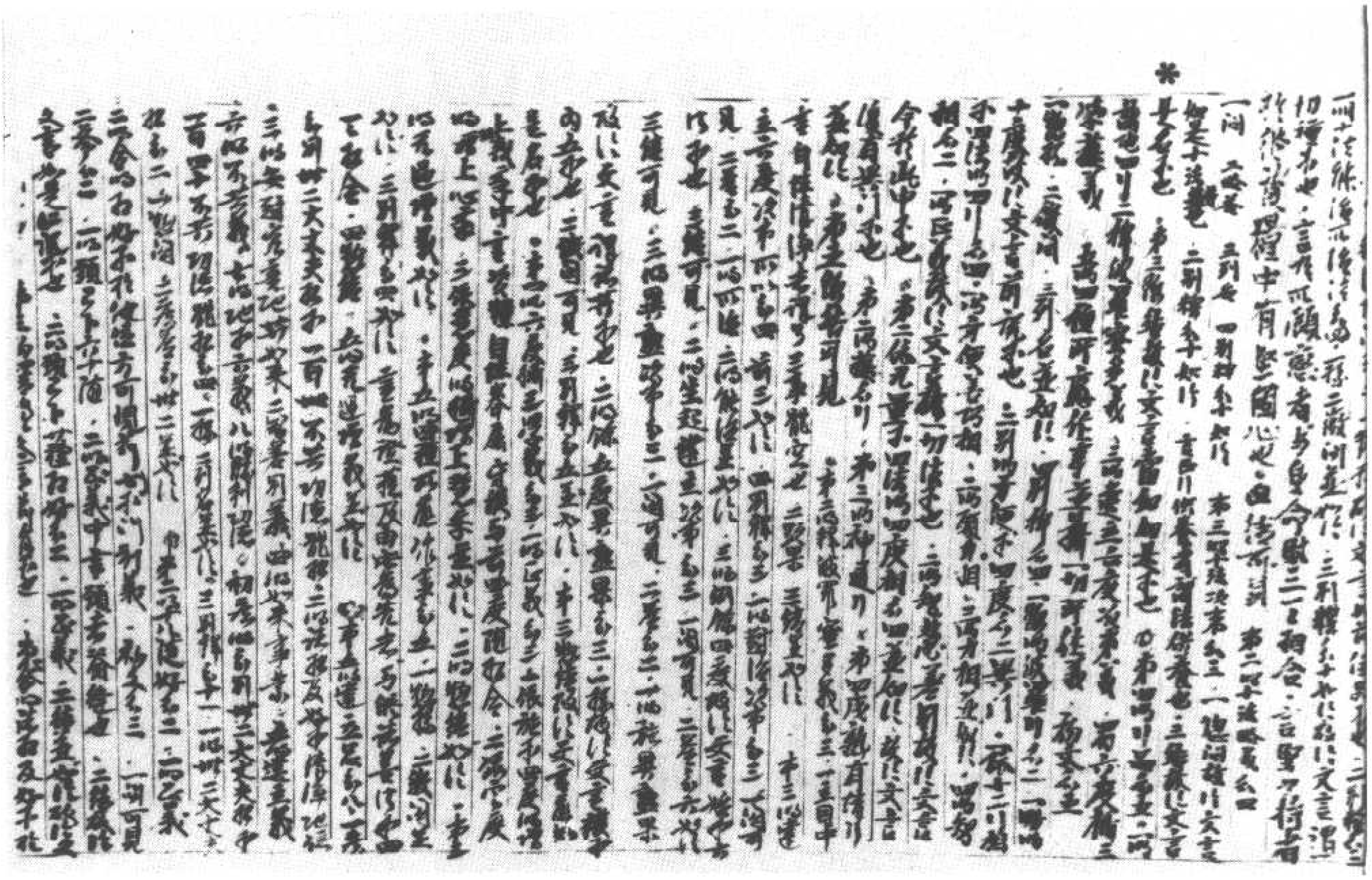


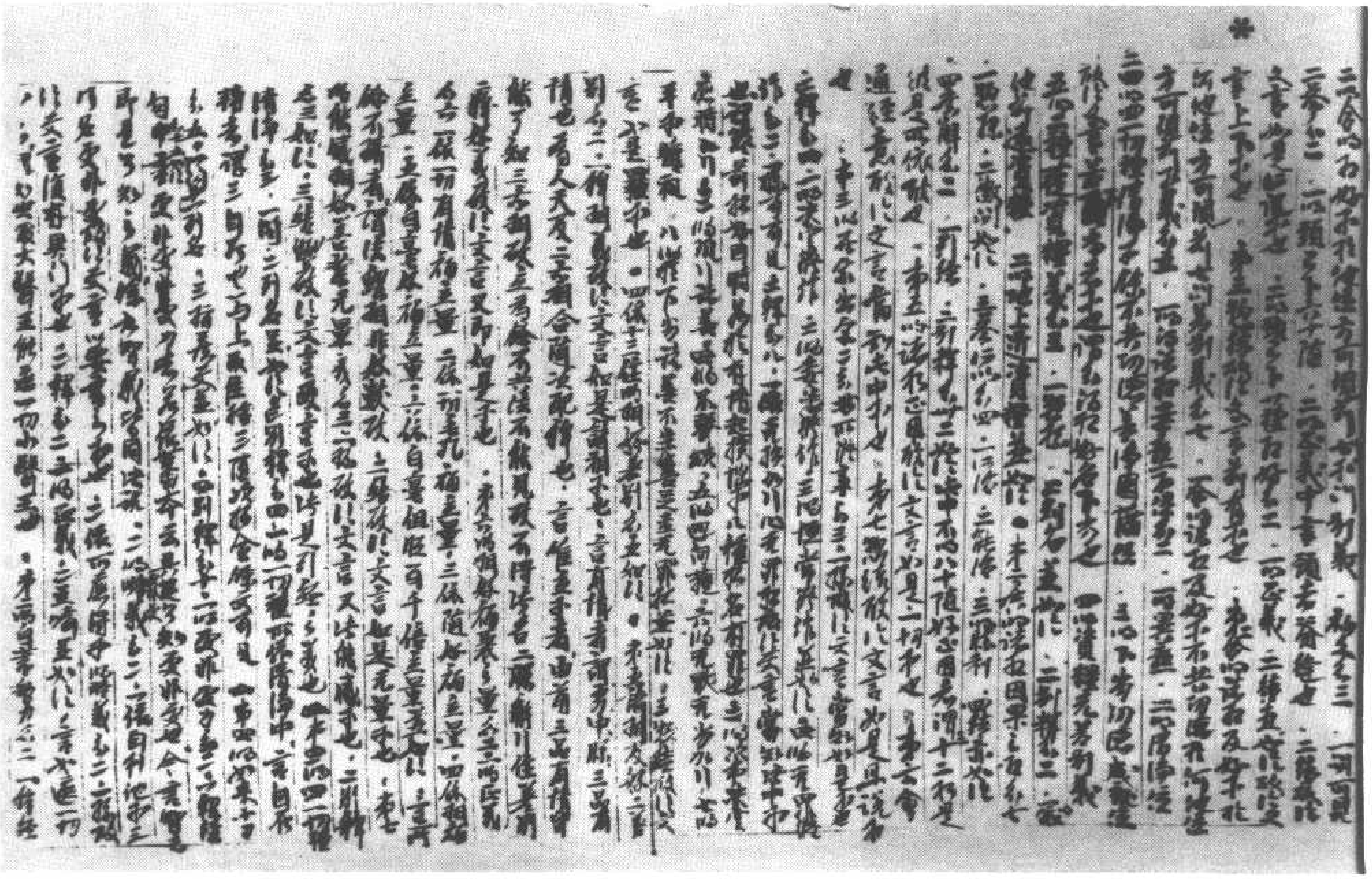


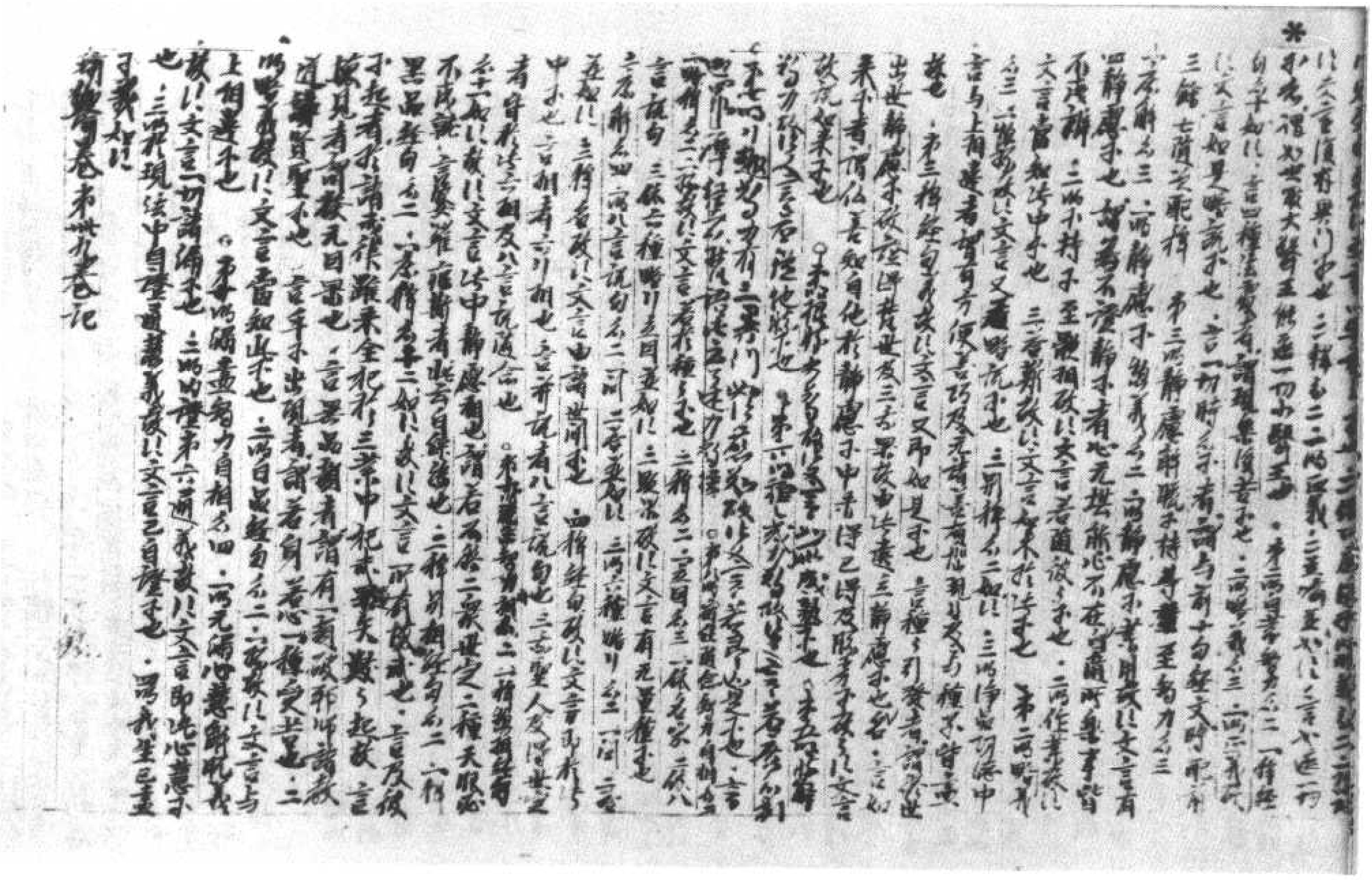


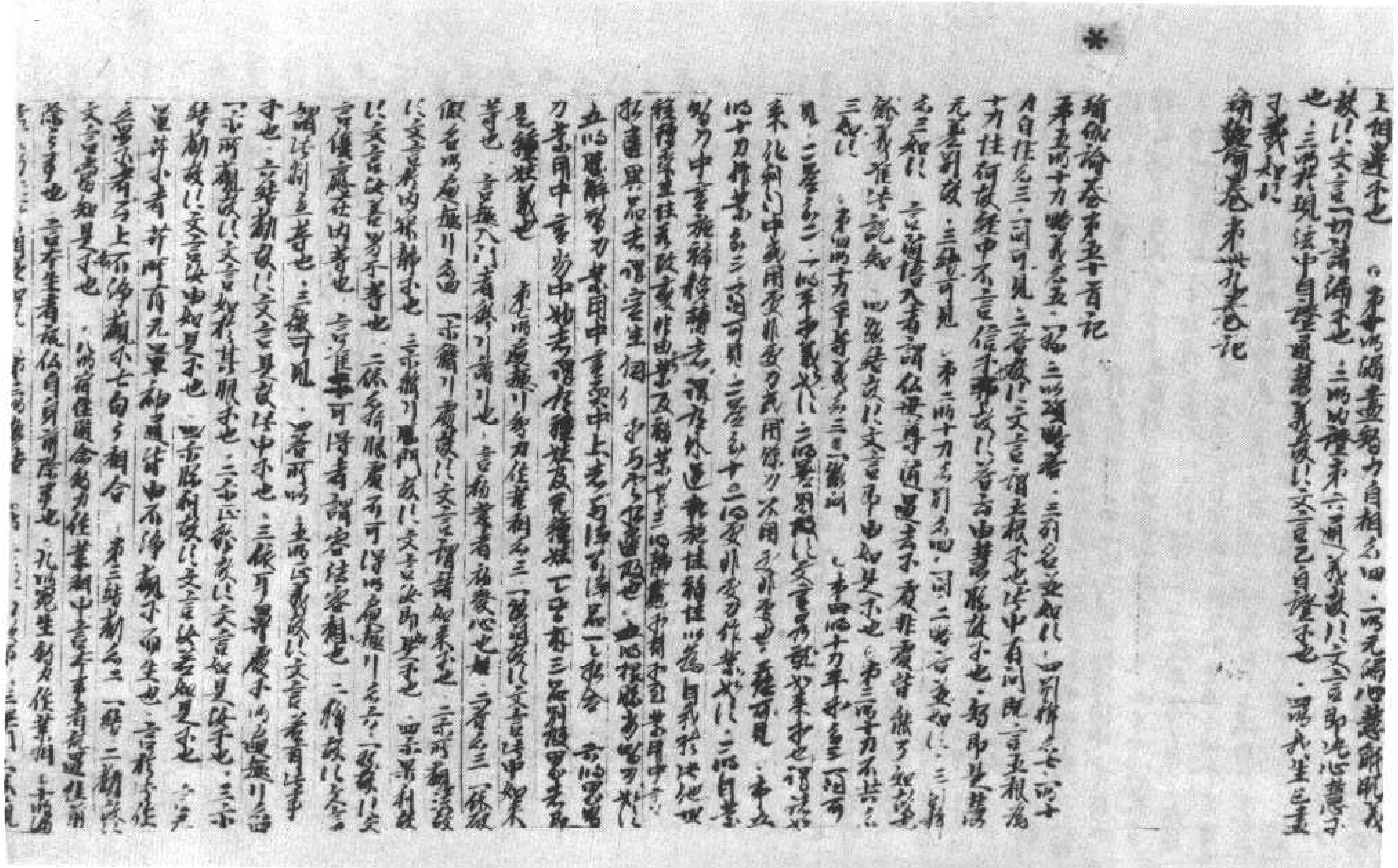




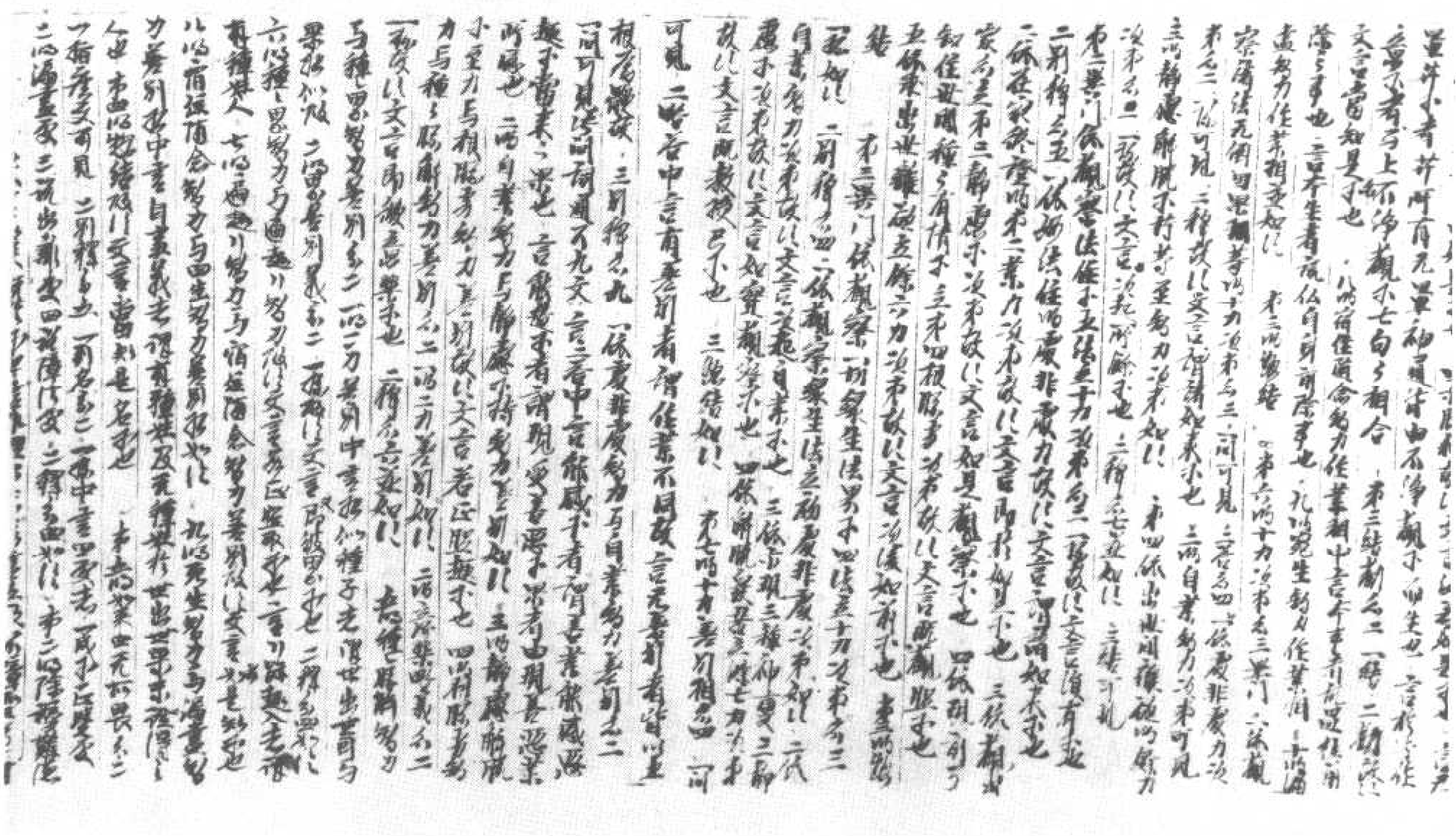




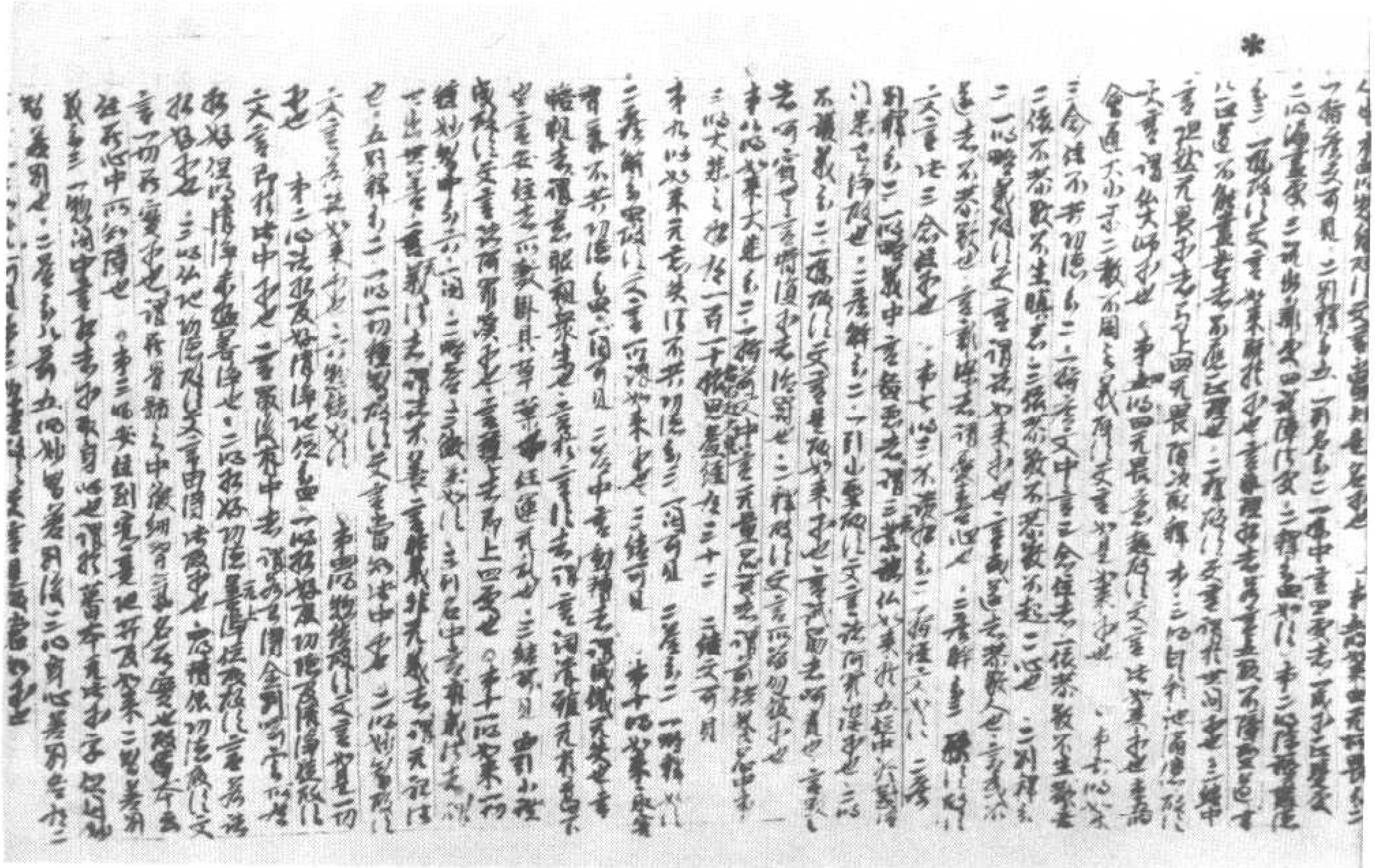


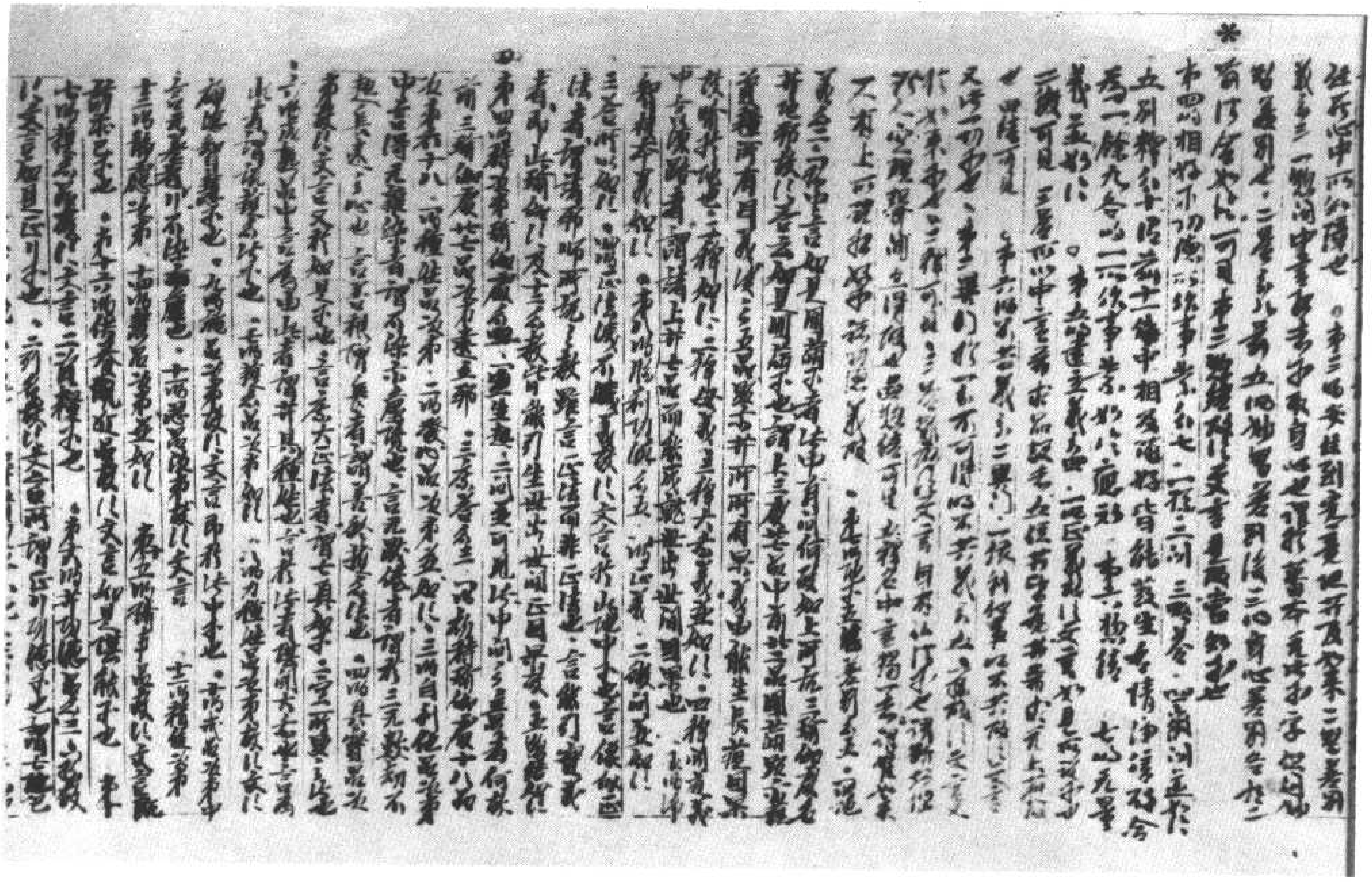


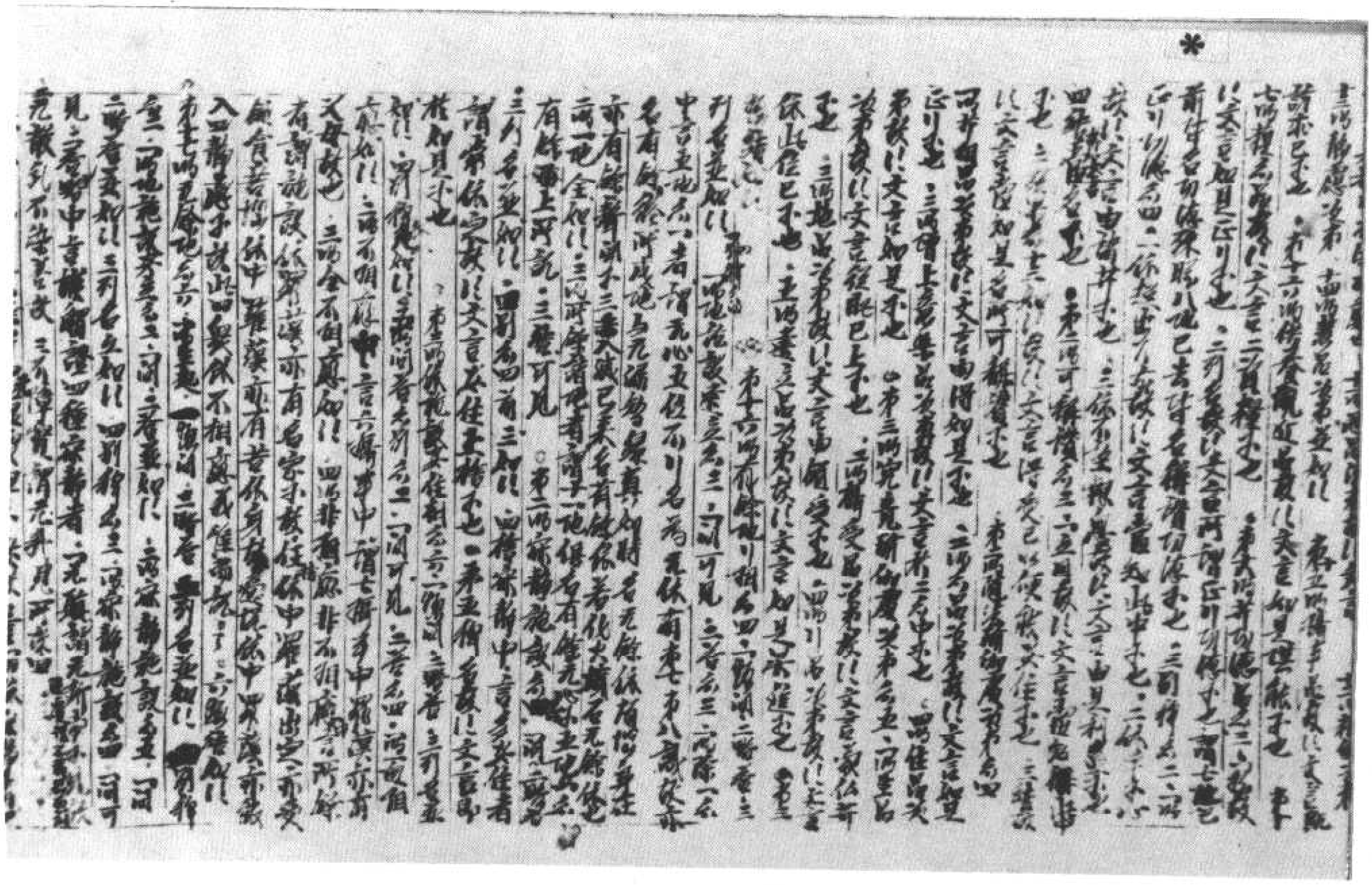
*

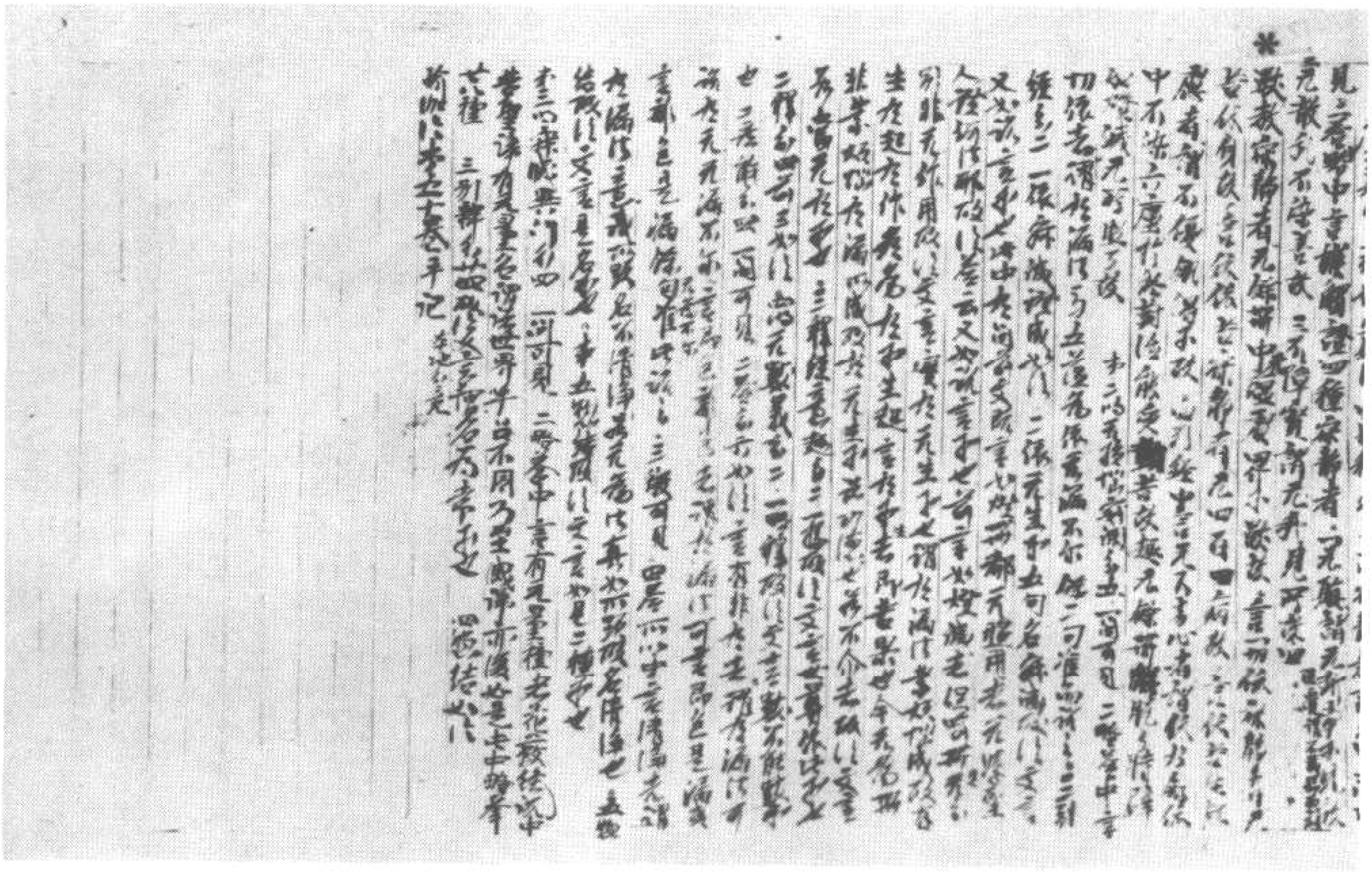


*

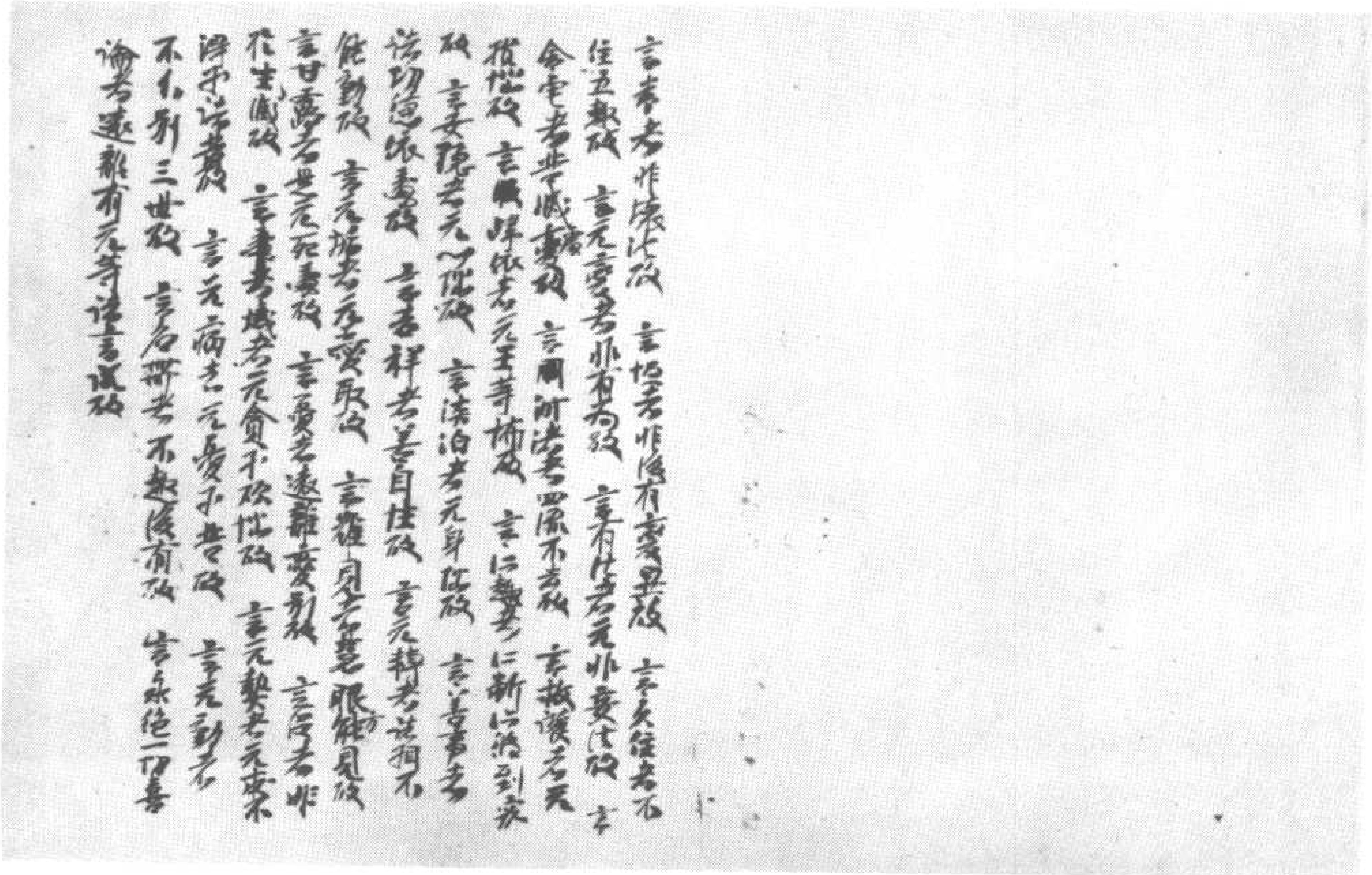


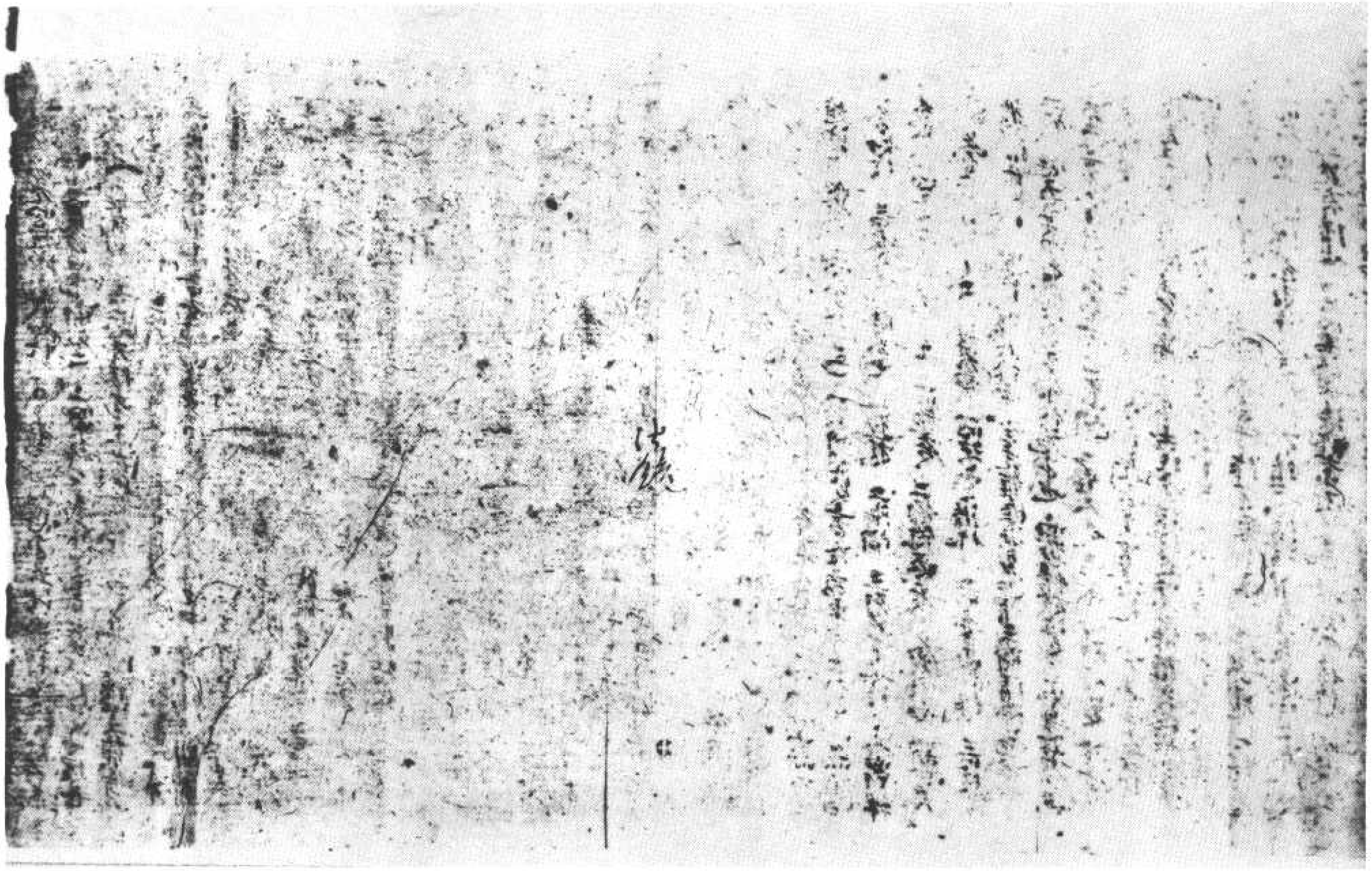


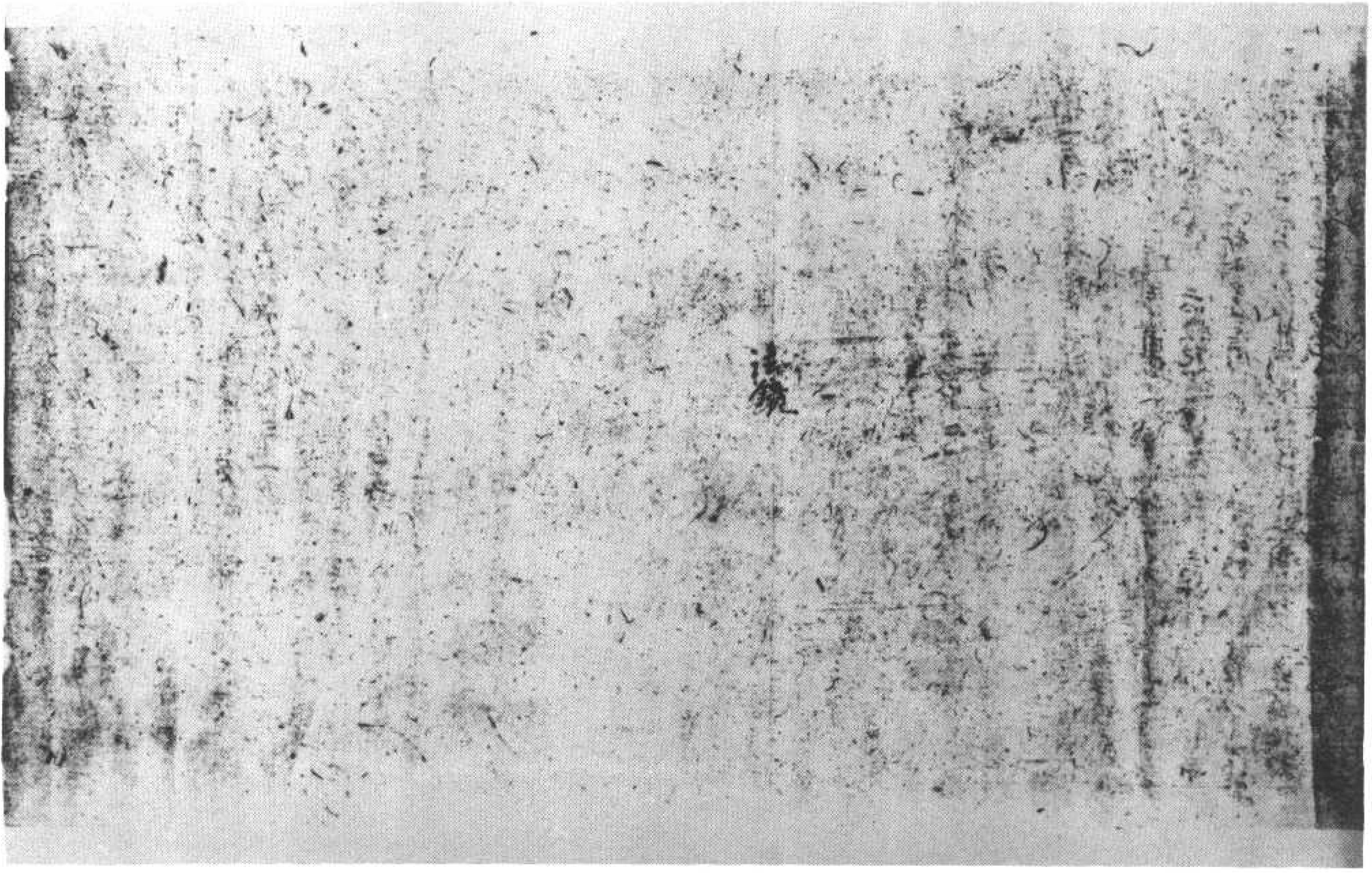


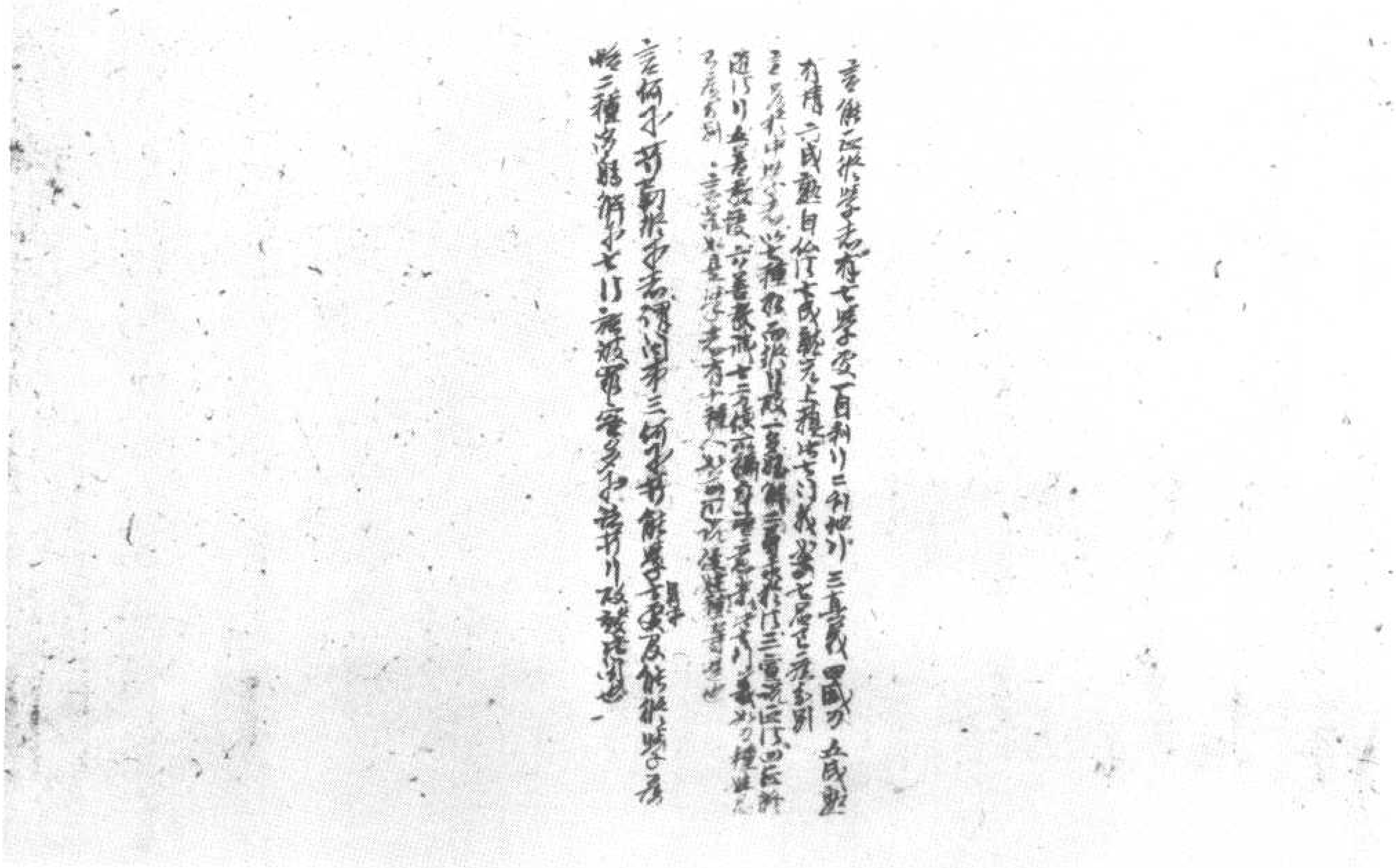


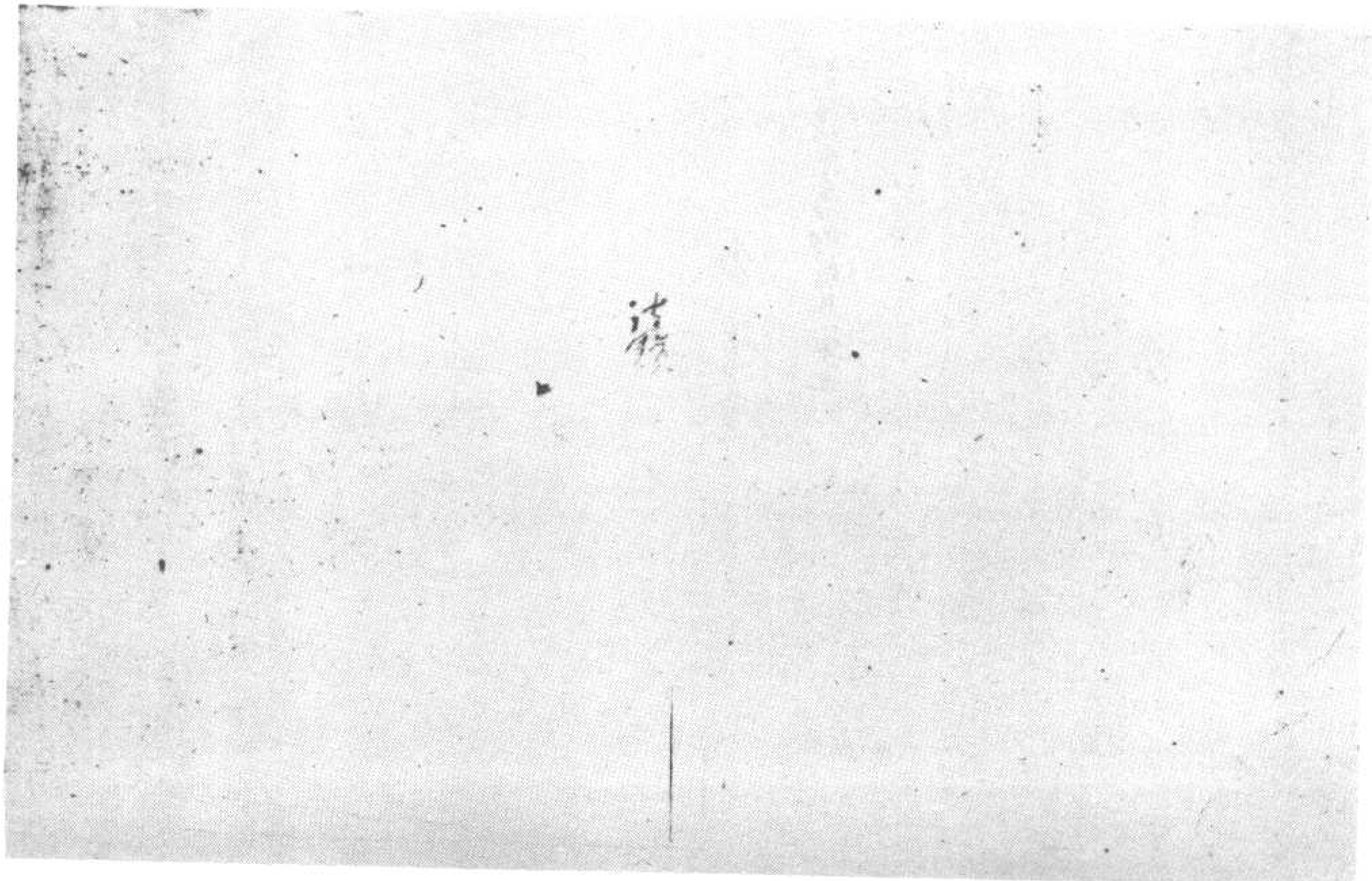
▼伯二〇三六號 背面 釋法鏡手鏡記

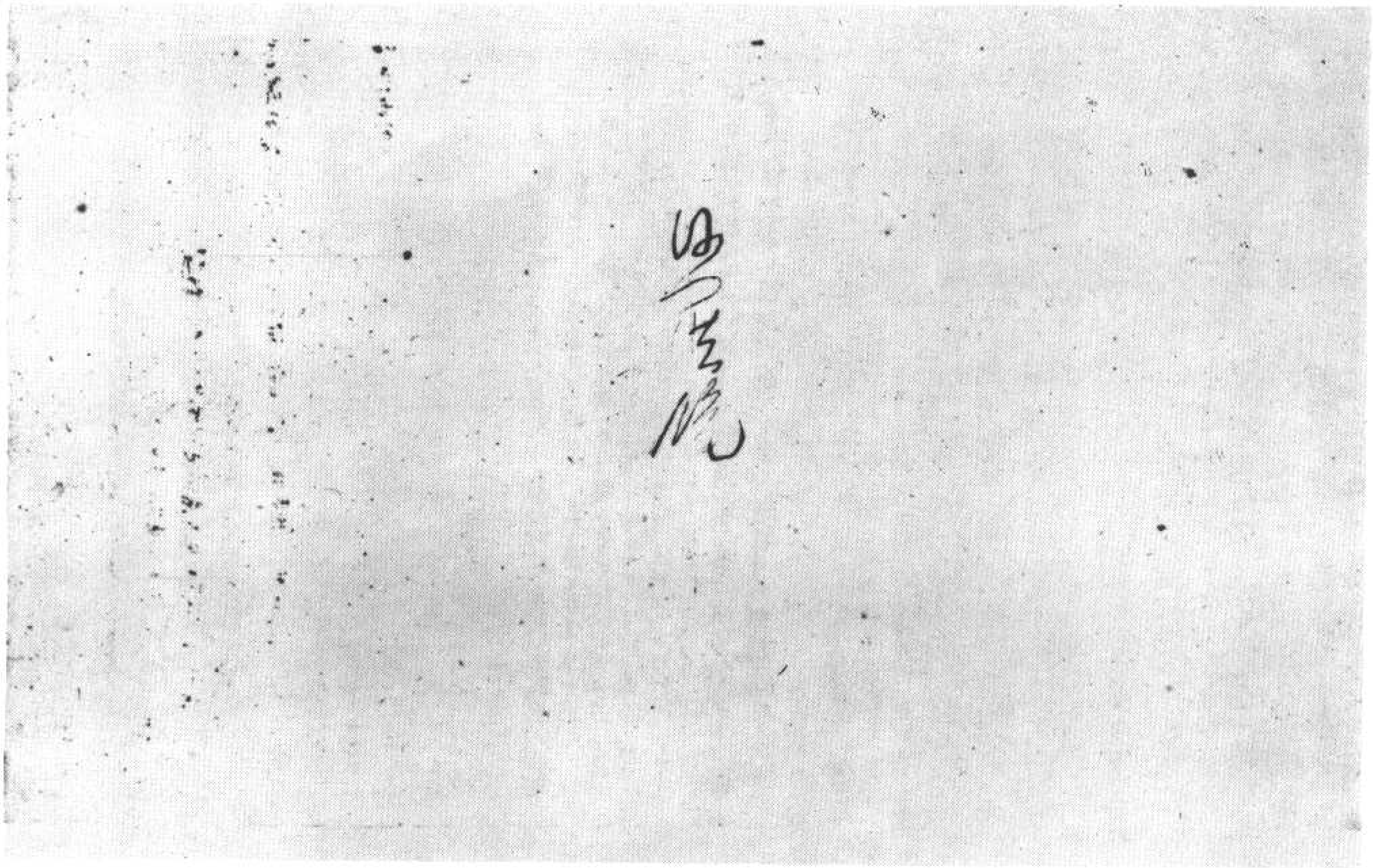


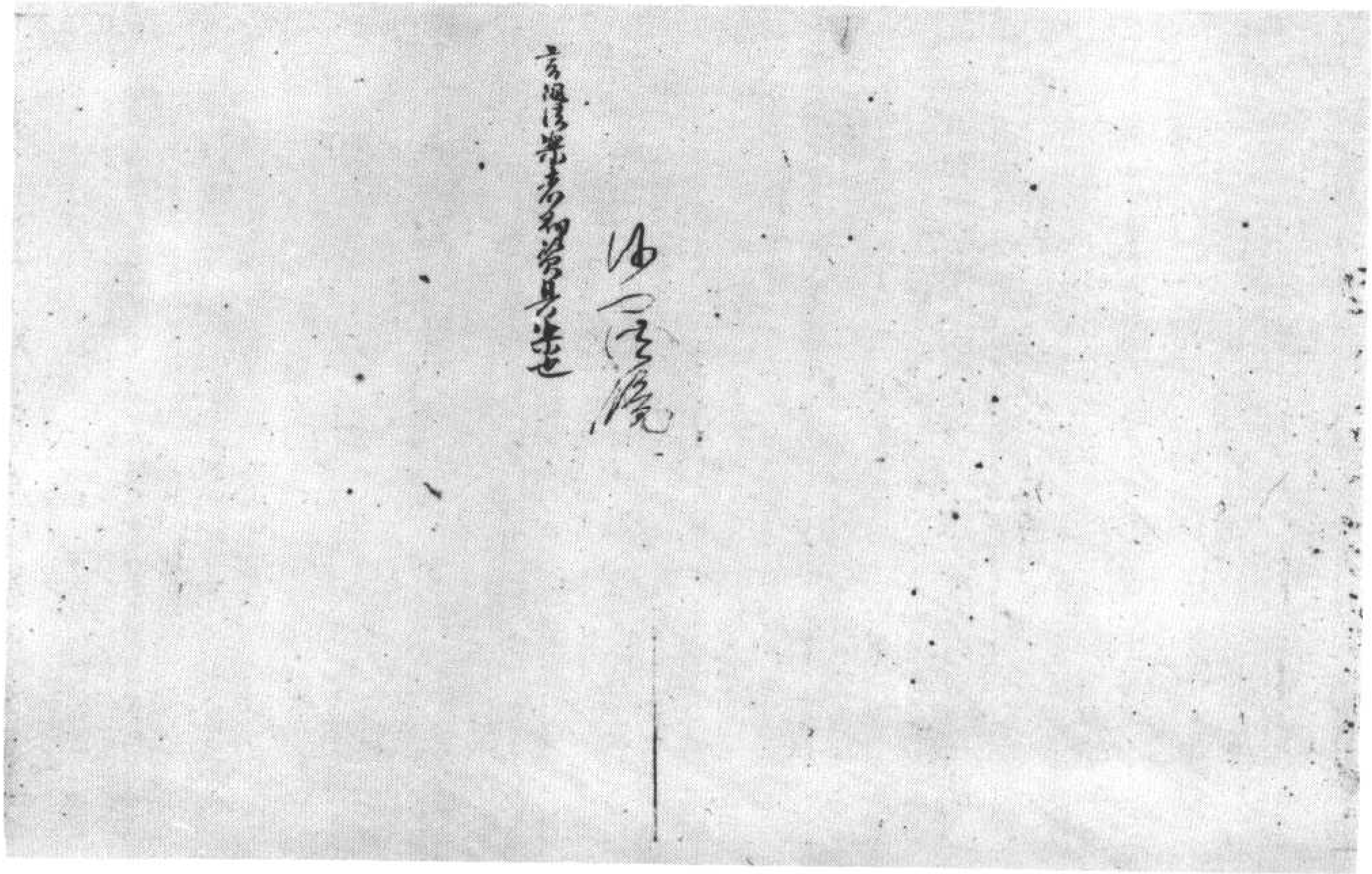


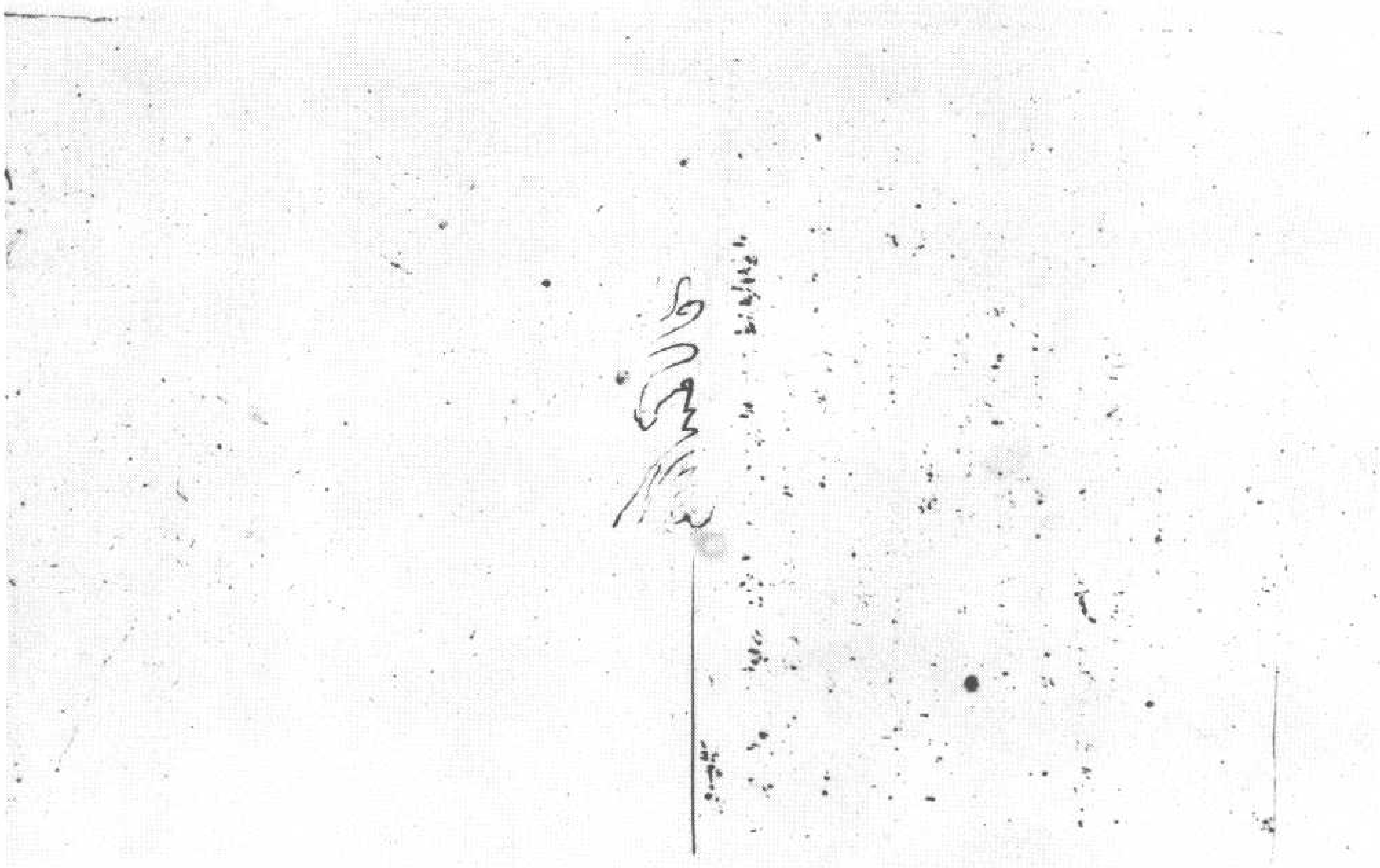




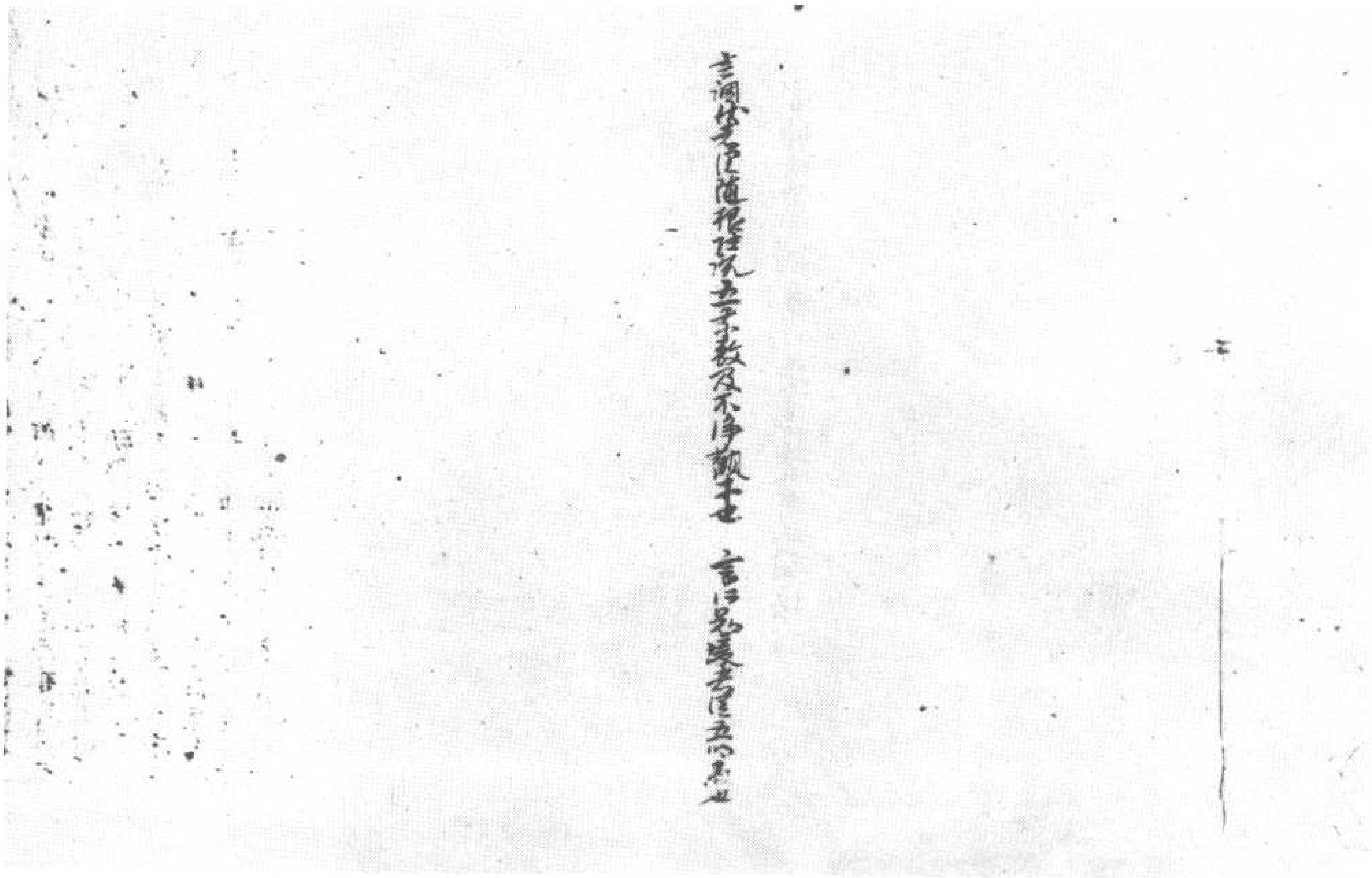




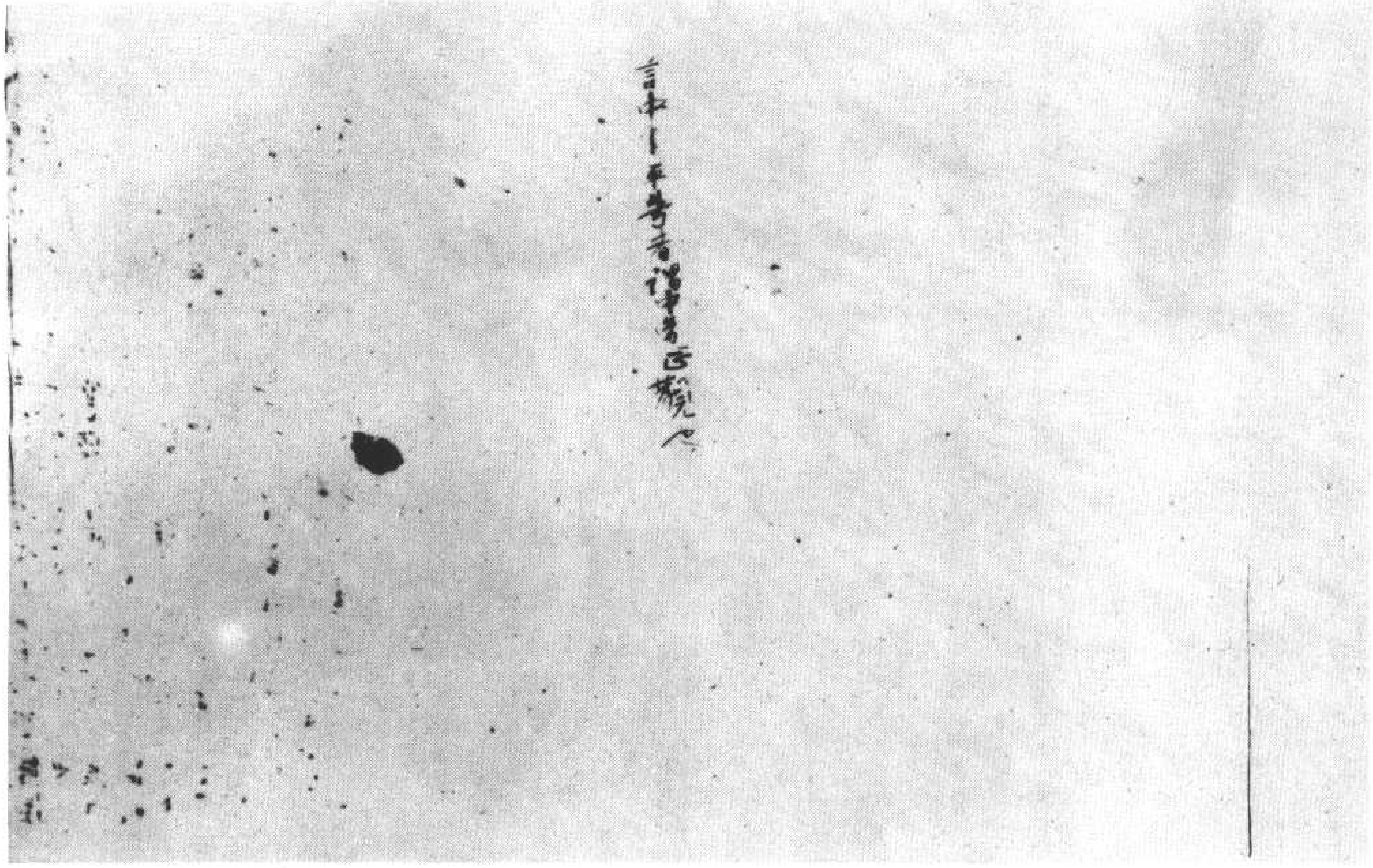


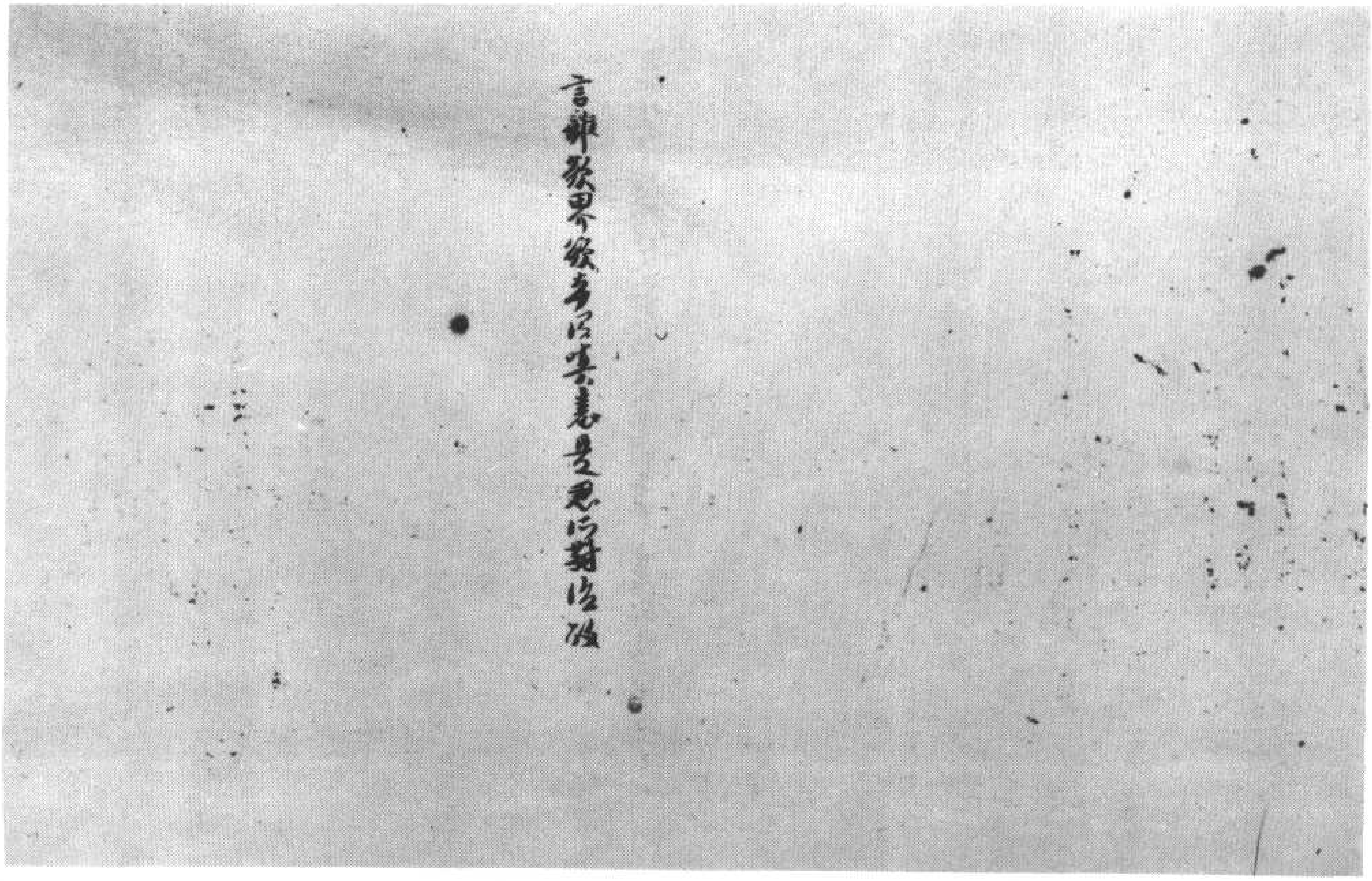


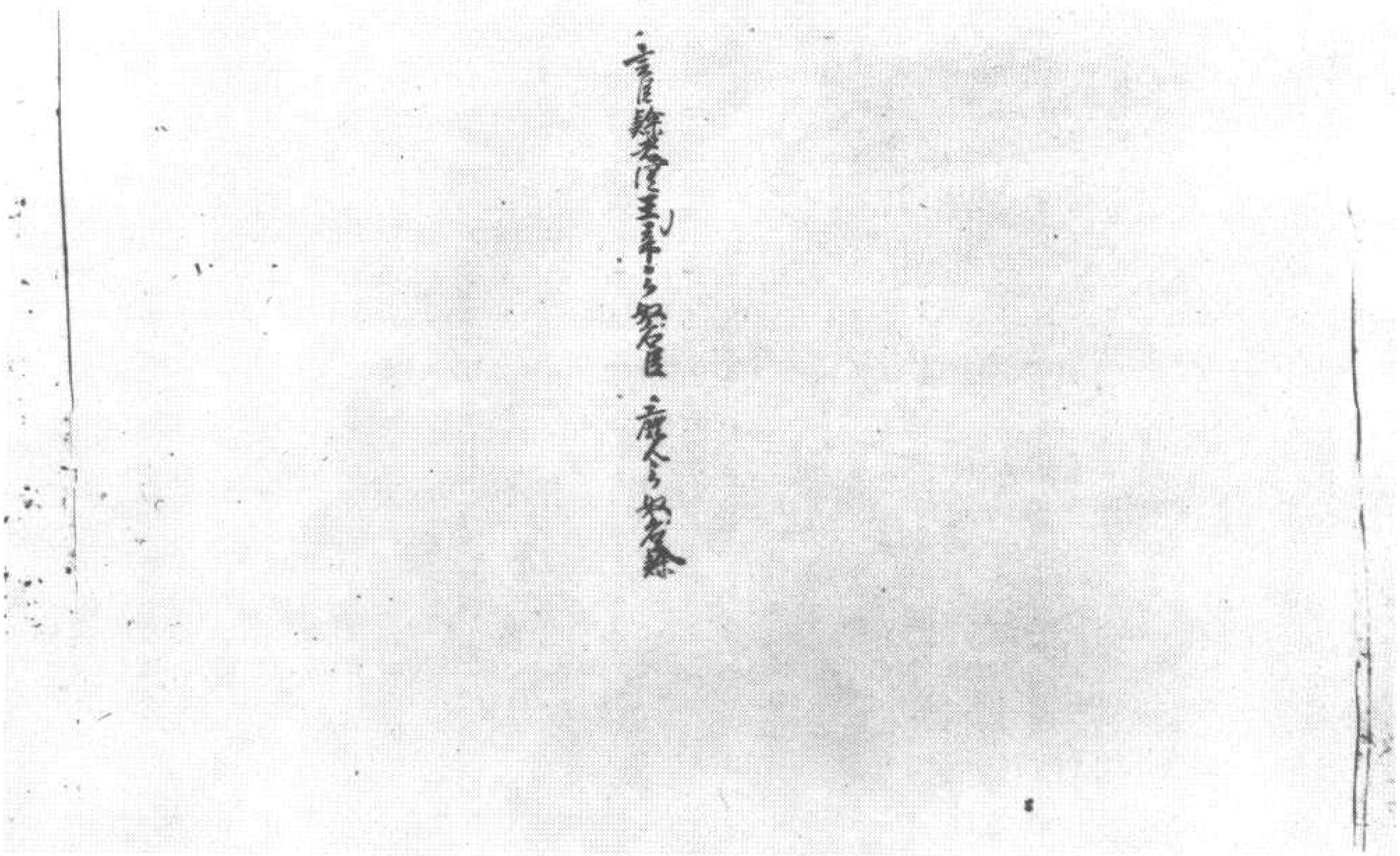
如[illegible][illegible]



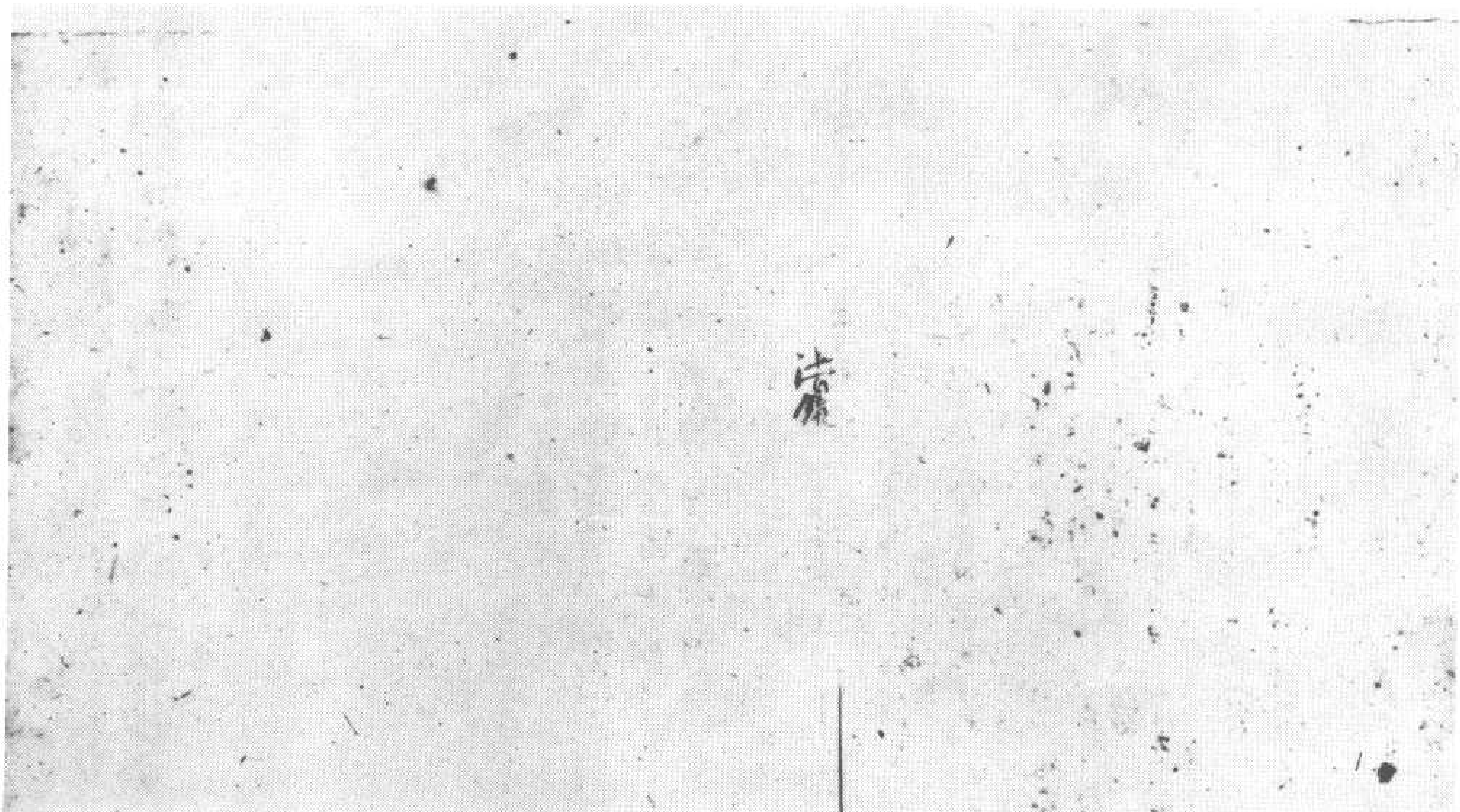
言調伏方便隨根性說五亭教及不淨觀等也　言止息處者謂五門息也



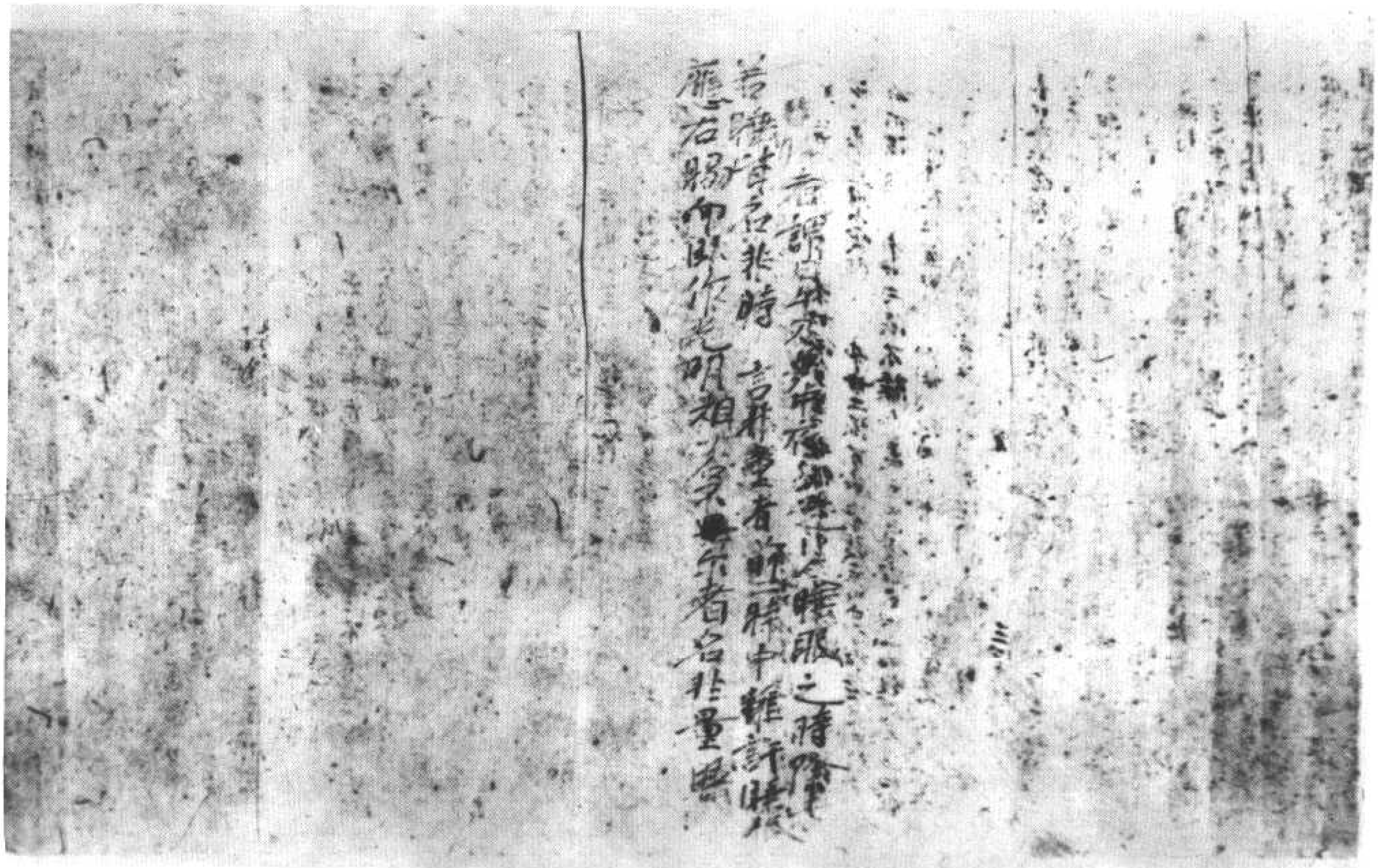


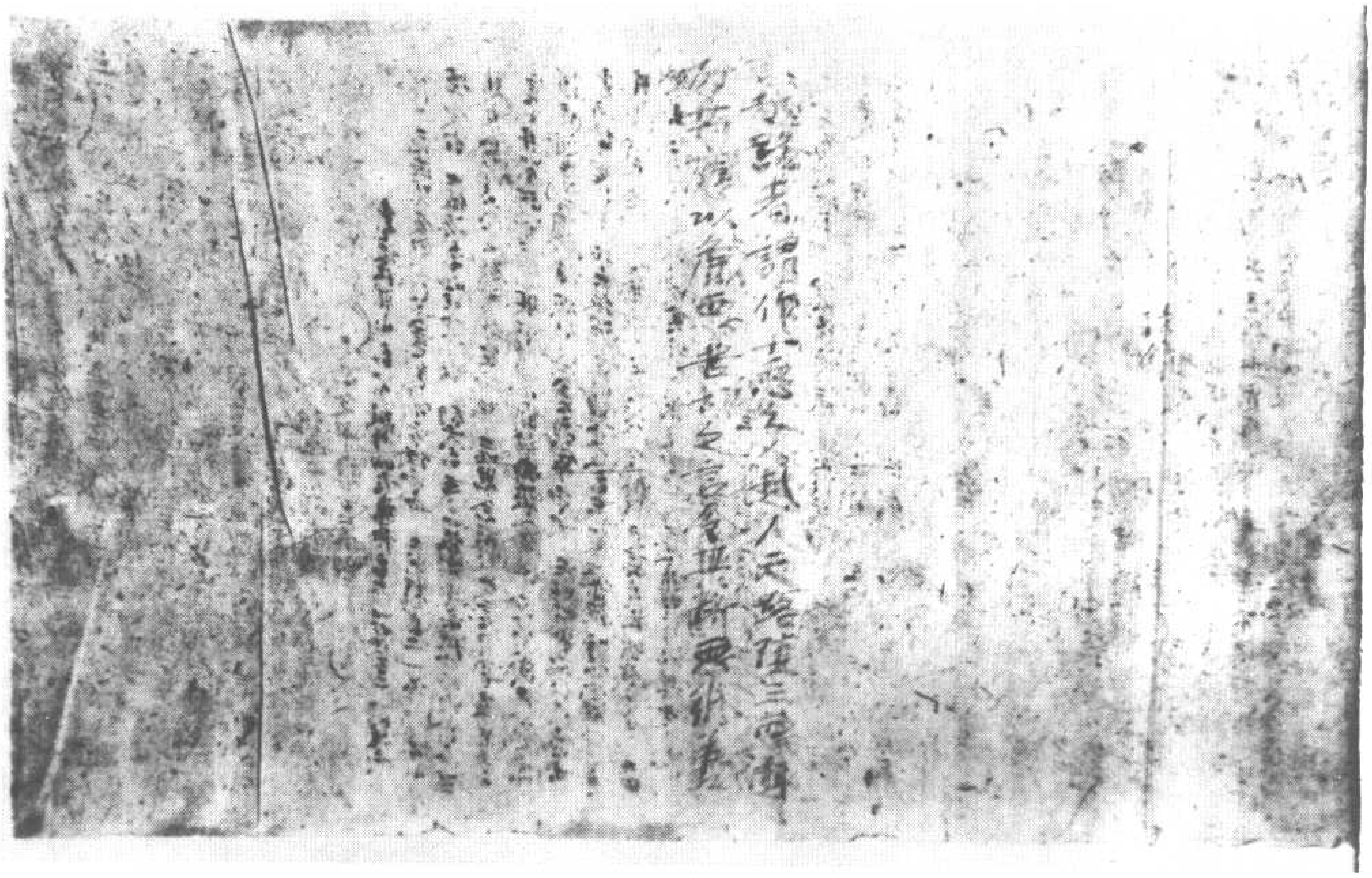


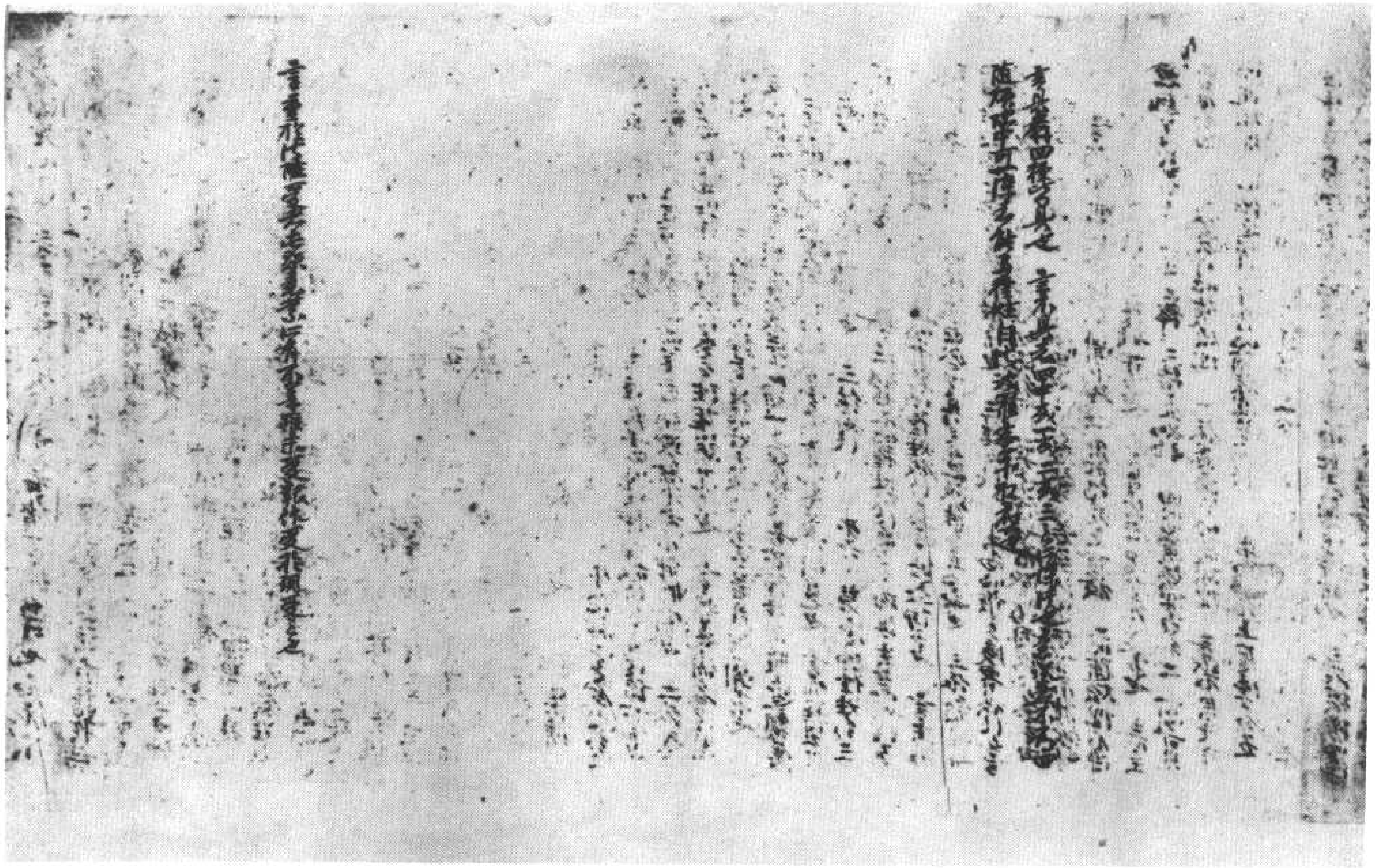
一言臣[illegible]ら奴名臣　一庭人ら奴名録

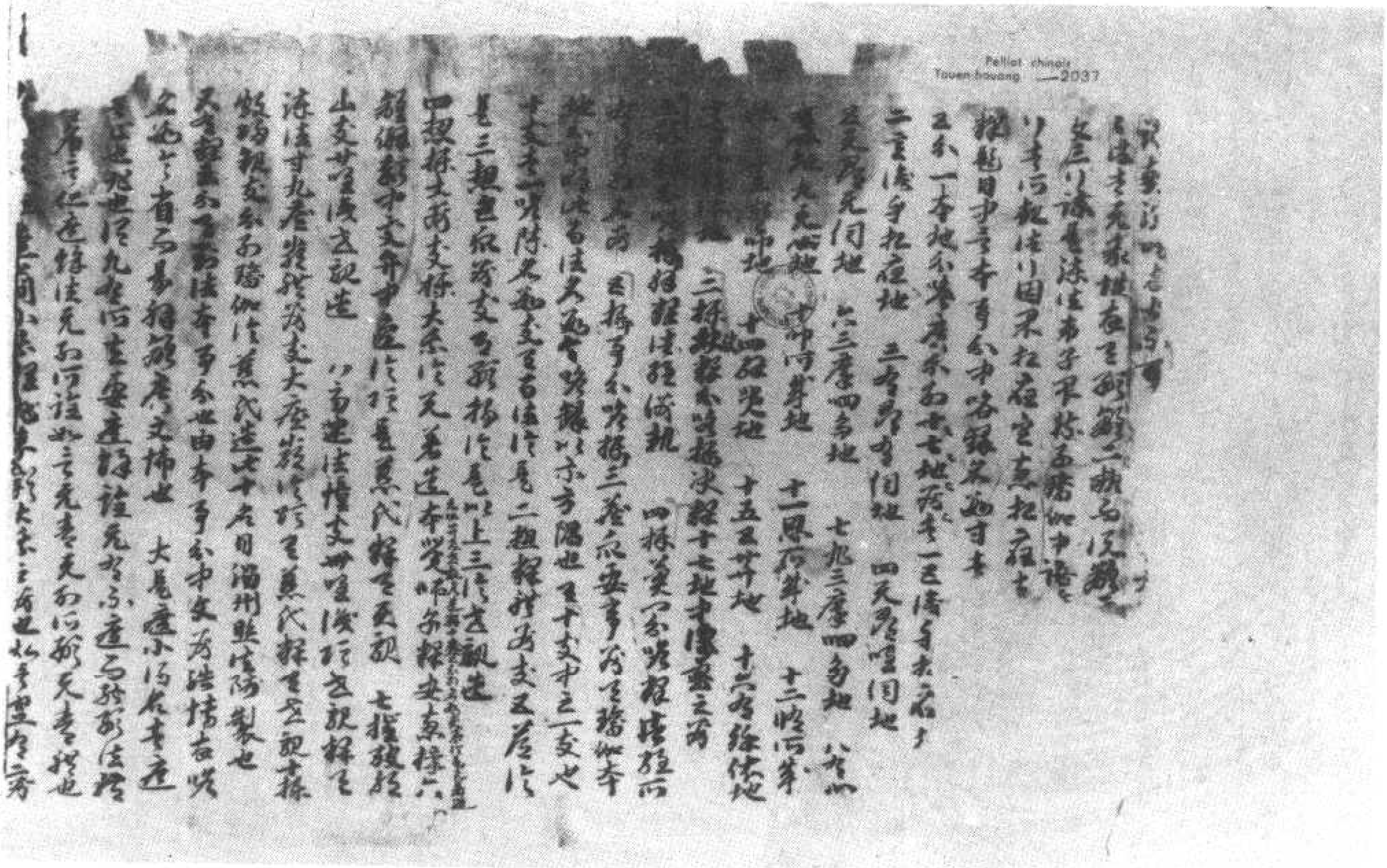


[illegible]

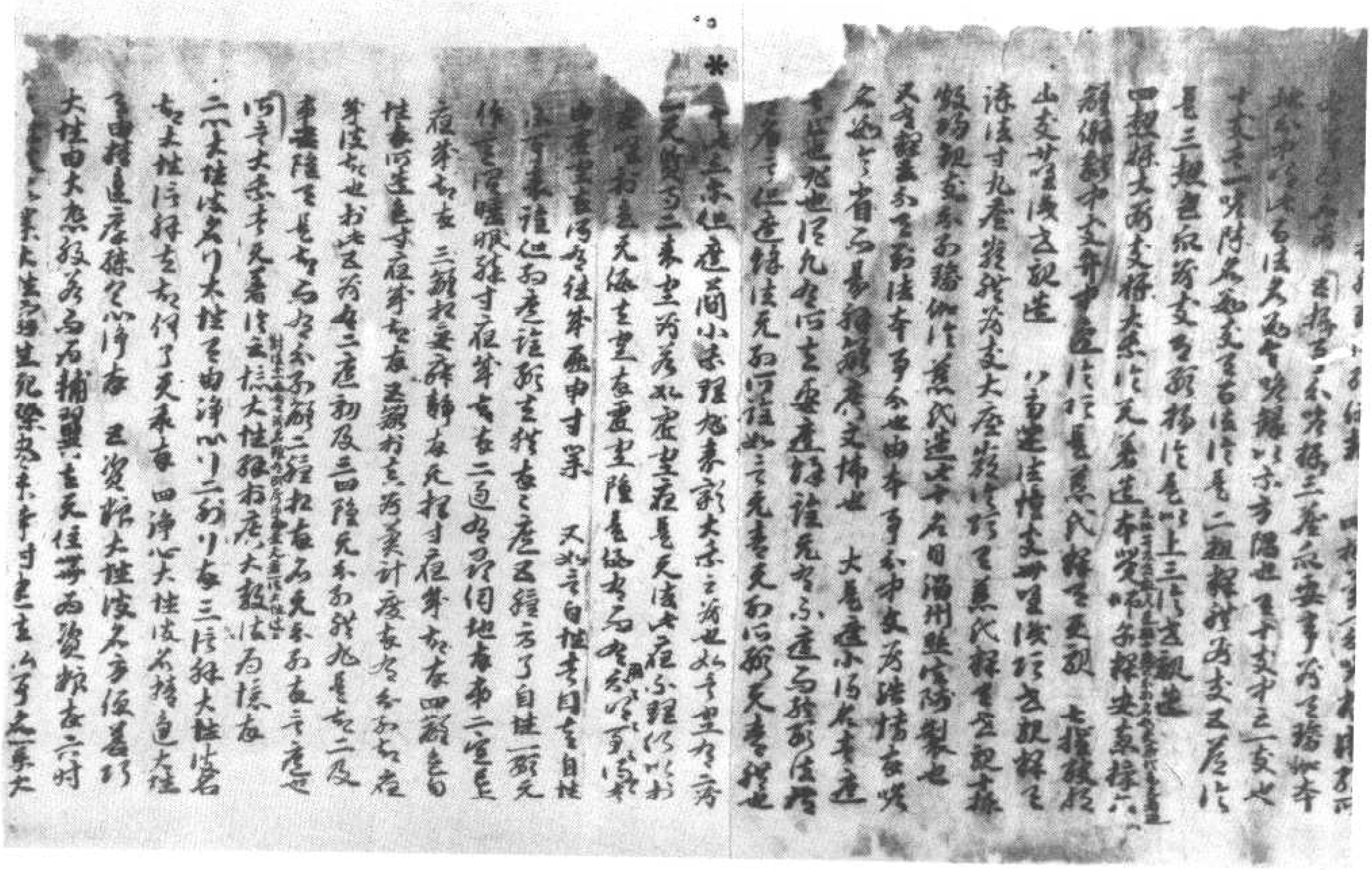


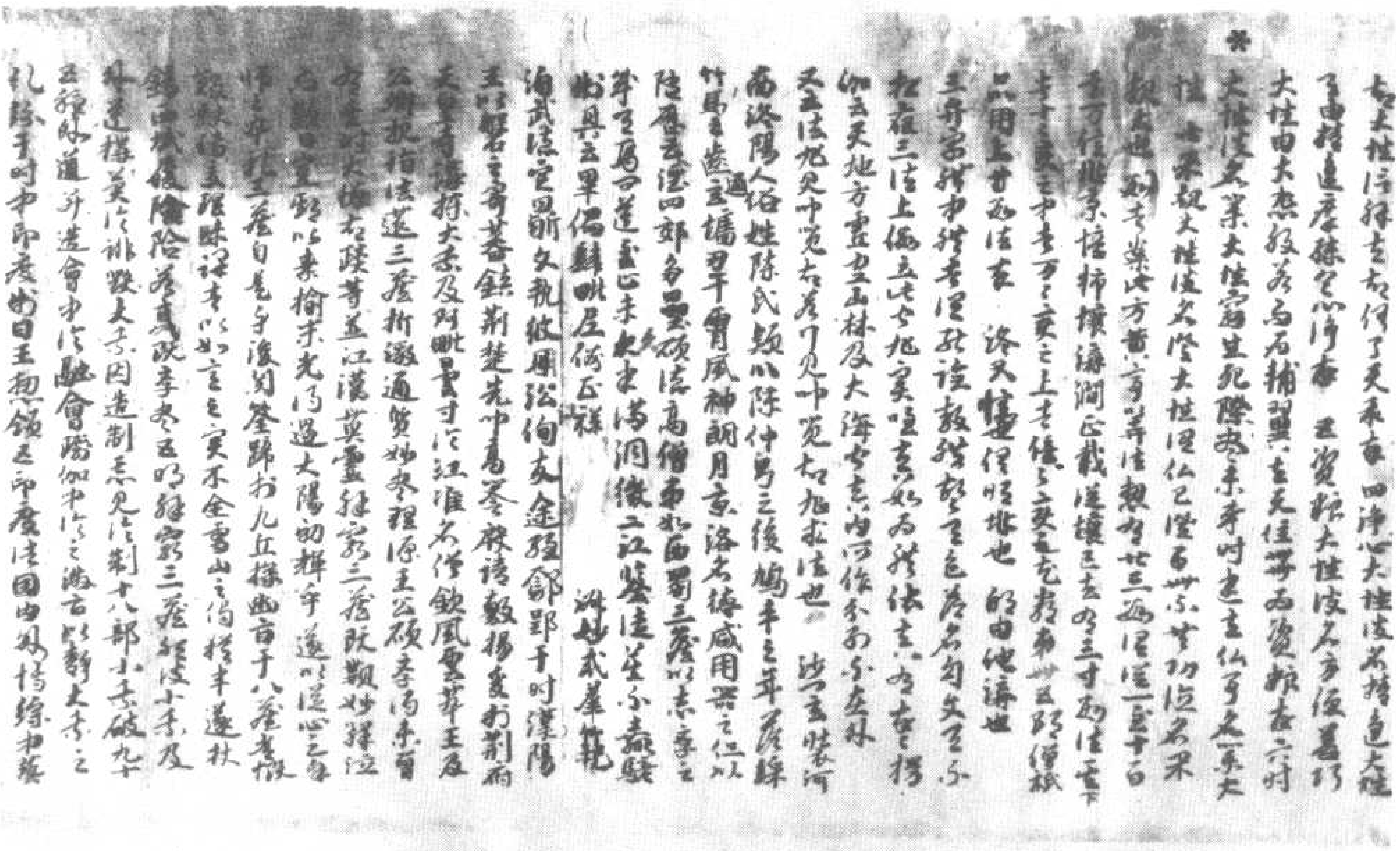


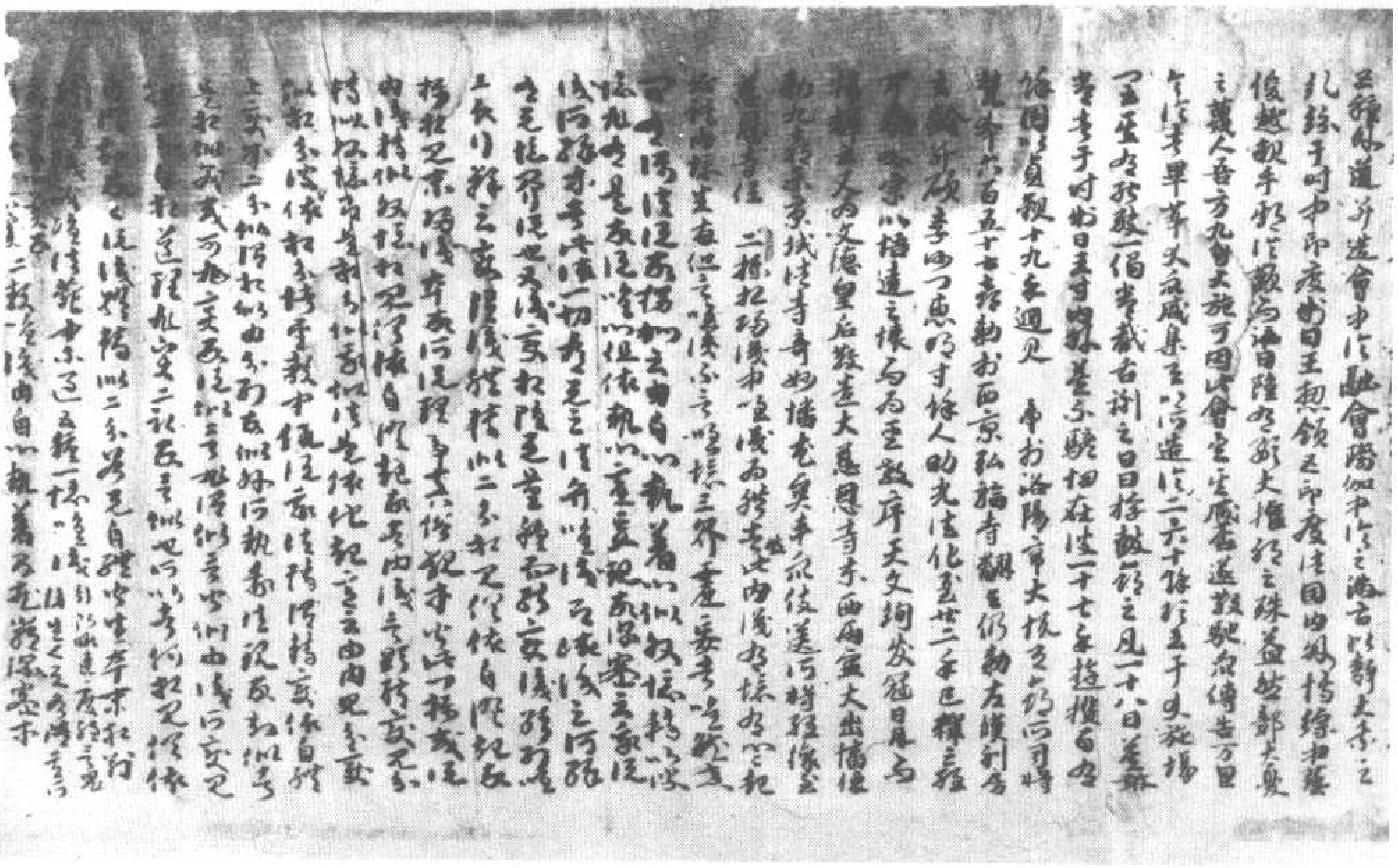


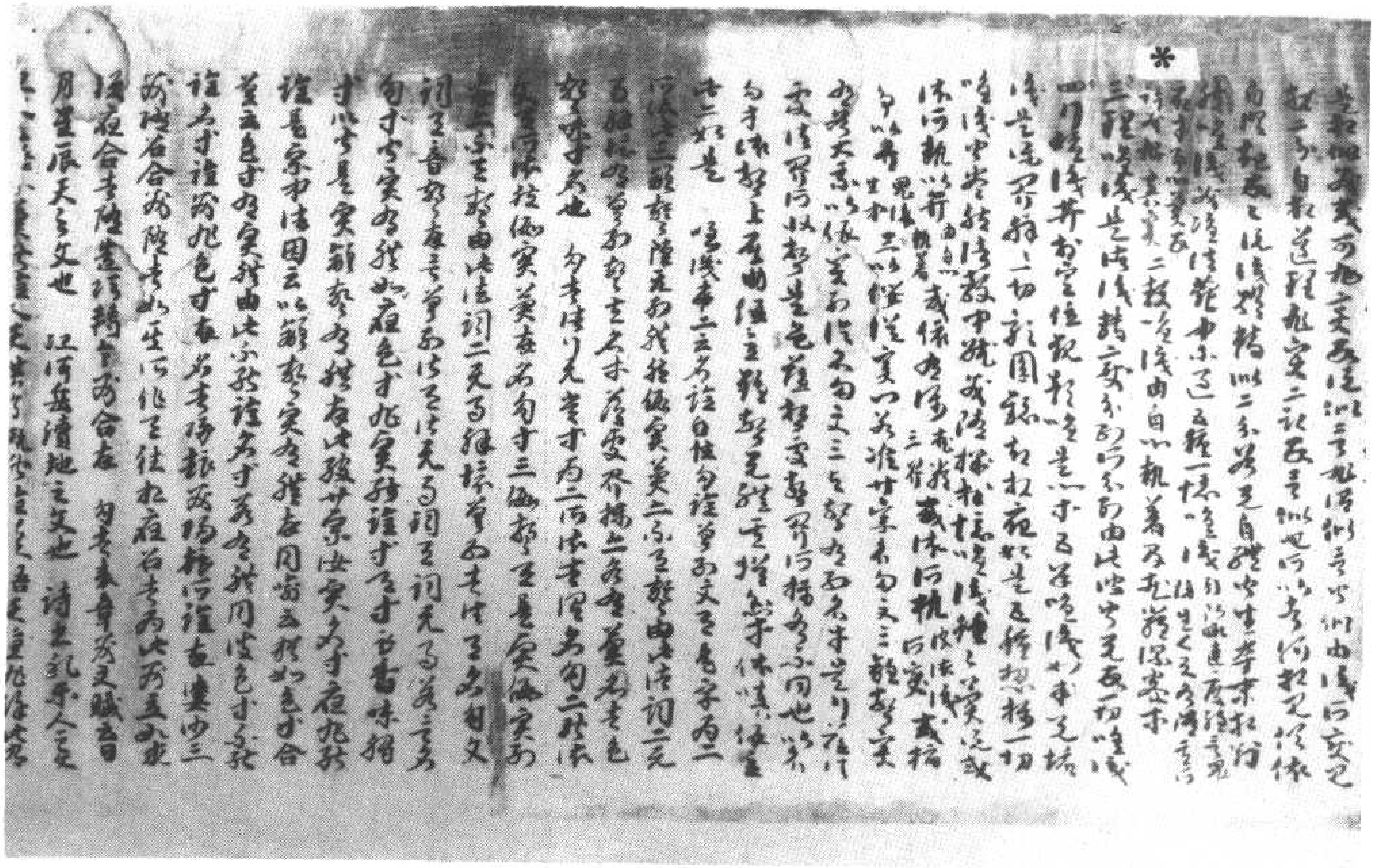

Pelliot chinois
Touen-houang 2037

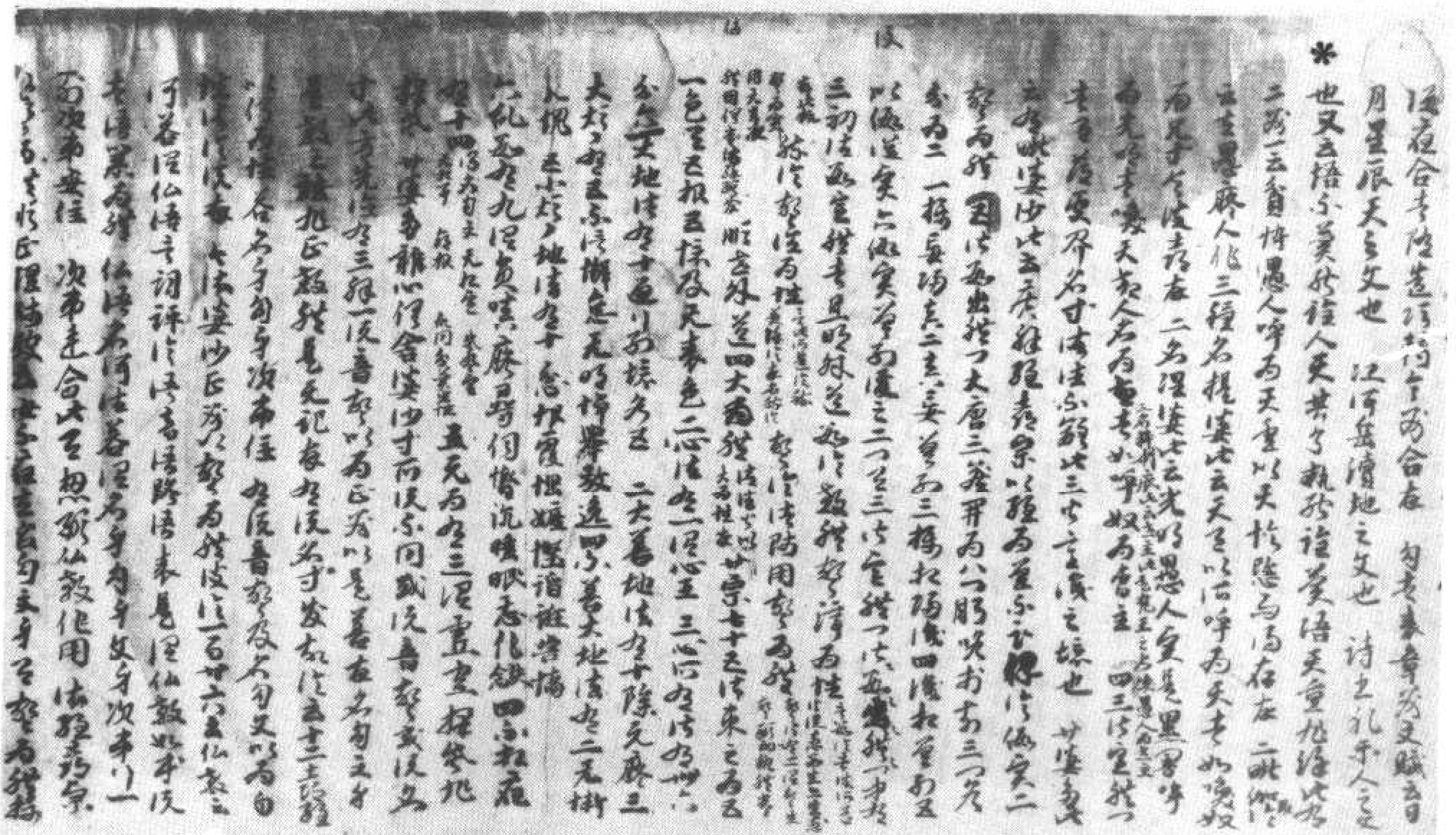
伯二〇三七號　瑜伽論手記

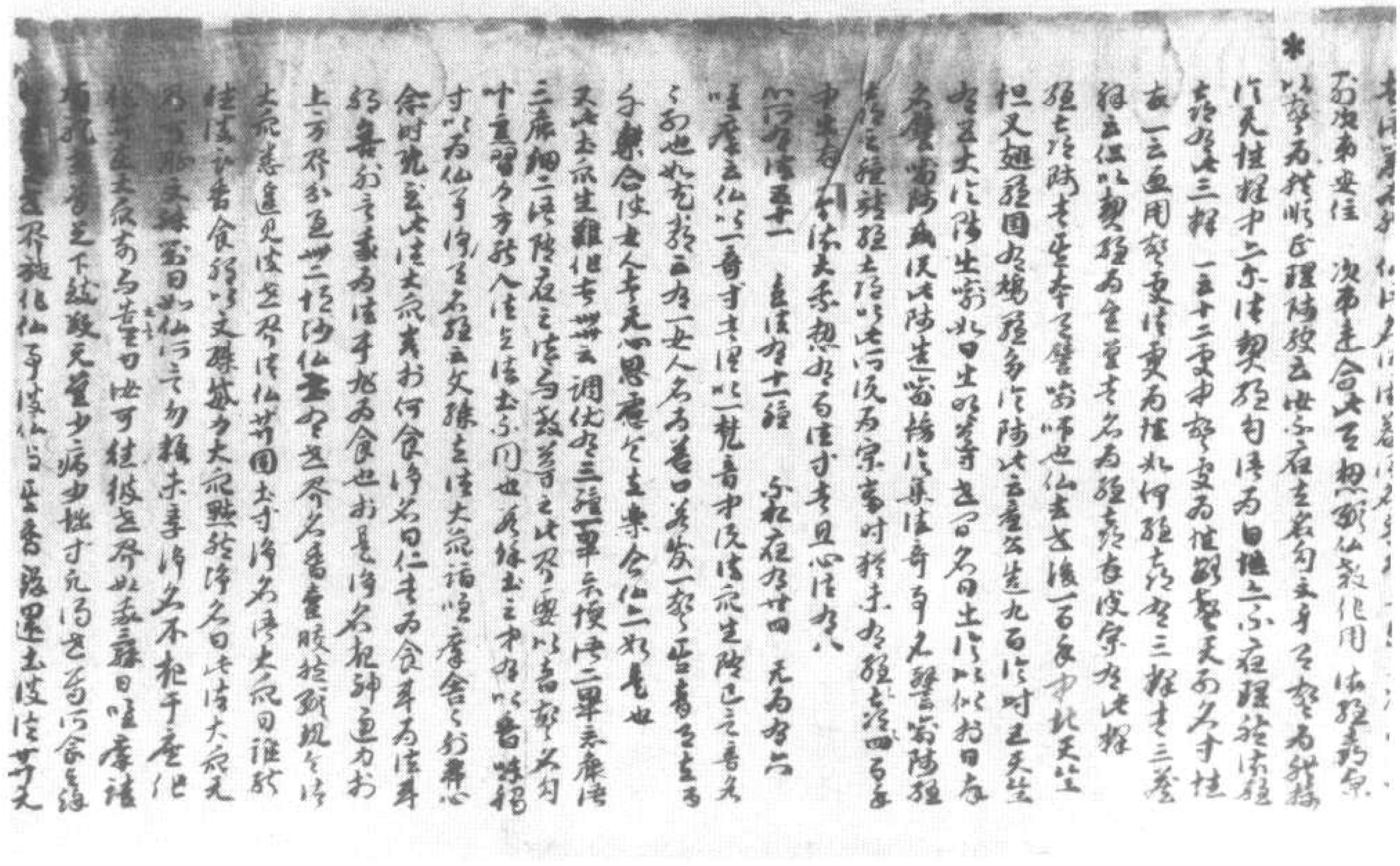




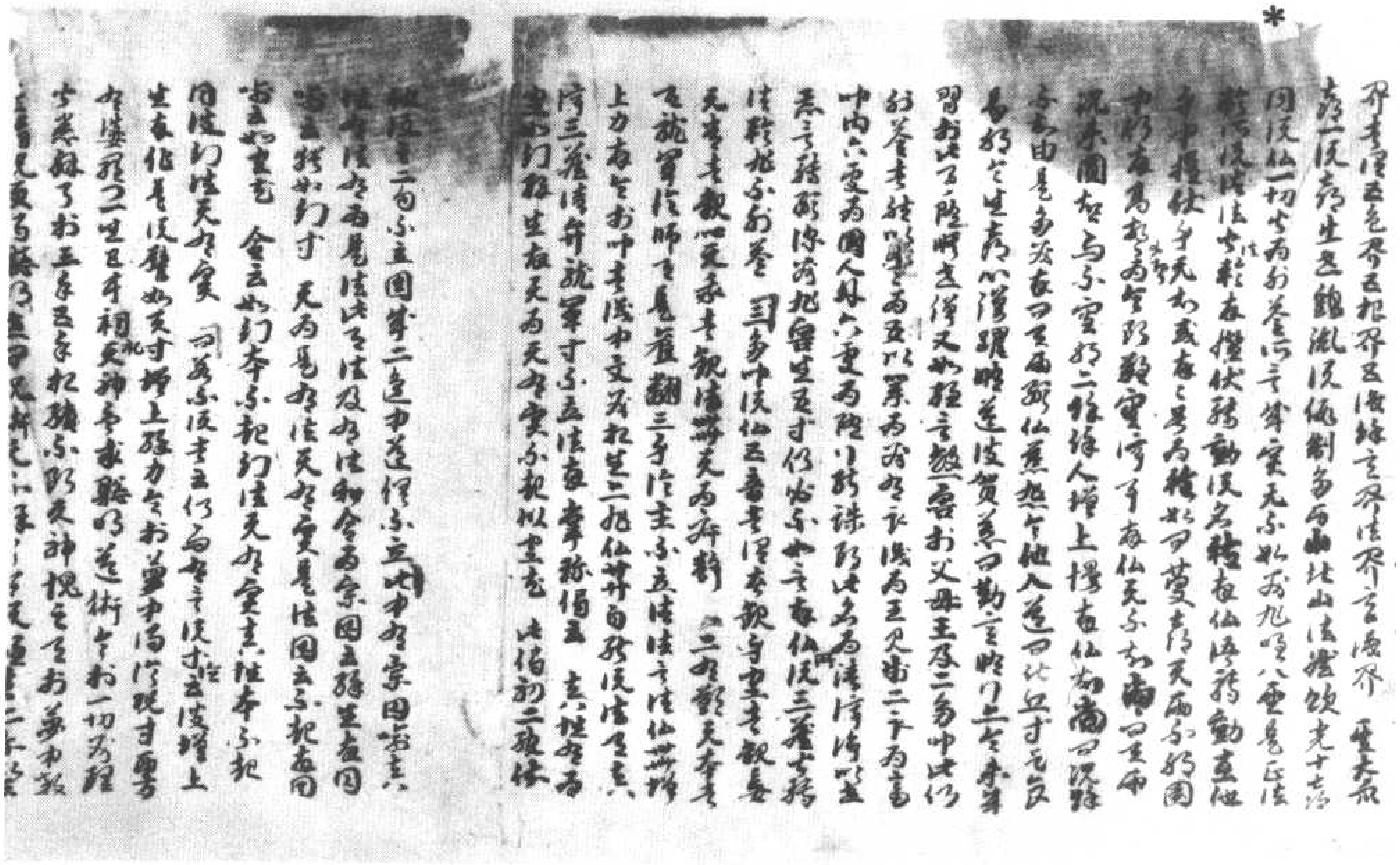




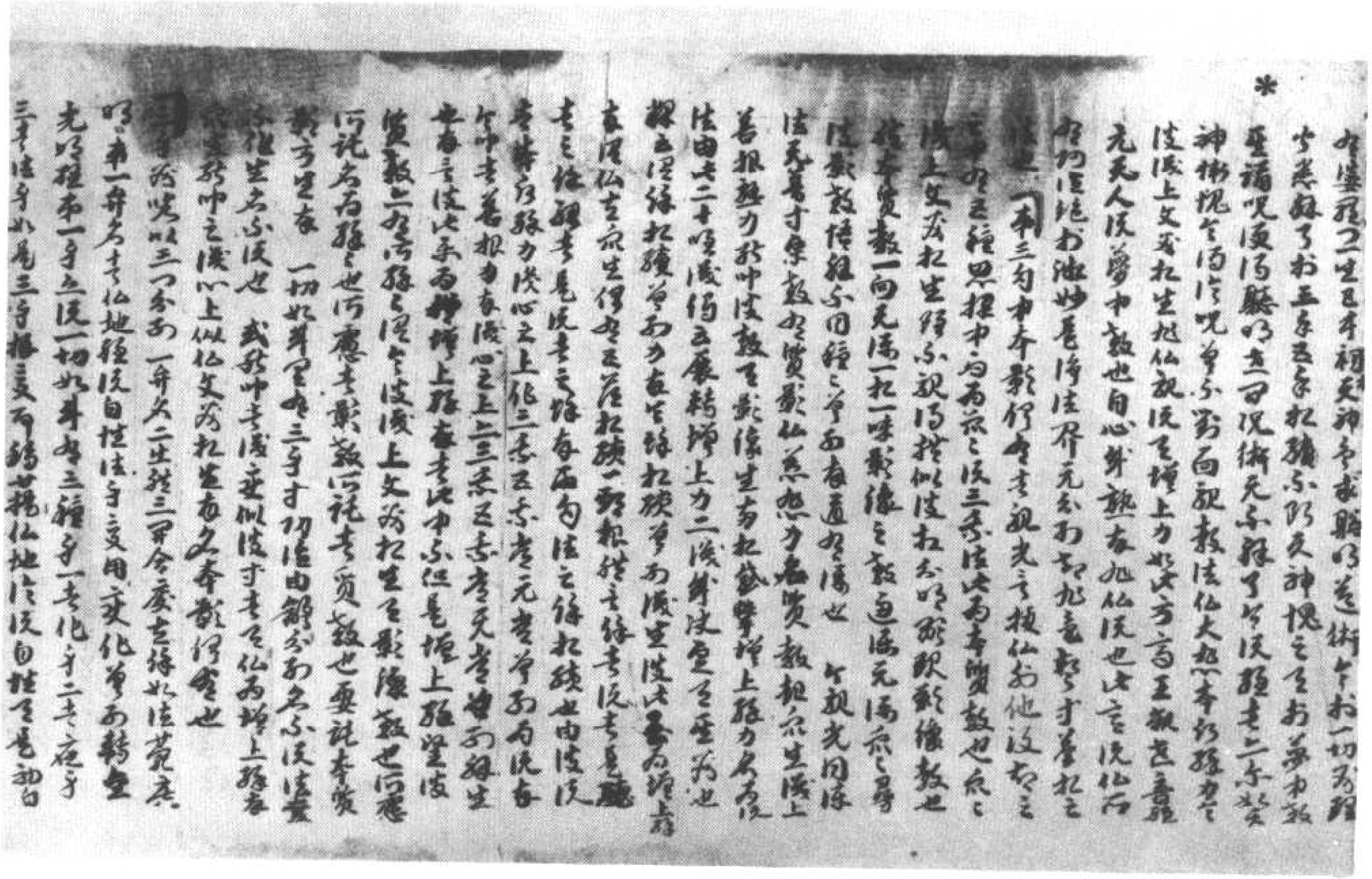


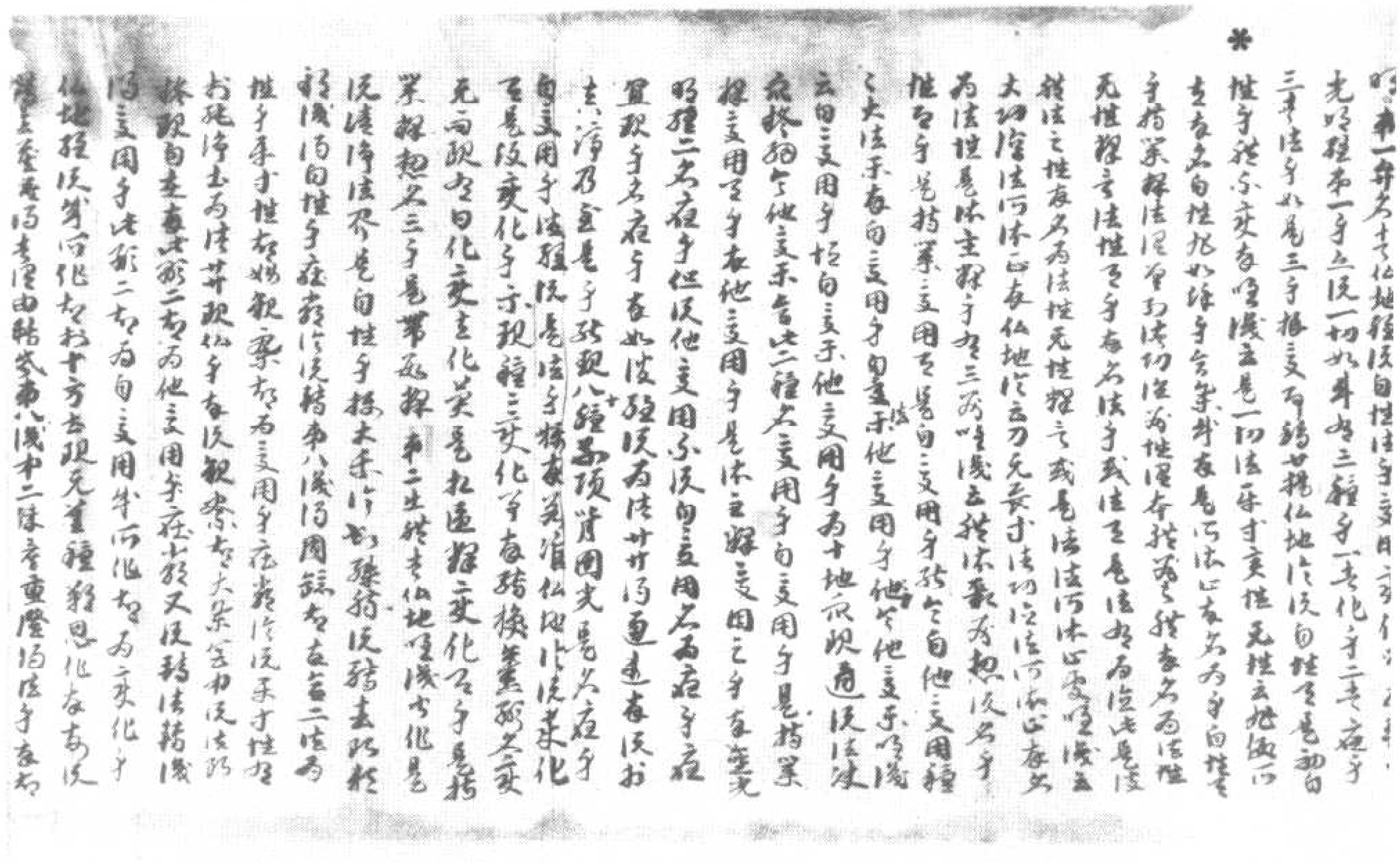


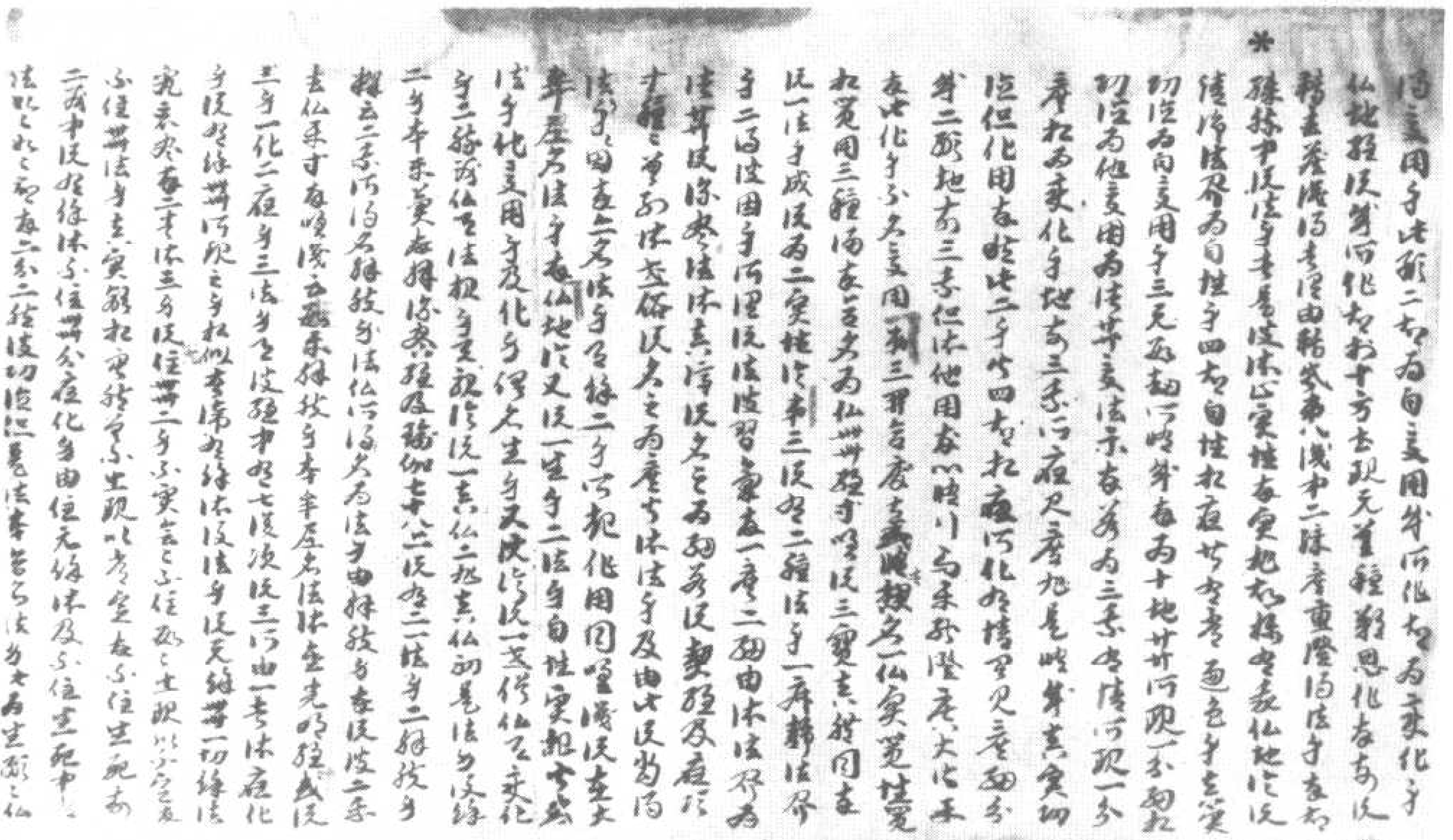
*

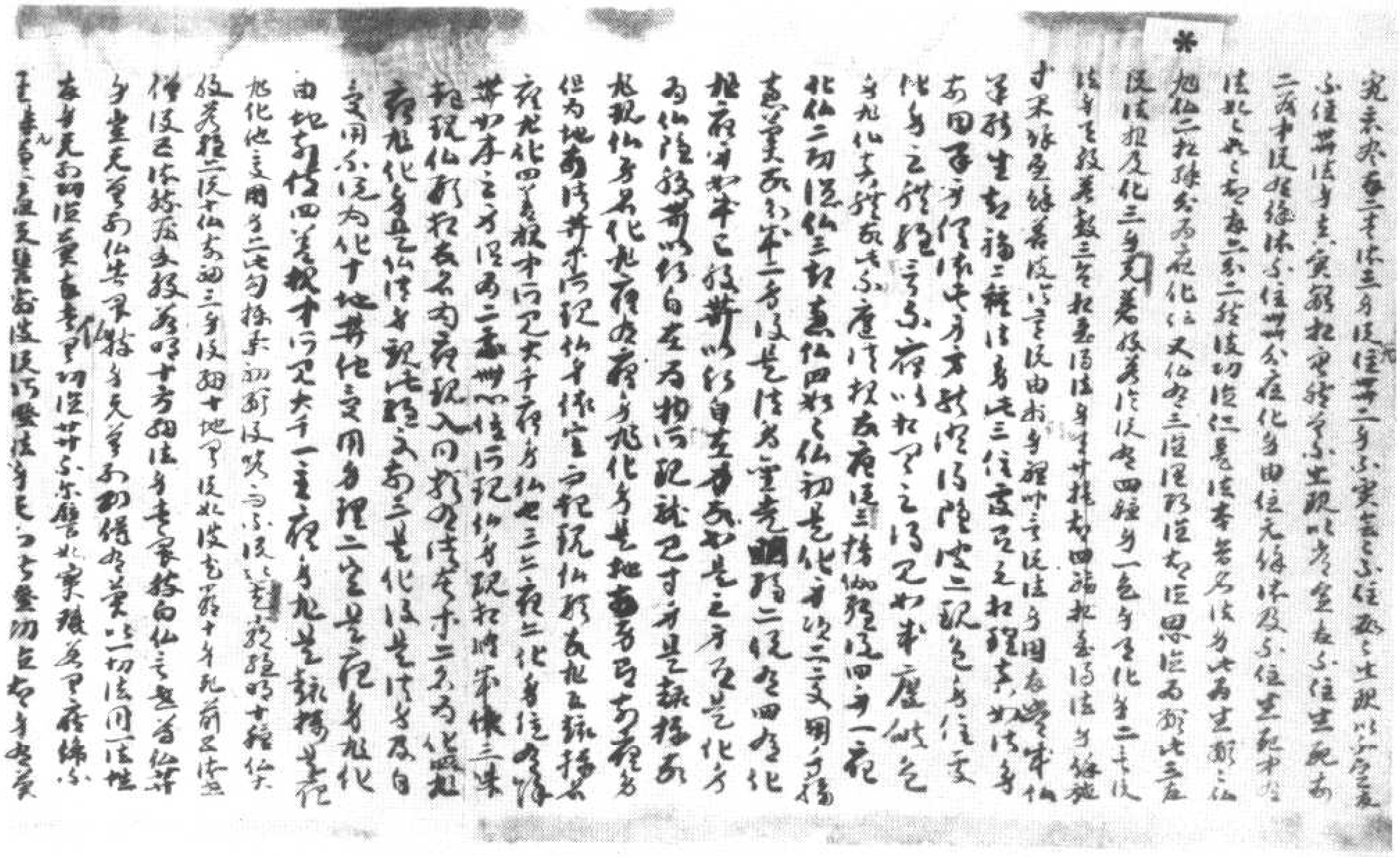


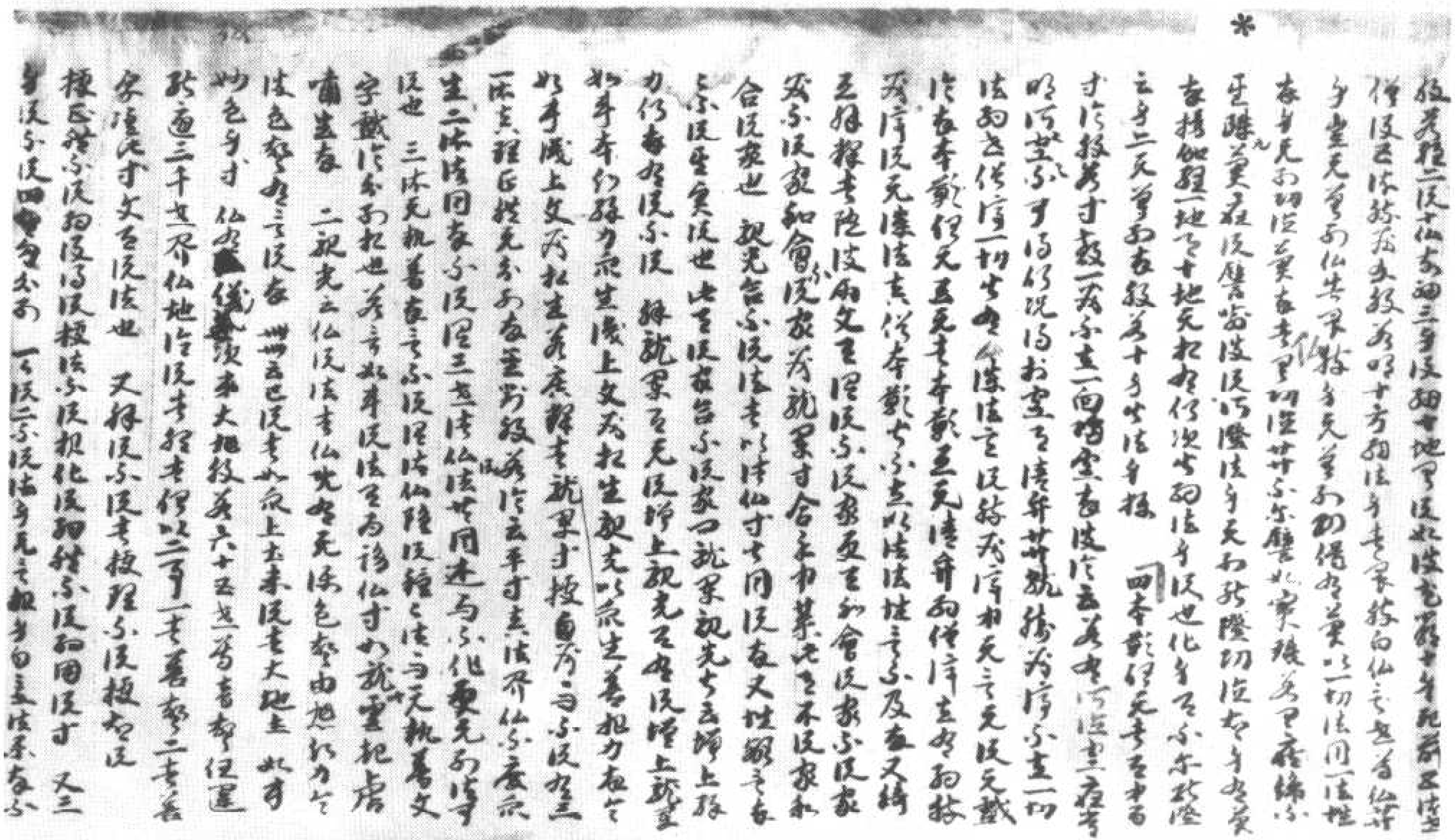
*

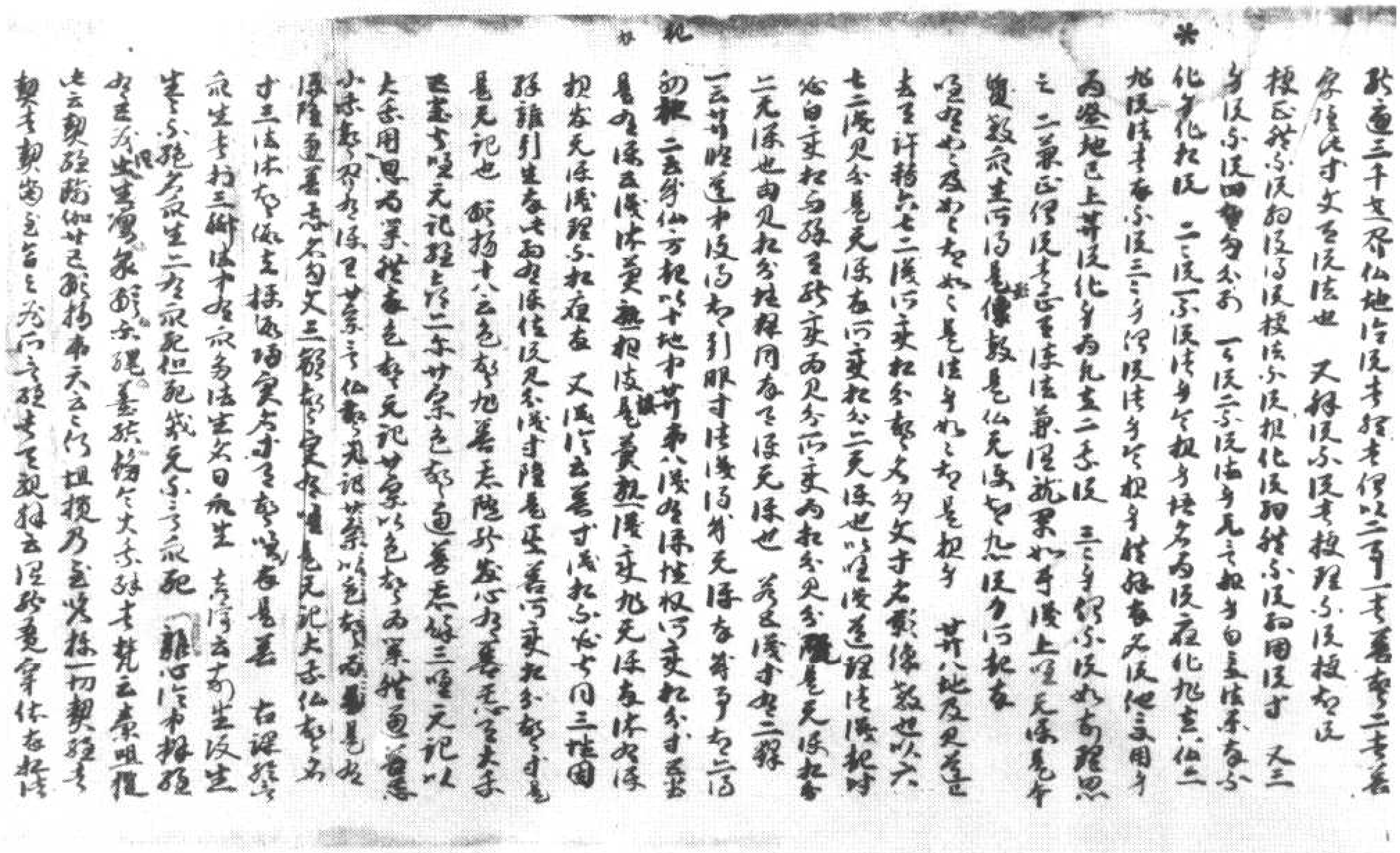


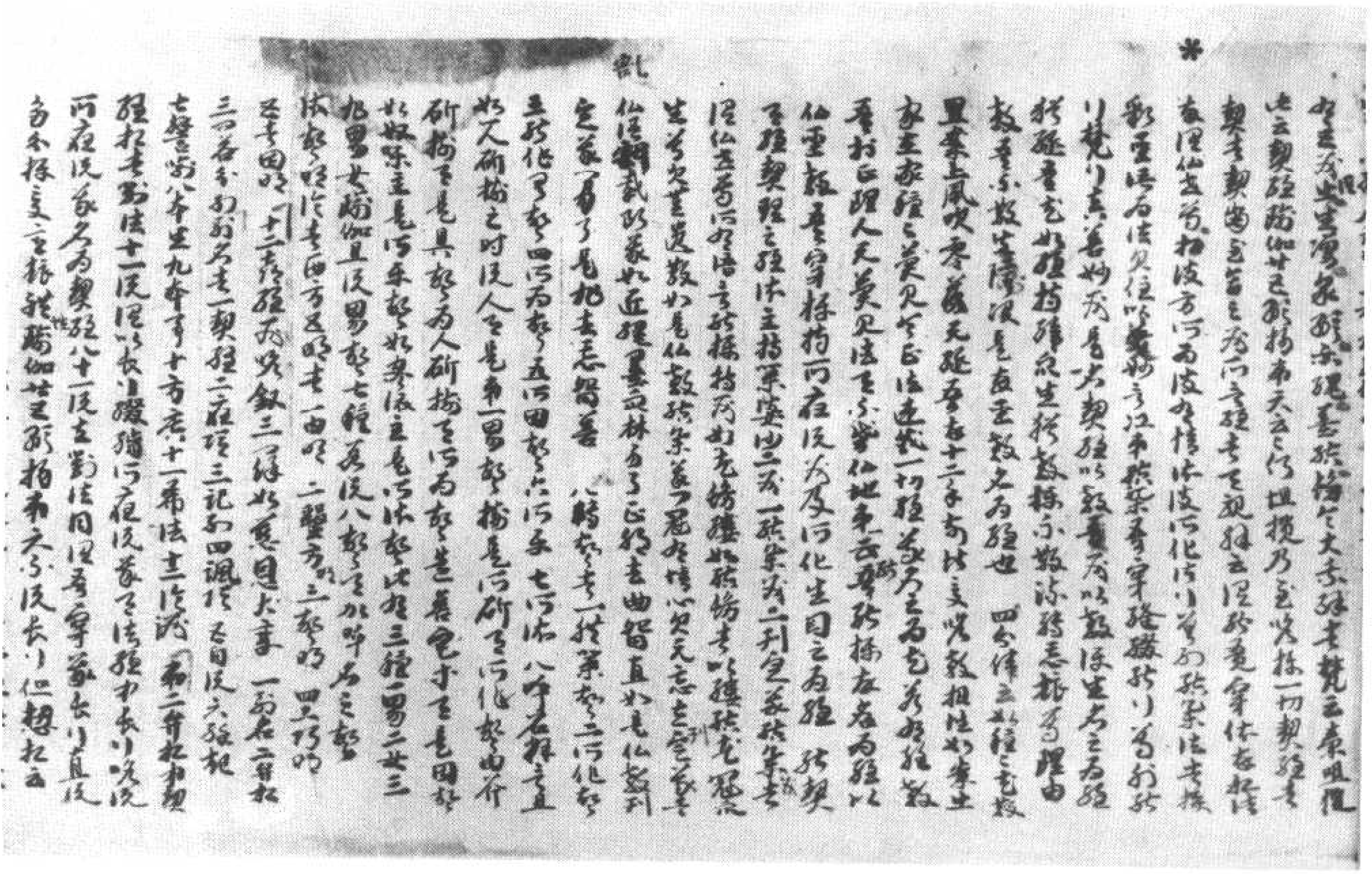




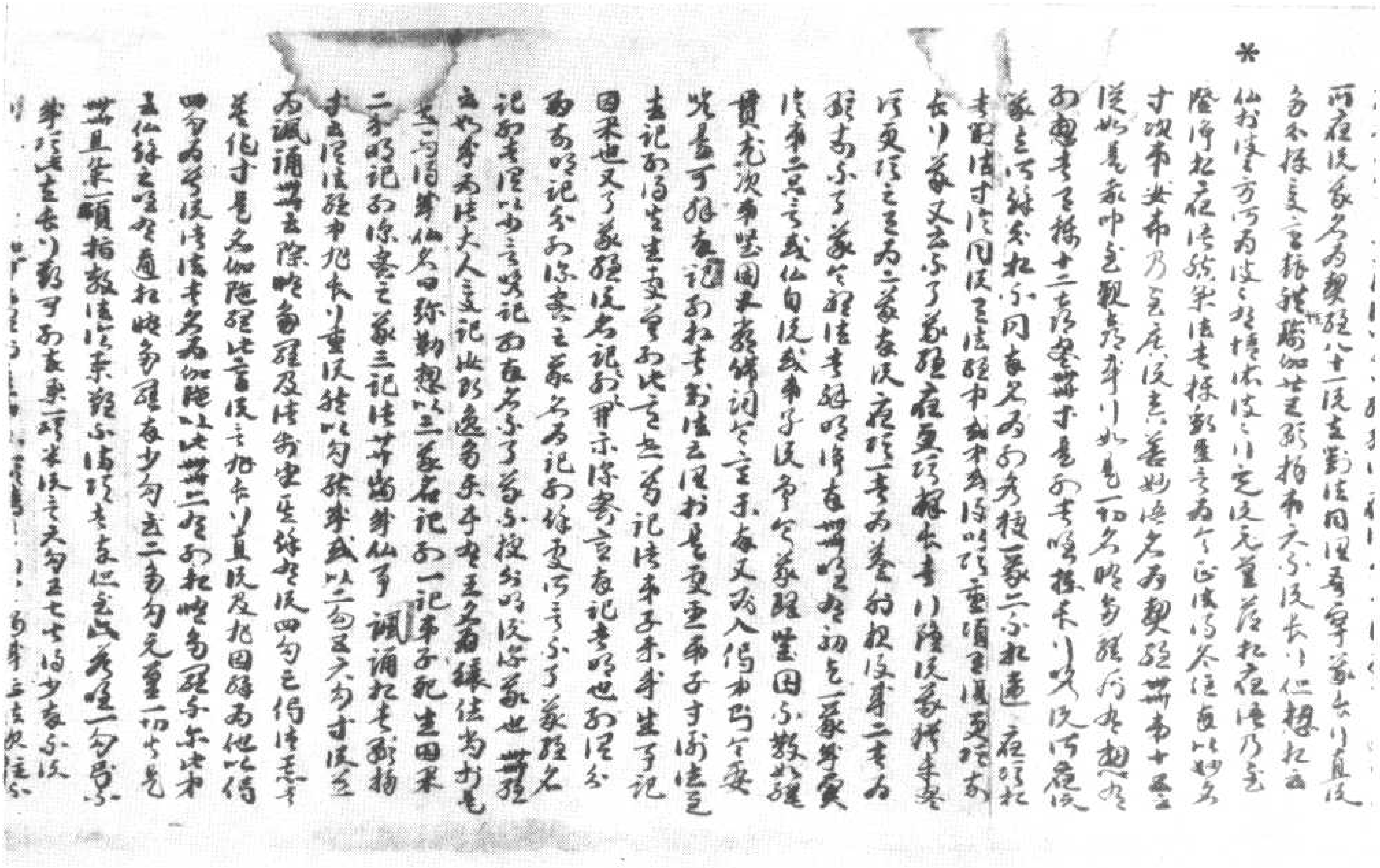




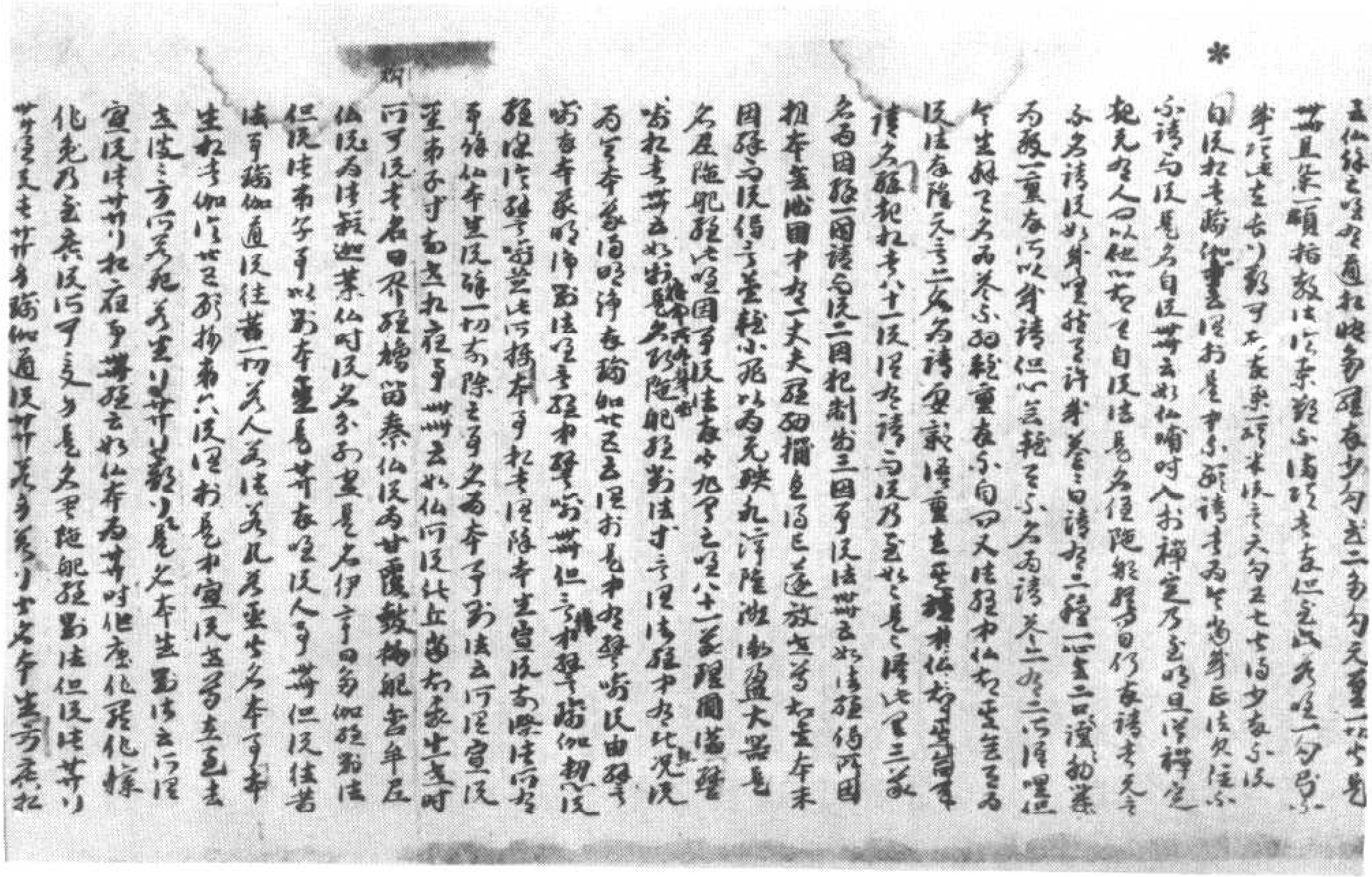


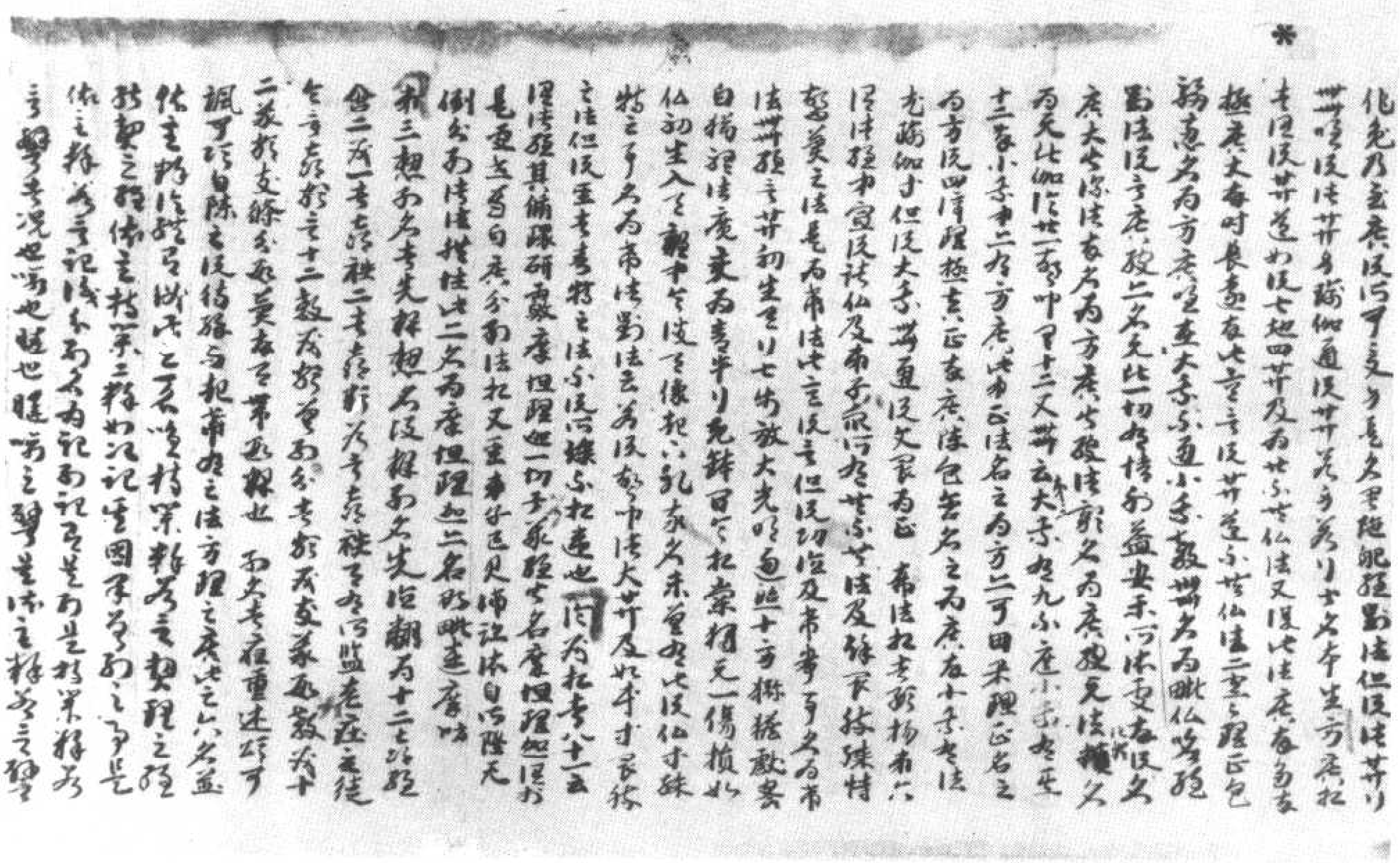


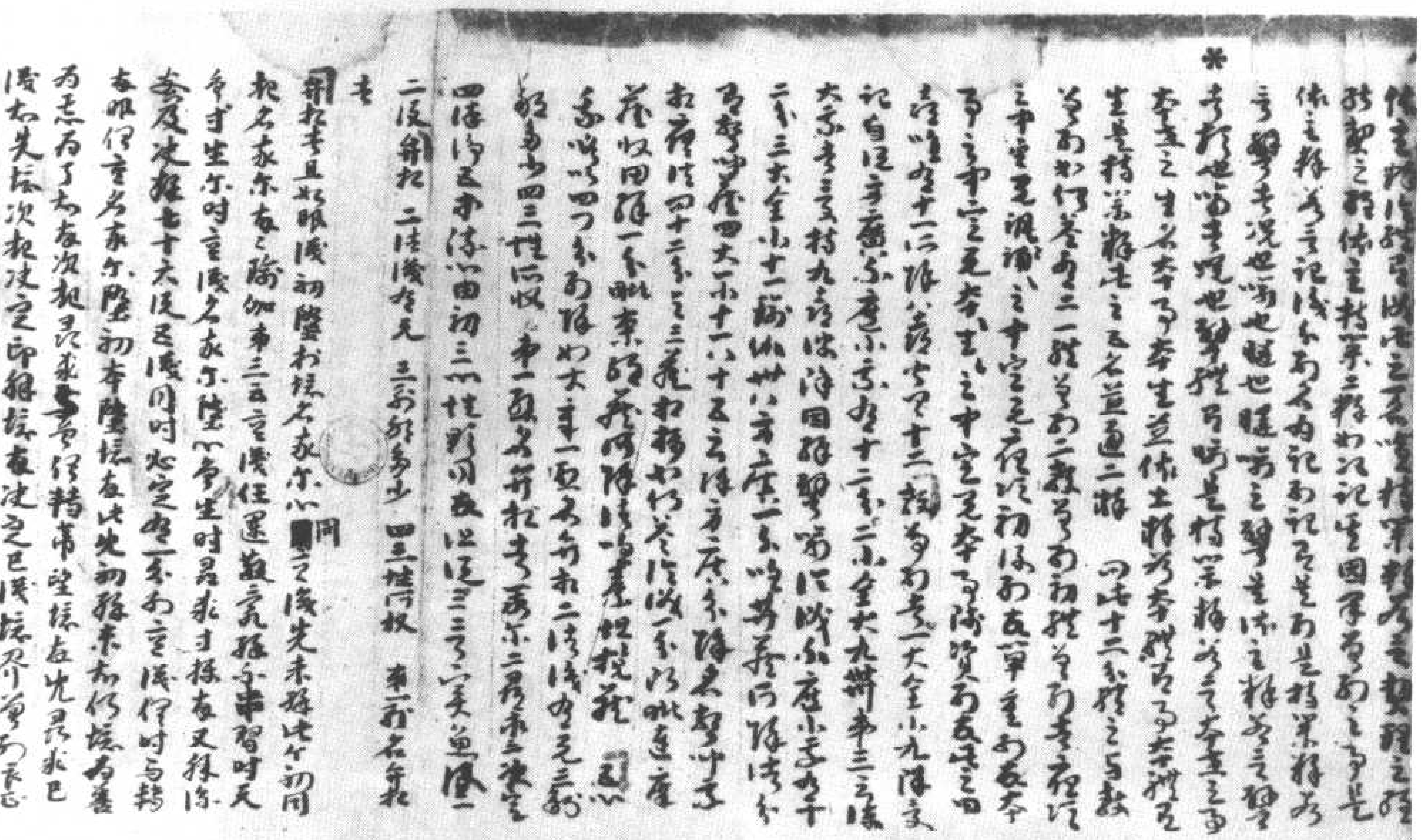
*

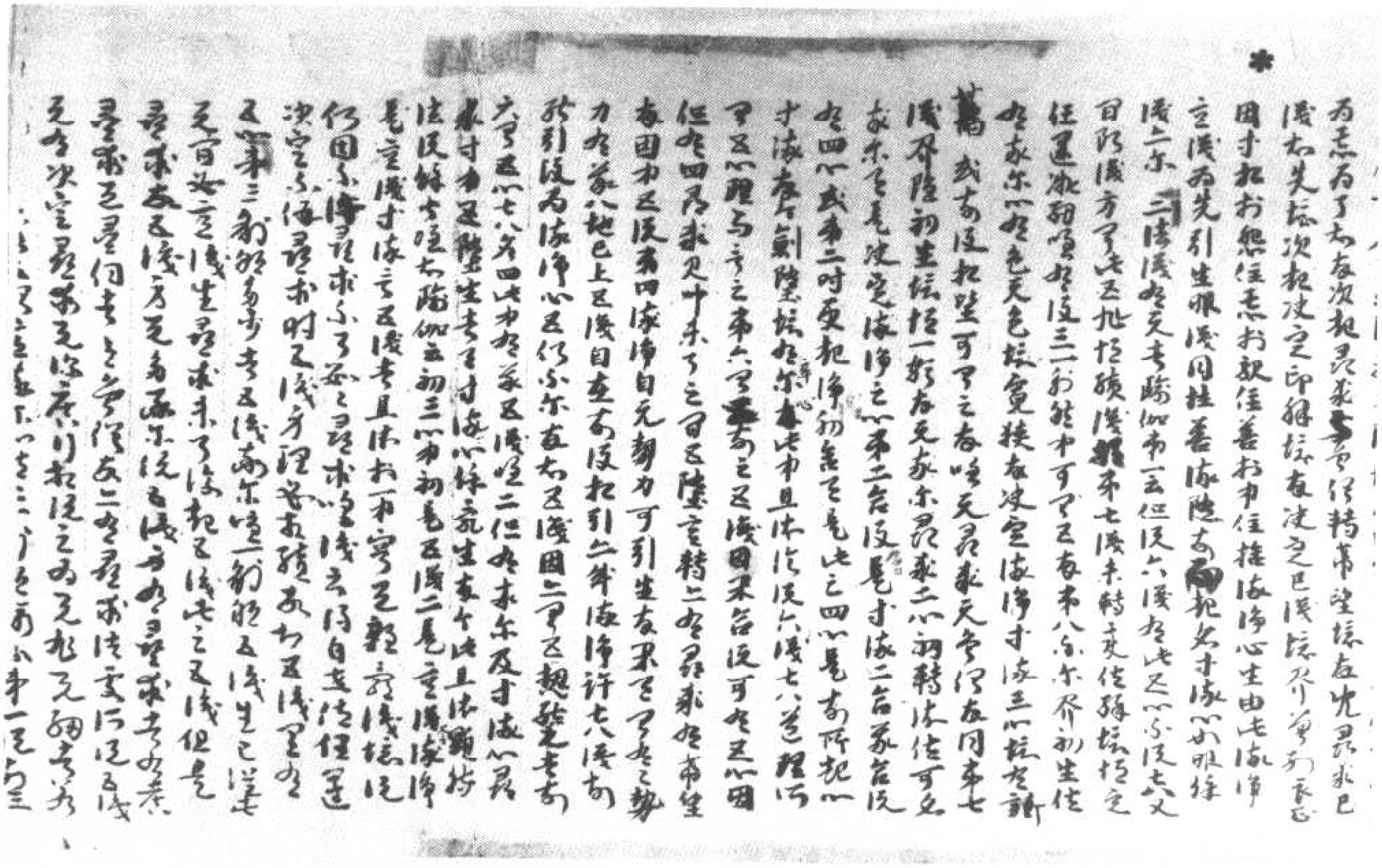


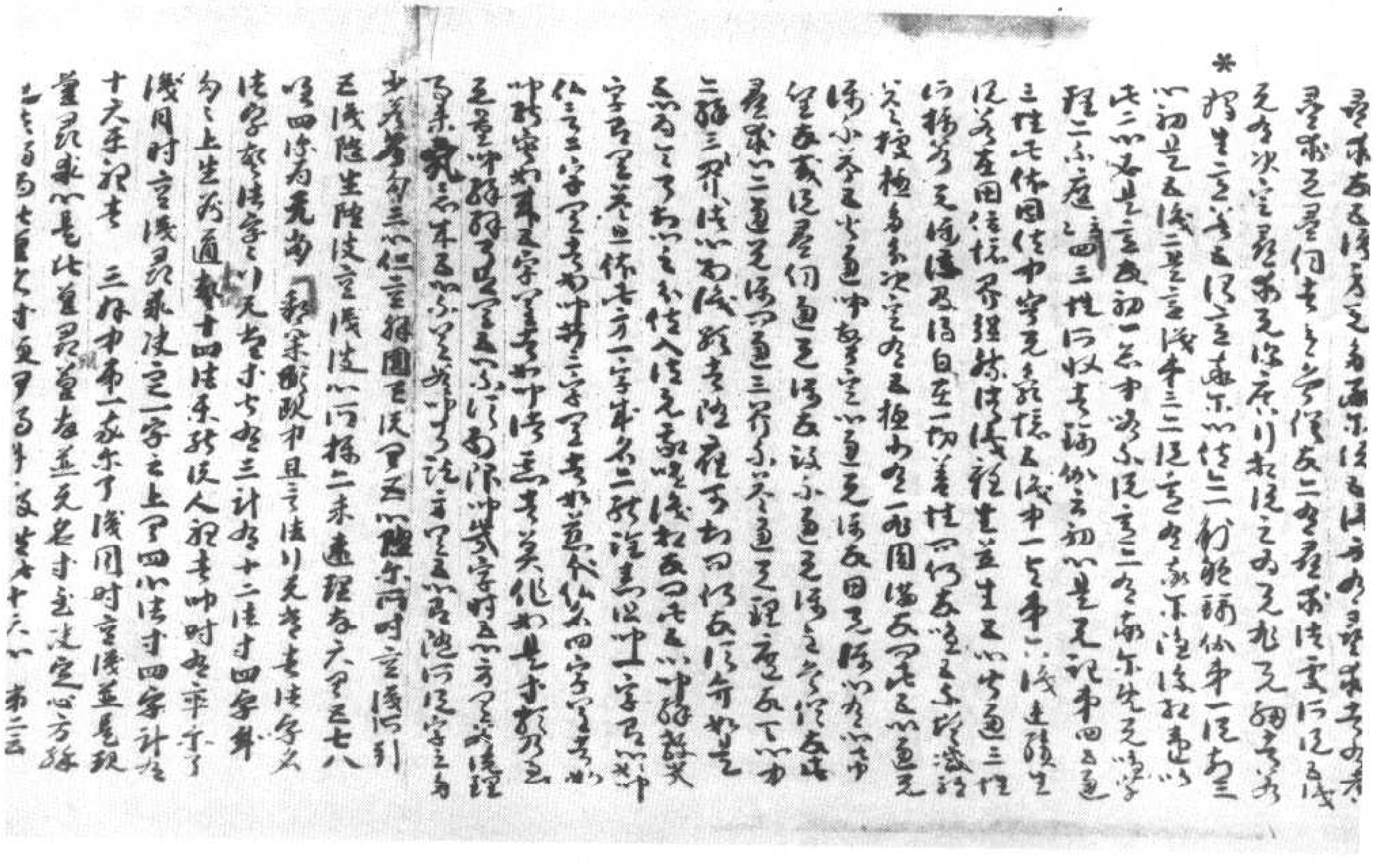
*

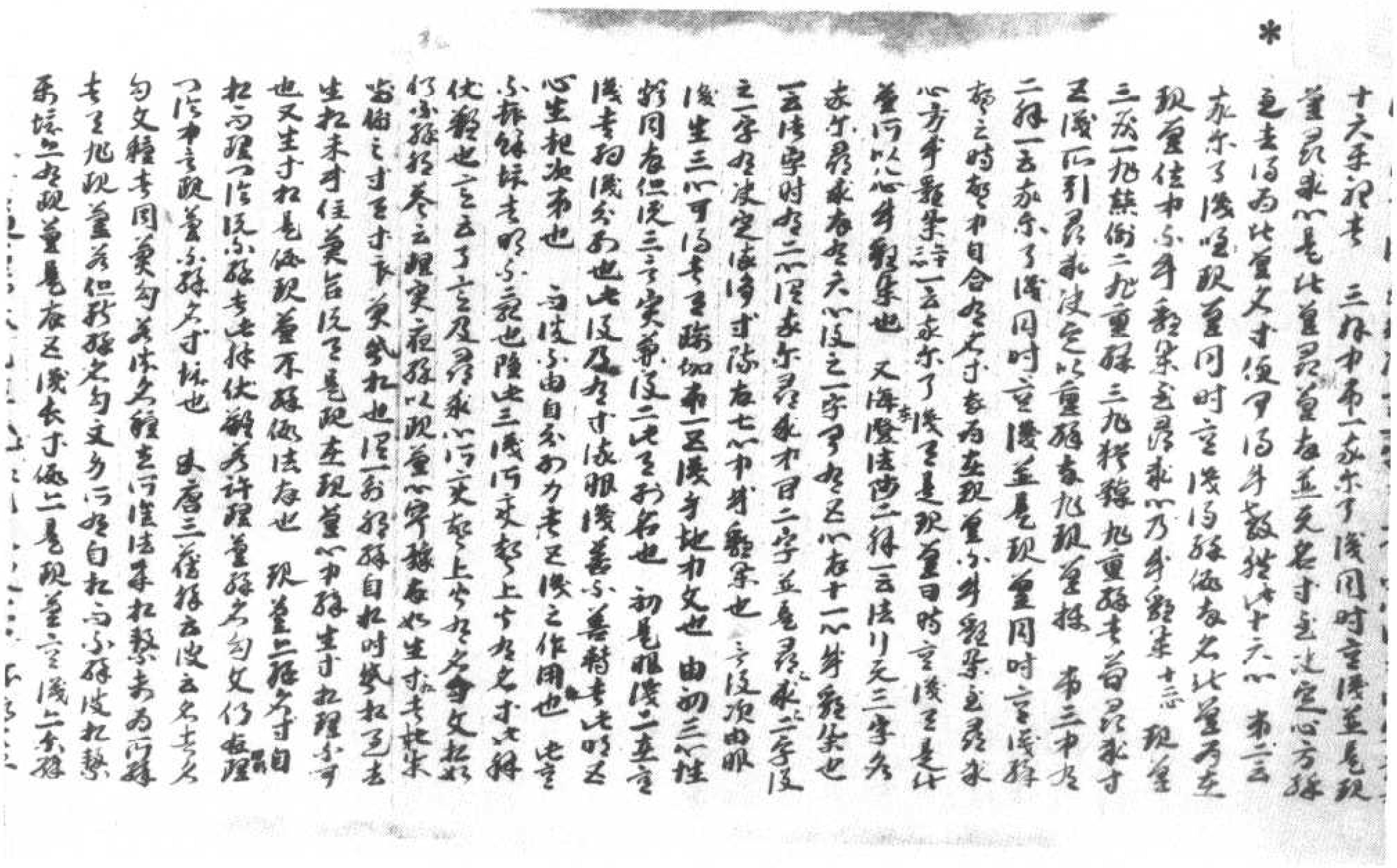


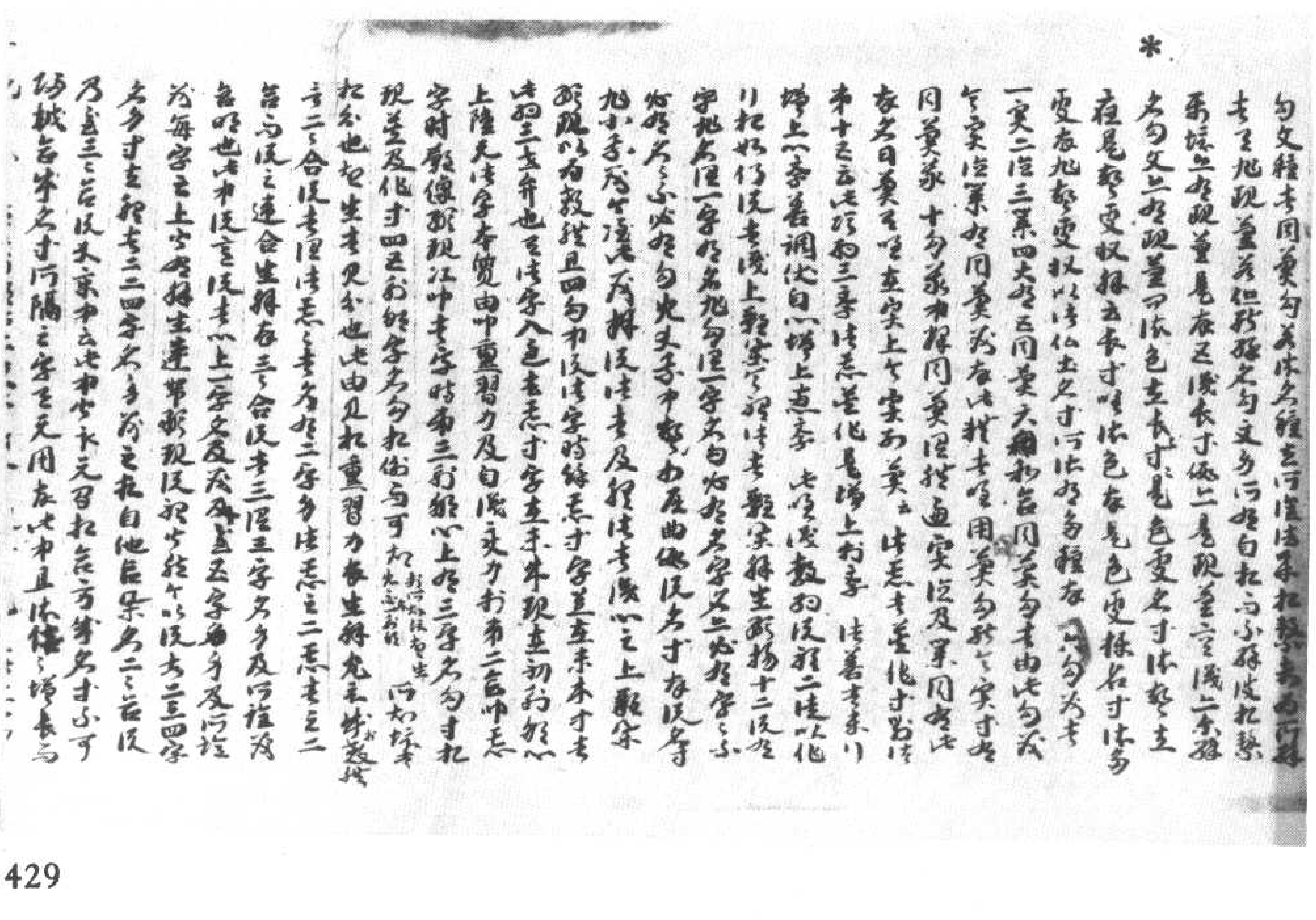


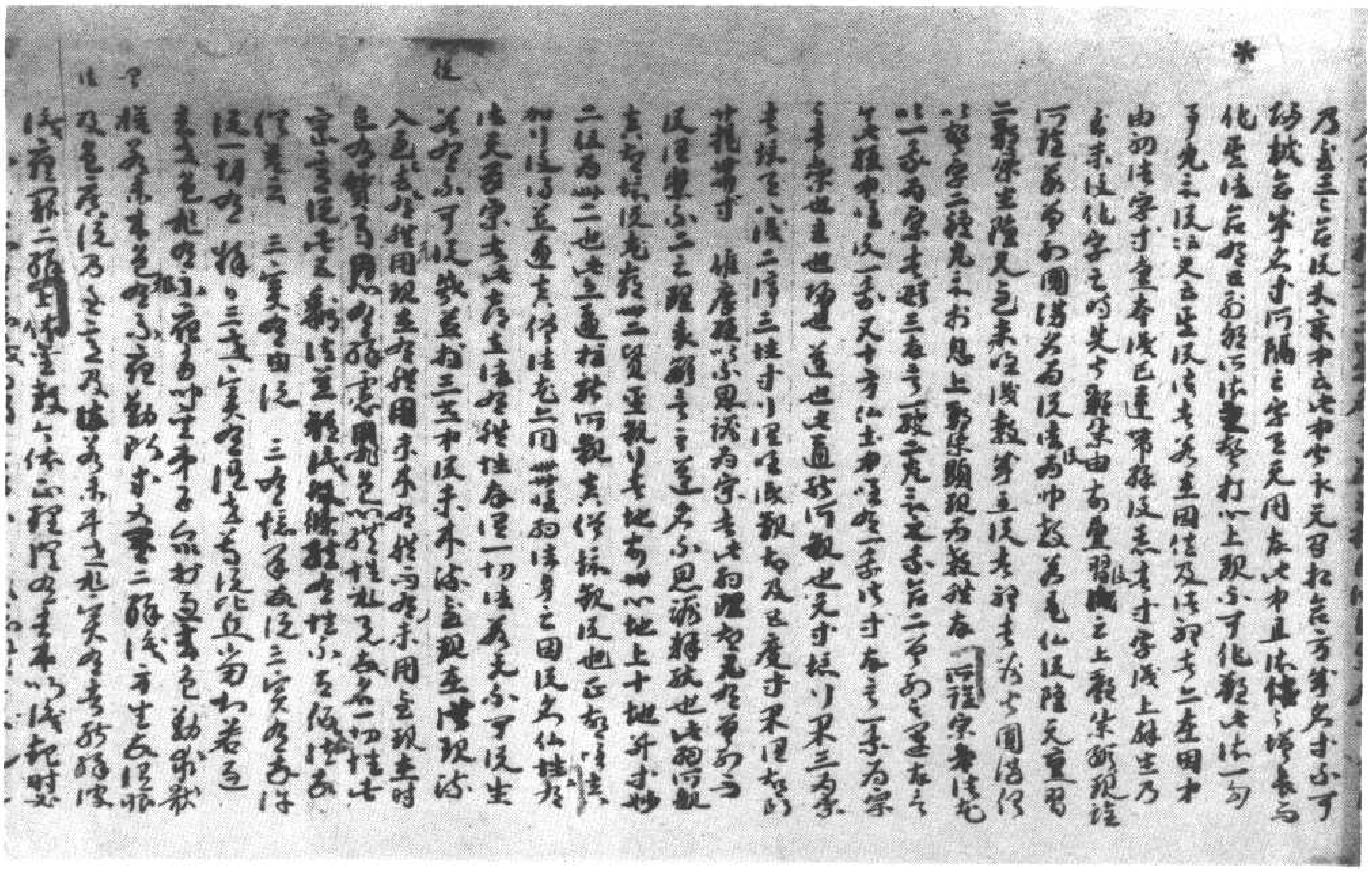


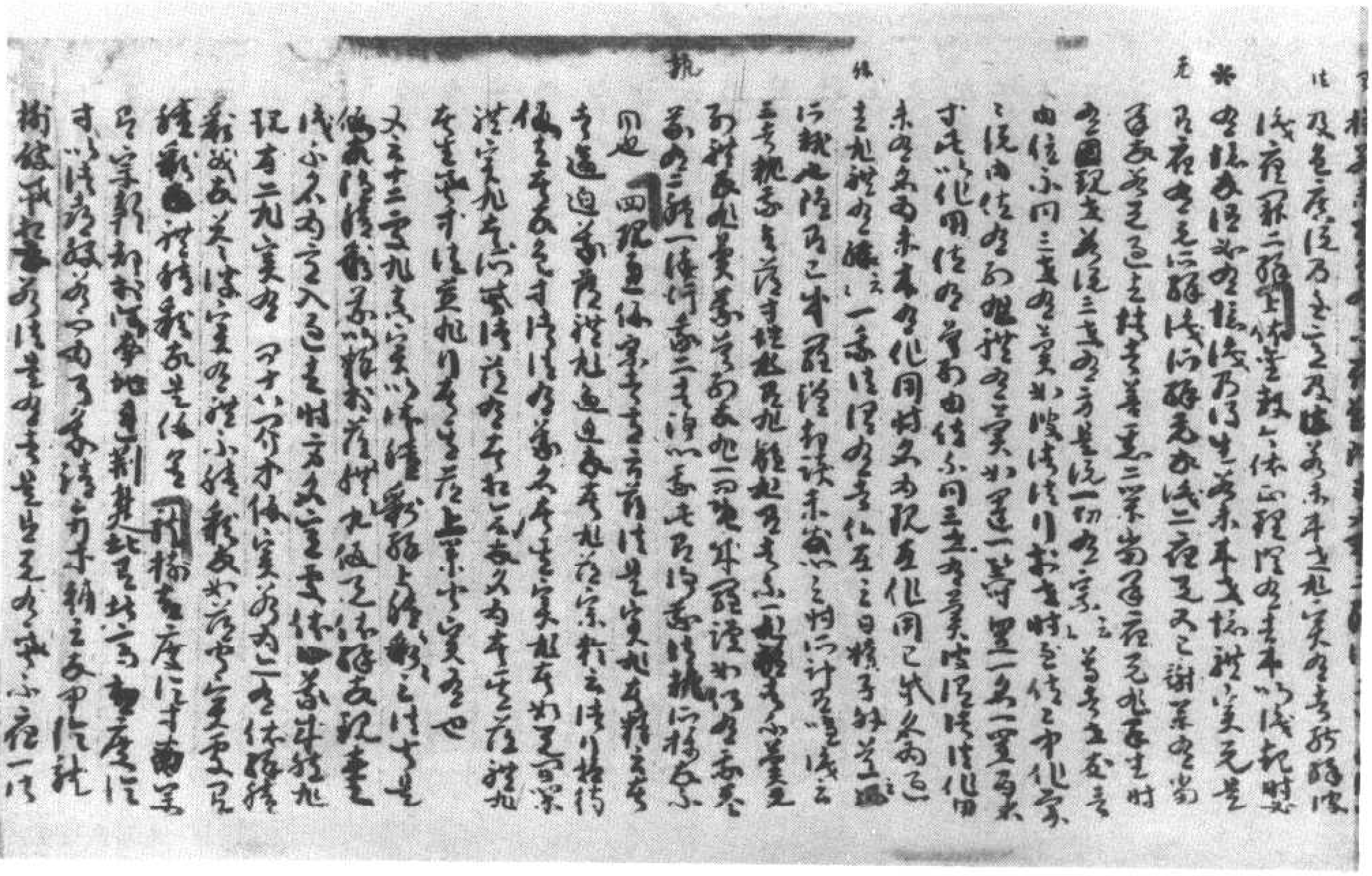


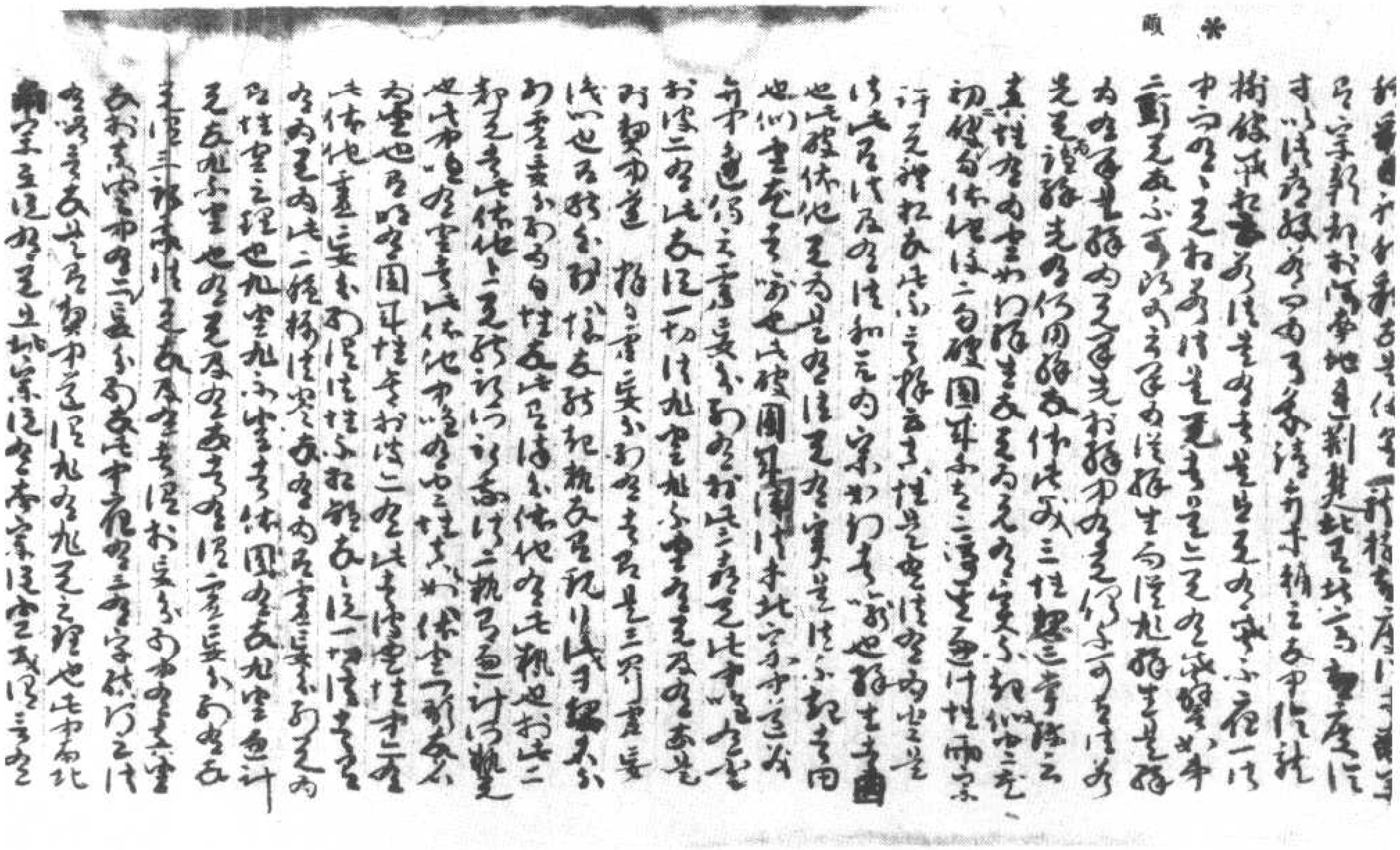


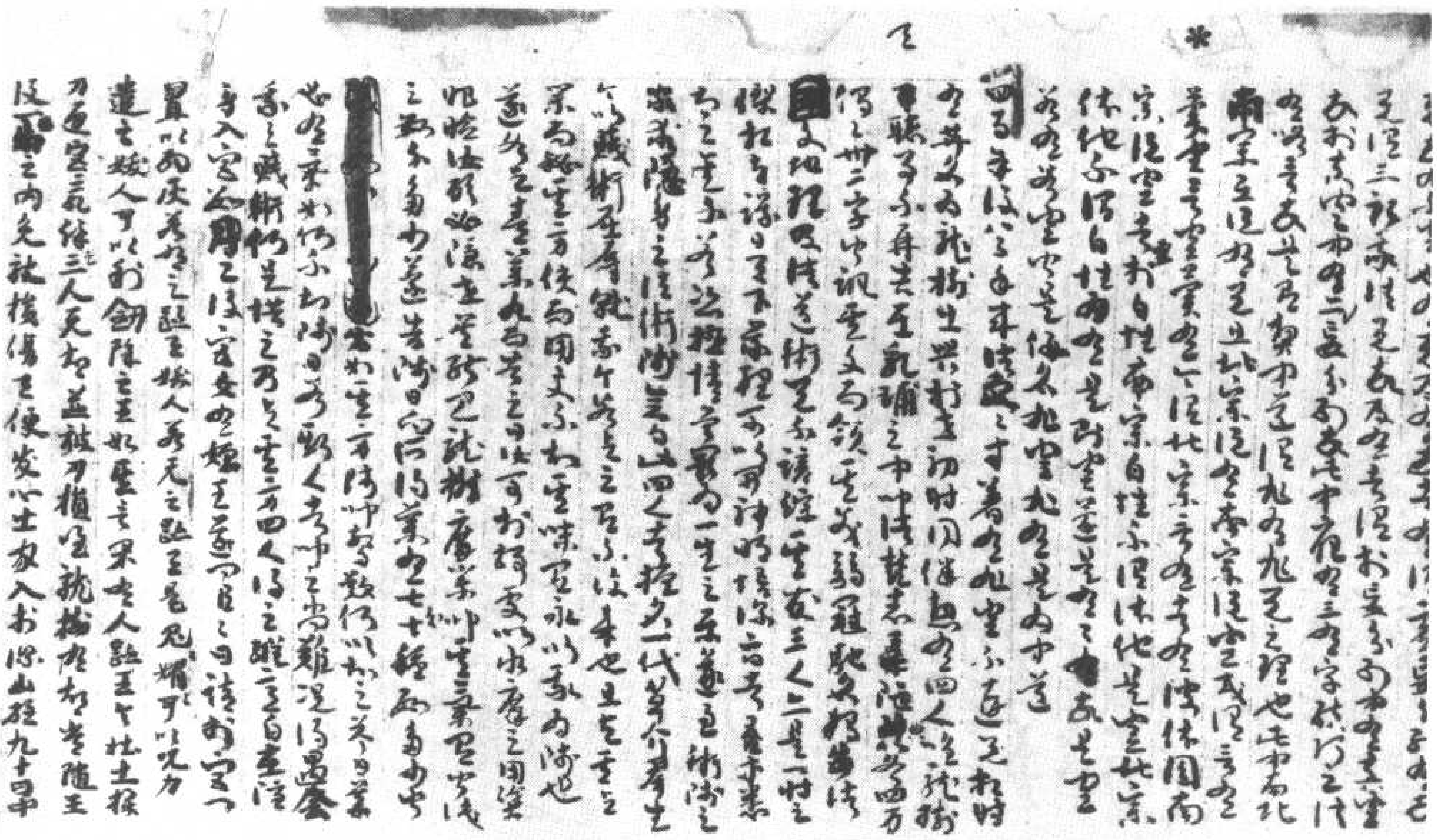


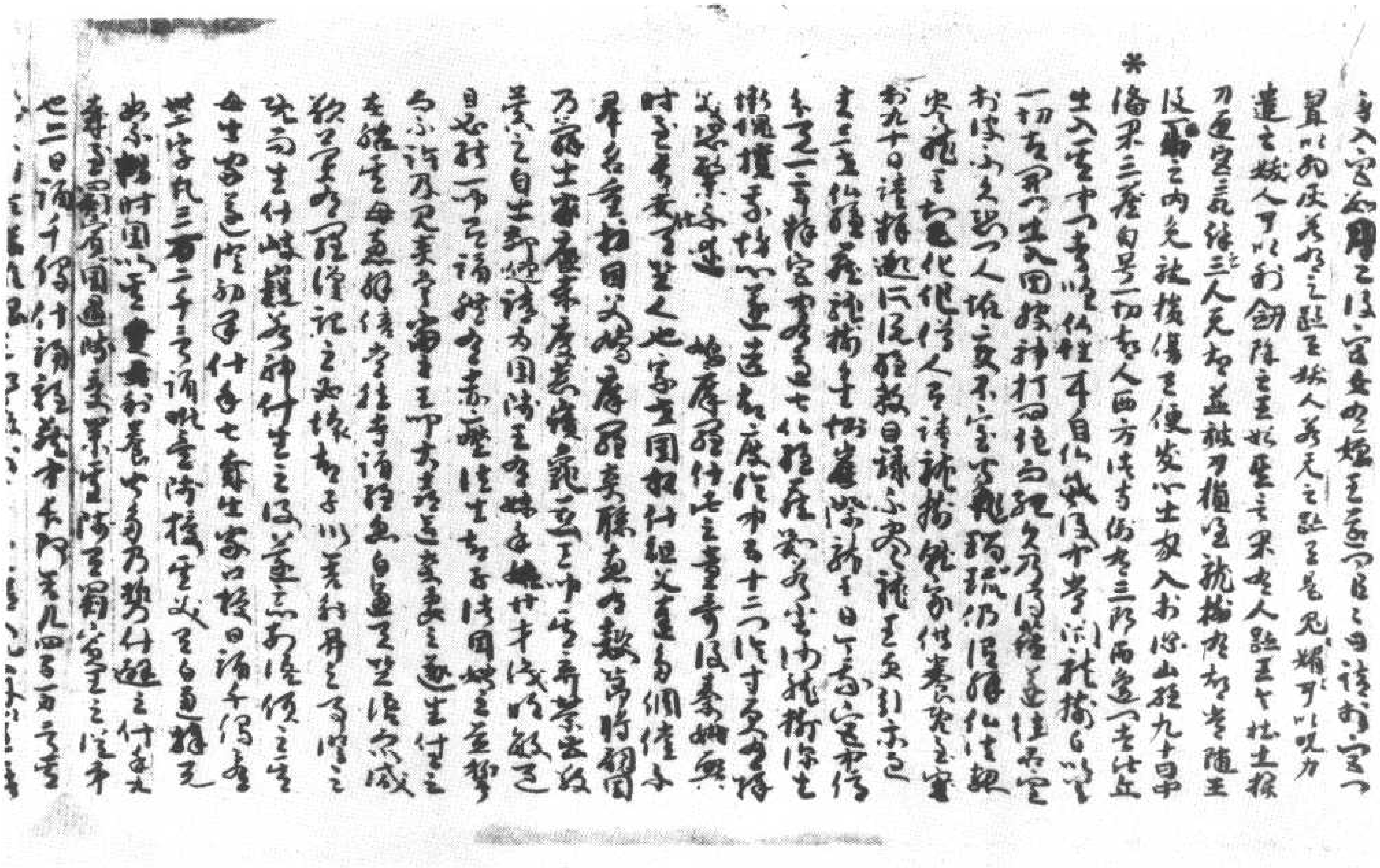


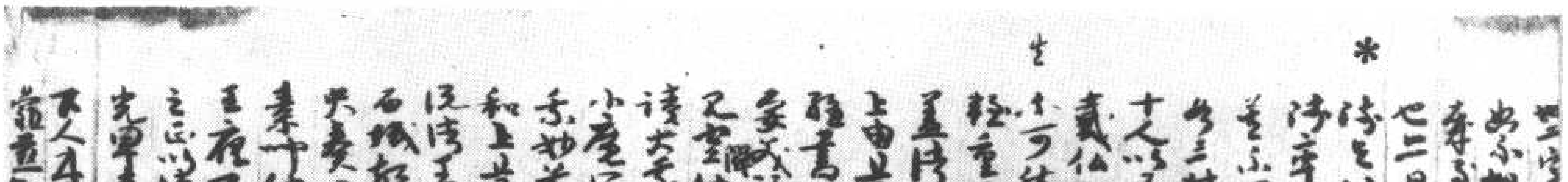


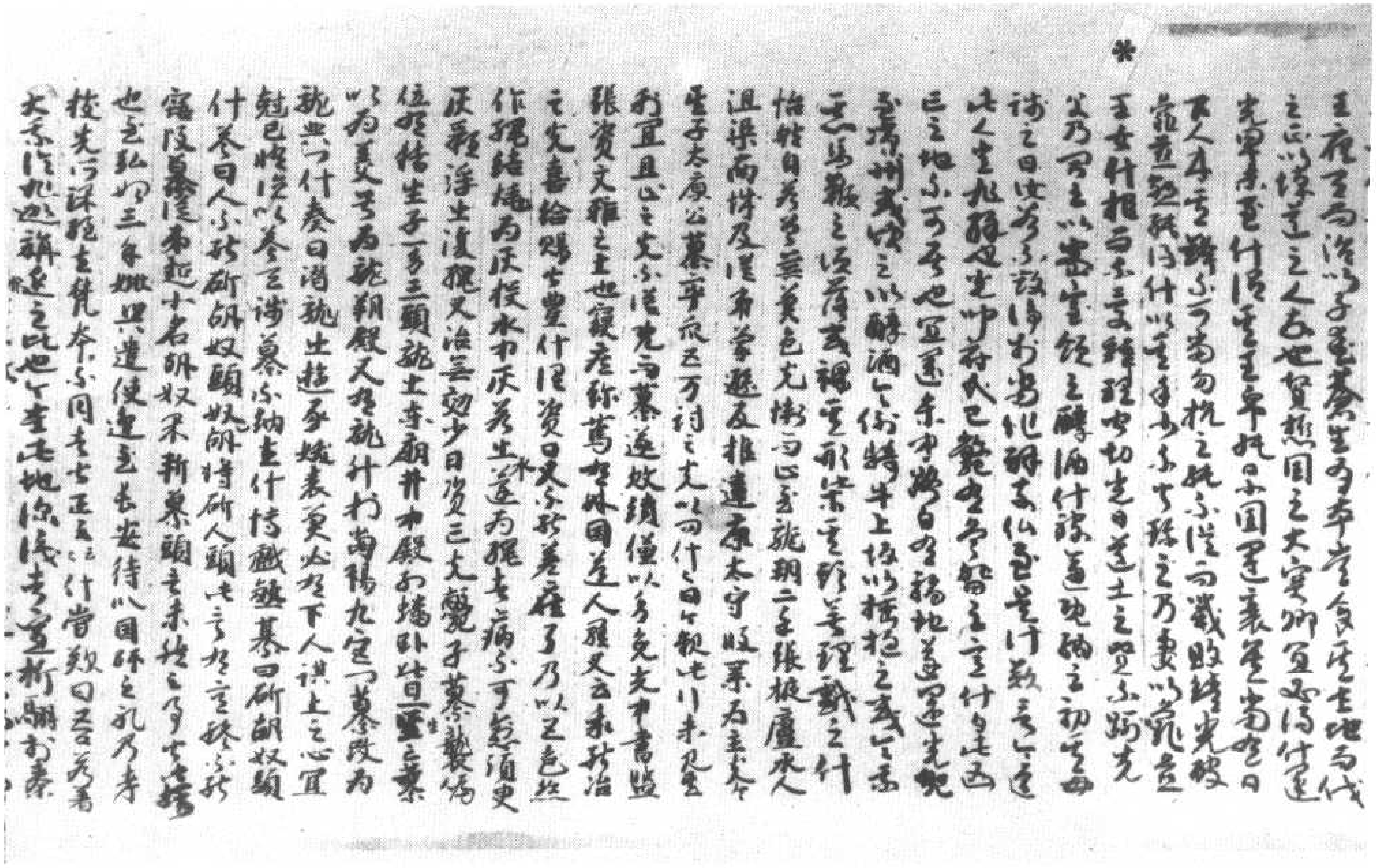


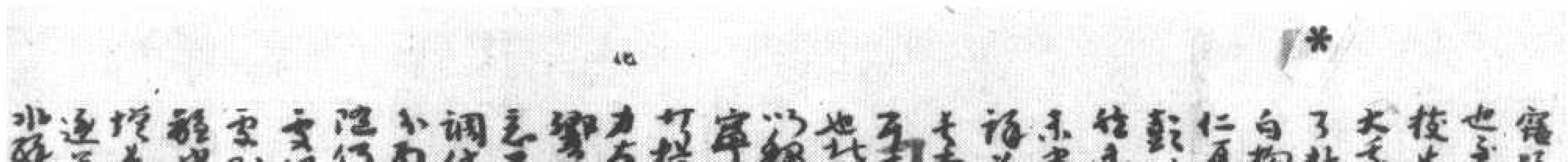

頭

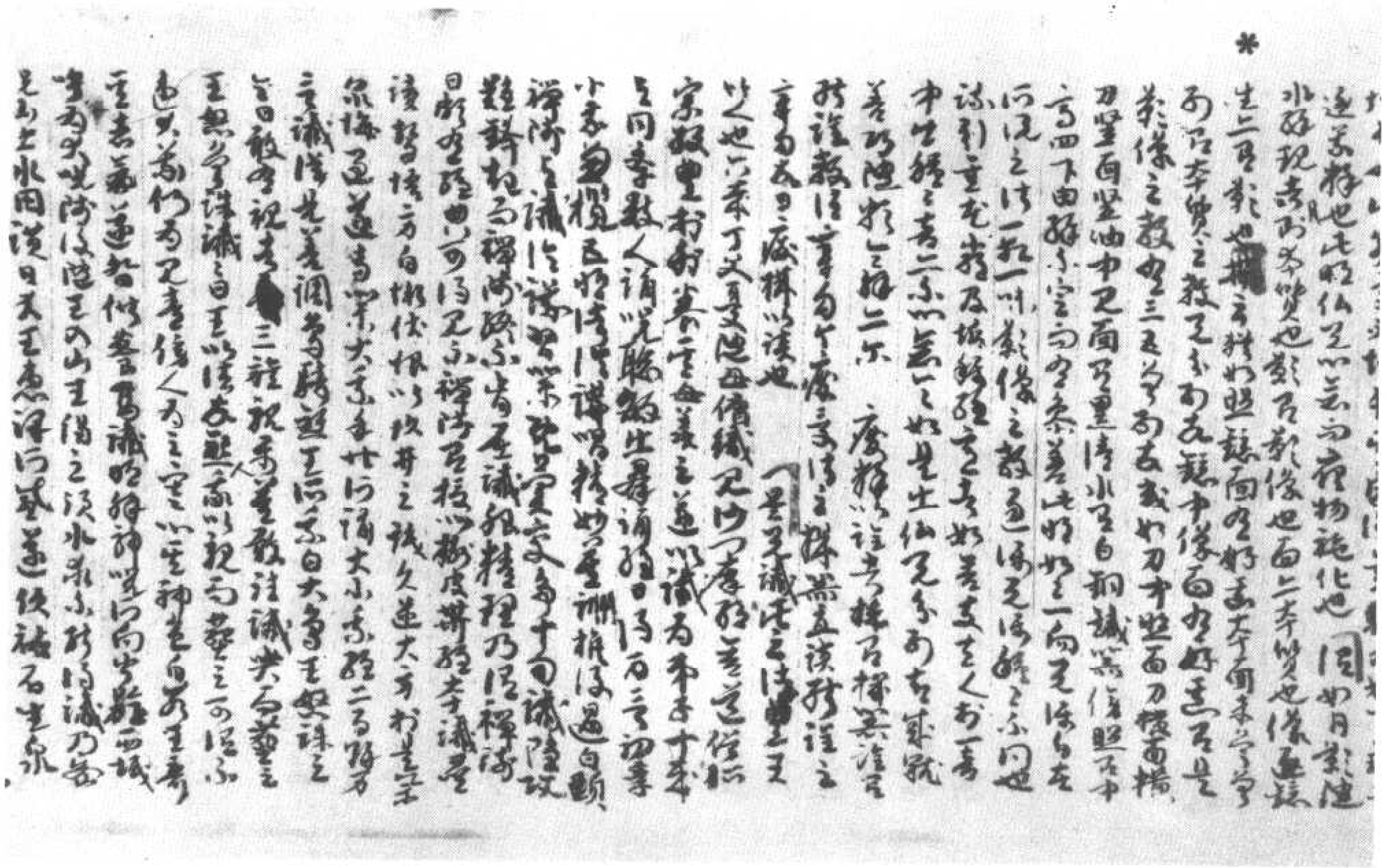


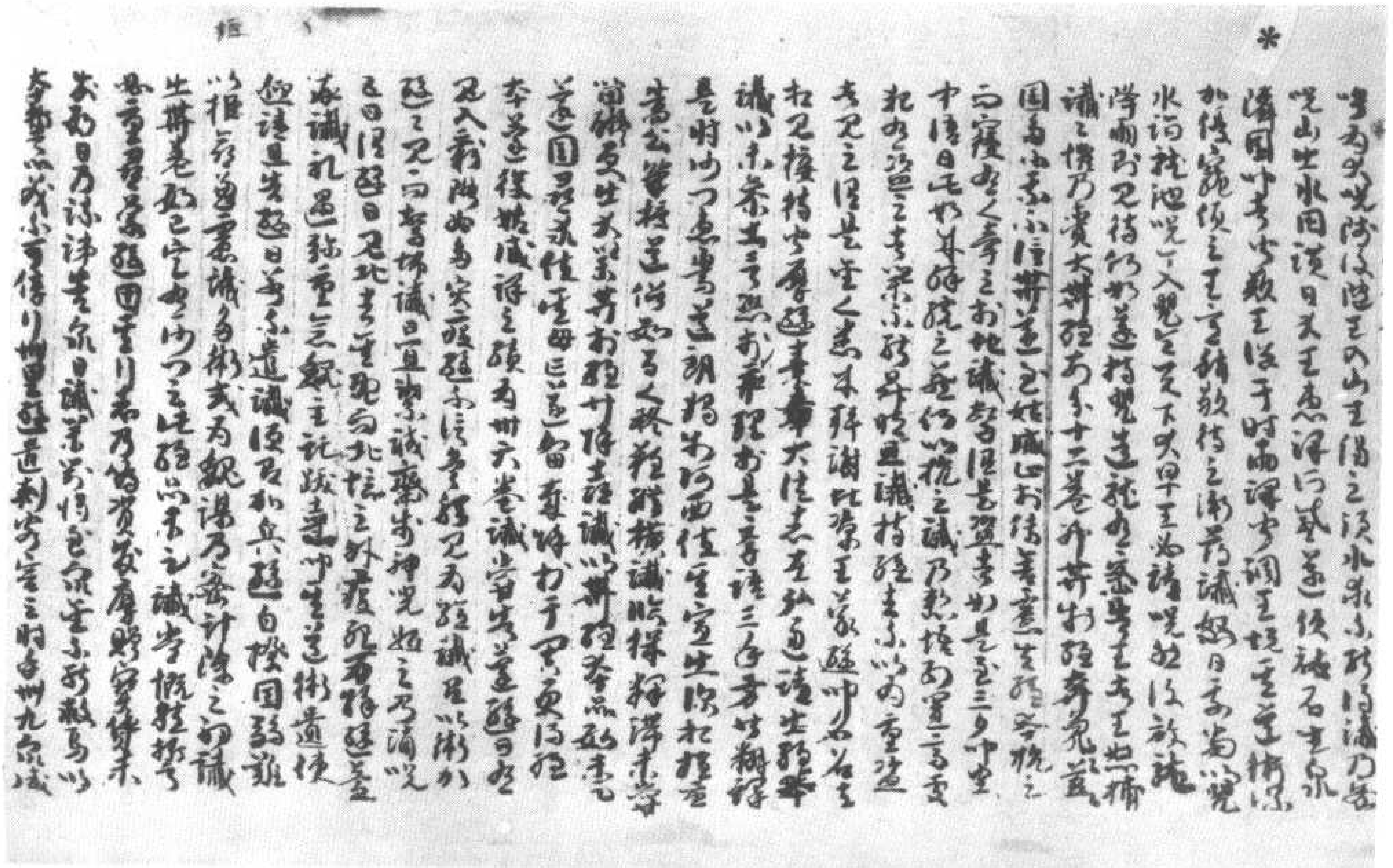


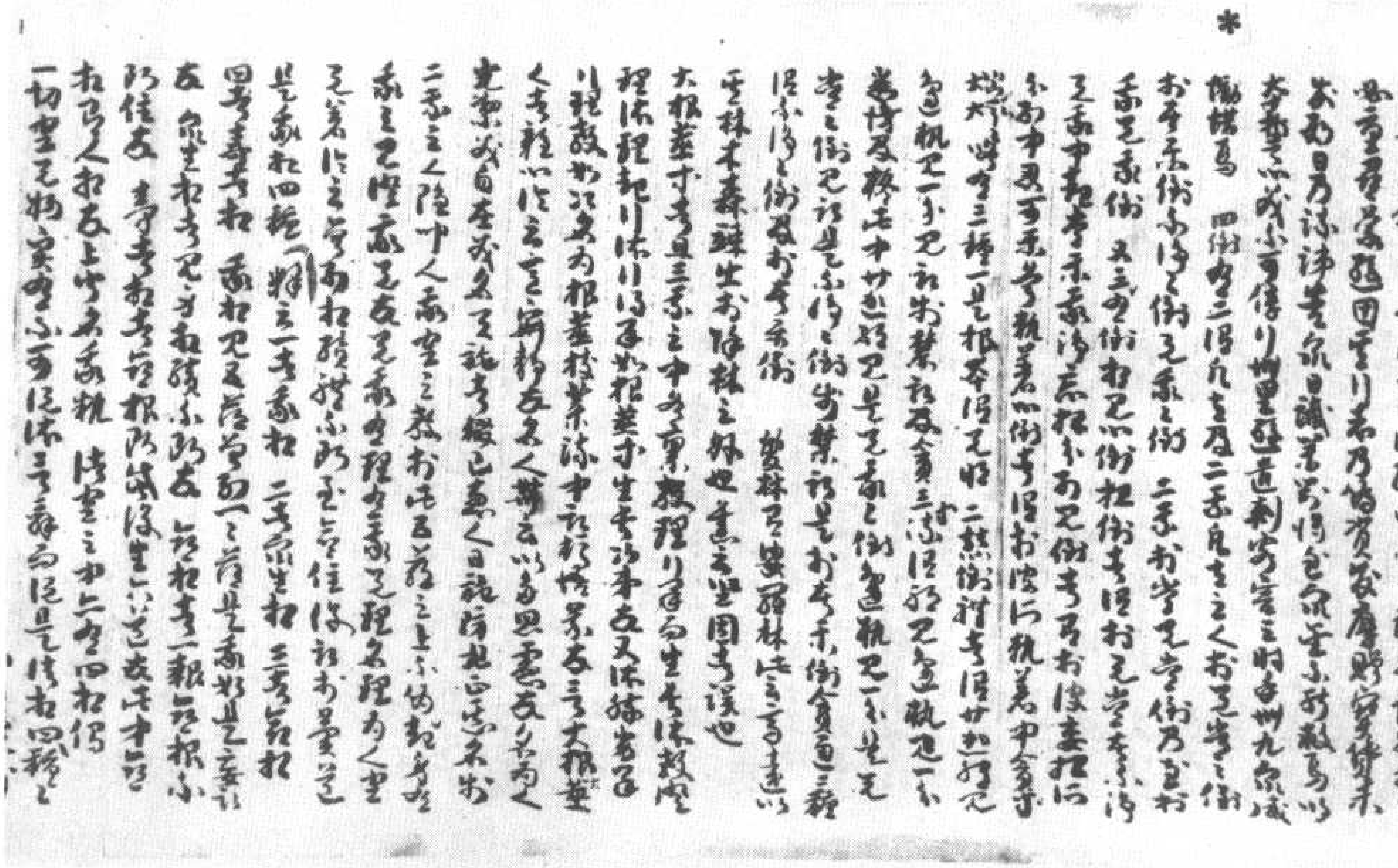


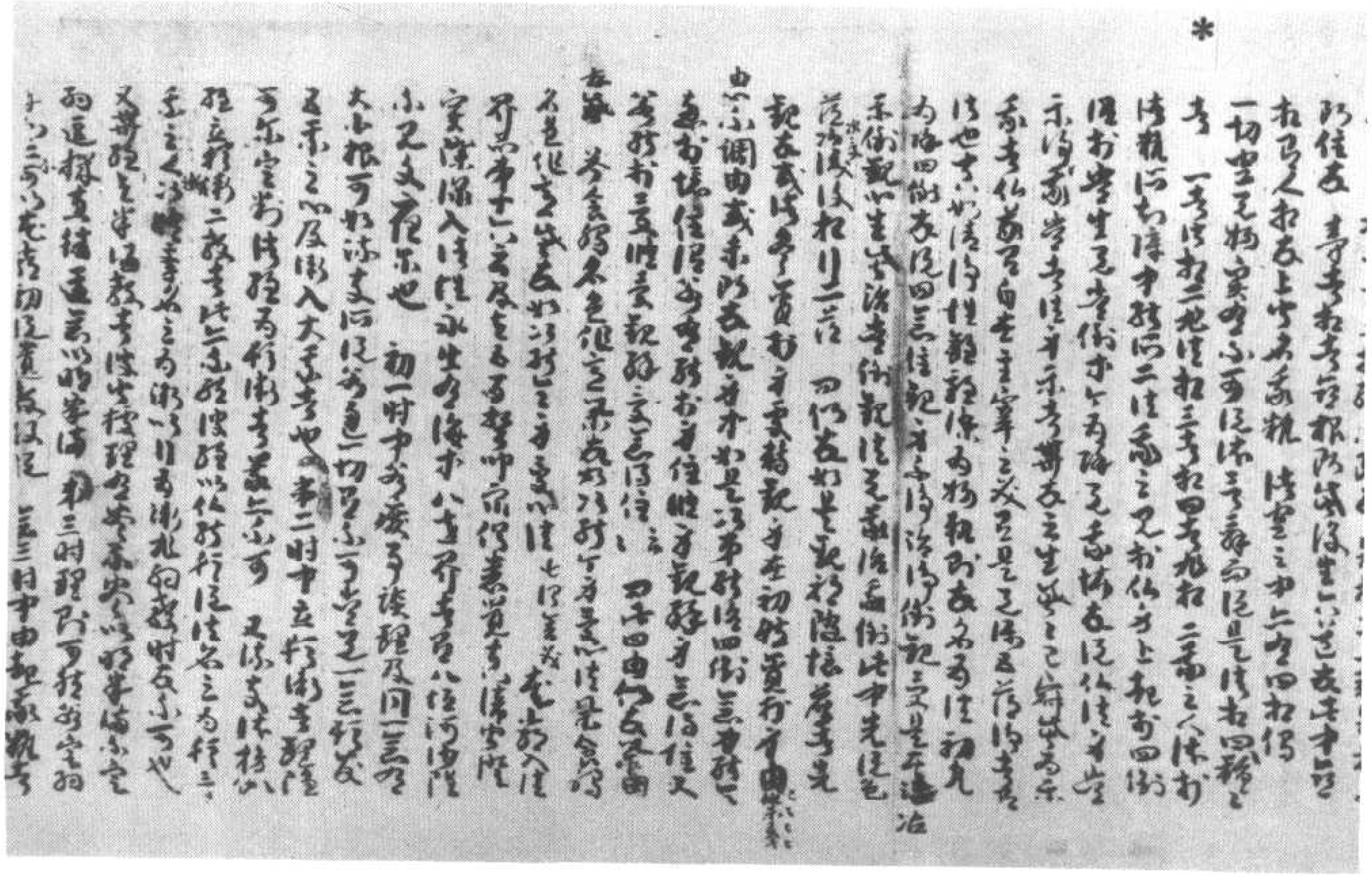


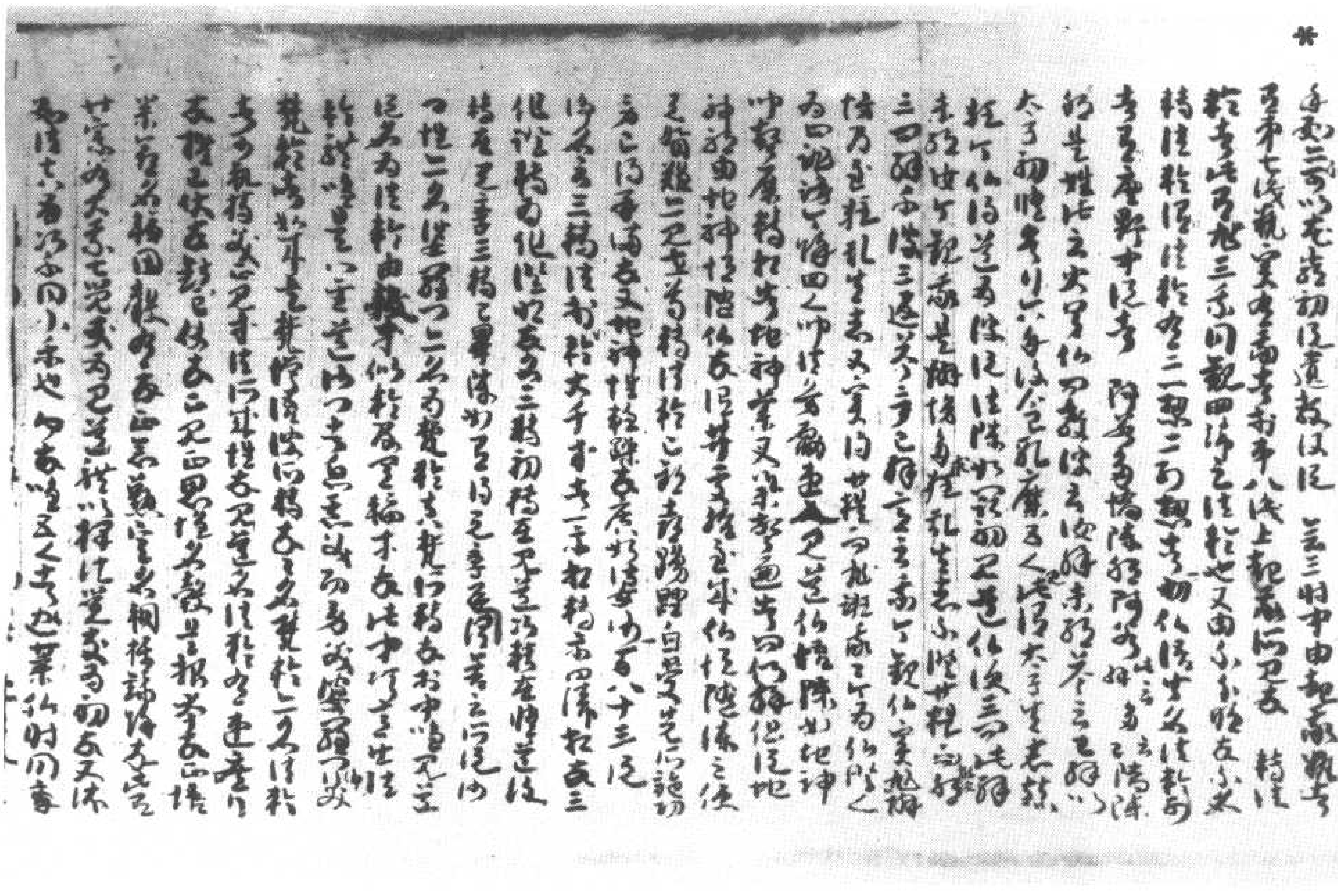


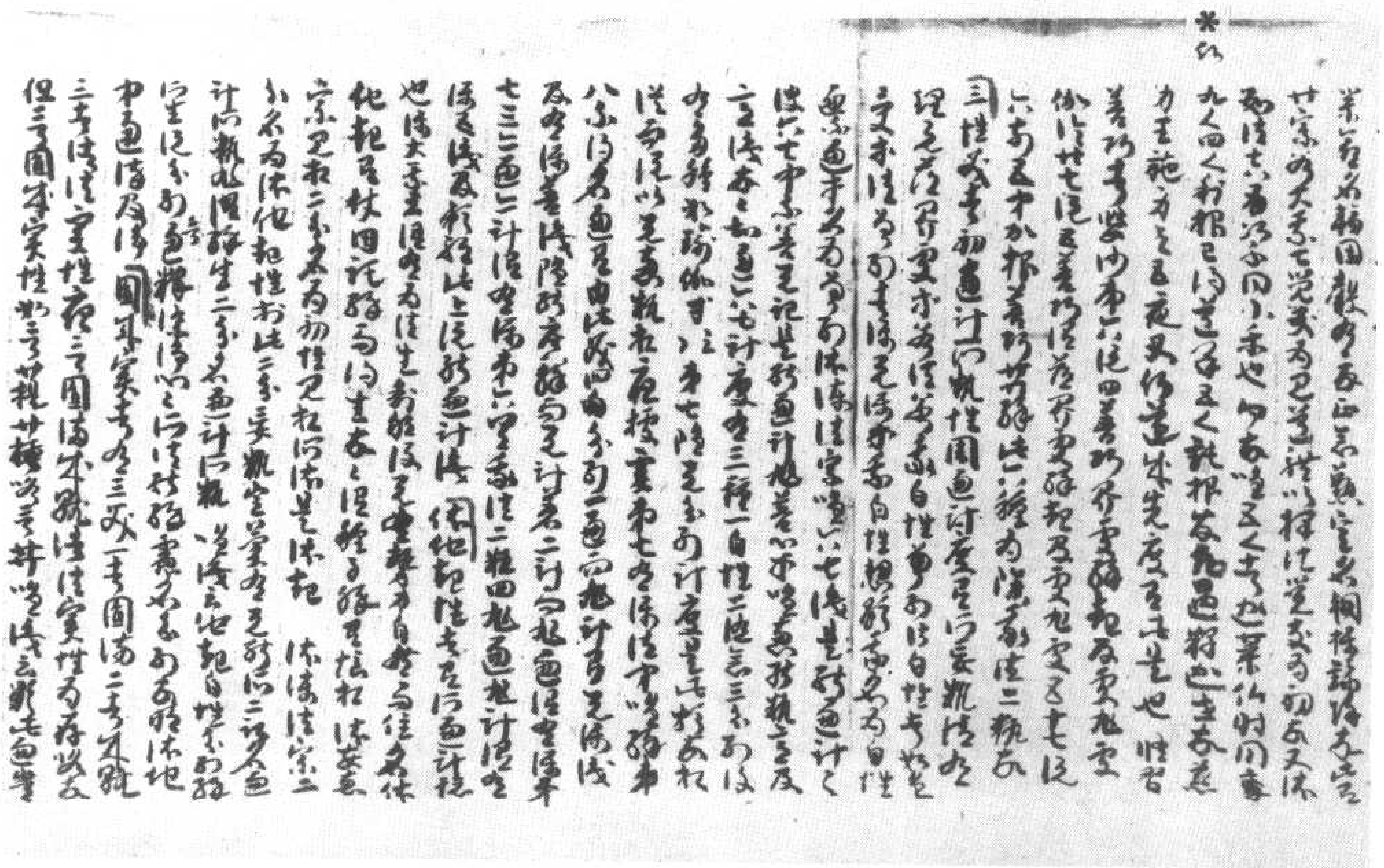


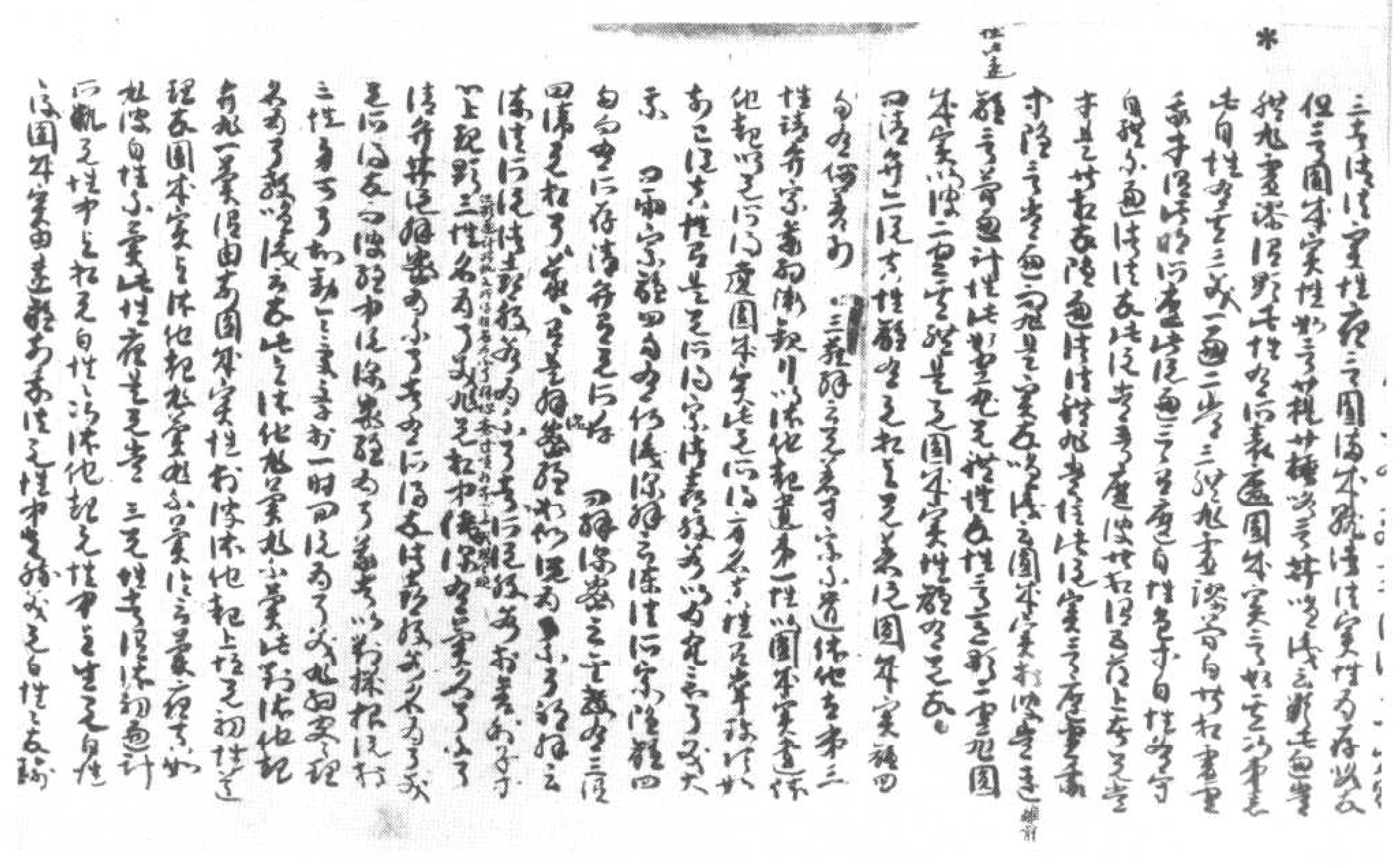


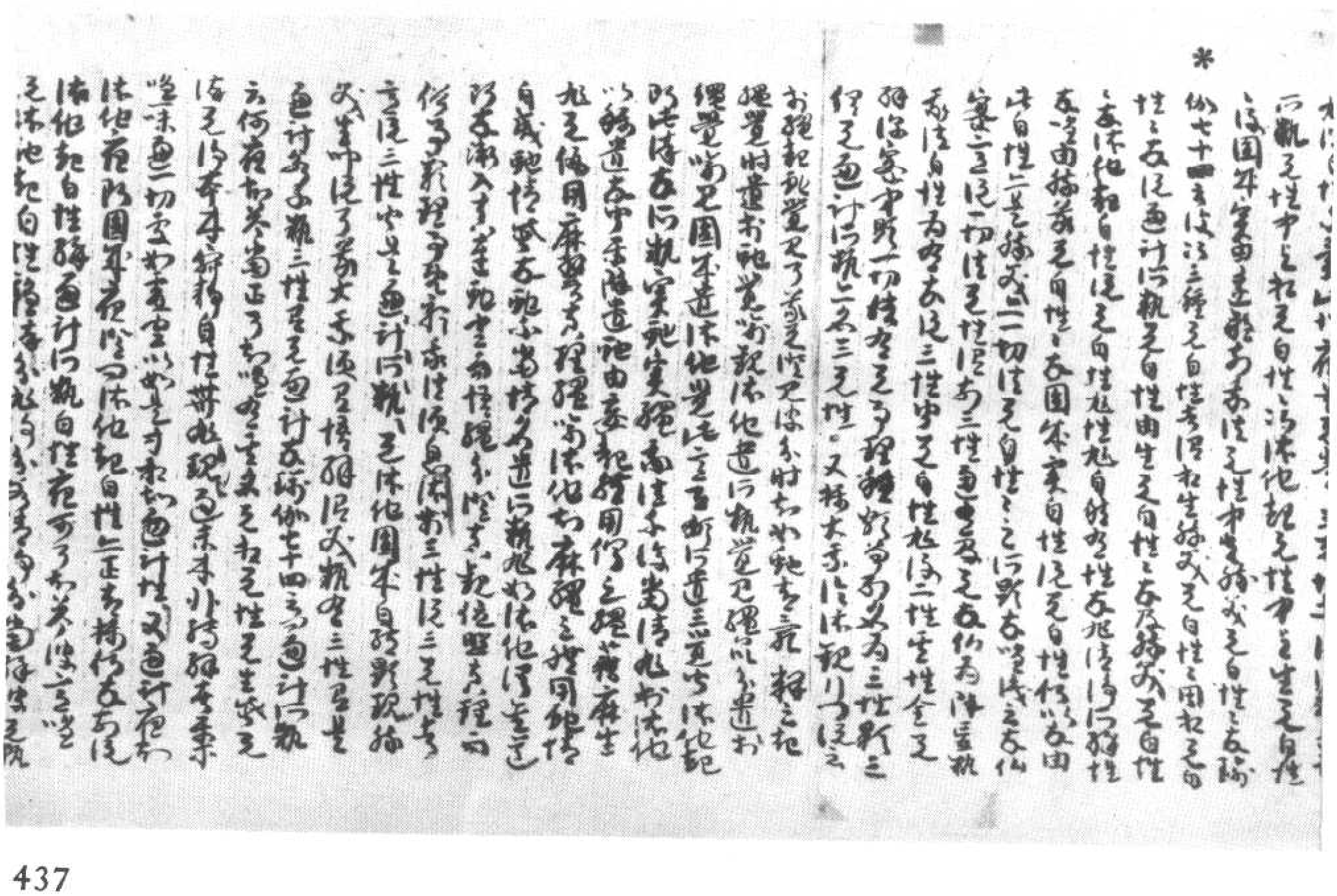


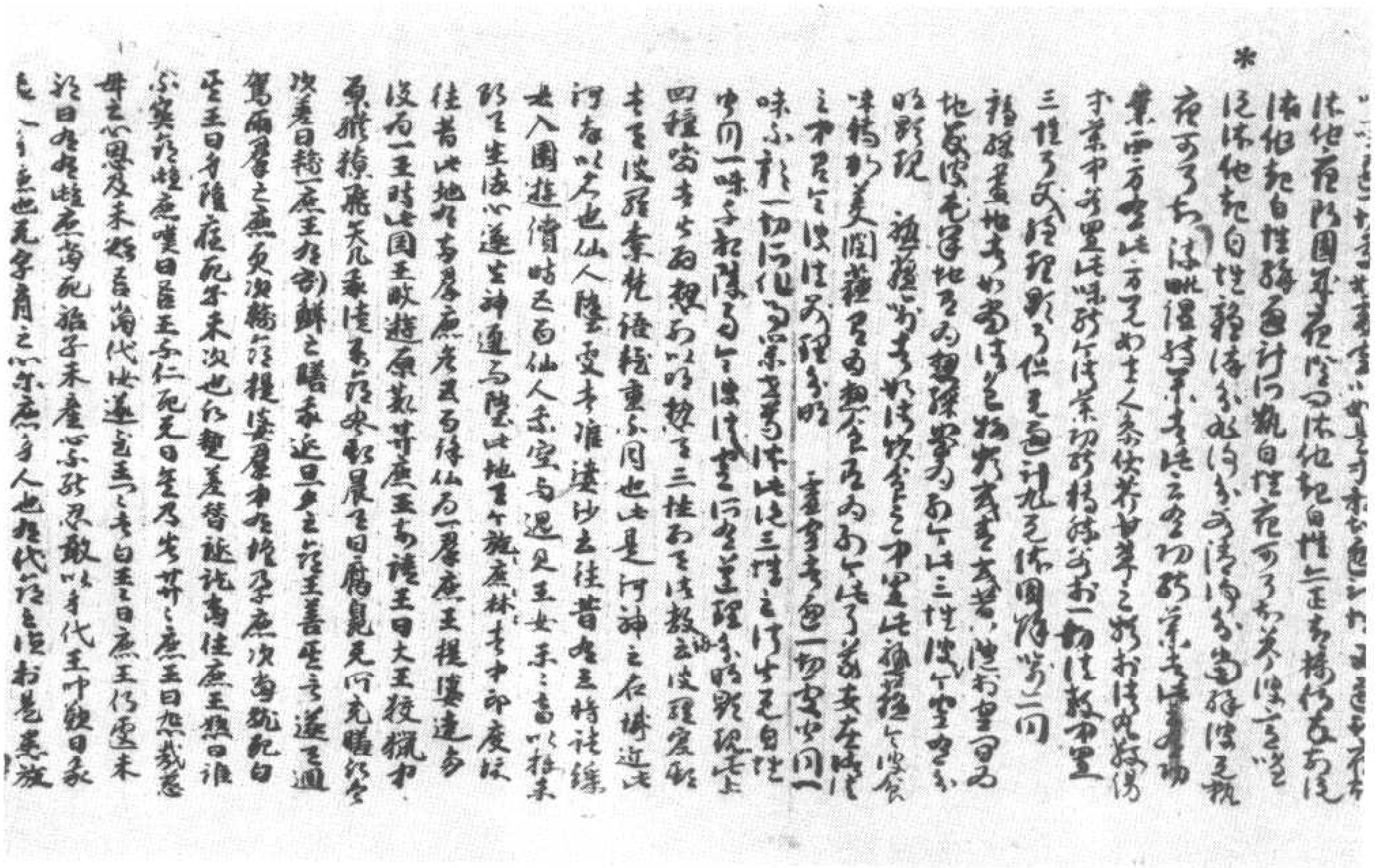


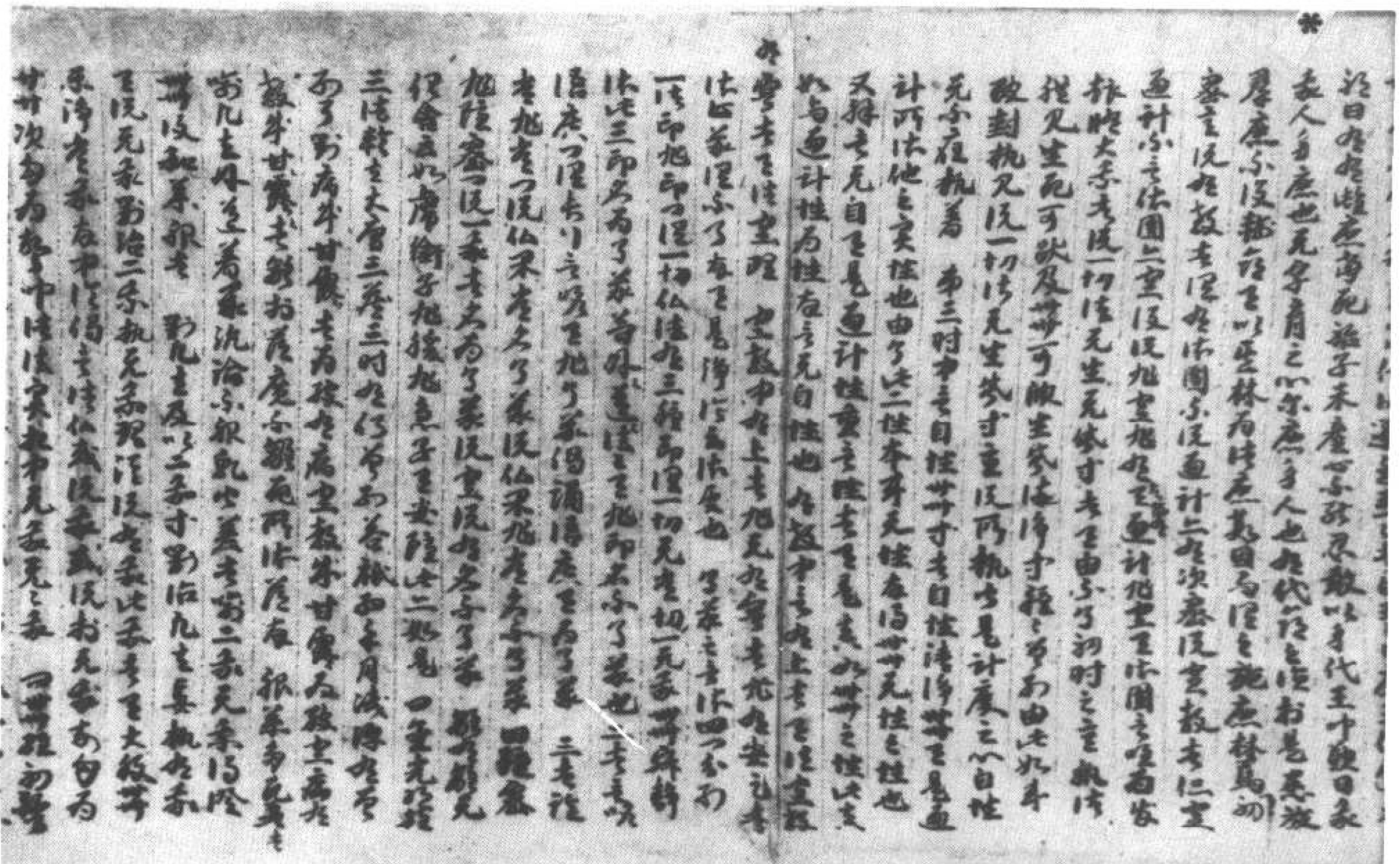


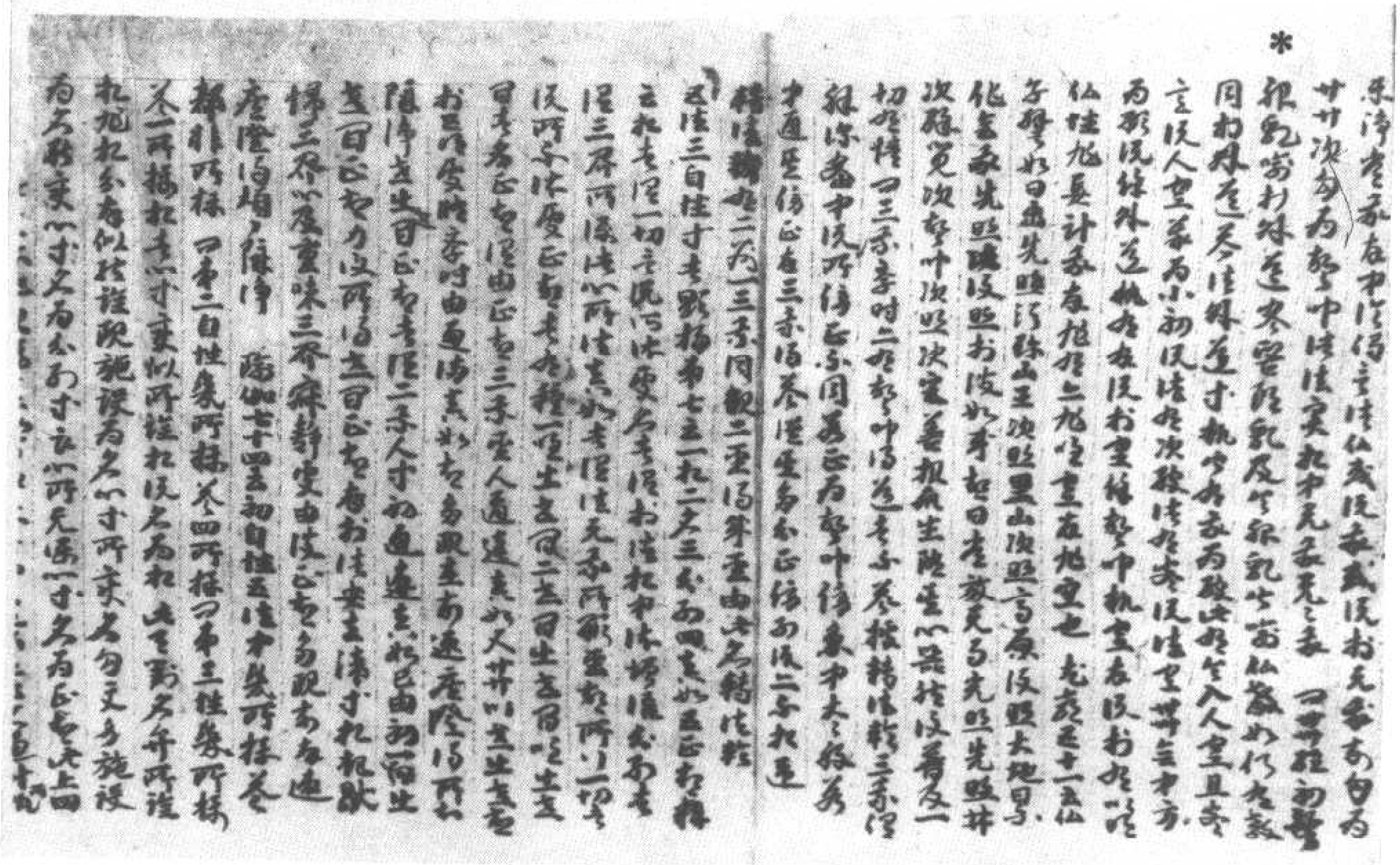


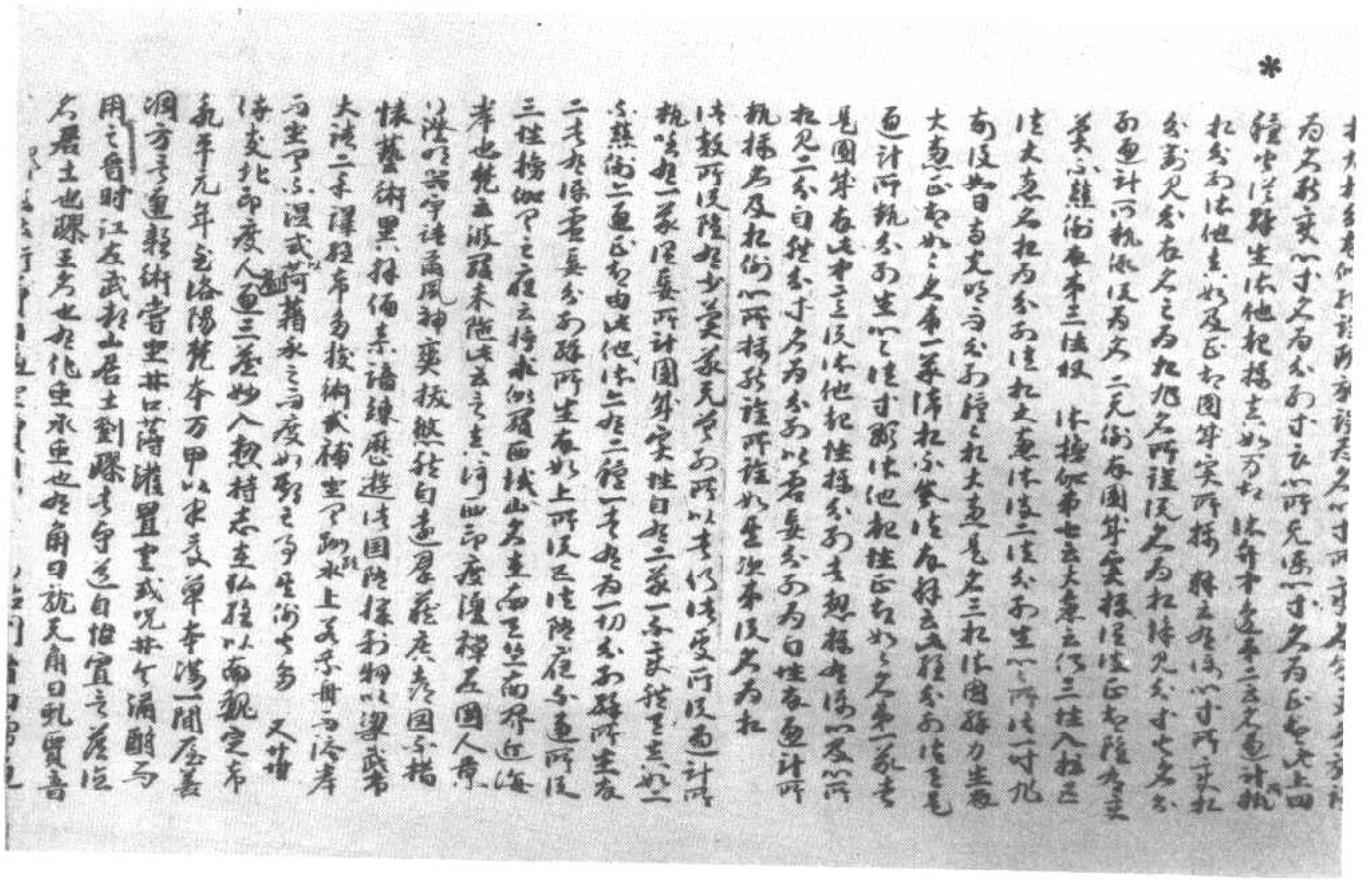


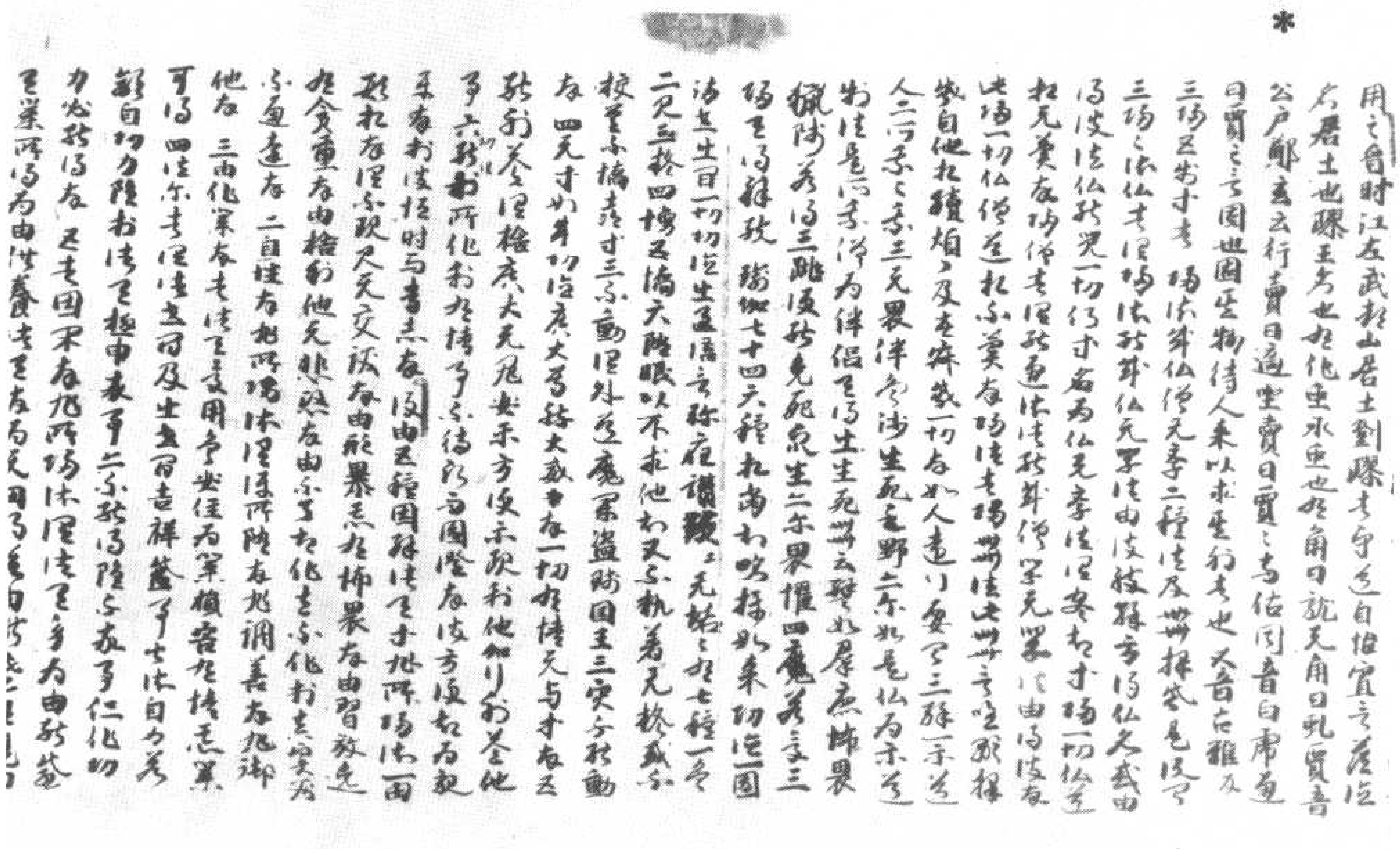


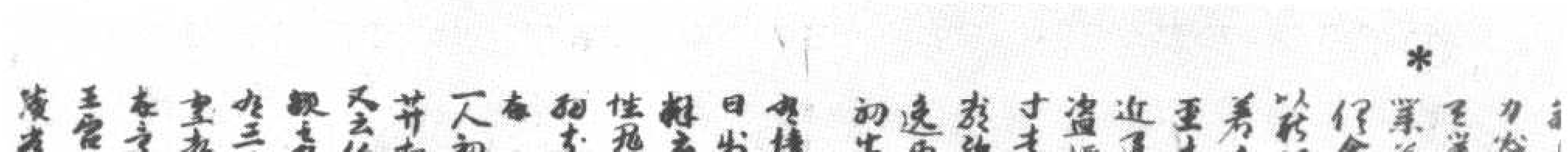


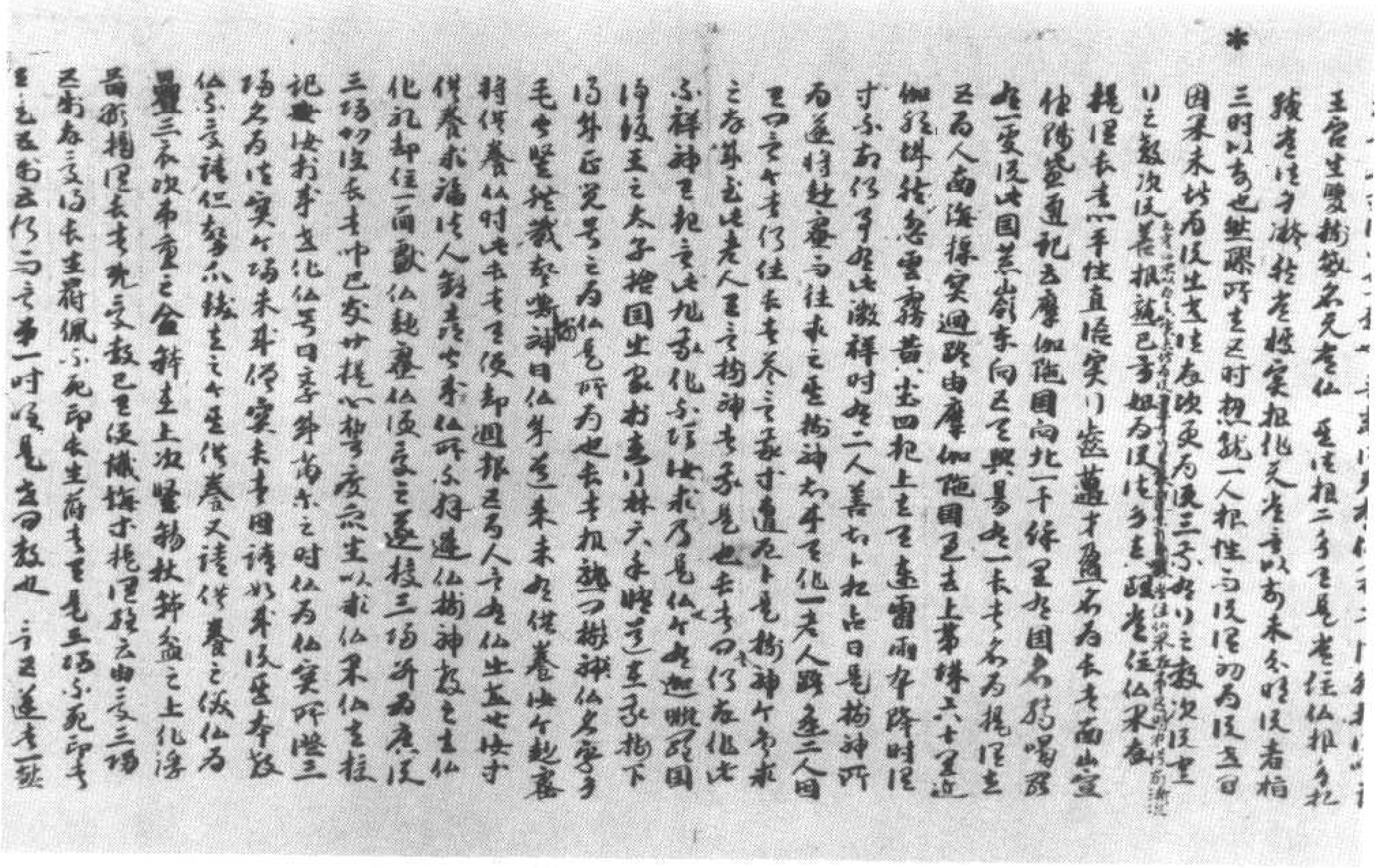


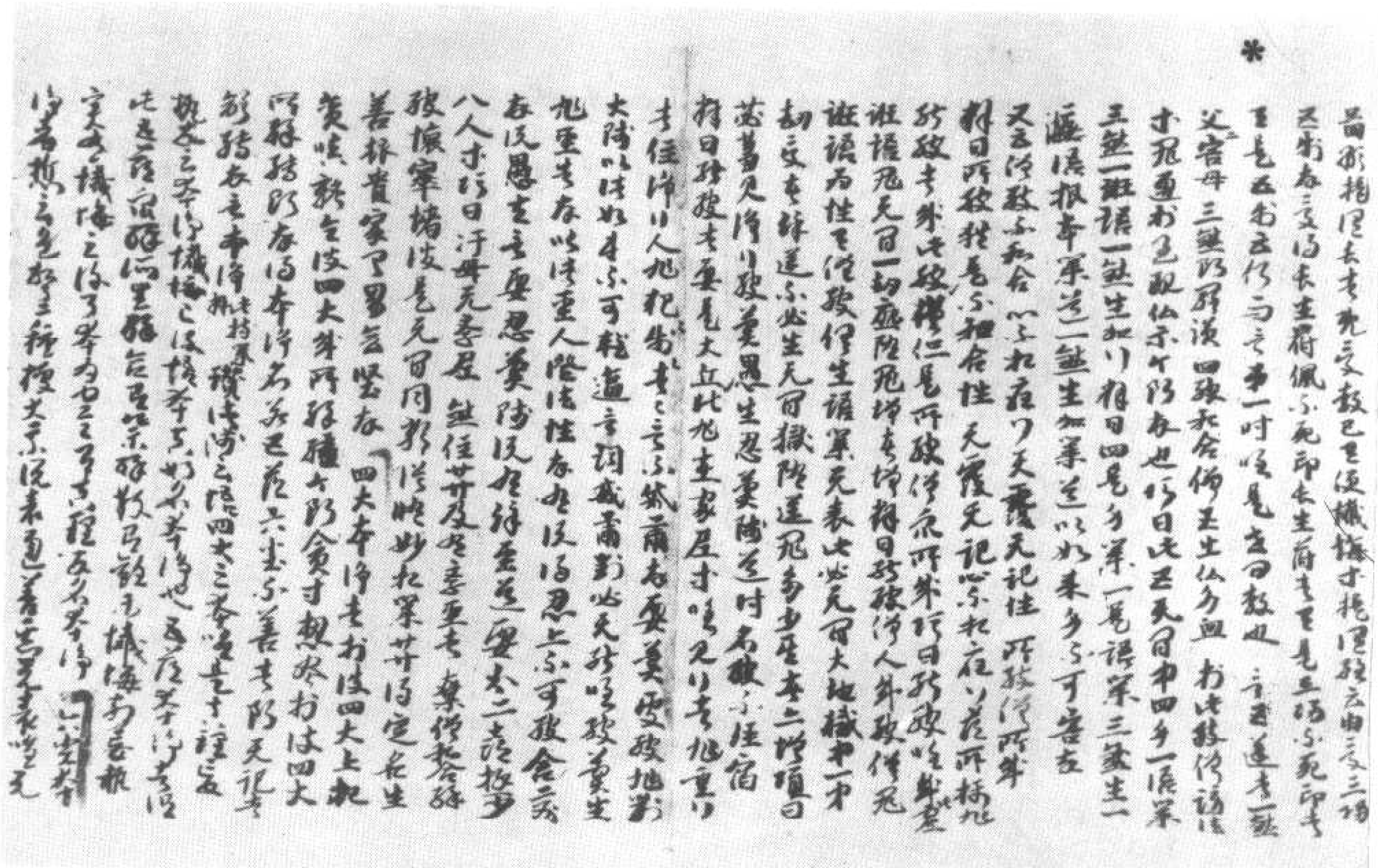


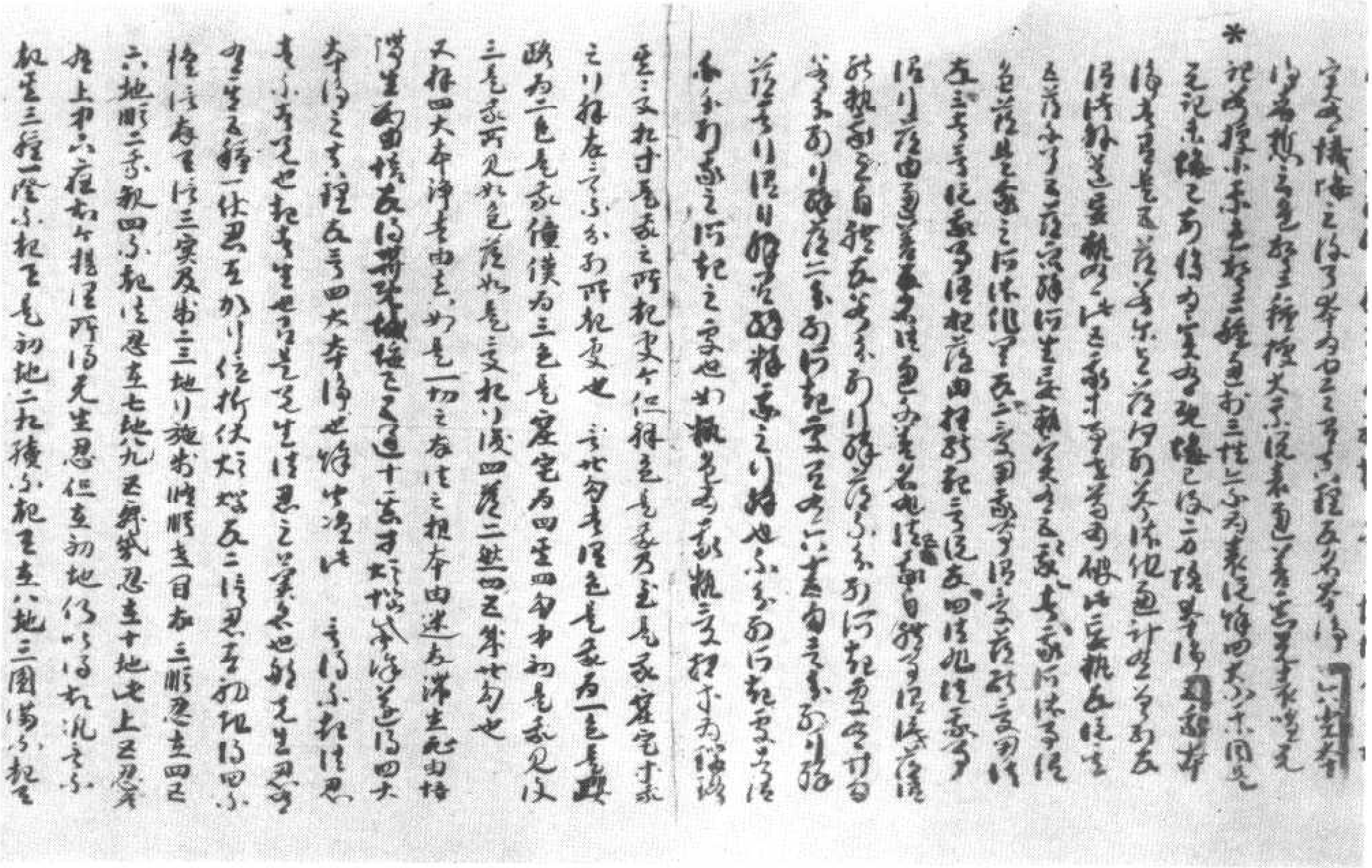


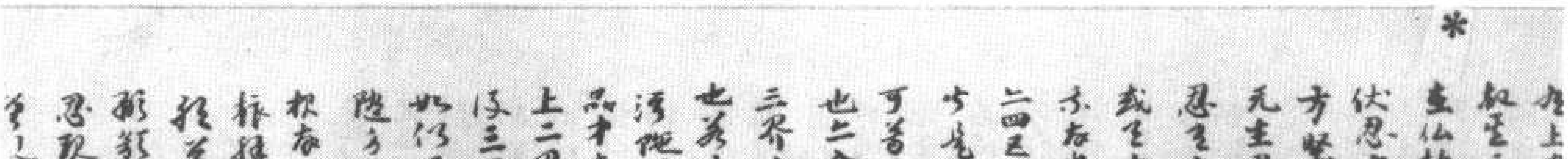


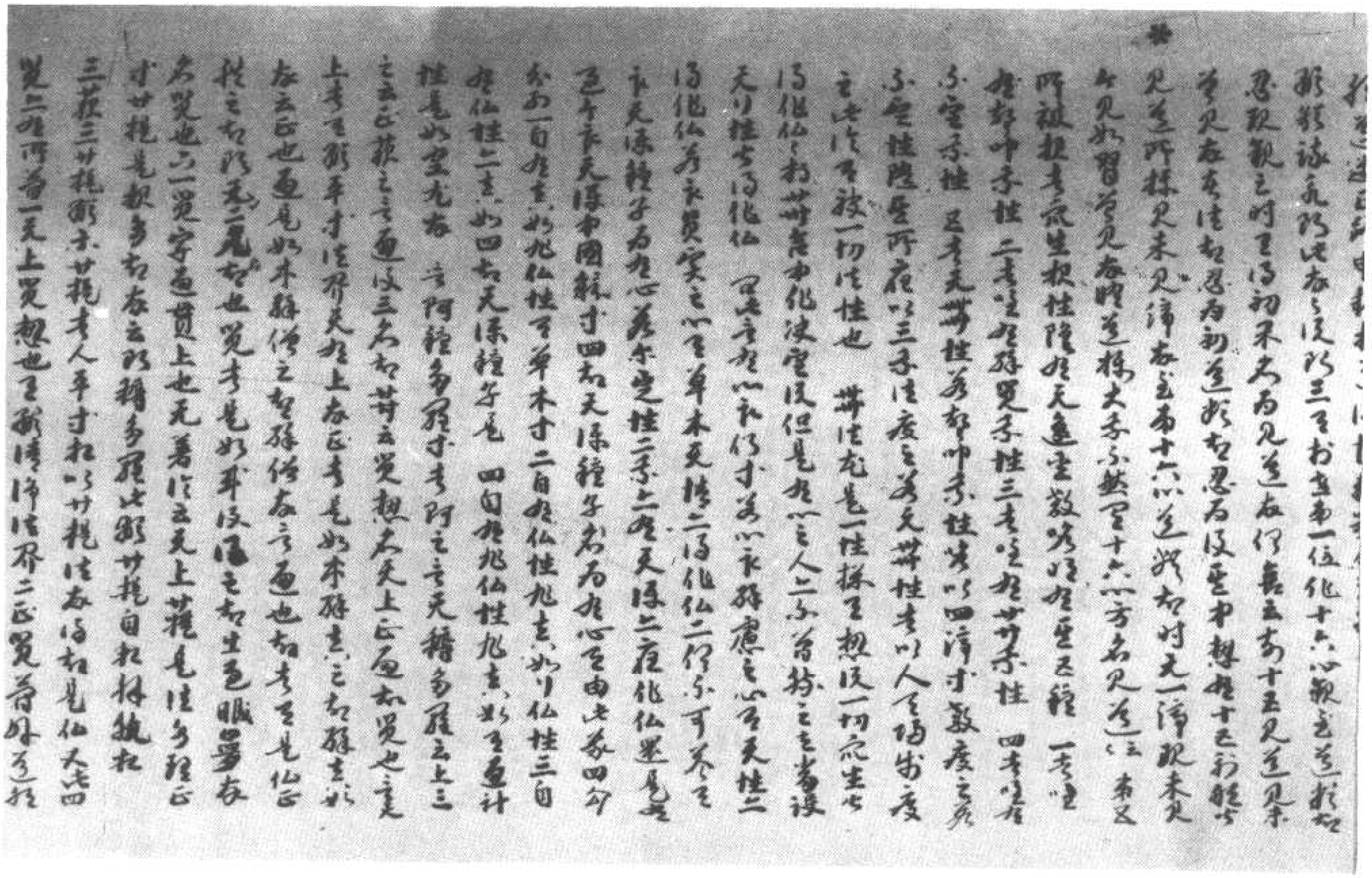


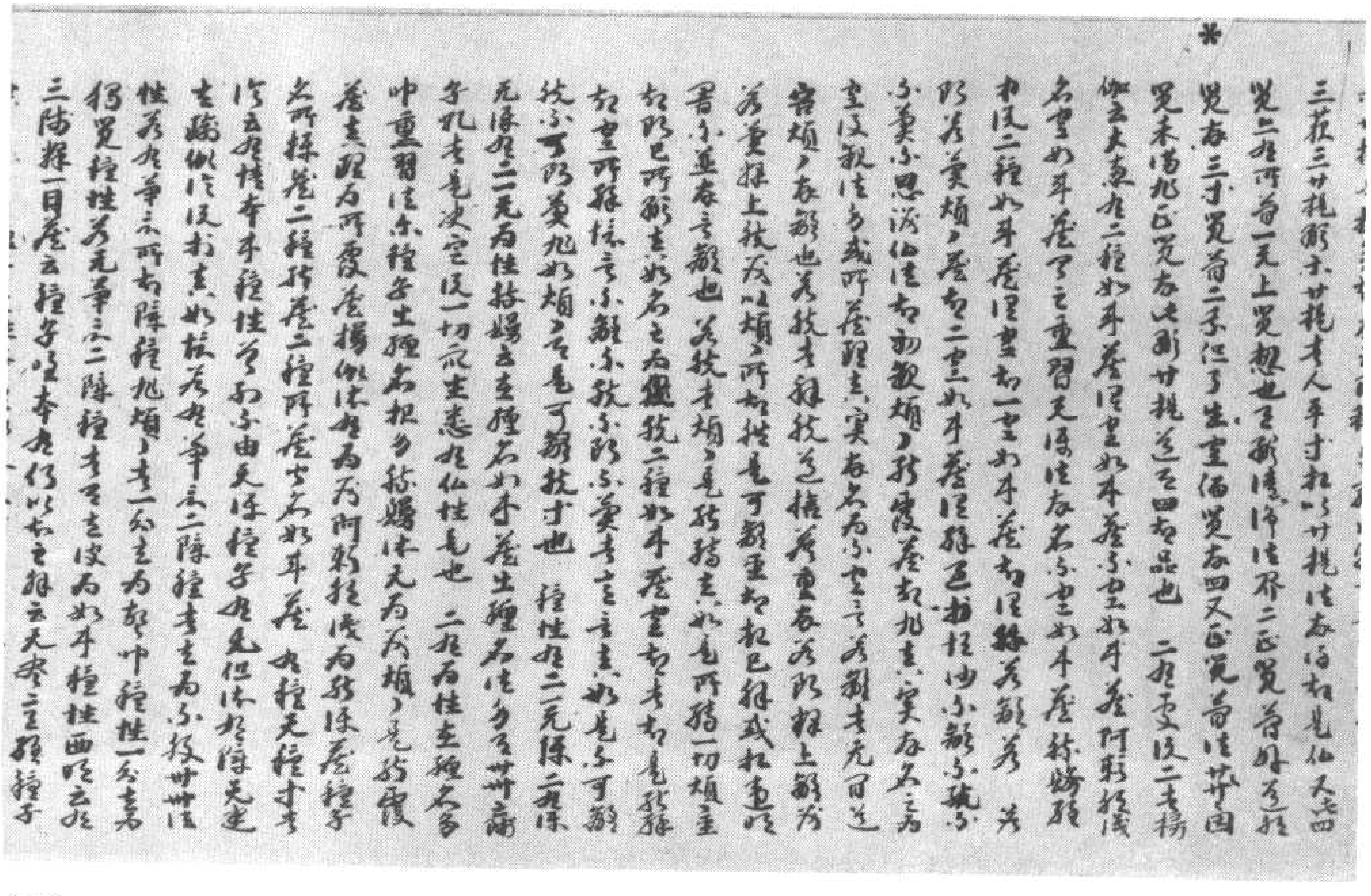




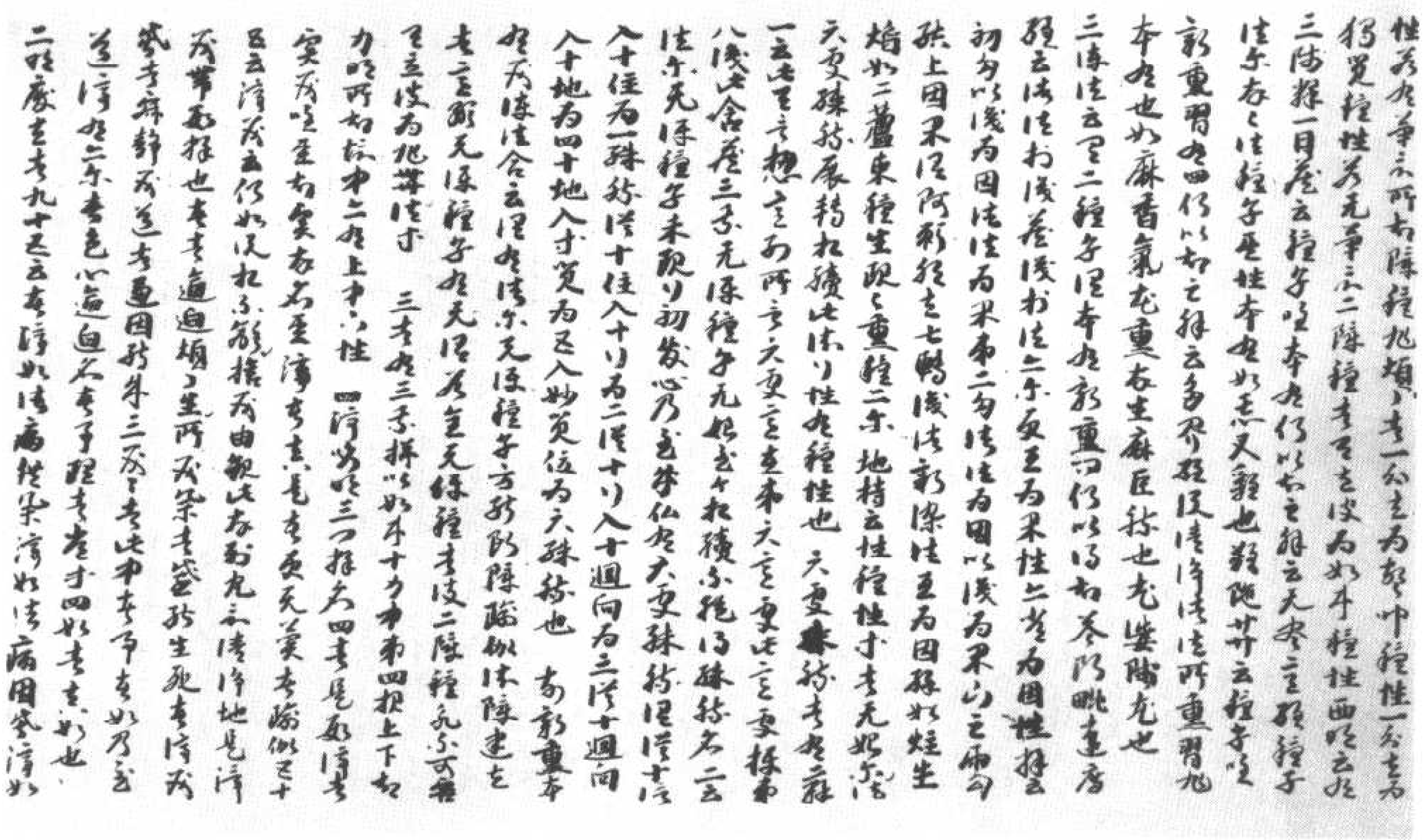




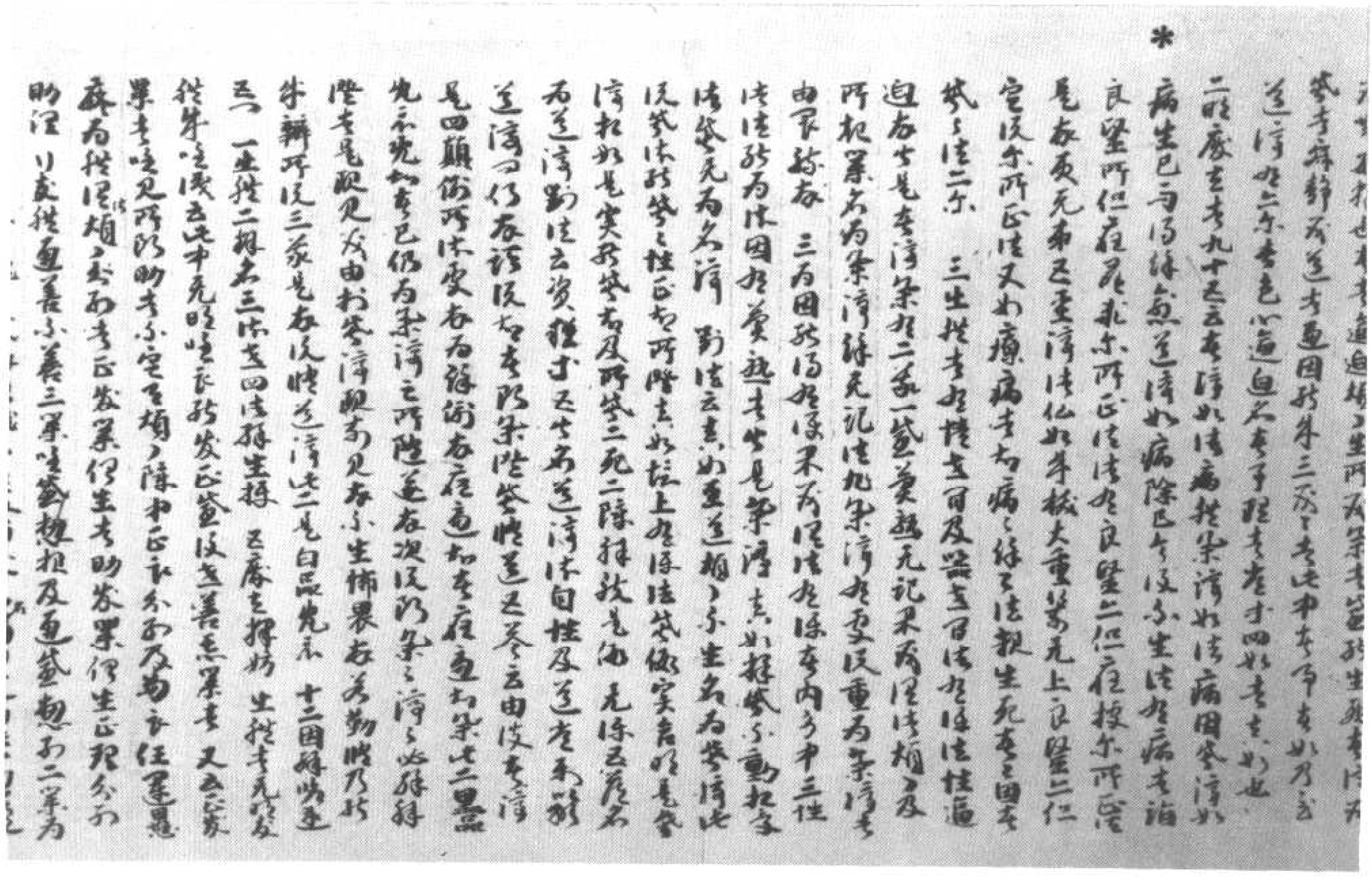




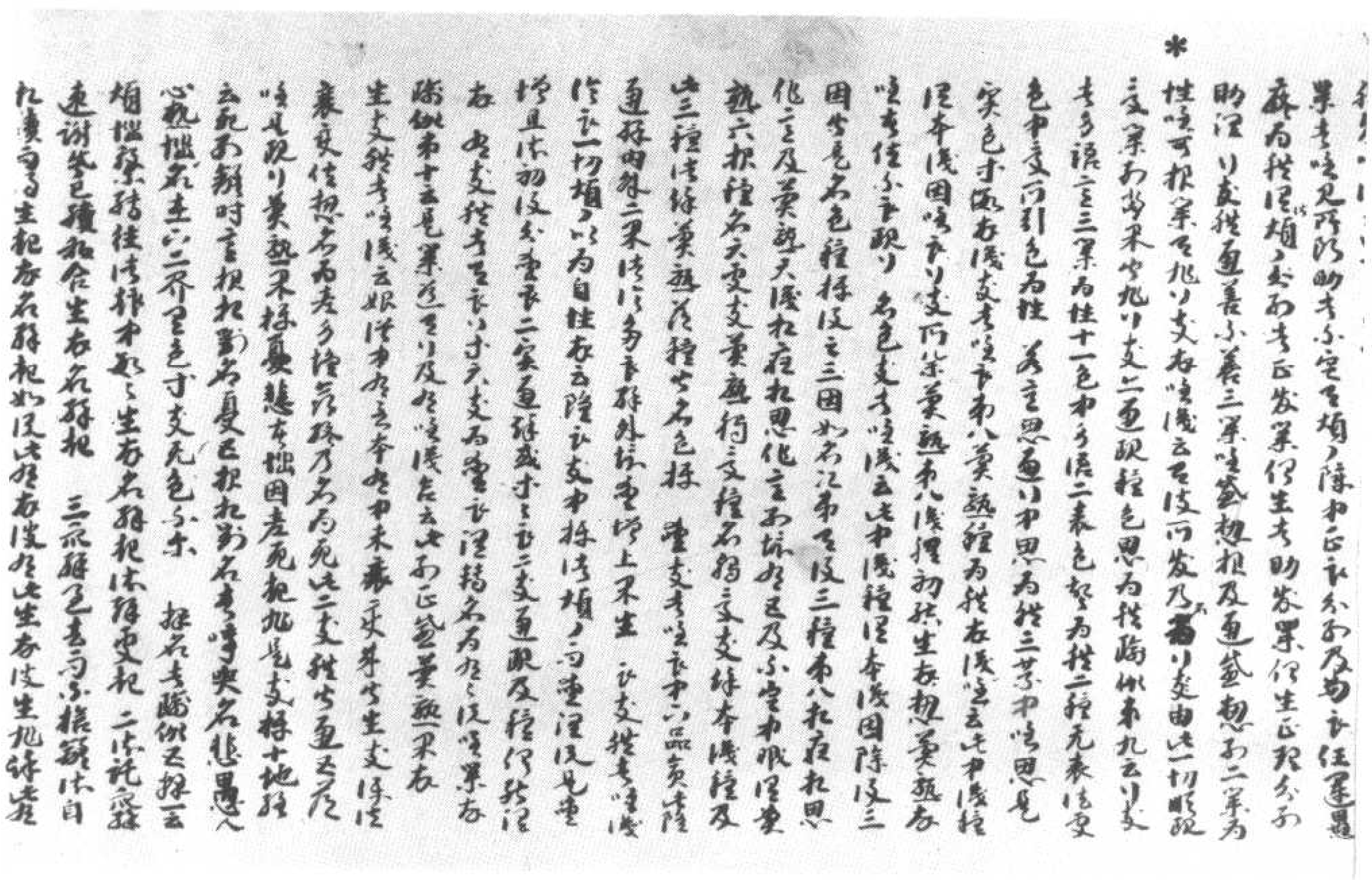
*



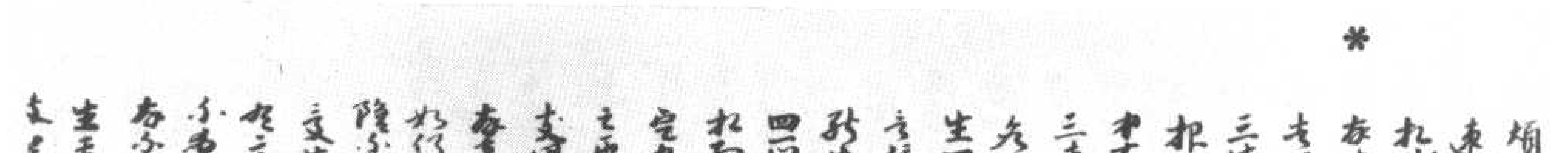
*

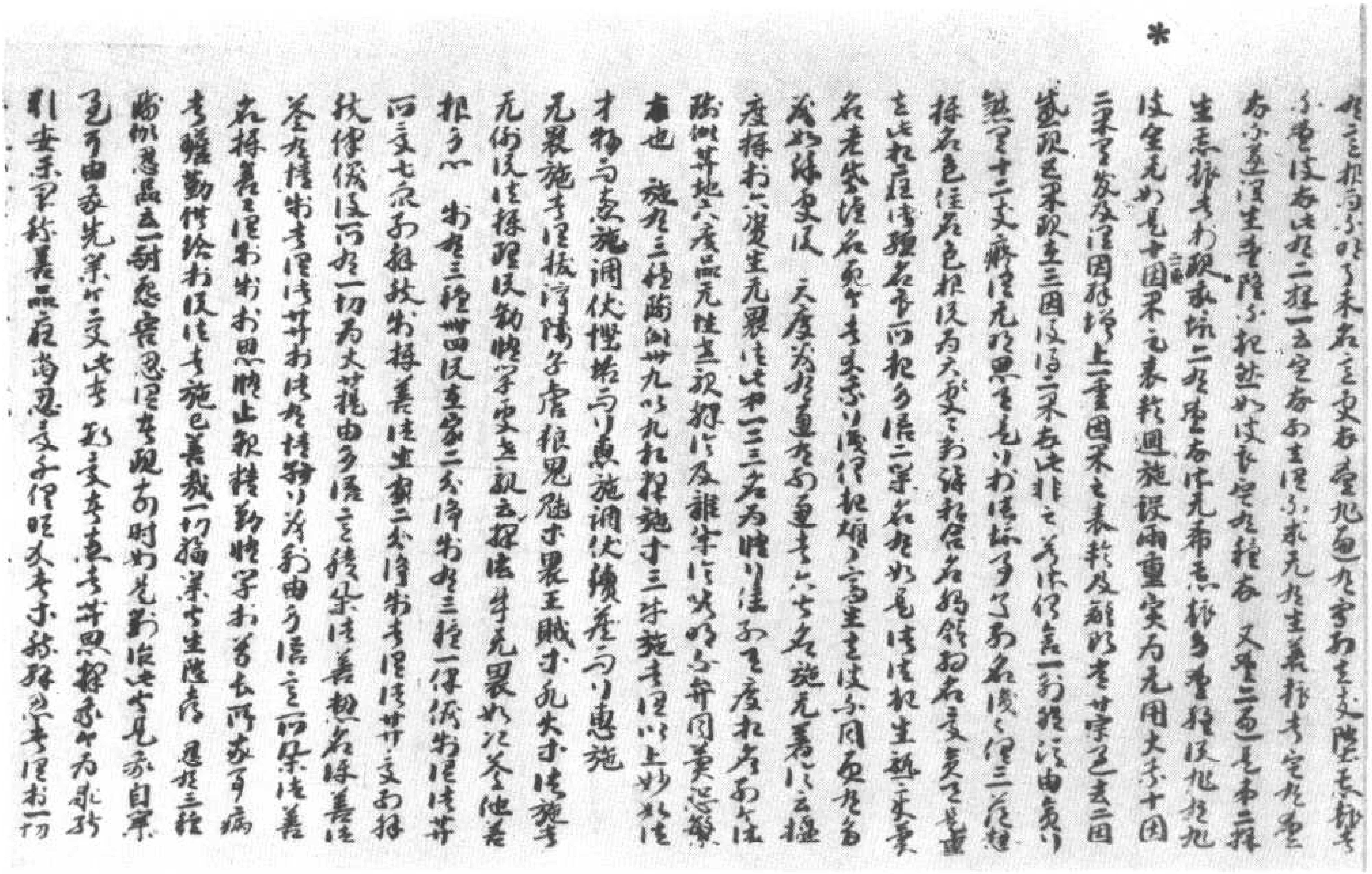


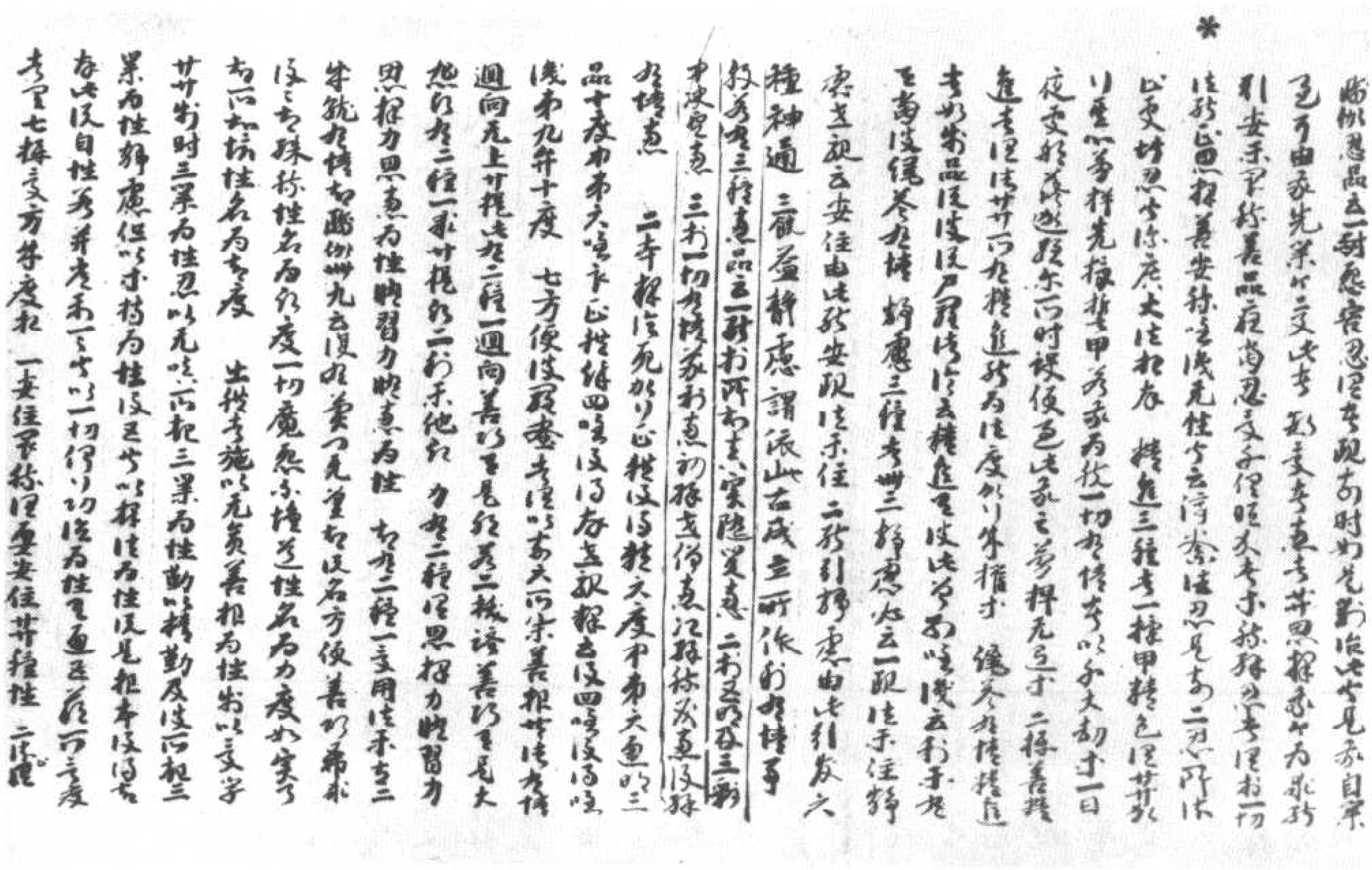
*

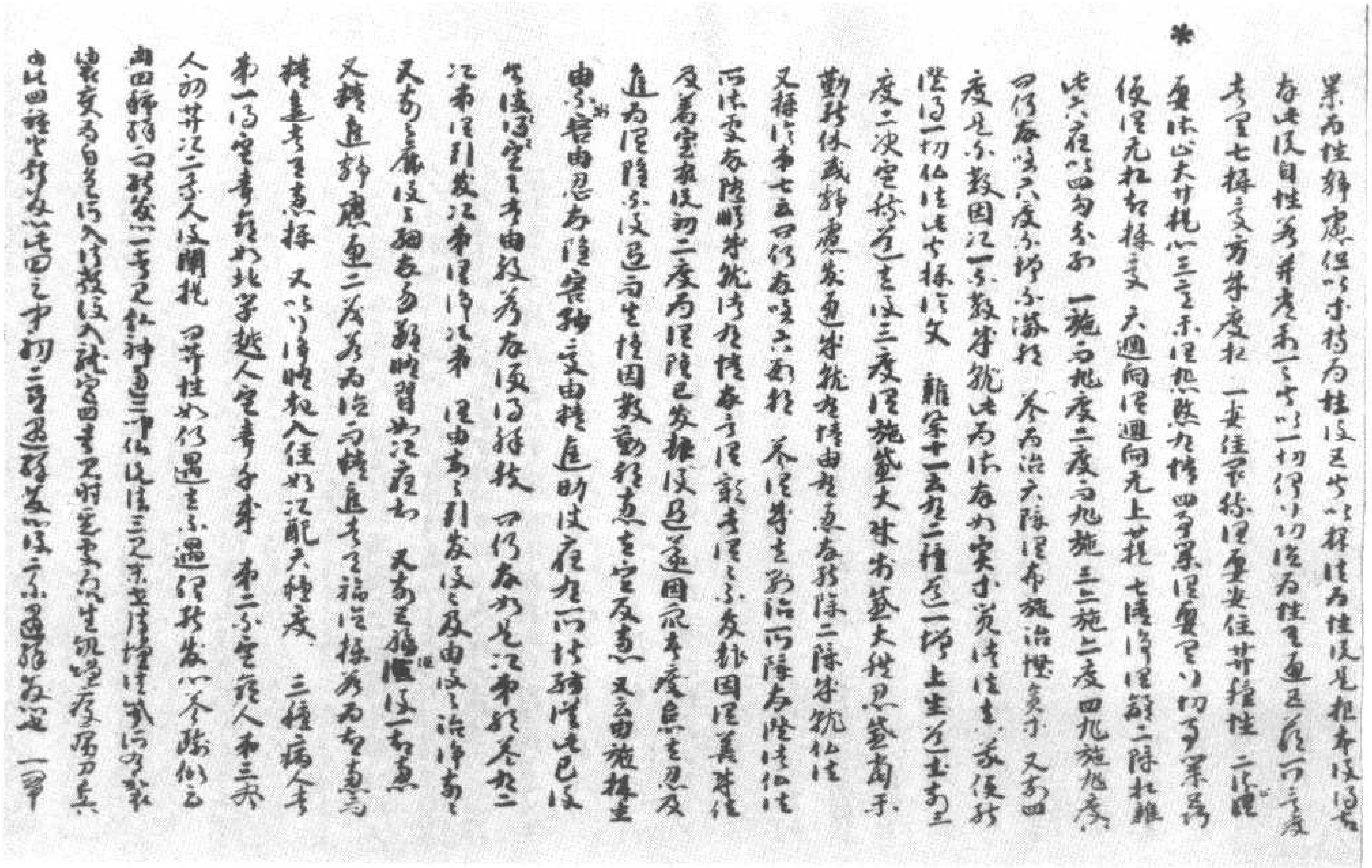


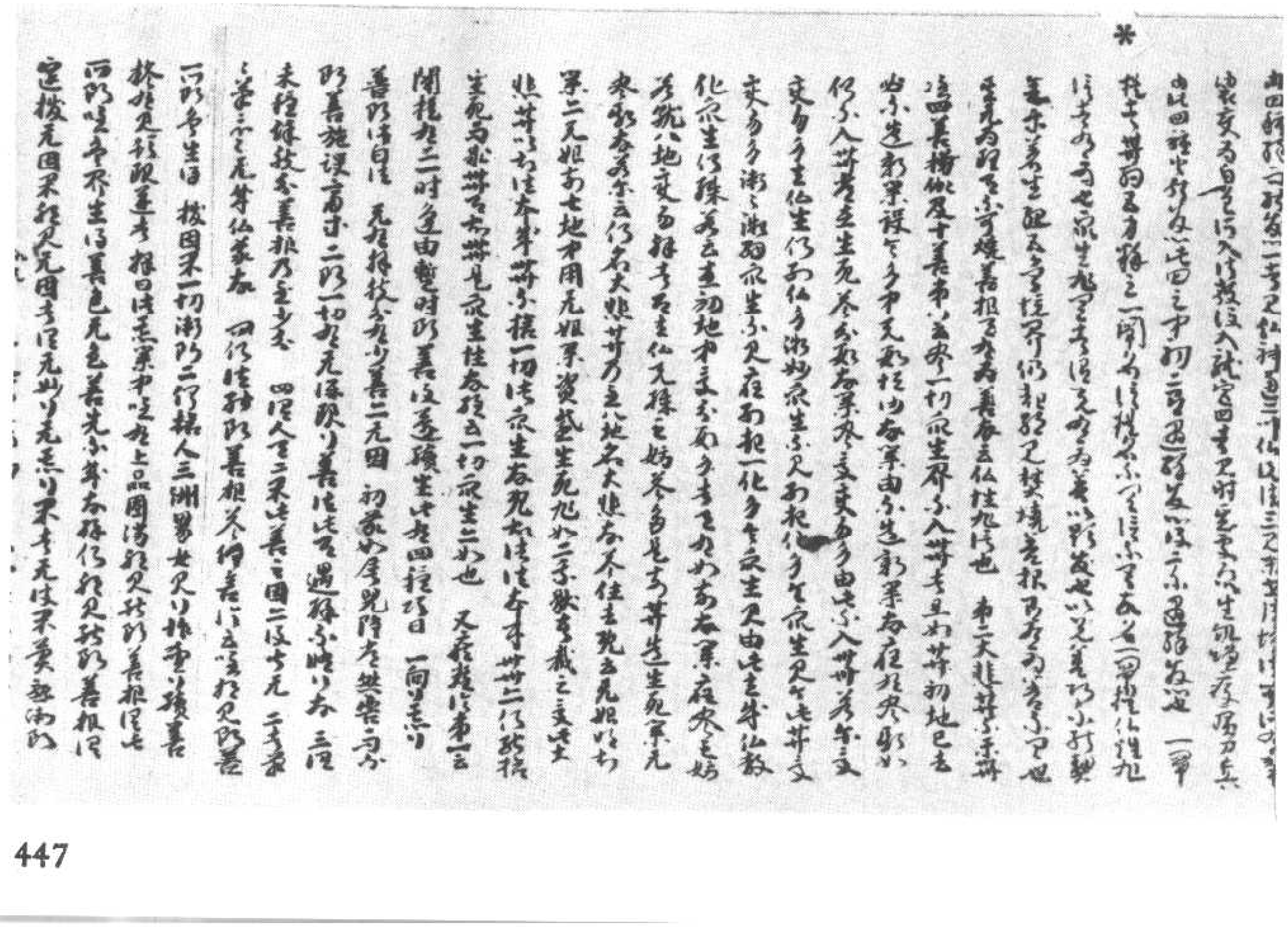
*

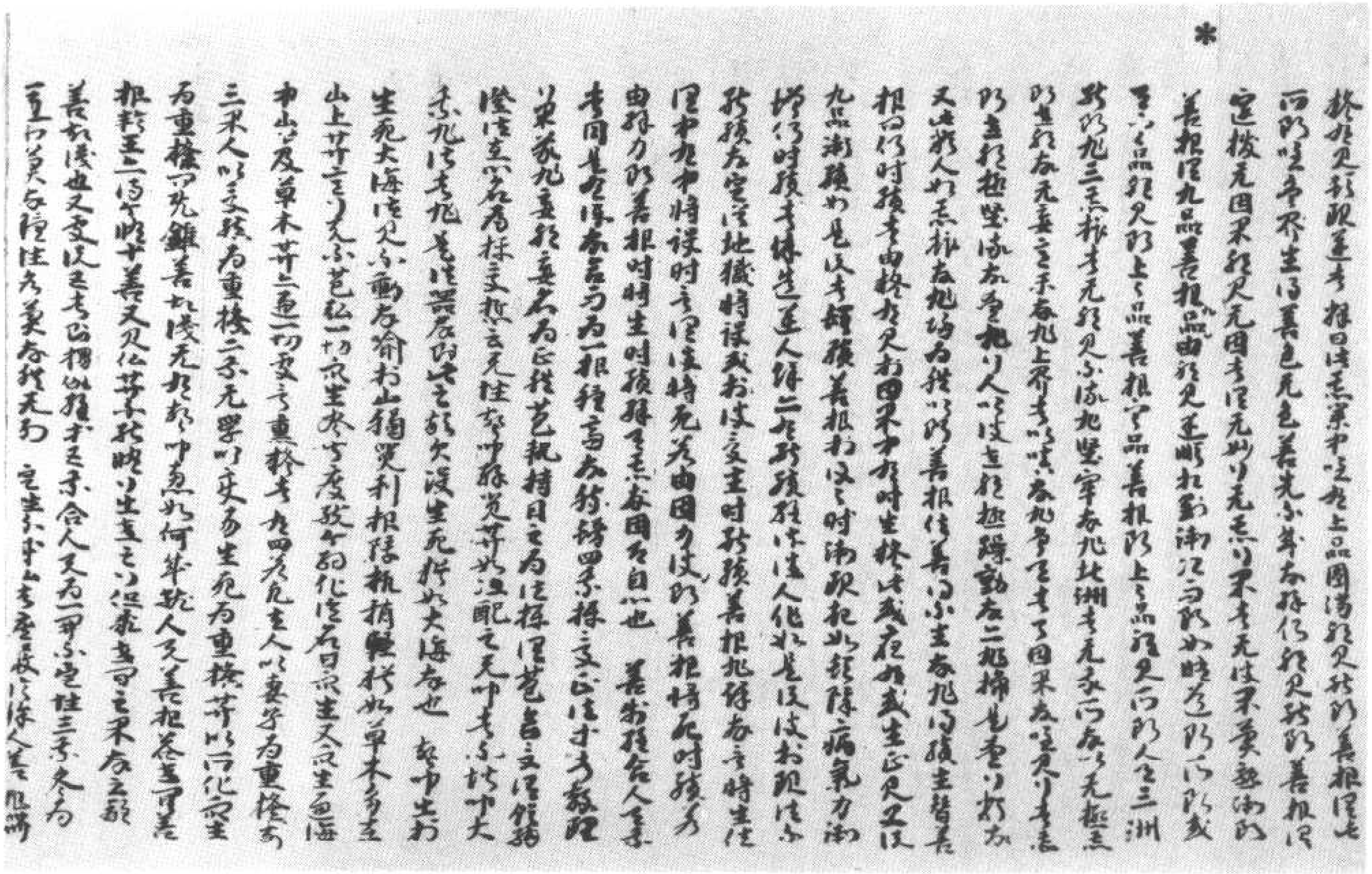


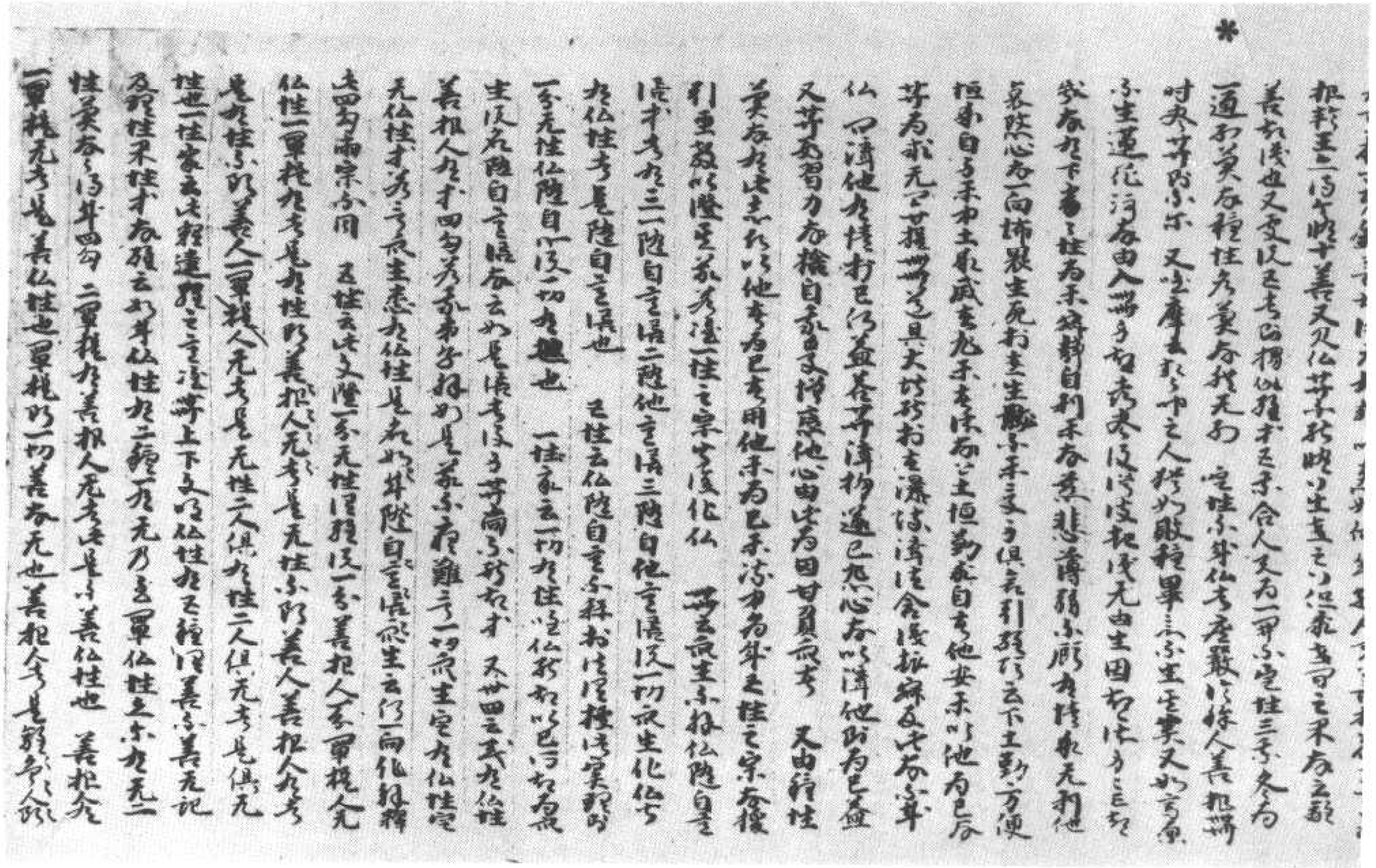




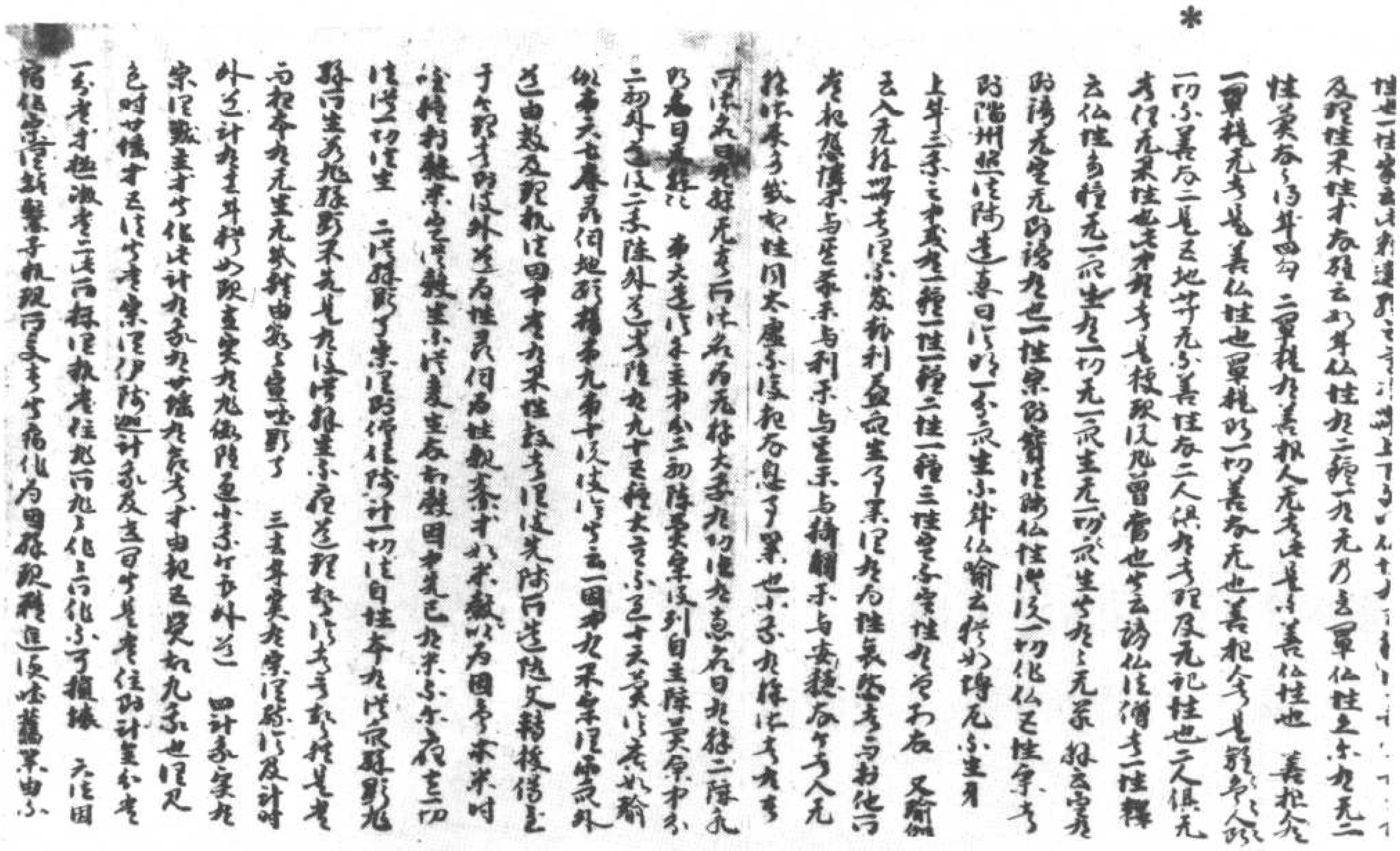




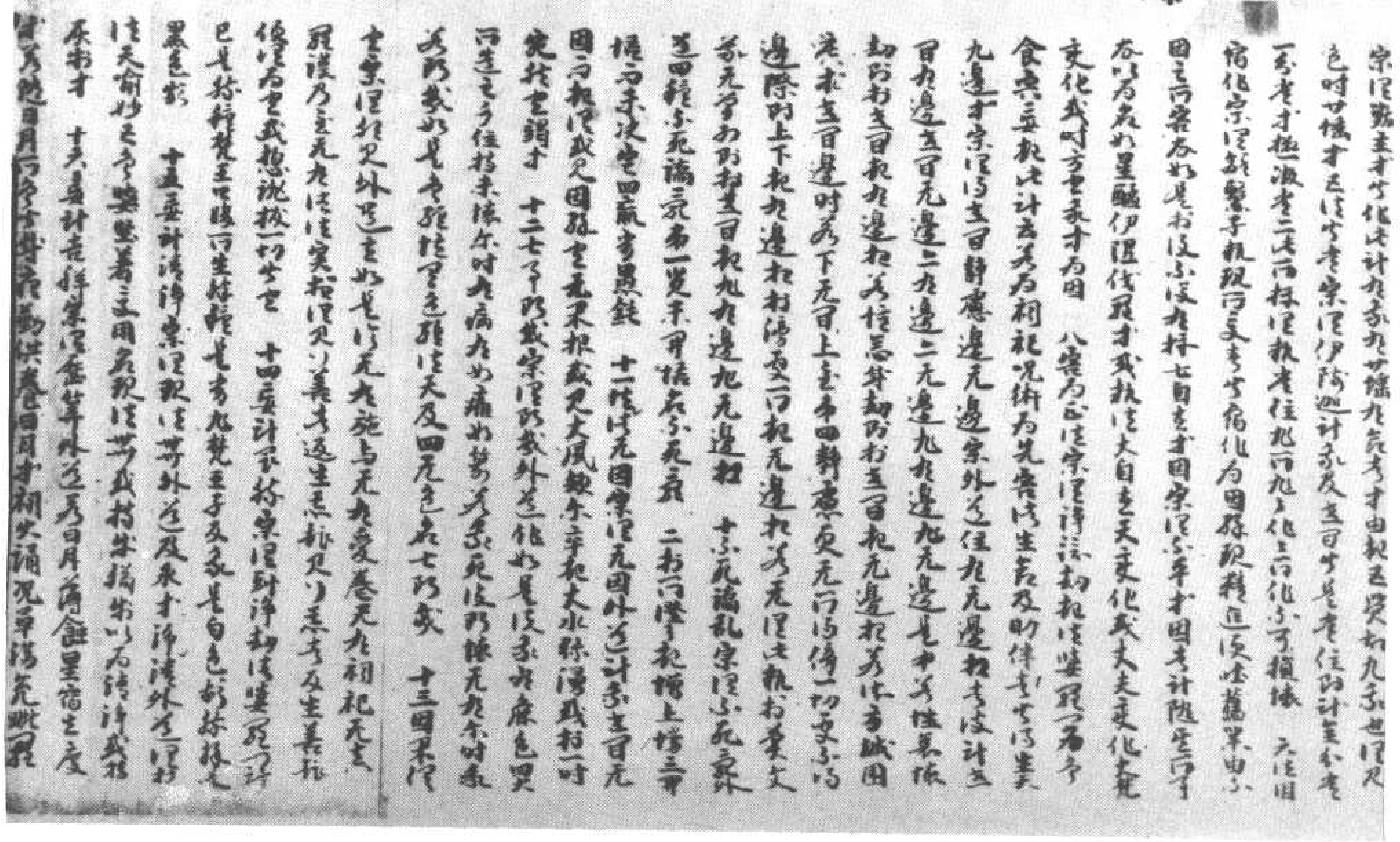


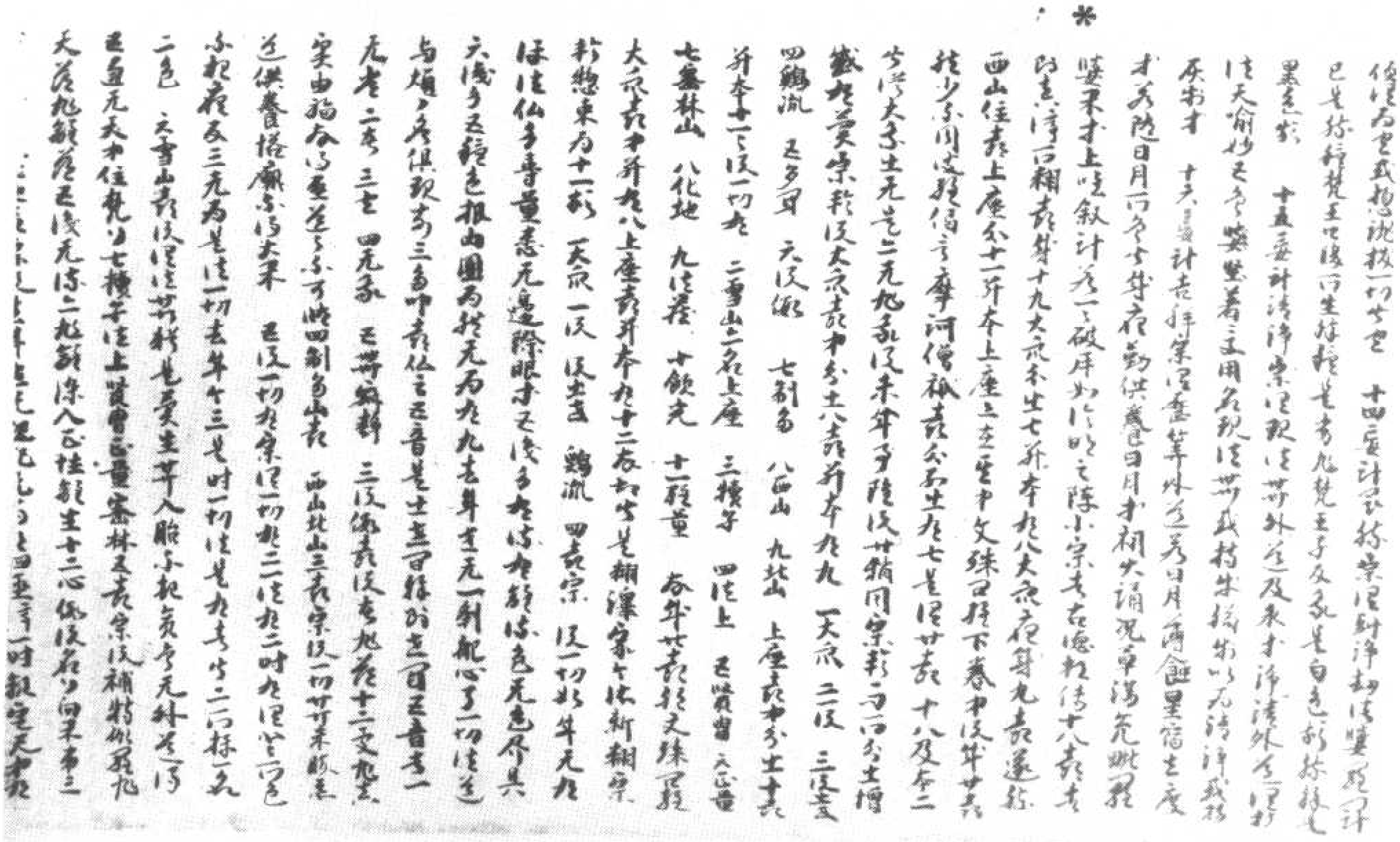


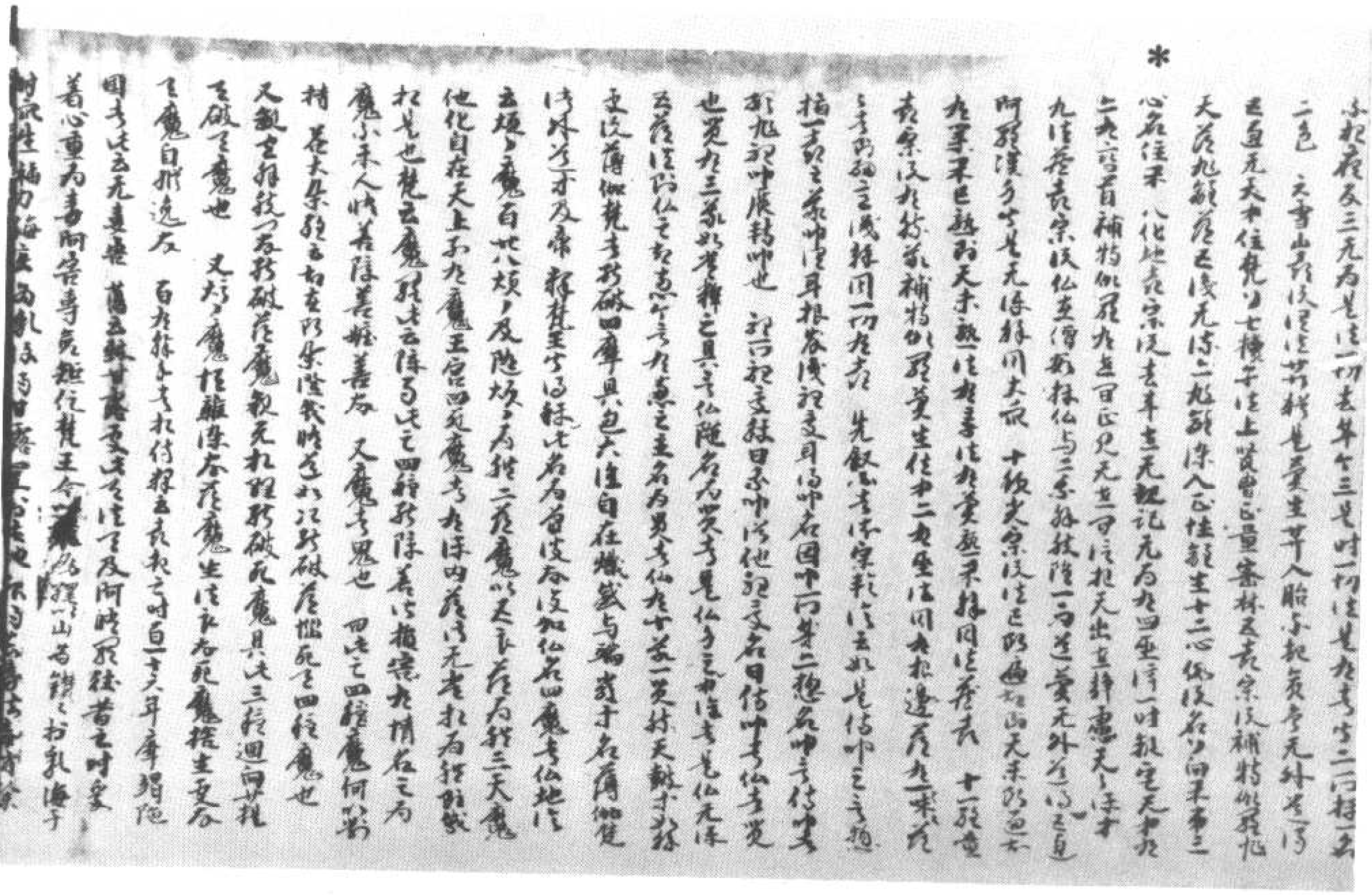
*

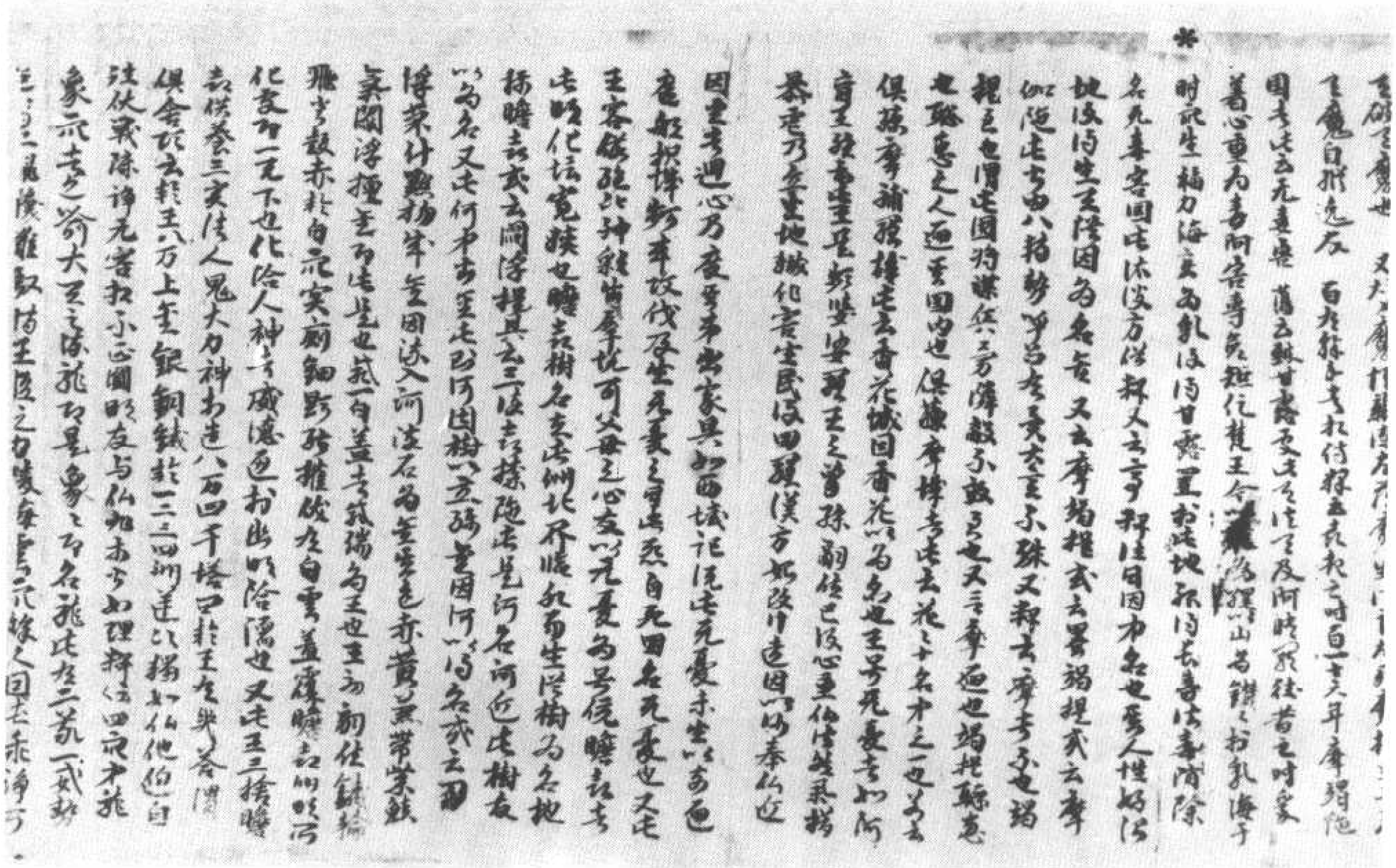


*

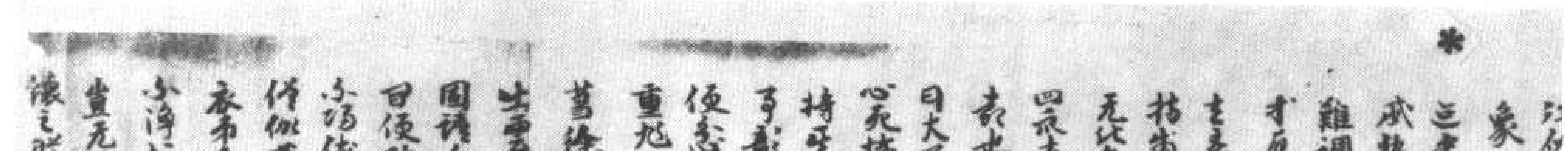




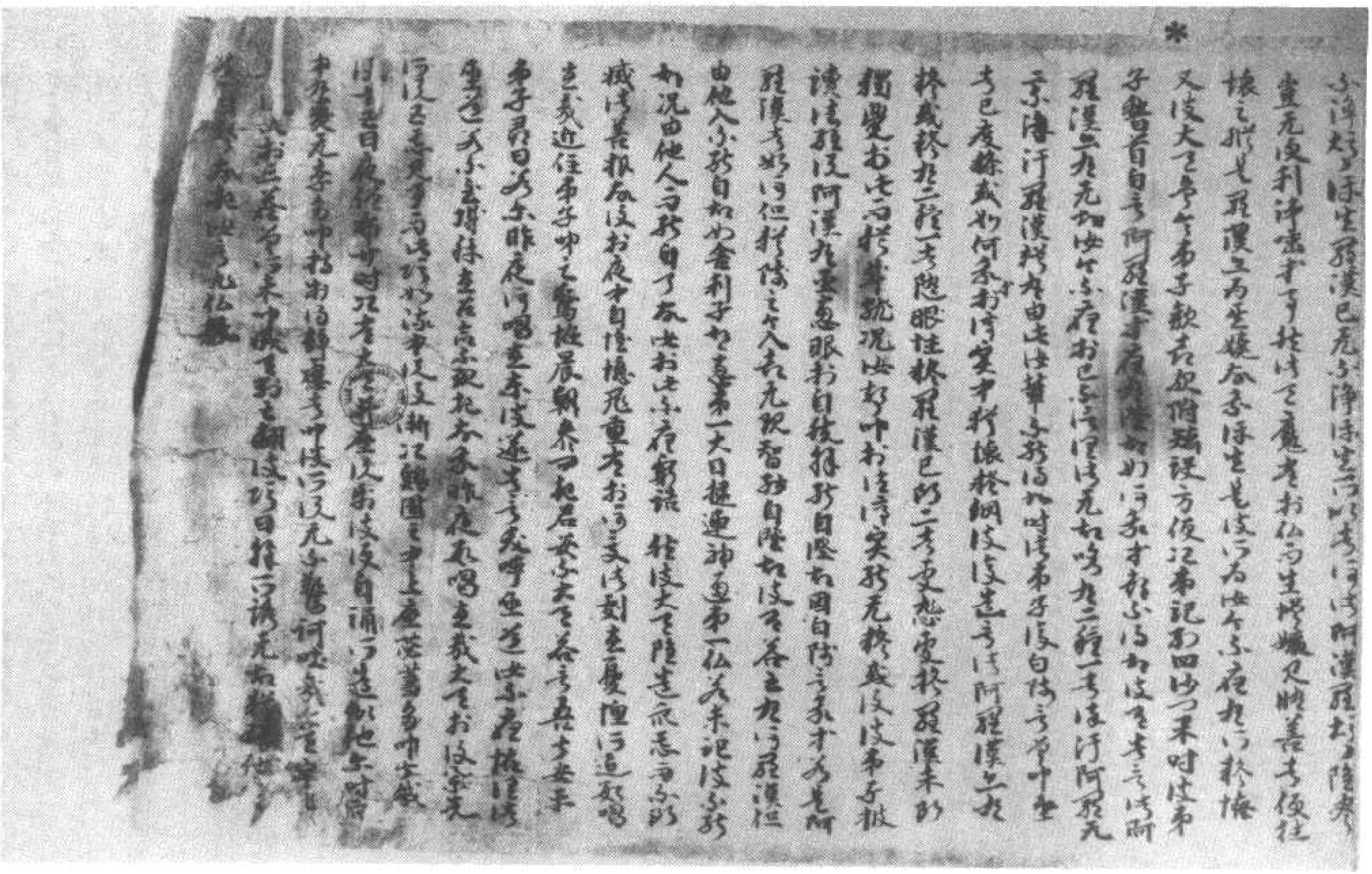




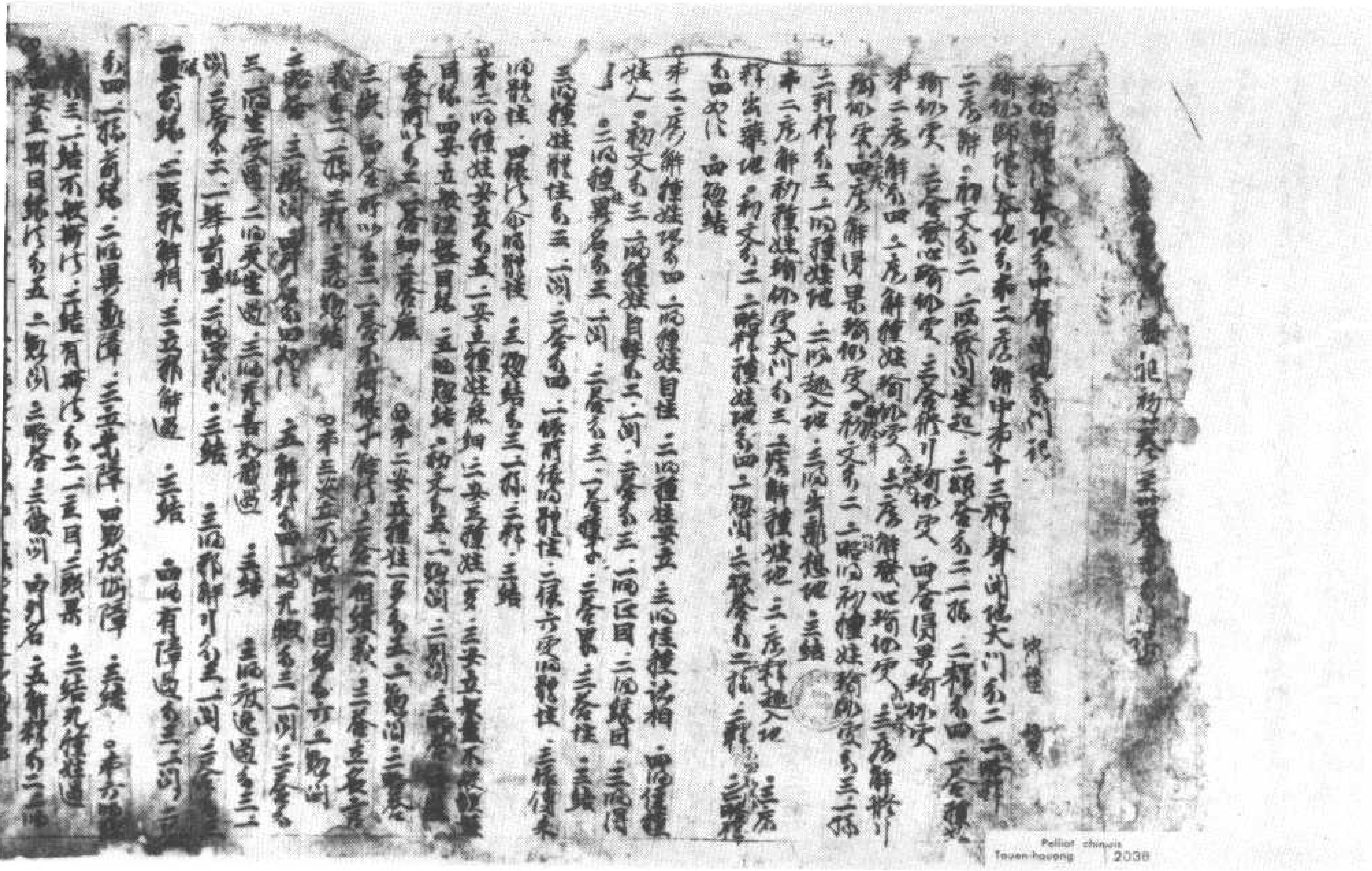
處世　又大衆行願從右[illegible]
飛龜白鵝竟存　白鹿銜花衣和之時亘一十六年摩竭陁
國者此云無害　蒲云鼓甘露受之往至及阿時從往者之時象
善心重為者向懷等免難化龍王令[illegible]為纓以山為鎖以於乳海子
時形生一福力海主為乳以酒甘露置於此地承以長壽法壽消除
名無壽害國此俗波方俗稱又云亨稱往日國中名世多人性好污
婬後酒生天後因為名者　又云摩竭提武云摩
伽陁此言中八梢妙中二居者大又無不殊又稱者摩者不也竭
提云也謂此國將謀兵之方謂殺不致云也又云摩迦也竭提聰慧
之跡惡之人遍至國內也　保護摩揵吉此云香花三十名中之一也若云
俱蘇摩補羅揵此云香花城因香花以為名也至為光嚴者如阿
育王殺害生至星姿些翼王之曾孫嗣位已後心重佛法冀求鵝
若善乃令重嚴建生民復田翼漢方始改此遷國以奉仙返
因此者迴心乃處等所出家其如西域記說此無憂求生以為西
竟般提拂伽等遂伐及生無憂之宜遠亞自無因名無憂也又此
王宮殿強兆神親當拳說可以母之心文以無憂為號院[illegible]者
此時化法寬殊之瞻表稱名者此洲北界臨知而生從樹為名地
梵瞻吉武云閻浮提其云三洲者表梯隨此是河名河近此樹故
以為名又此何者寔是已河因樹以立號金因河以得名或云閻
浮菩計無物半金團從入河流石為金其色赤黃兼帶紫銅
金閻浮檀金乃此是金也氣一切善者氣瑞為主也至部前往鉢輪
飛者數赤於白元實前細野孫推破左白雲蓋覆瞻部洲時污
化意中一元下也化於人神者破壞遍於此時陰陽也又此王三積瞻
部洲彼叁三定使人鬼大力神於遠八万四千塔日於王至此眷屬
俱舍說云轉王八万上金銀銅鐵於一二三四洲遂以稱如仙他四白
法伏衆除諍無害相不正圖明及与仙地亦少如理稱以四洲才能
象元者乞翁大至之法號印量象之印名號比在三乱一或動
三方之義隆雅馭情王臣之力陵侮雲元叔人回去乘淨方

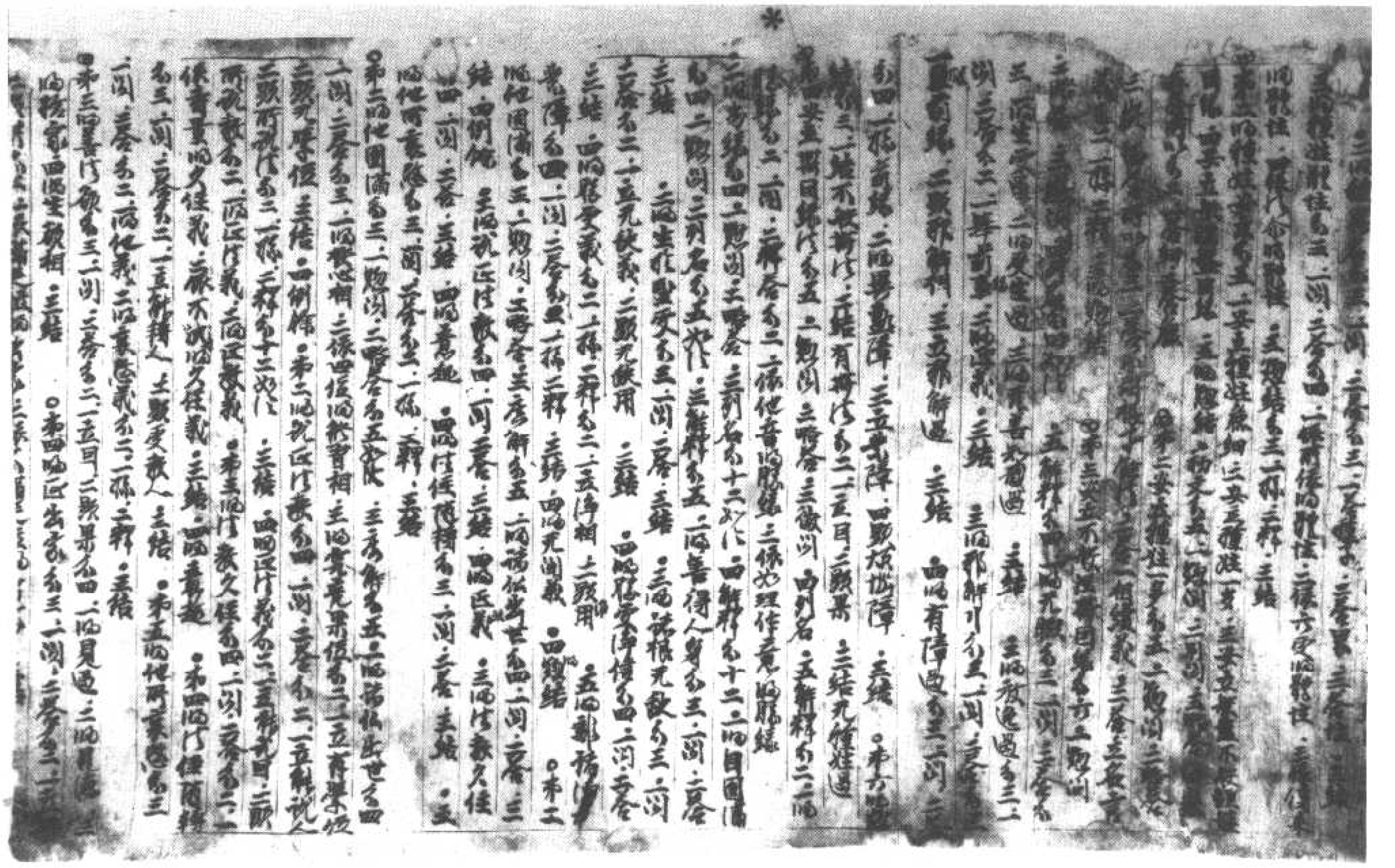


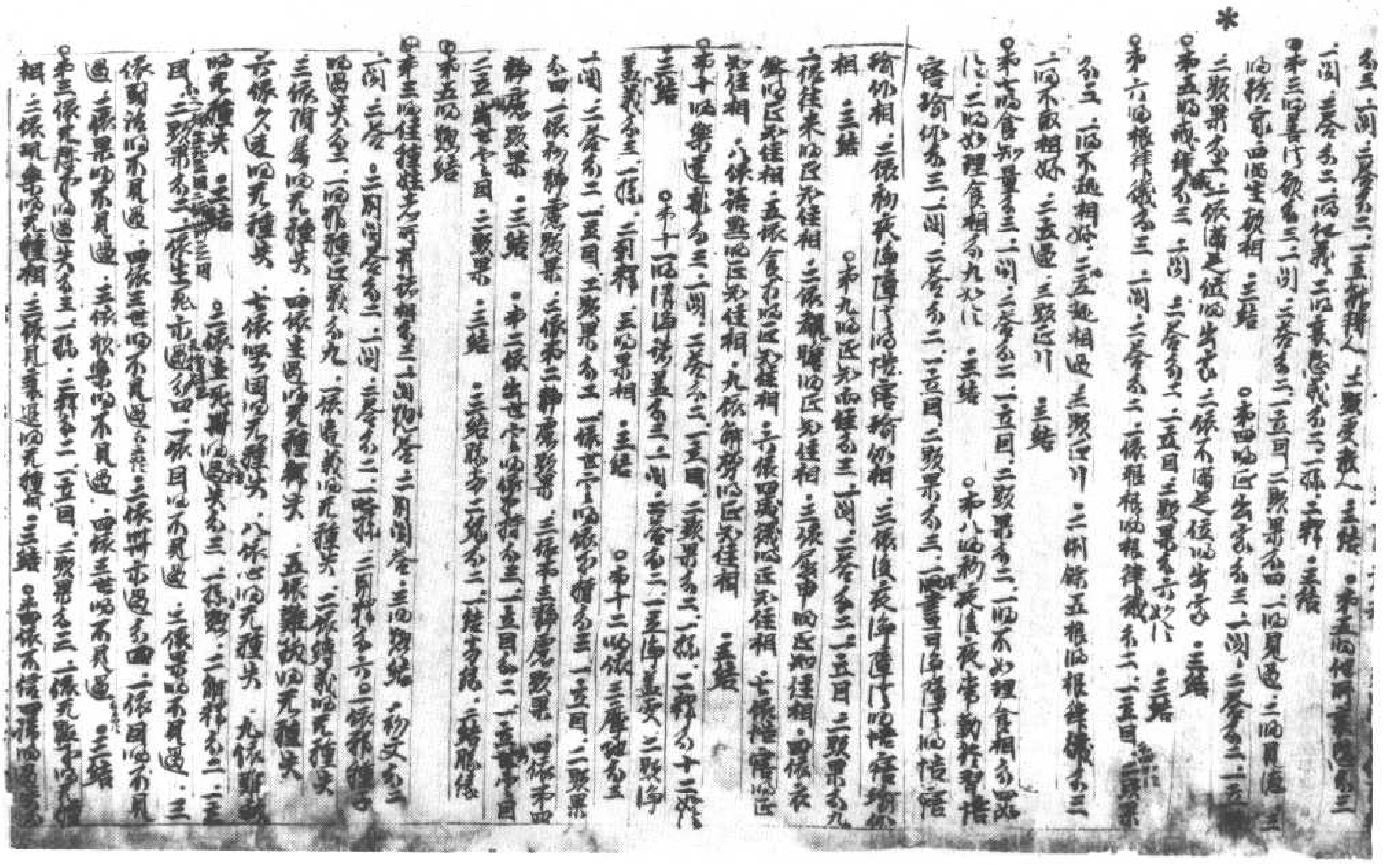
法伏衆除諍無害相不正圖明及与仙地亦少如理稱以四洲才能
象元者乞翁大至之法號印量象之印名號比在三乱一或動
三方之義隆雅馭情王臣之力陵侮雲元叔人回去乘淨方
或勢之當又性稟西為焉勝甚至元制而不上交　众動
難調　遠部元者大至之一法心外因之為遠元得可待名之為鄙此
才无能詩首從无義任者遠鄰以隆此憚接左世　多叩爪者九
主尋去隆此至人妙遠幽當處果三藏妙善用賢待日多叩至之
精當處之尋之時世大住衣者至至元世契理通神術法壽精之言
无此名為大德四果才上老世此之四元一惡二善少在前得各四也理因
四元者敢詩人也共稱大至之平不同者行諍多也各為兩說者行求
我也　若未出羅國九一商主少貯妻室生於一男於容端美字
曰大至未曾久之可商主遠行久而不返至子長大法待於母得中父已
心无怖懼与母設計遂無所又從死去一元可業已乎衛彰寵便
持至母殷勤邀隱波吒釐城後遇本行供養无學苾芻後終
乃歡無後最漢死去三元可重果而時憂感復從父母更九患
便息無之後去三元可暴已經不改義修生憂悔復更子安自悔
重九可修尚或信中妙可種子九教九法　遂往鷄園於至可得又至
舊修於羅少滴加他為人生遂重九此道得詳敬後於嶺立可於作
出雲嶺於中已鉢表踐躍田下往詢一苾芻行求於出家先見
固請不審總可遂度出家還字大至教論教長大至聽意未久之
可使於誦於二藏文義者調法於善於及法化差可從吒釐城無
不諦從時無憂王中已名諱入內宮恭敬供養而以法從說先生已至
作伽藍不正恩惟[illegible]生不淨於法後先得是阿羅漢而可布子洗汙浮
衣布子敢可罪各是竟魔此不被依種行得生此九二種一者於之二者
不淨於之得生羅漢巳无不淨得生可以者得法阿漢羅於之陰界（於不淨處）
貴无後利諍盡才可於時下魔老於仙而生於嫌又時善者便往
讓之形是羅漢上為至婢各於得生是法行為悔令不夜九行於梅



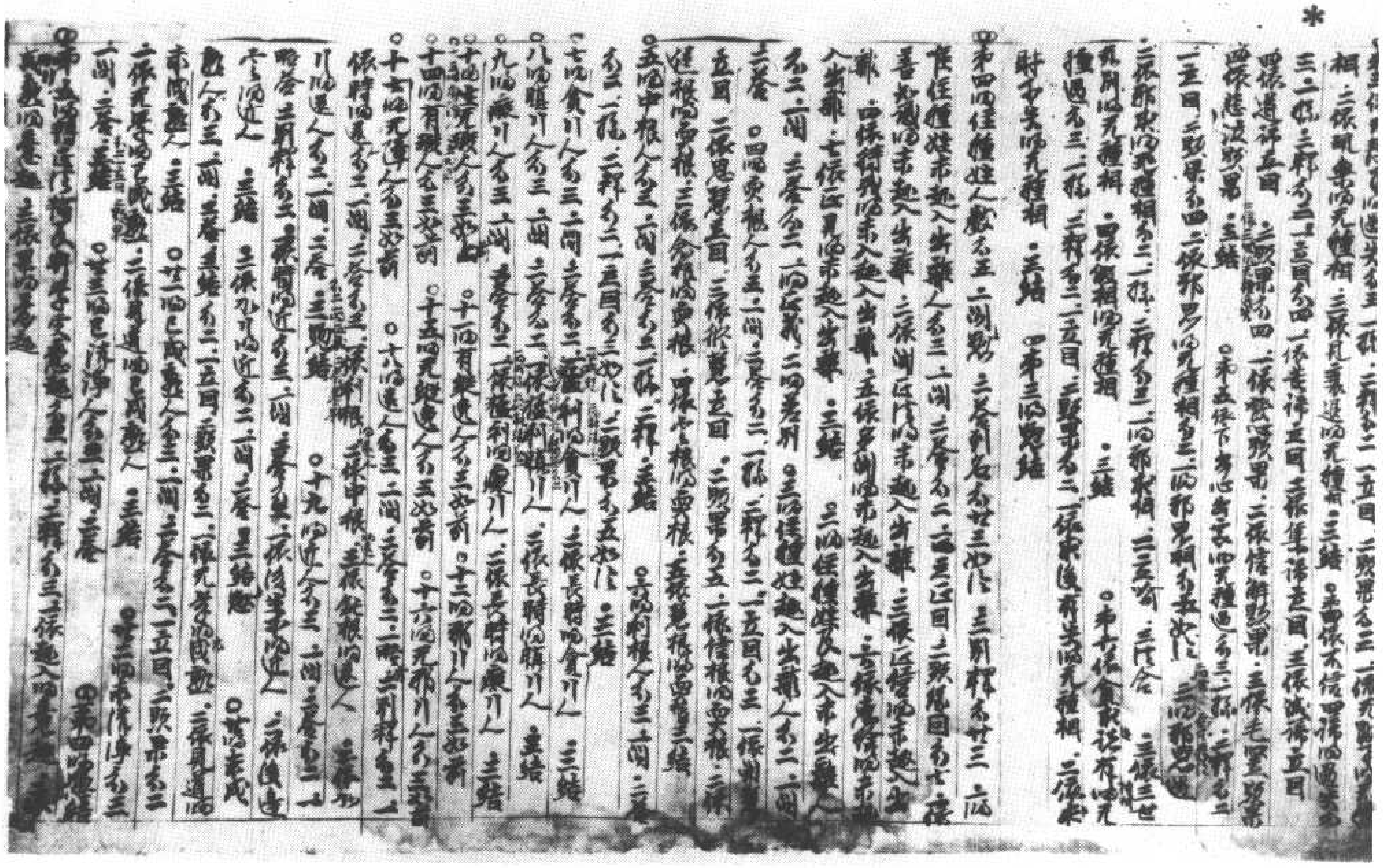
▼伯二〇三八號　瑜伽師地論本地分中聲聞地分門記第二十一至第卅四卷


Pelliot chinois
Touen-houang
2038

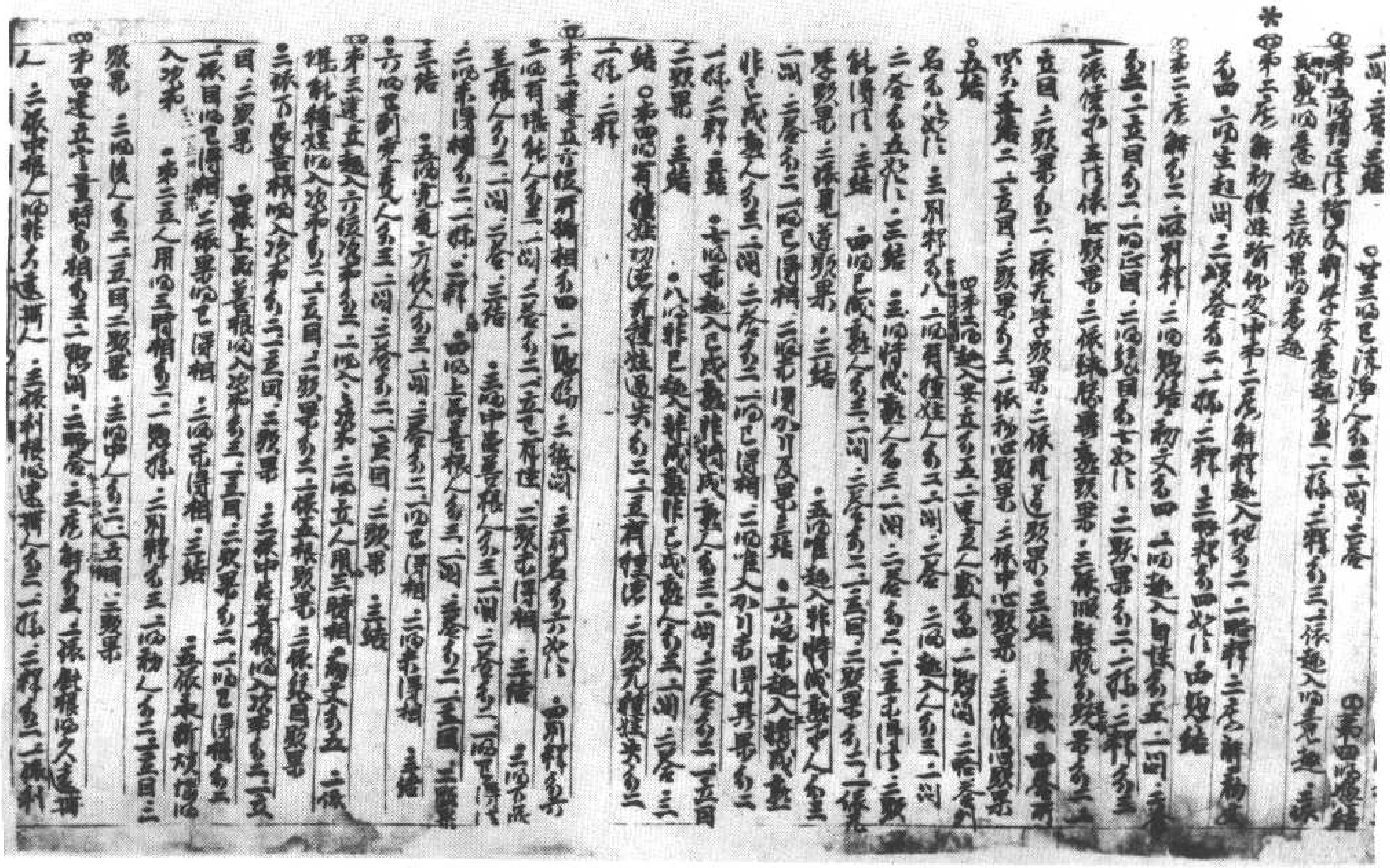




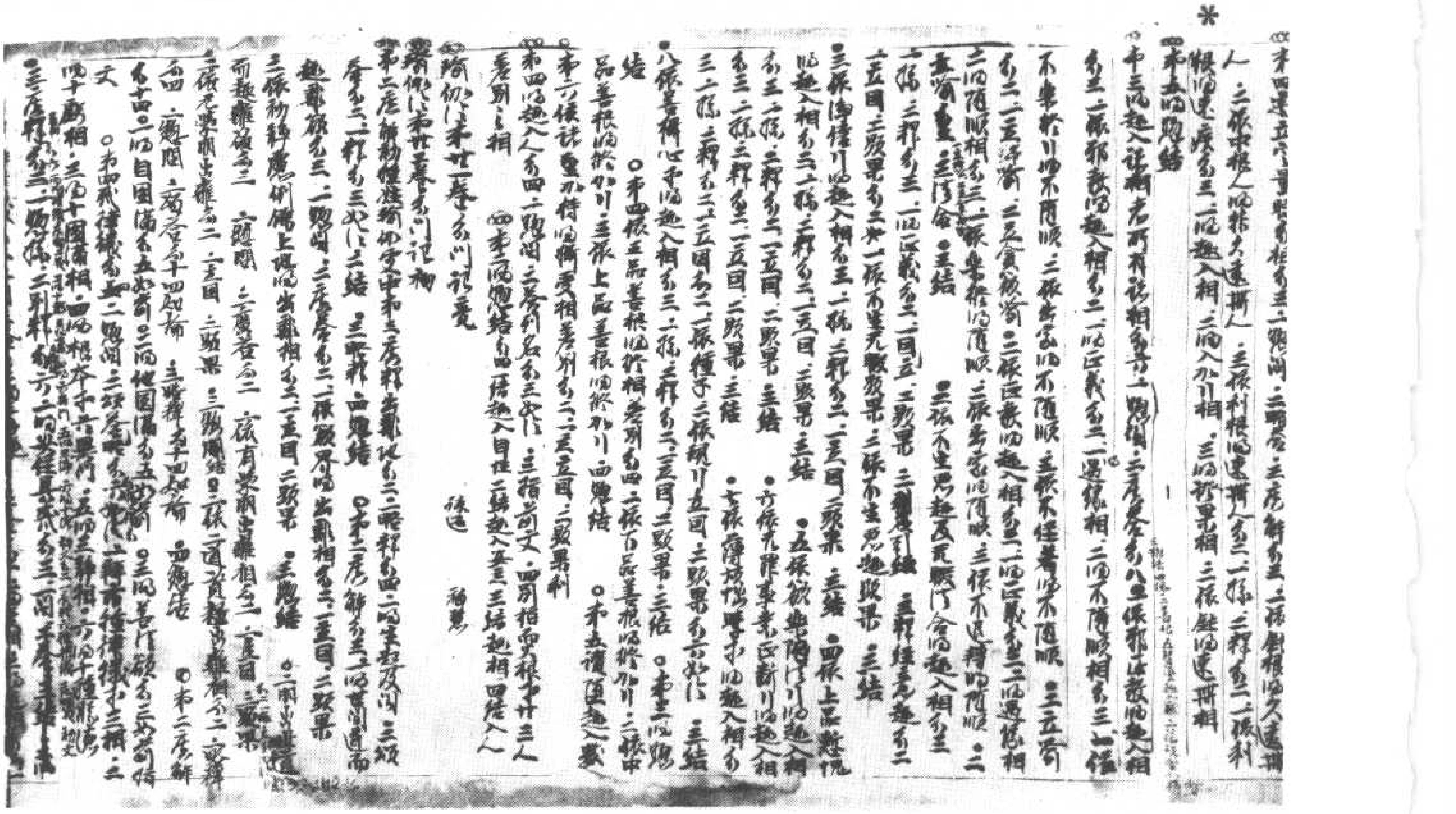
*



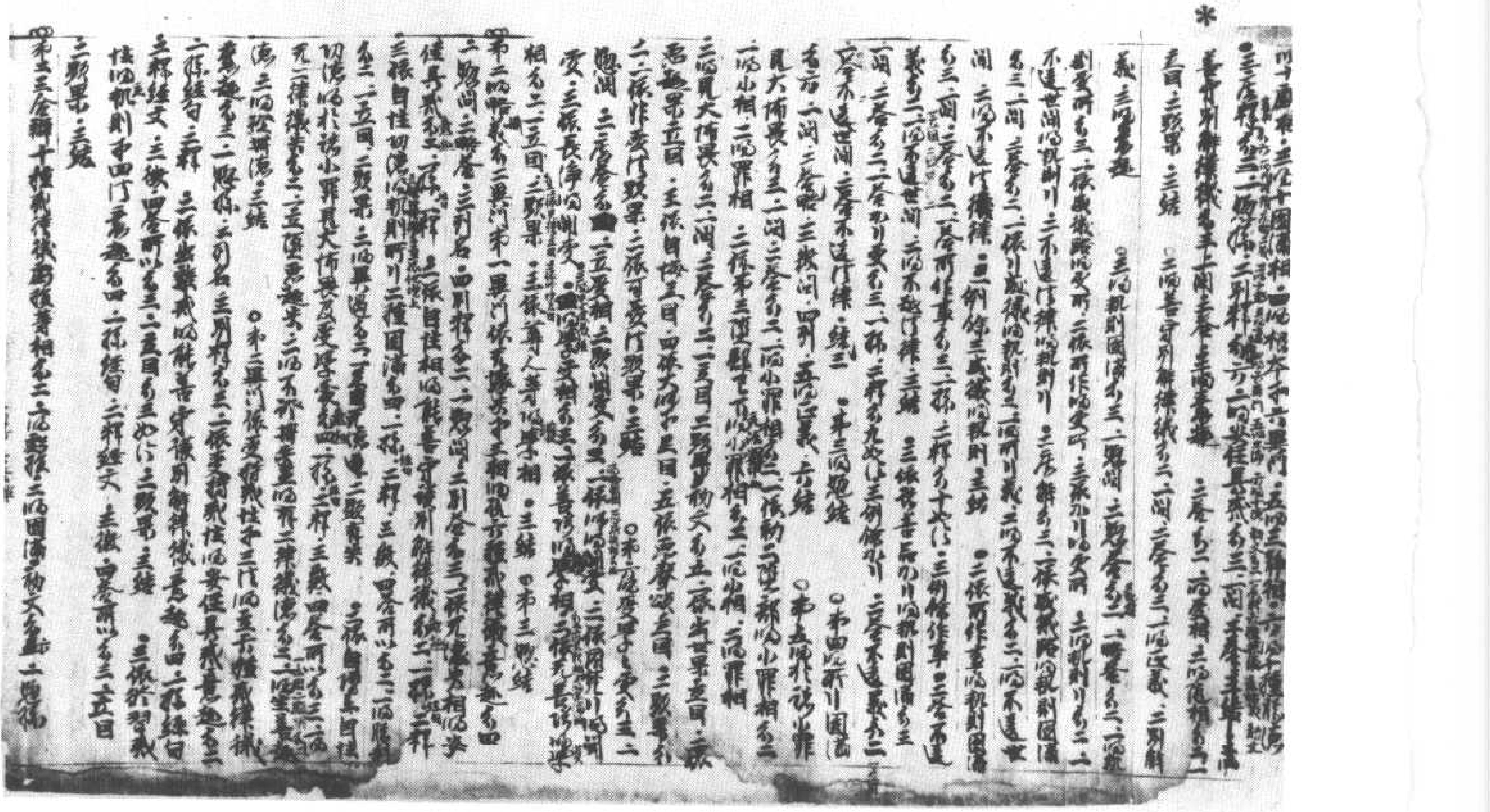
*

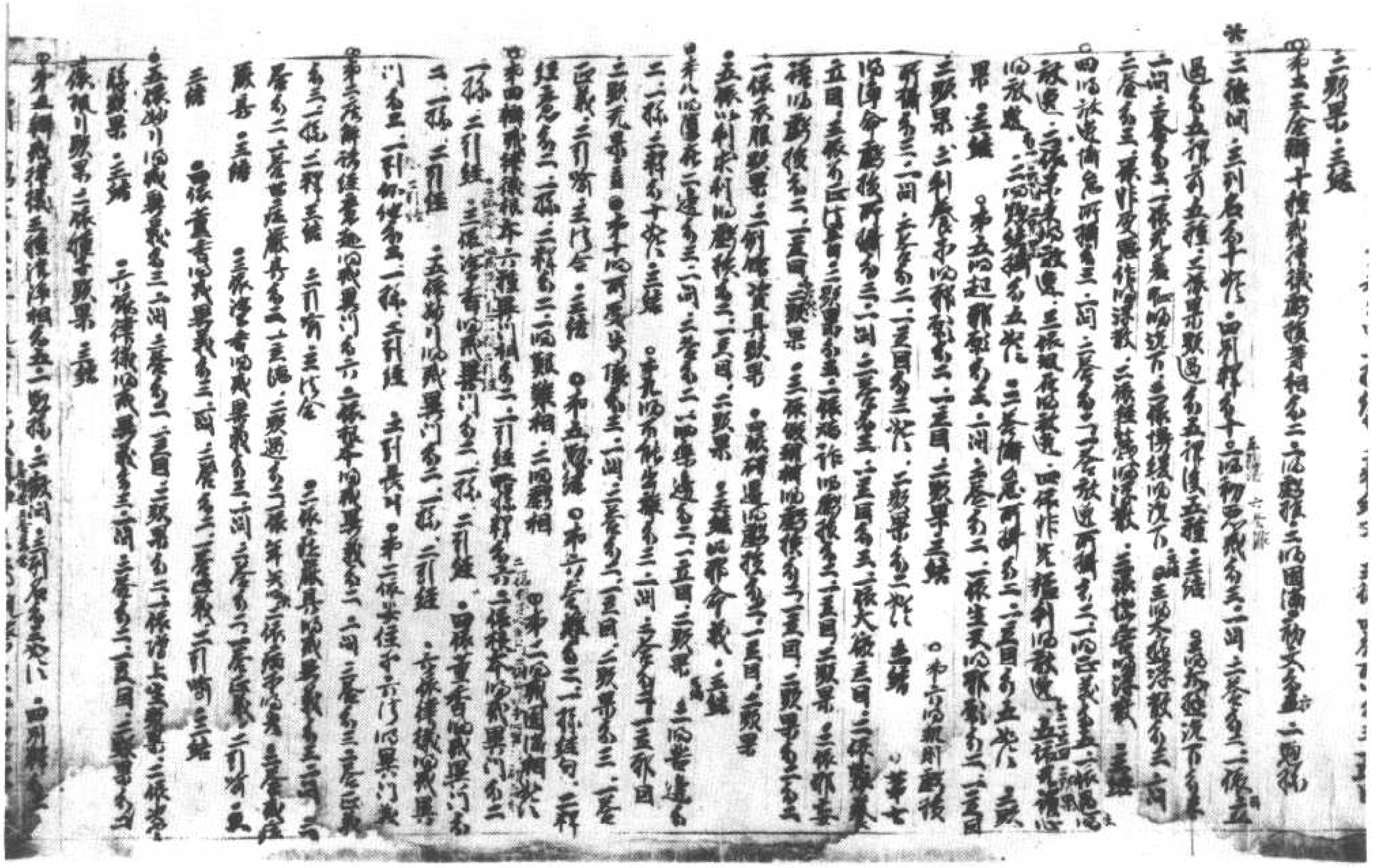


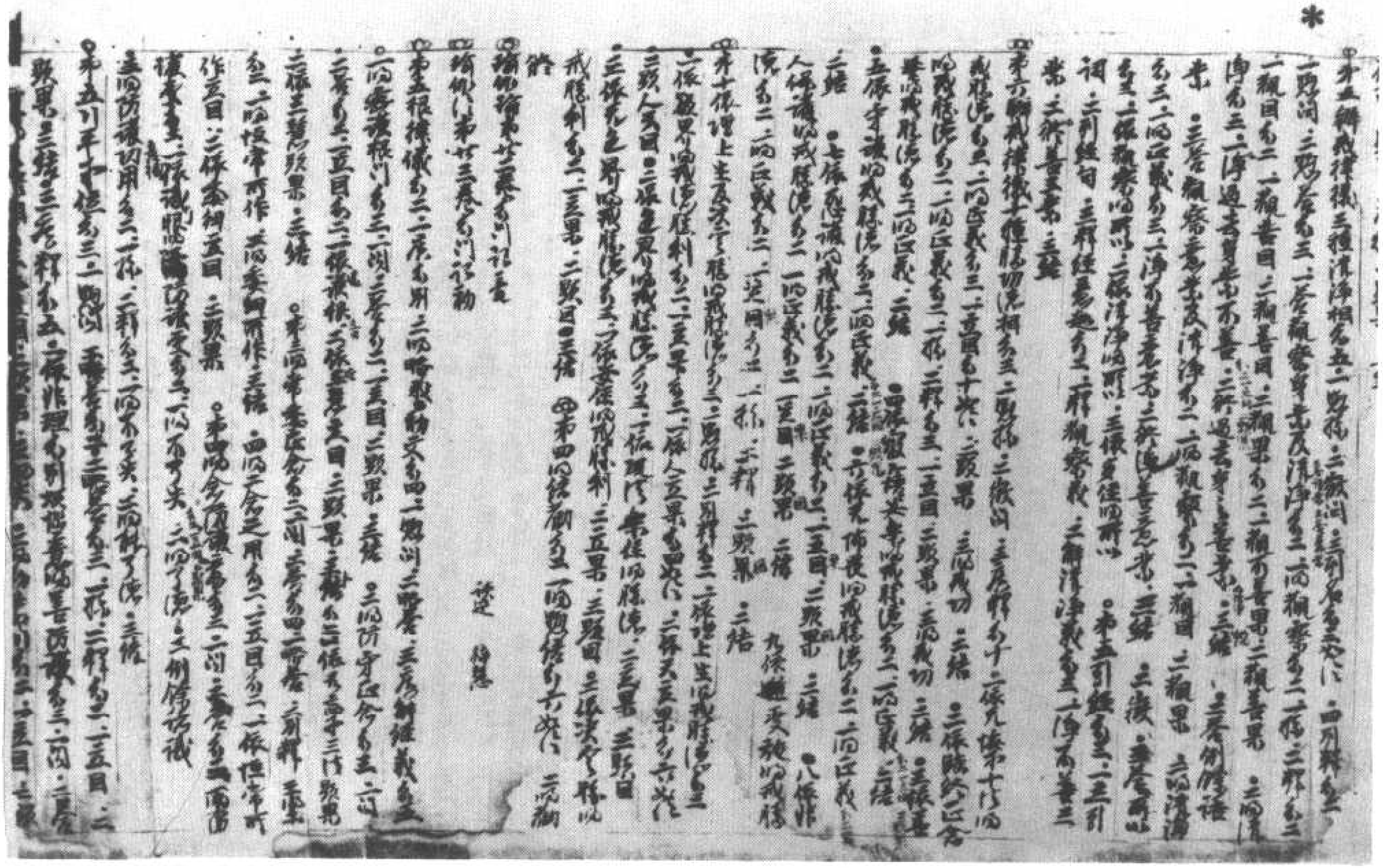
*

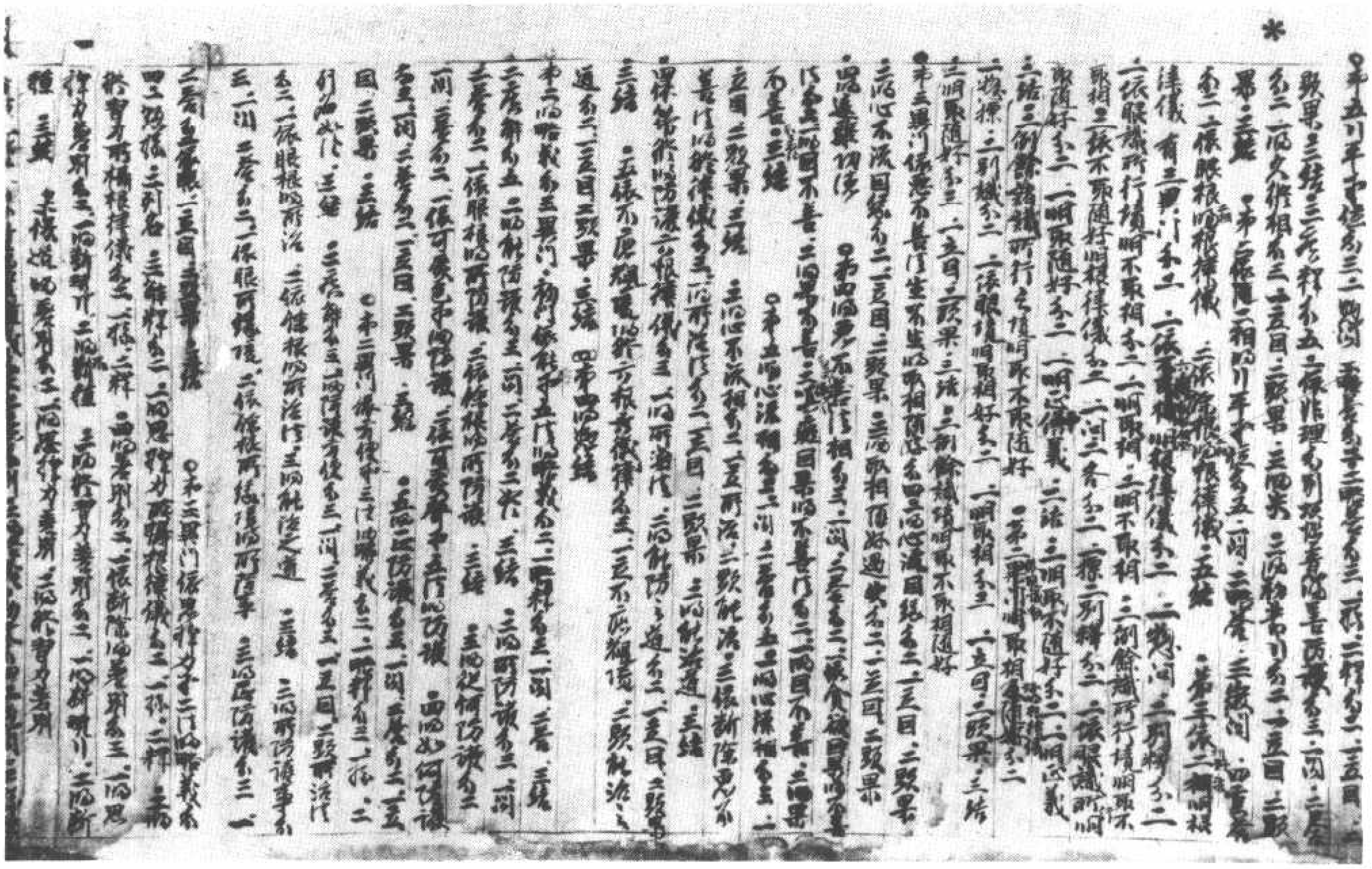


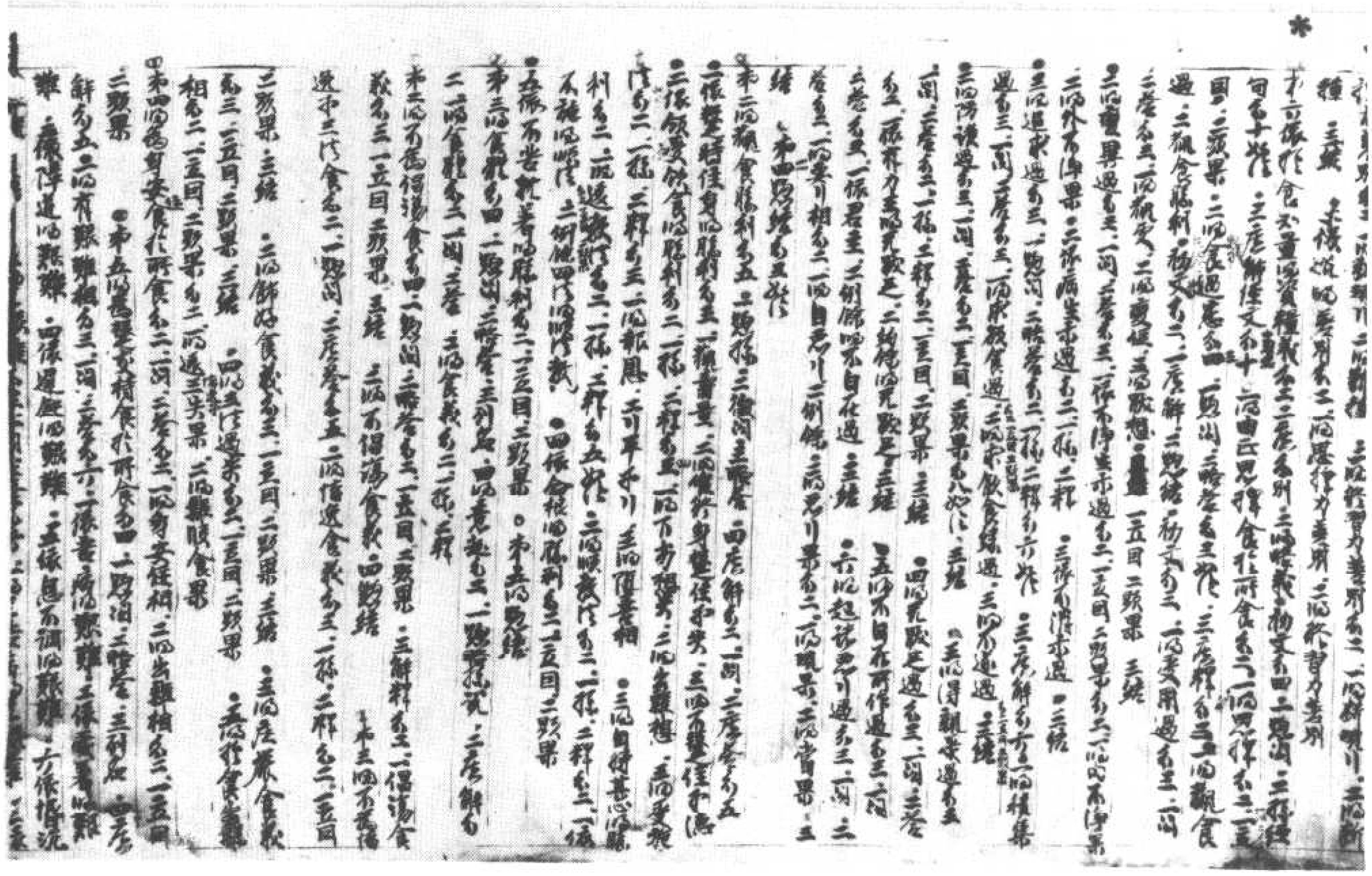
*

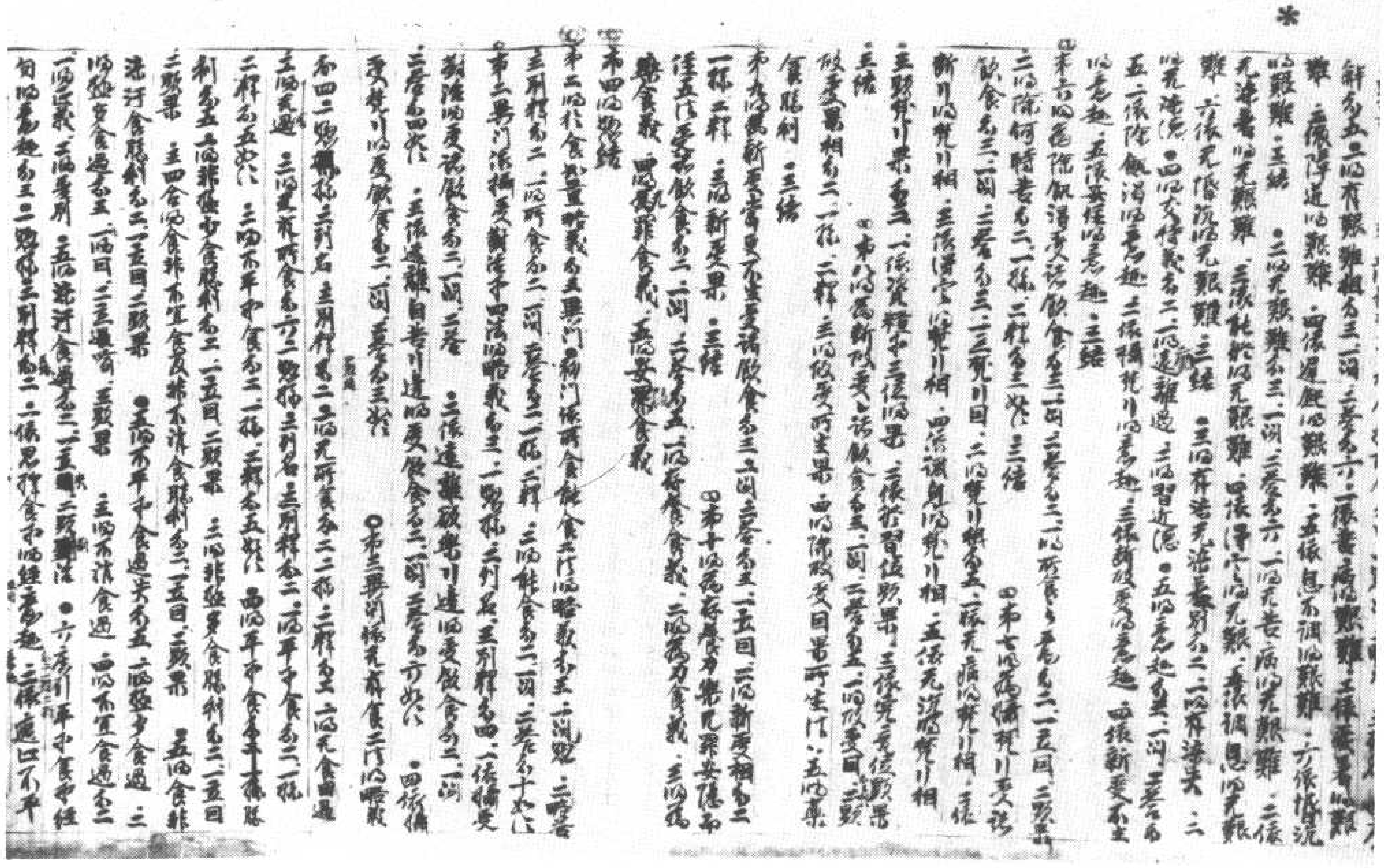


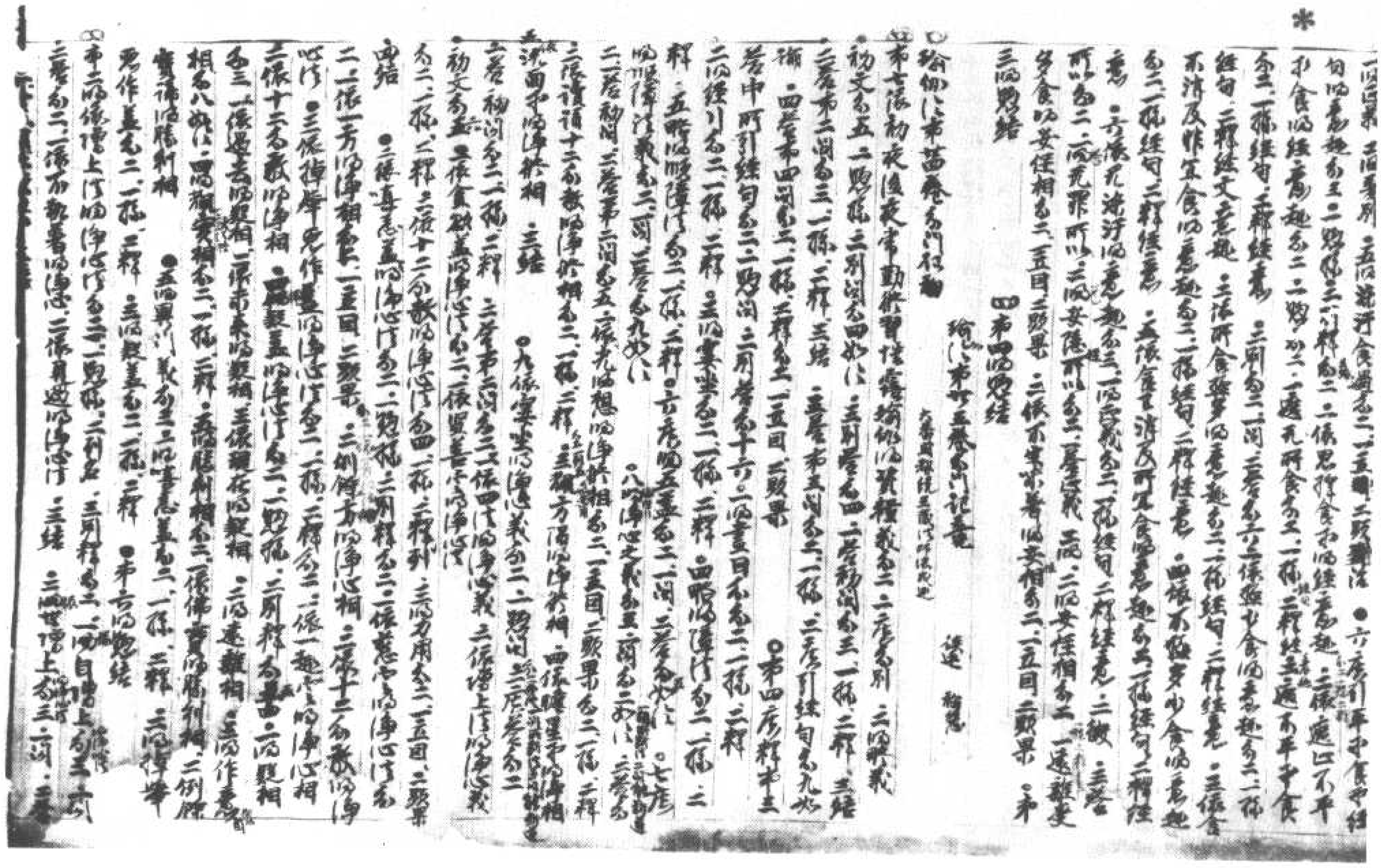


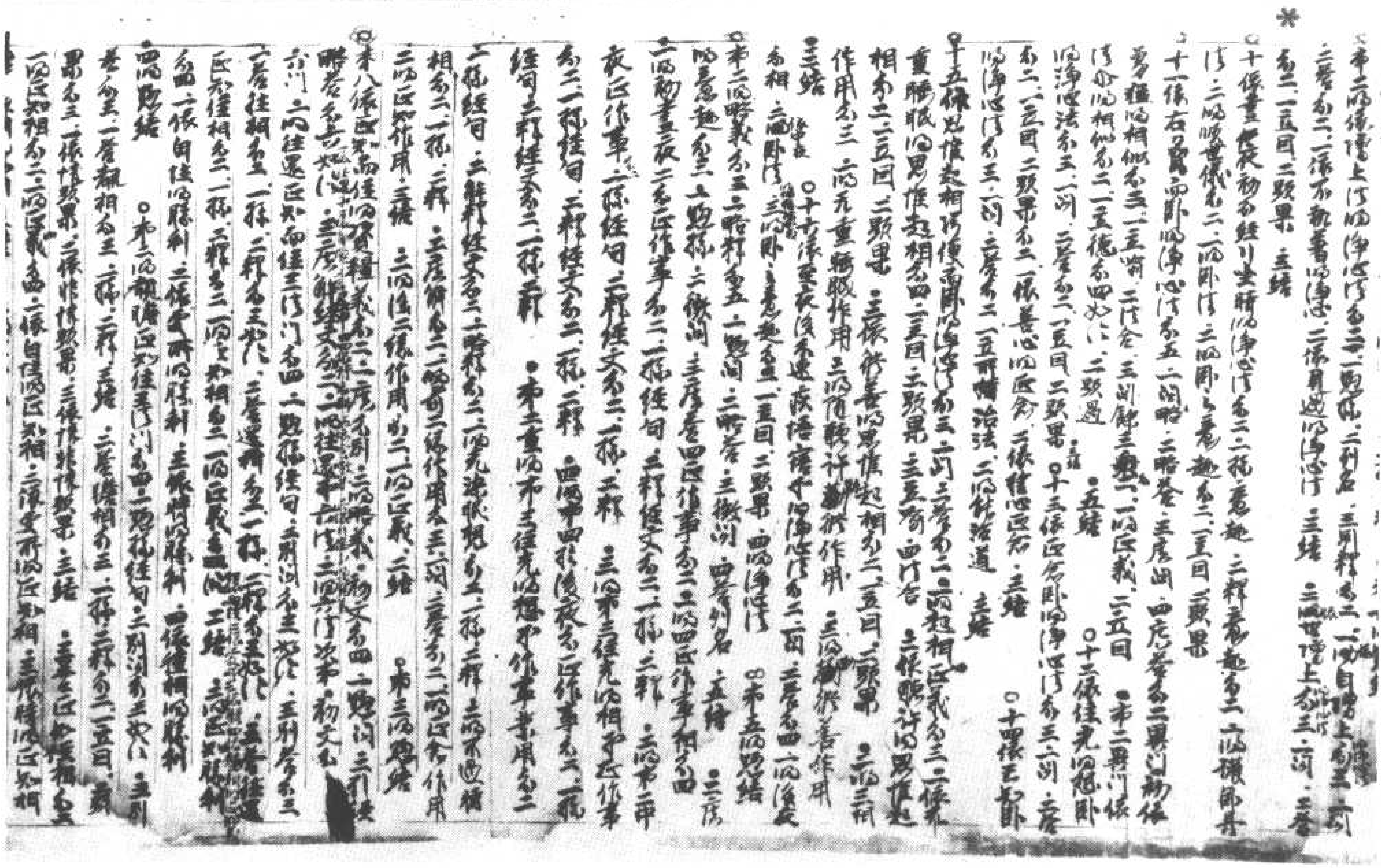


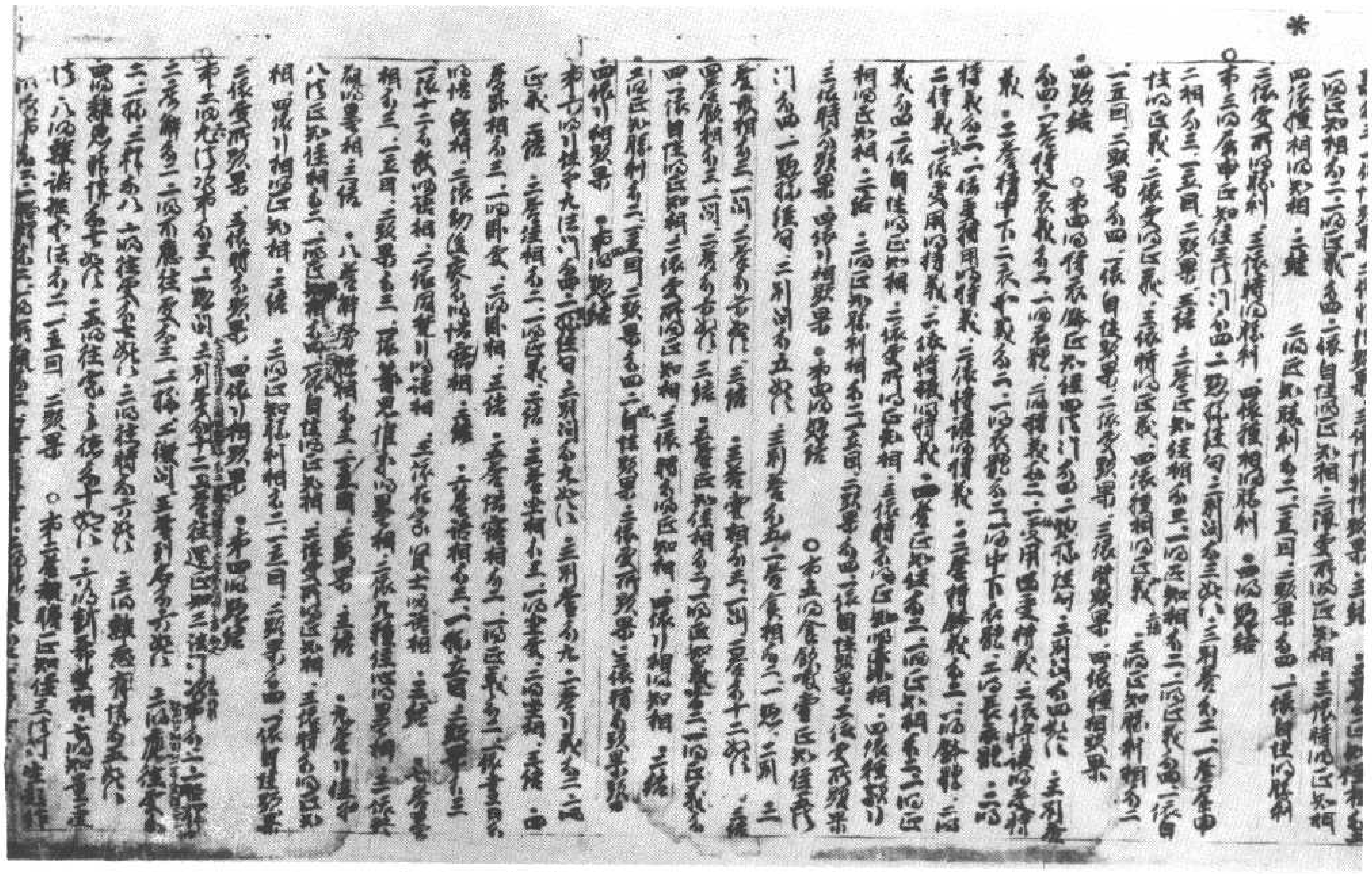


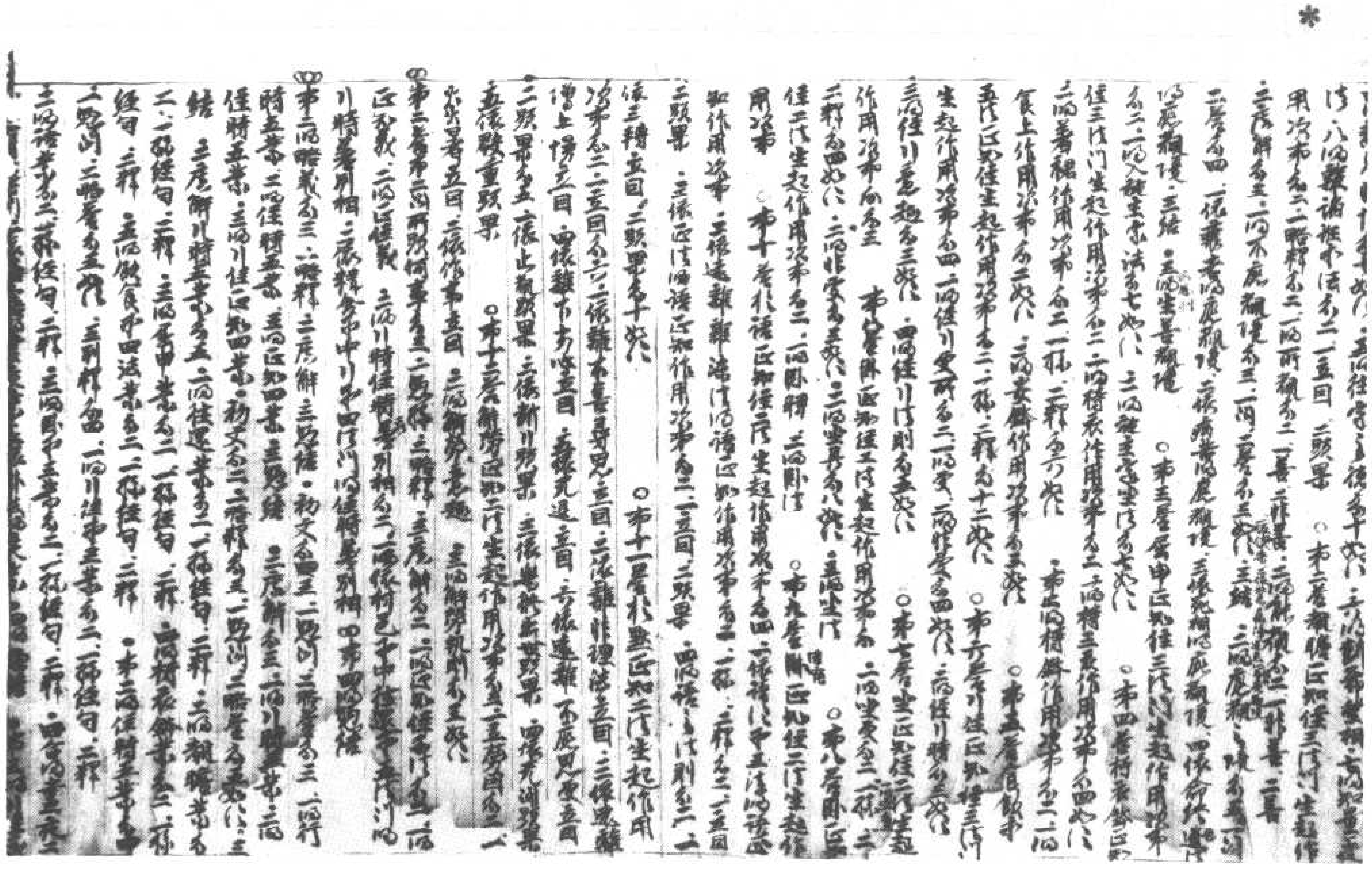


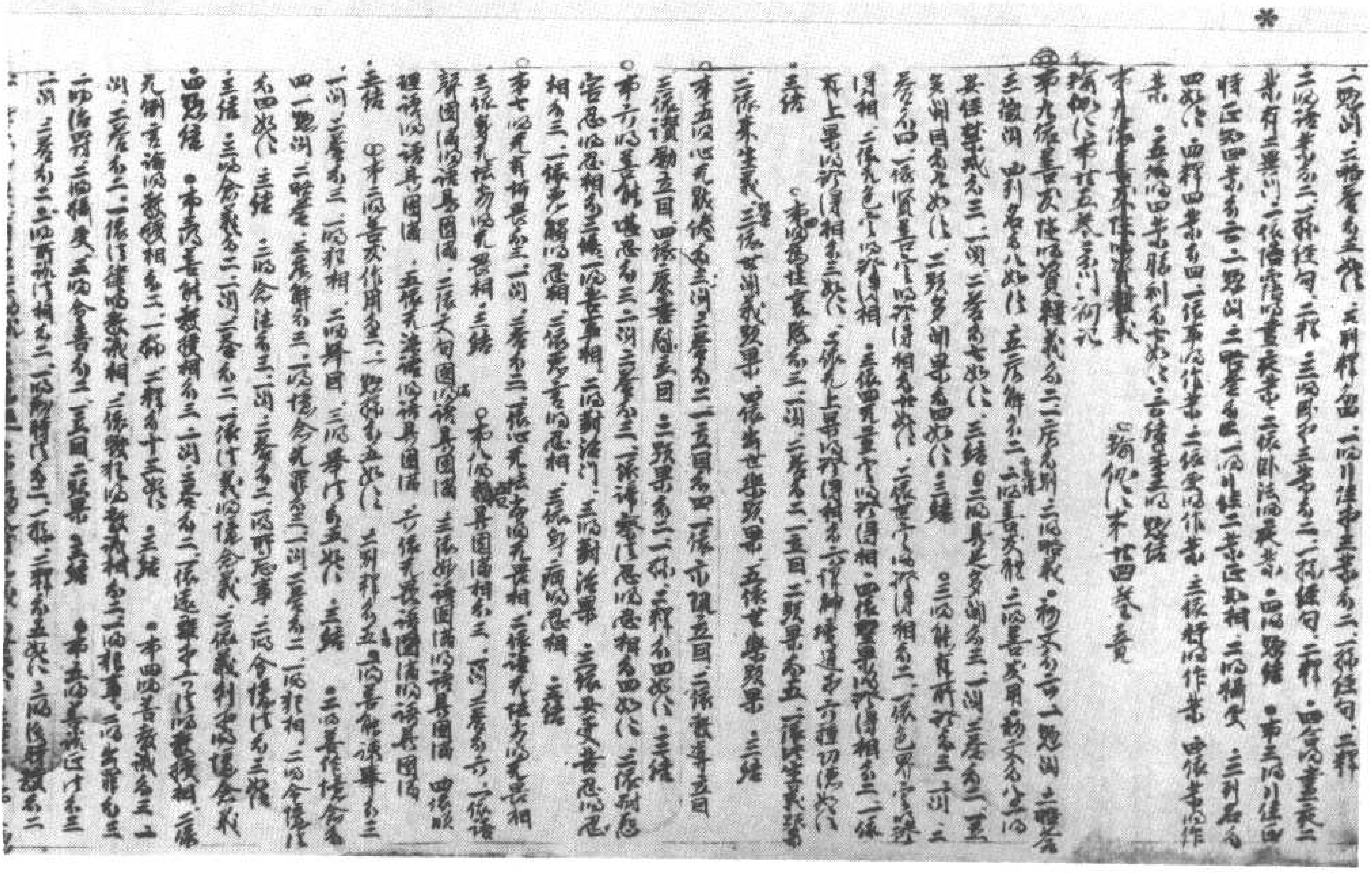


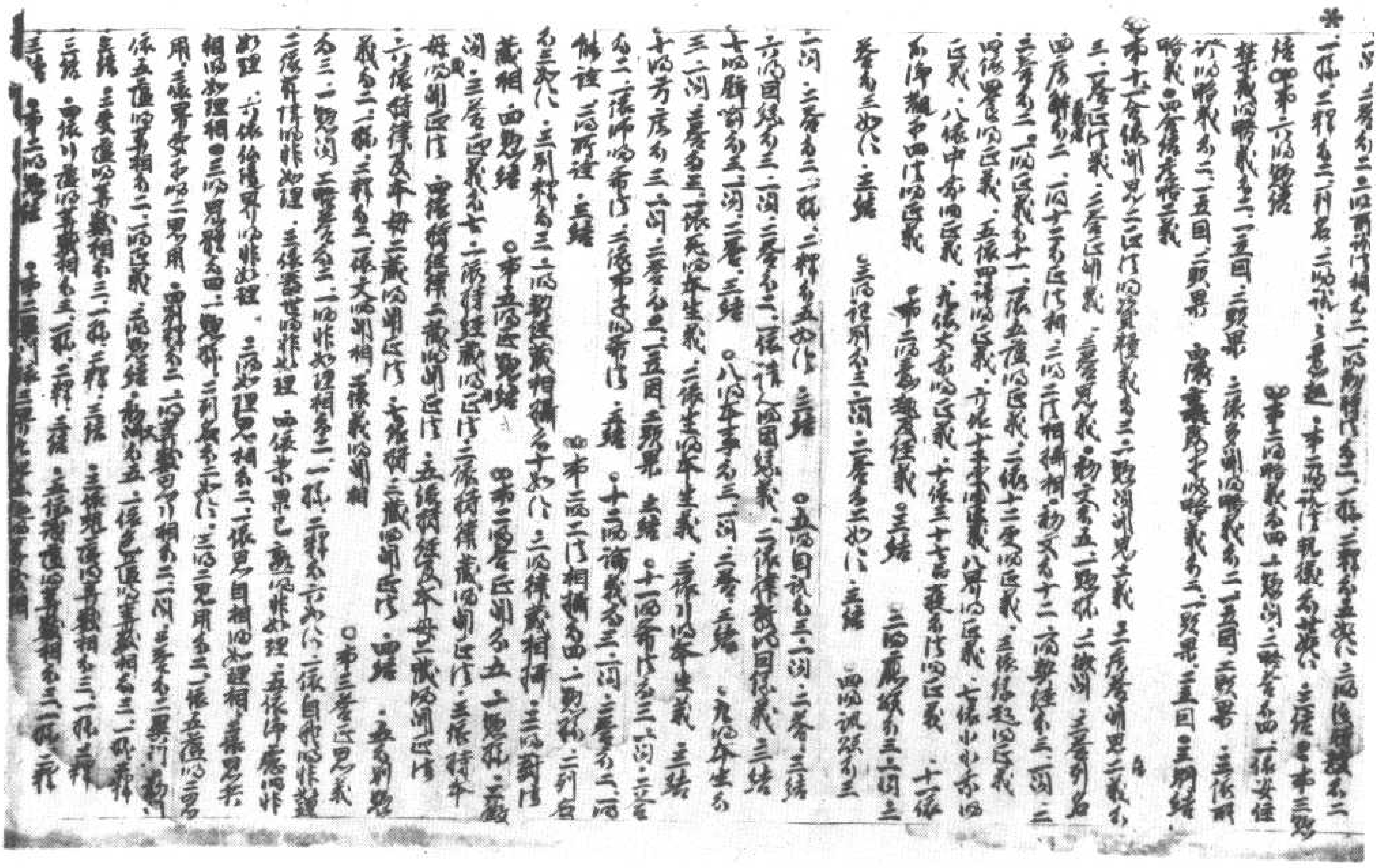


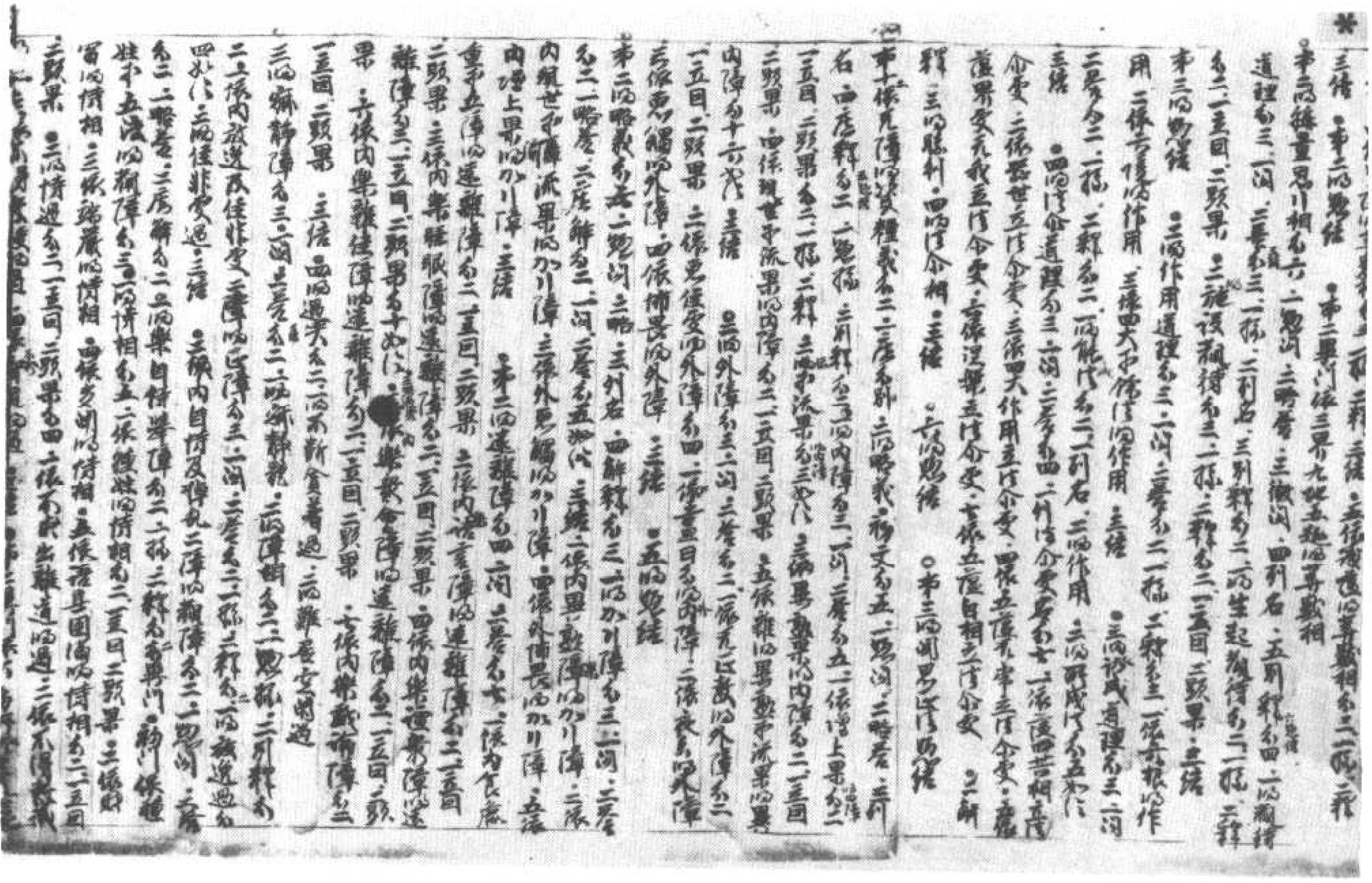


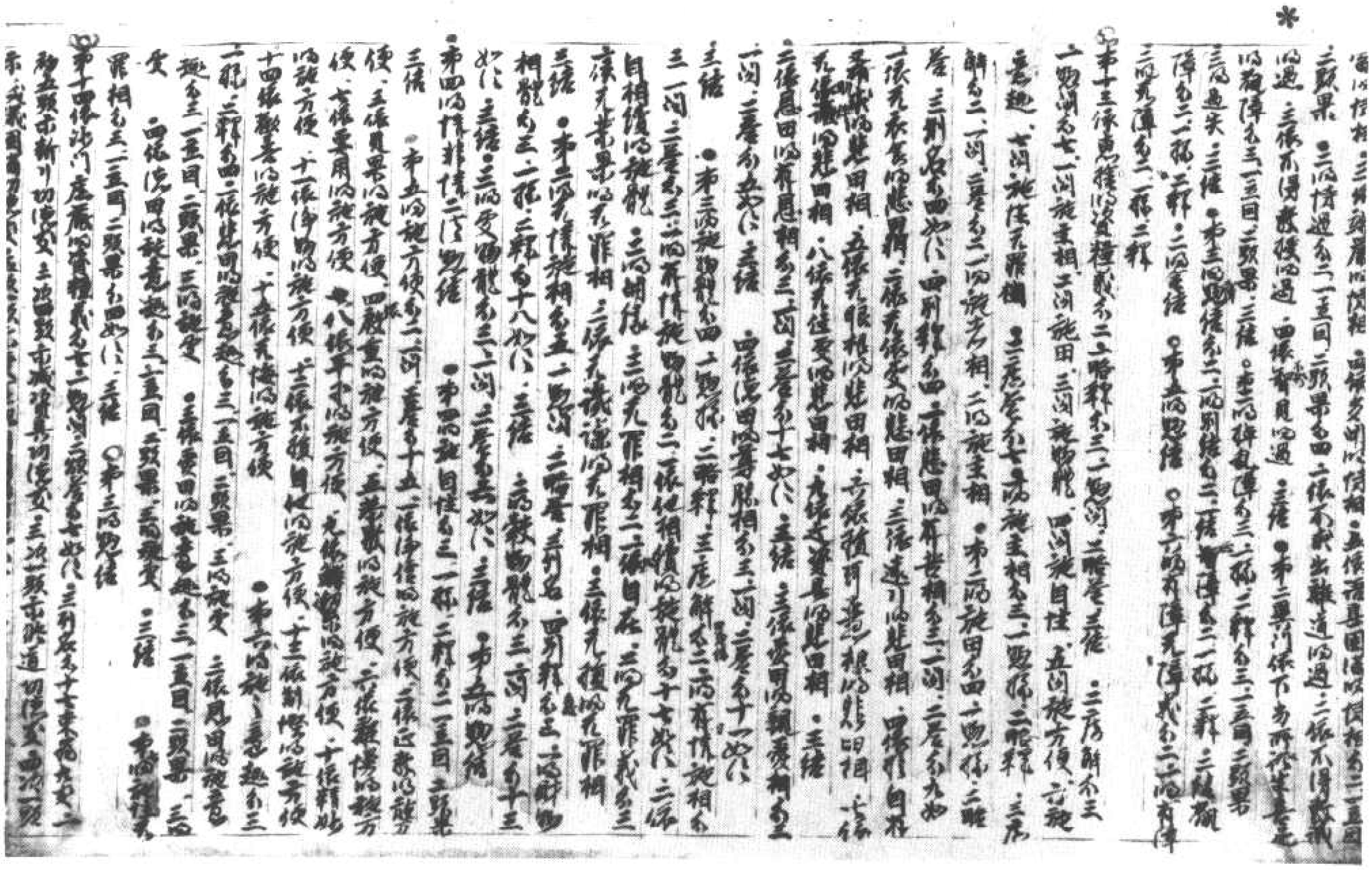


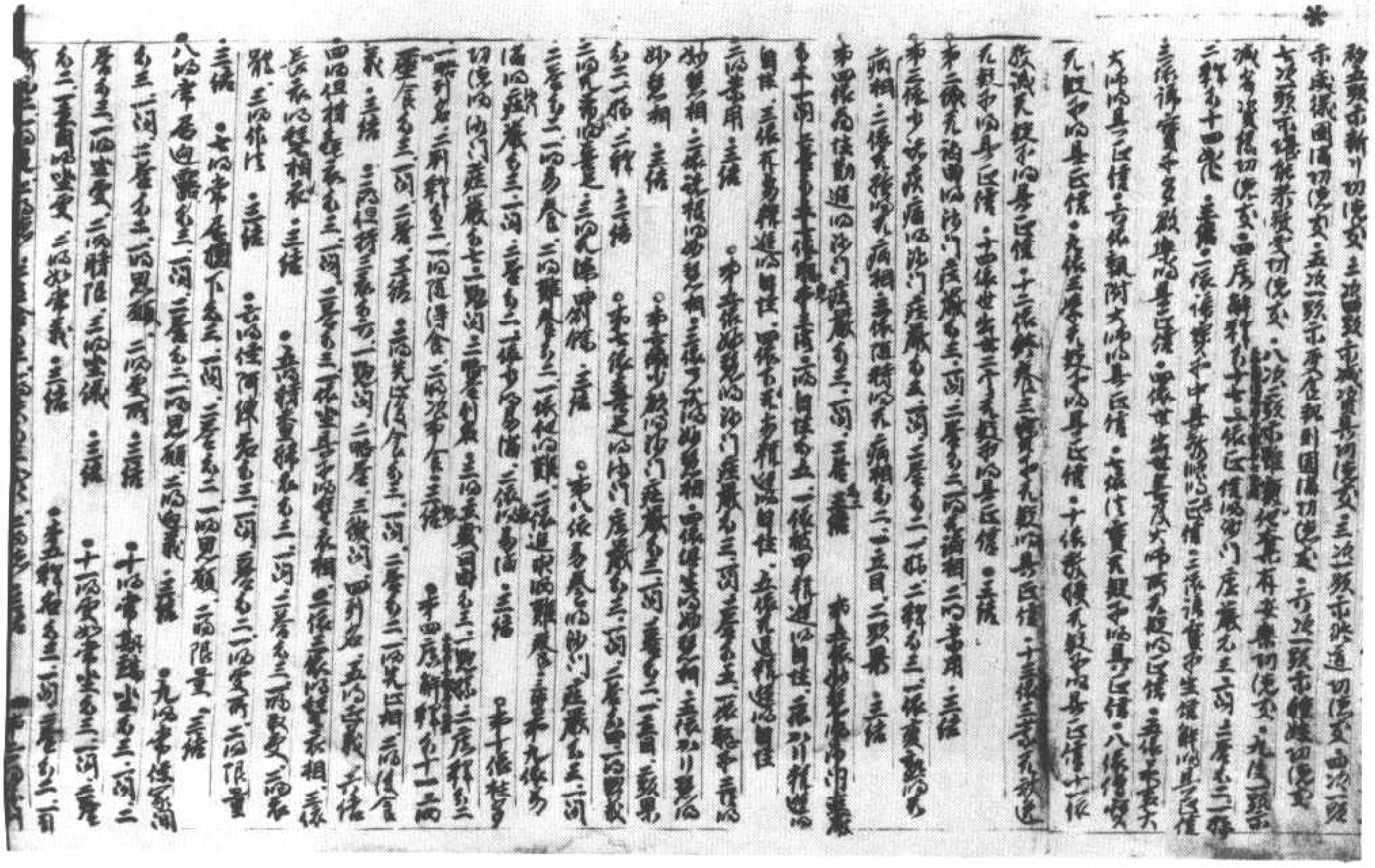


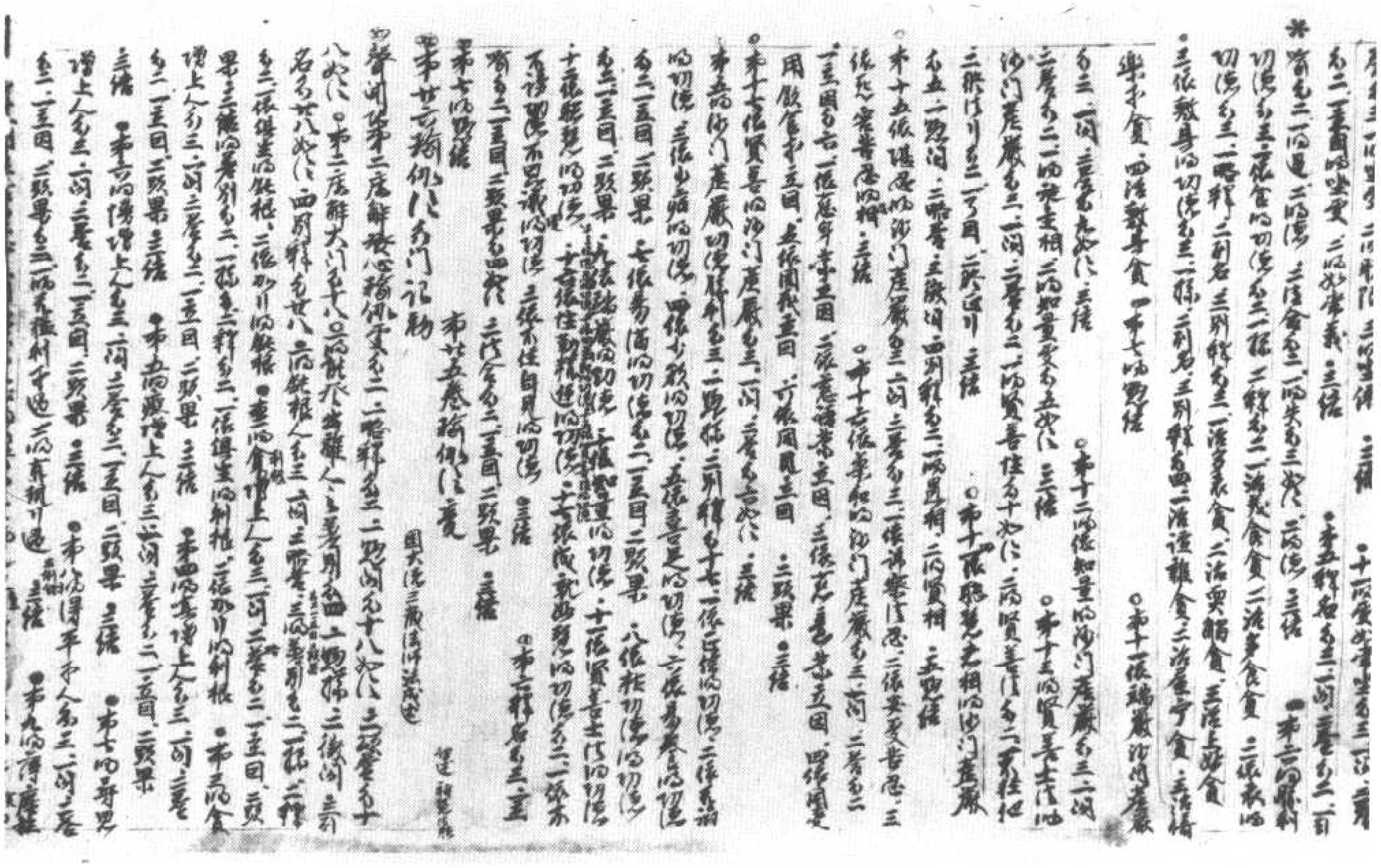


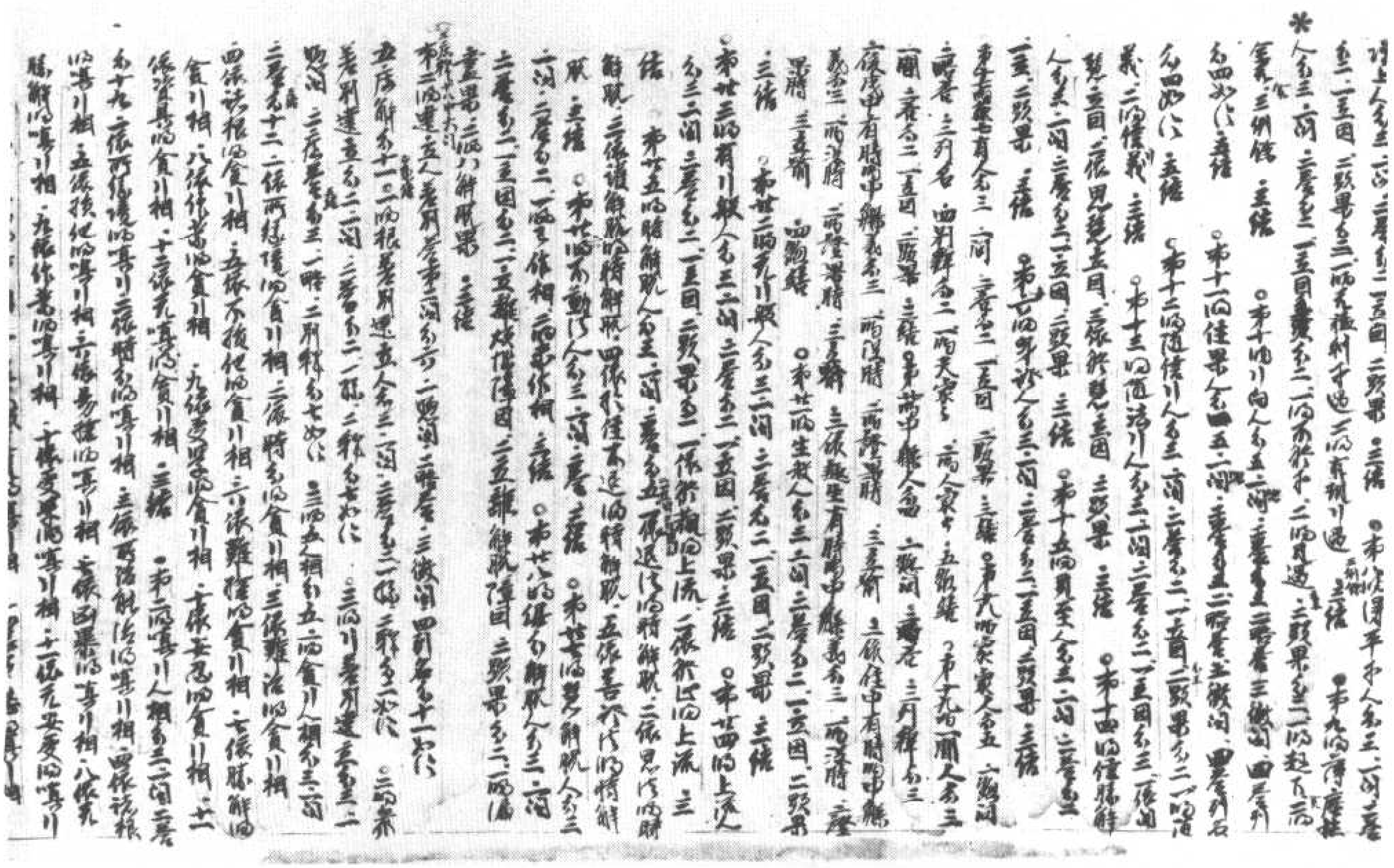


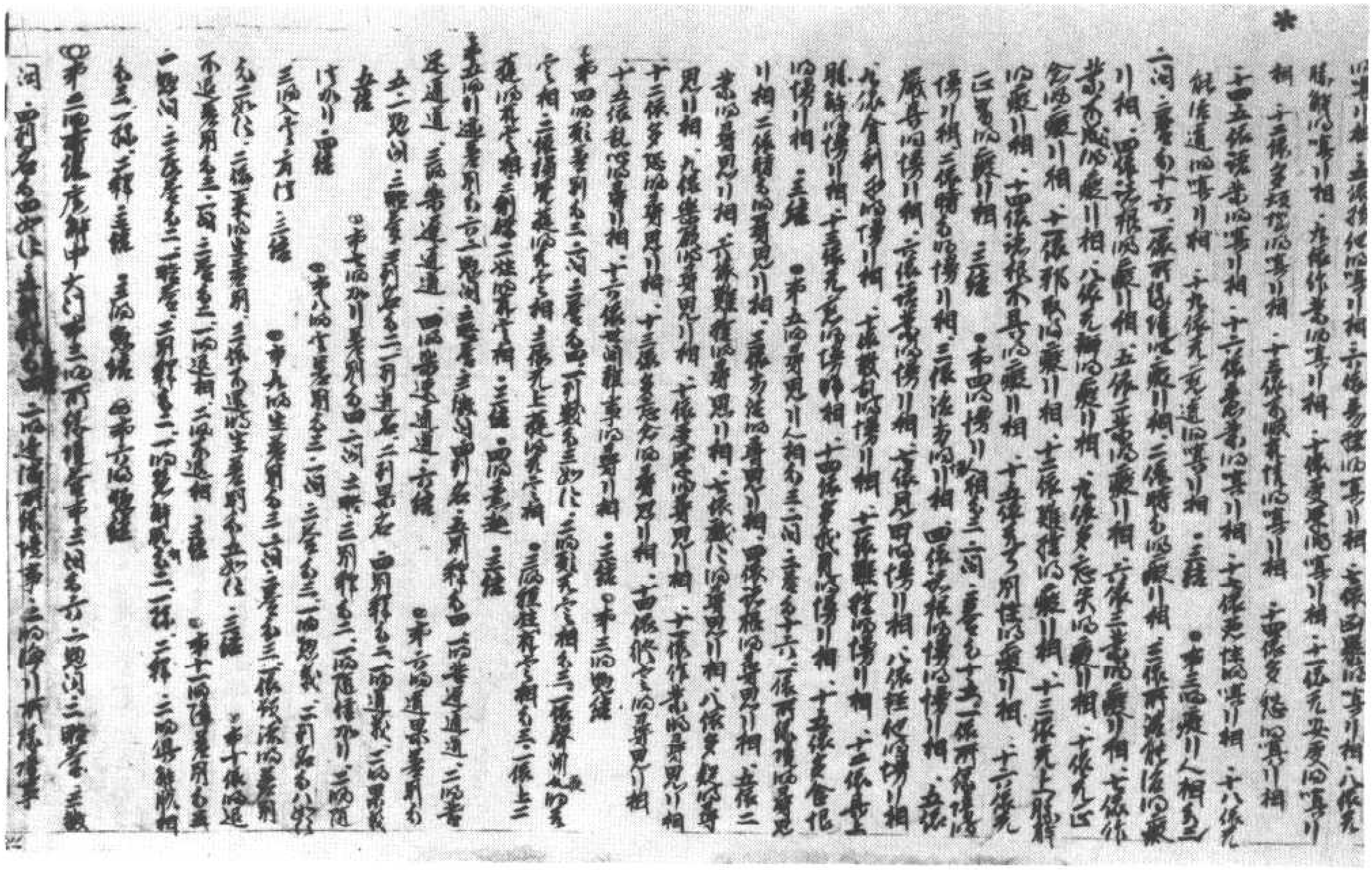


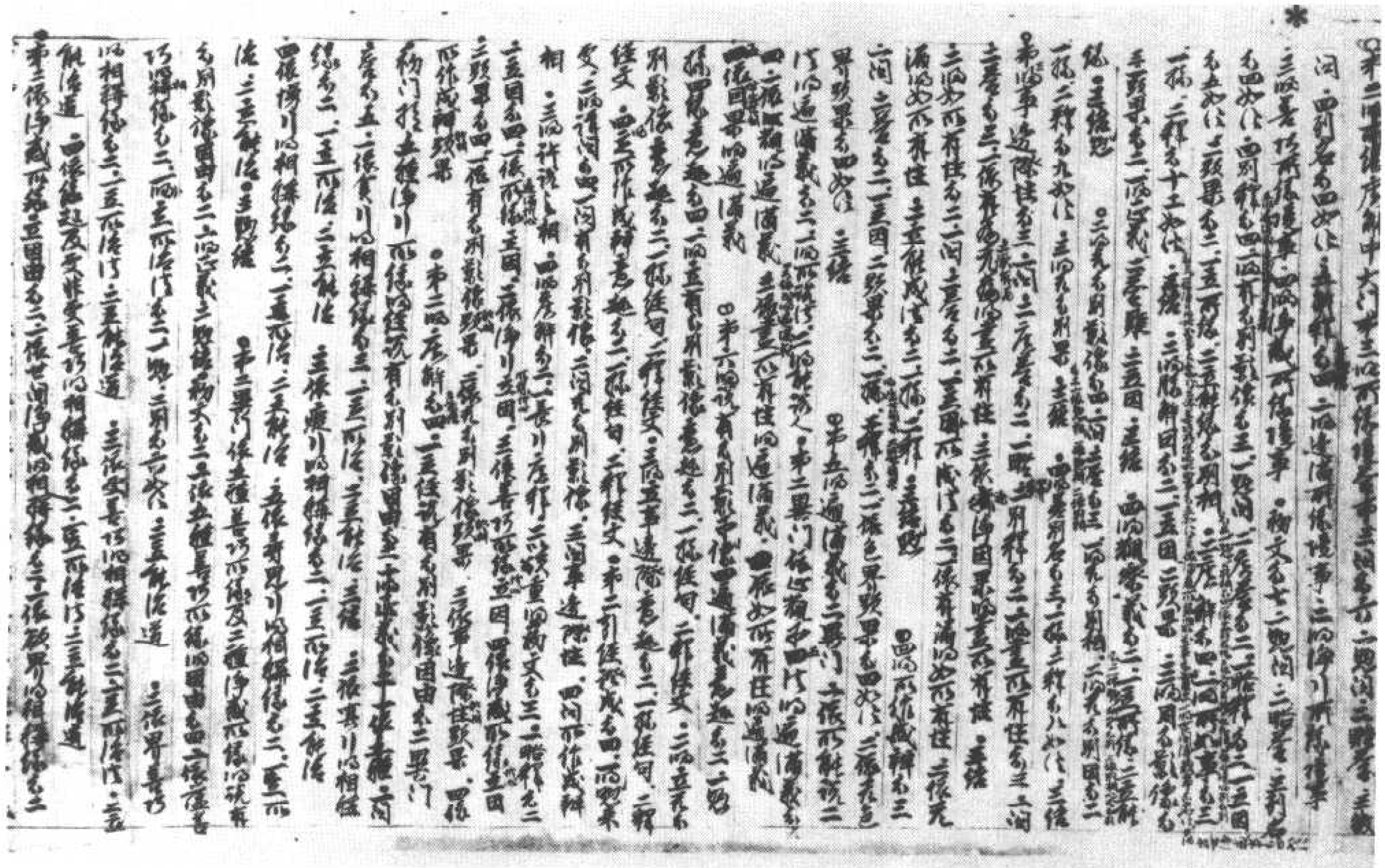


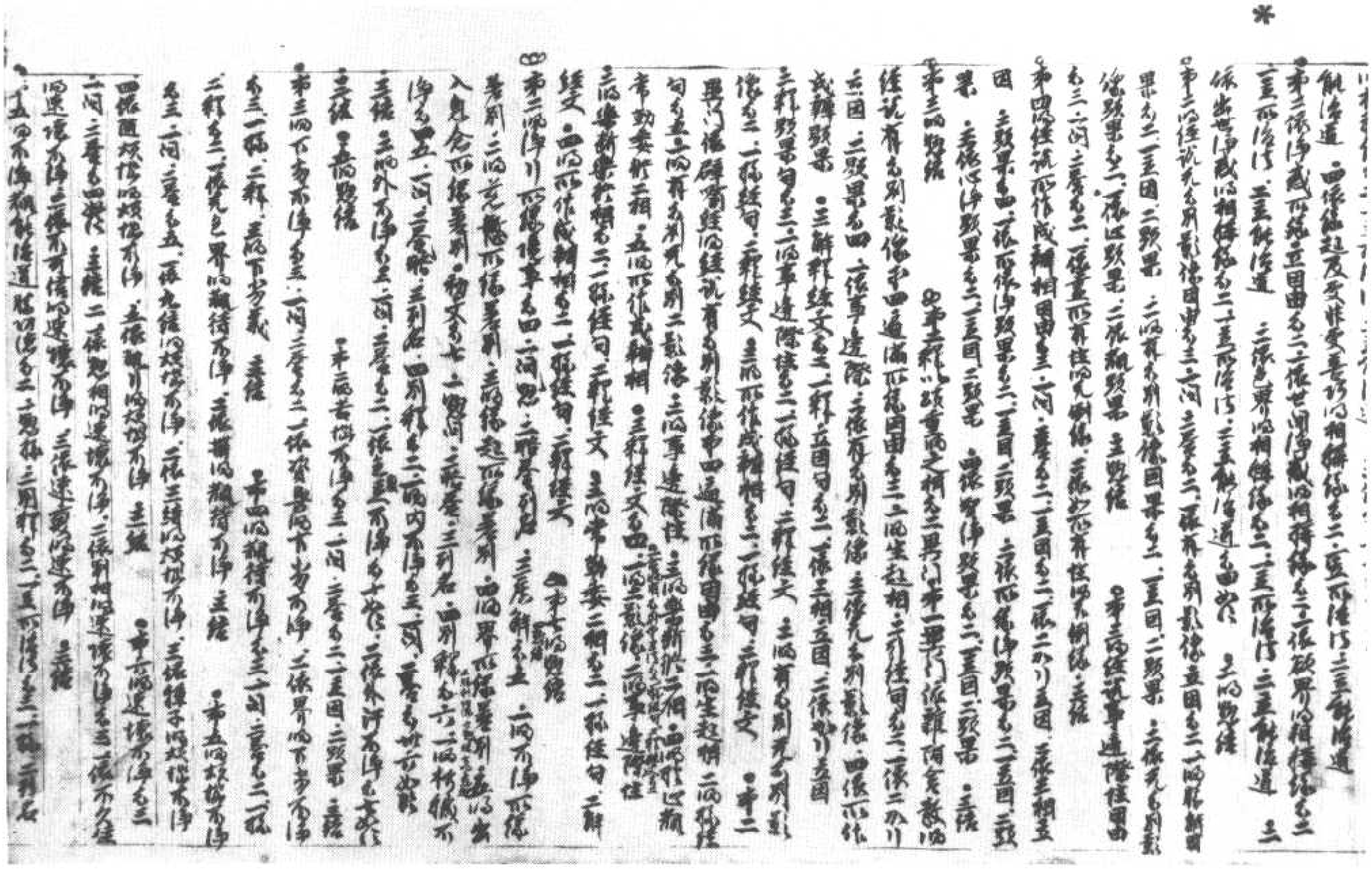


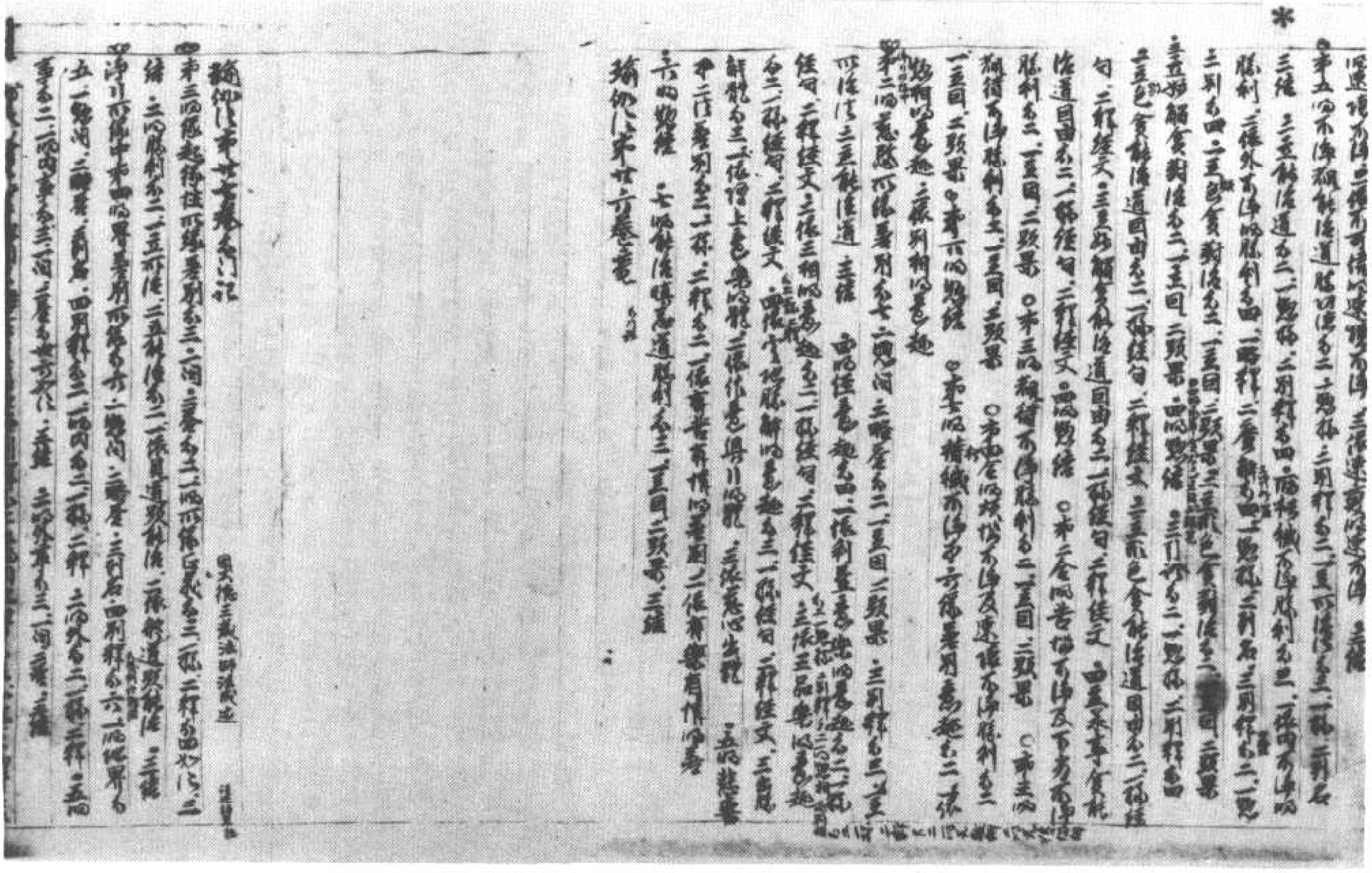


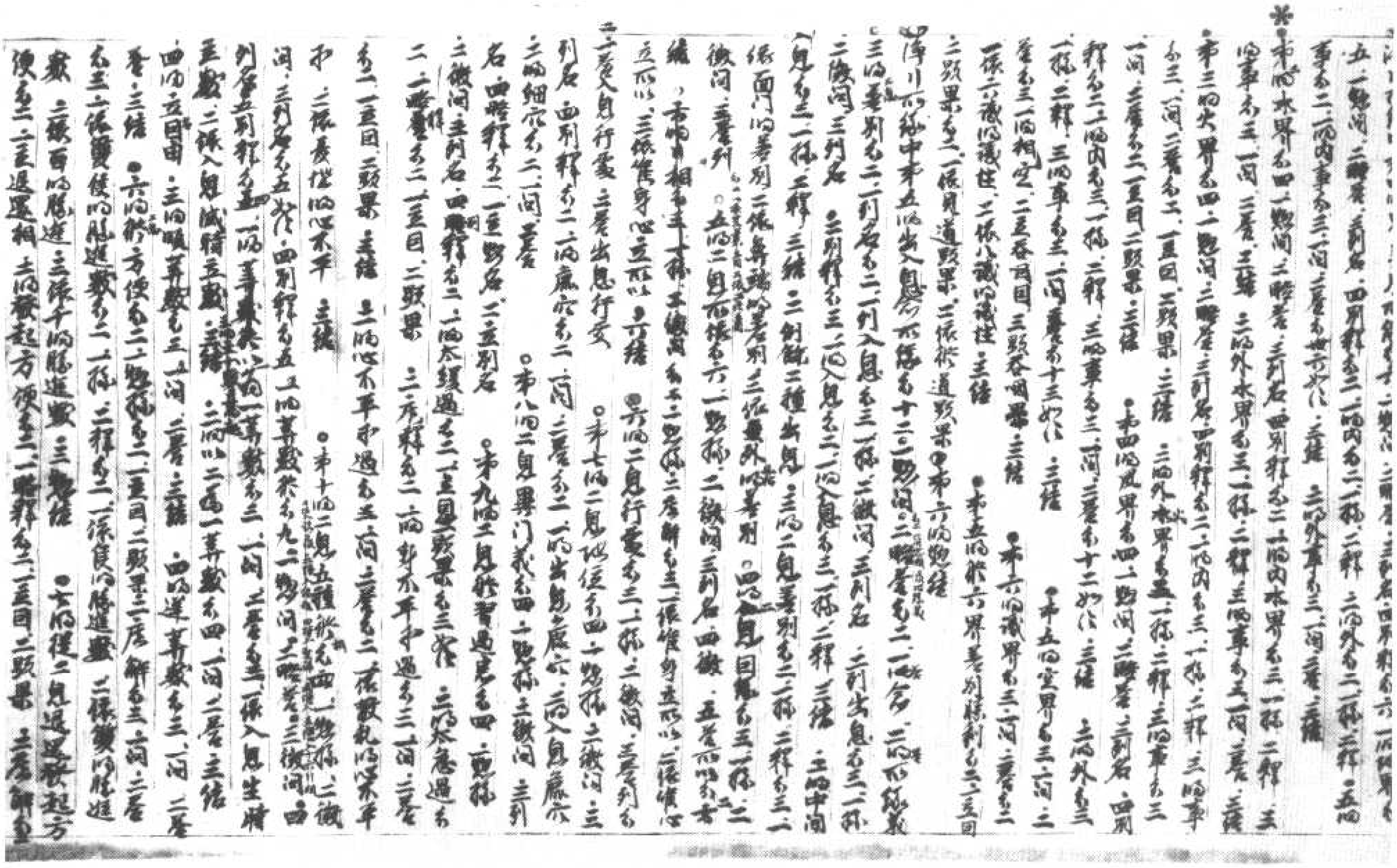


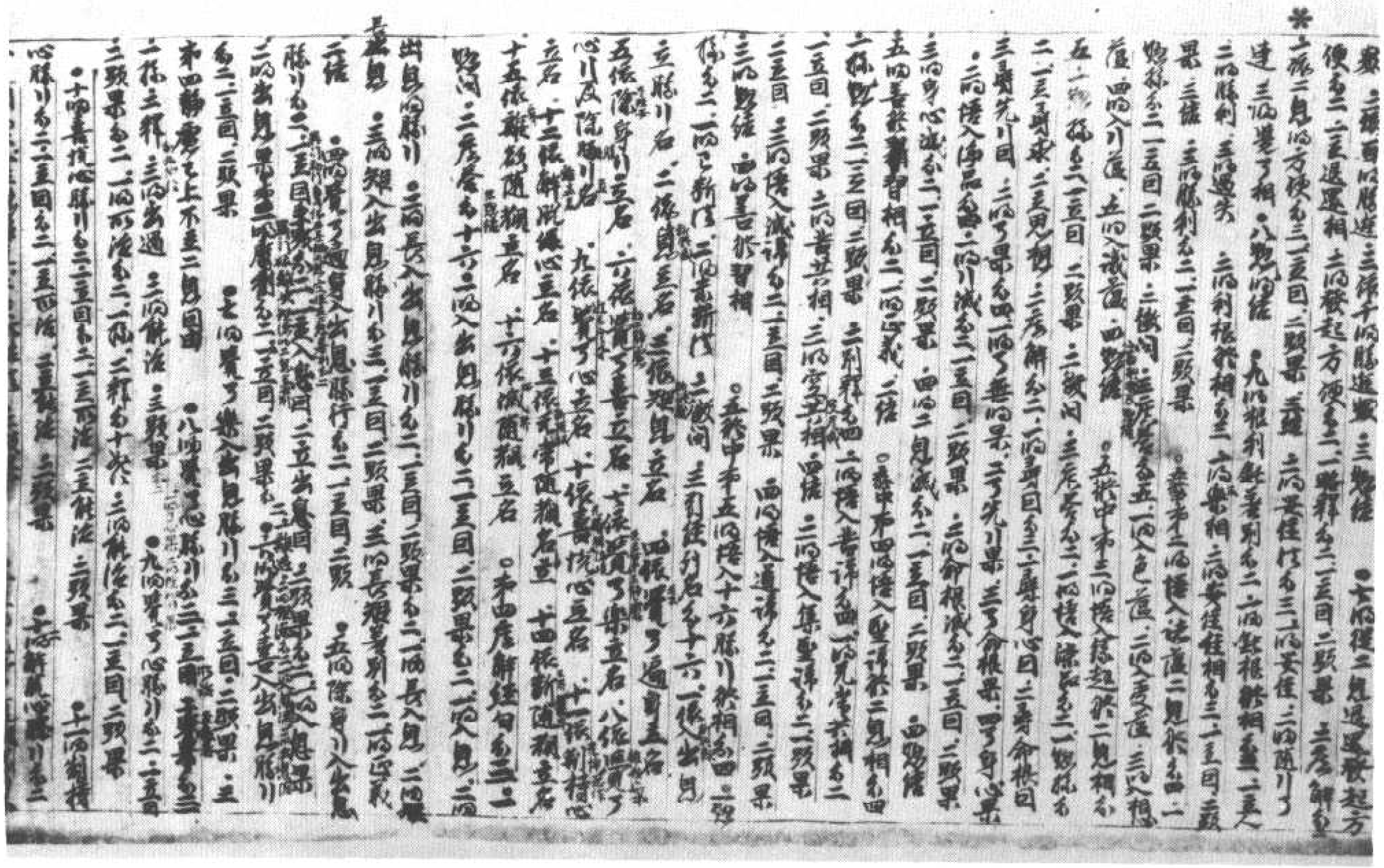


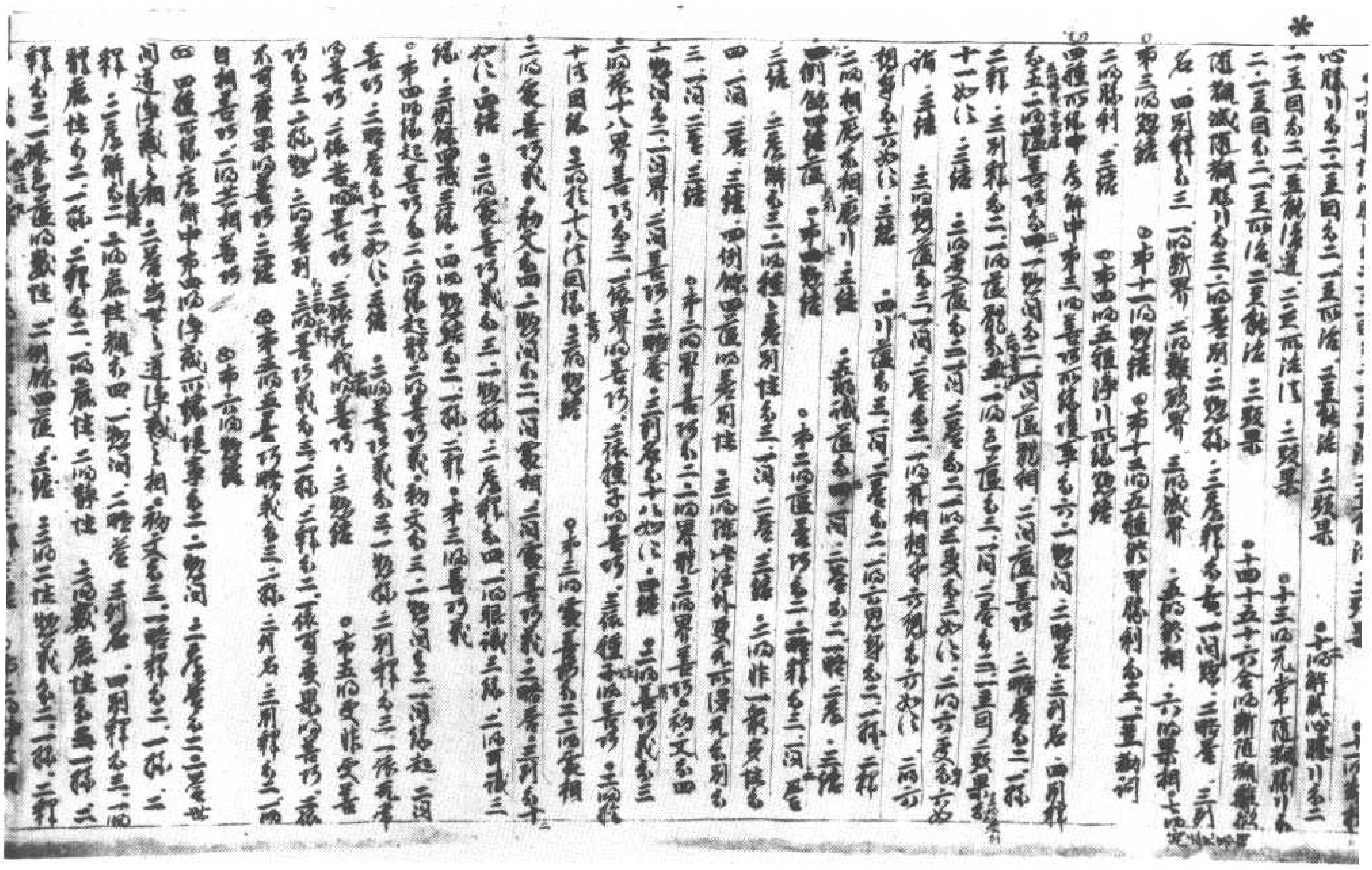


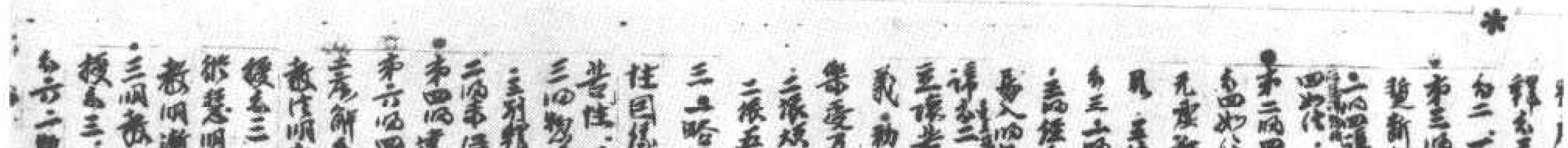


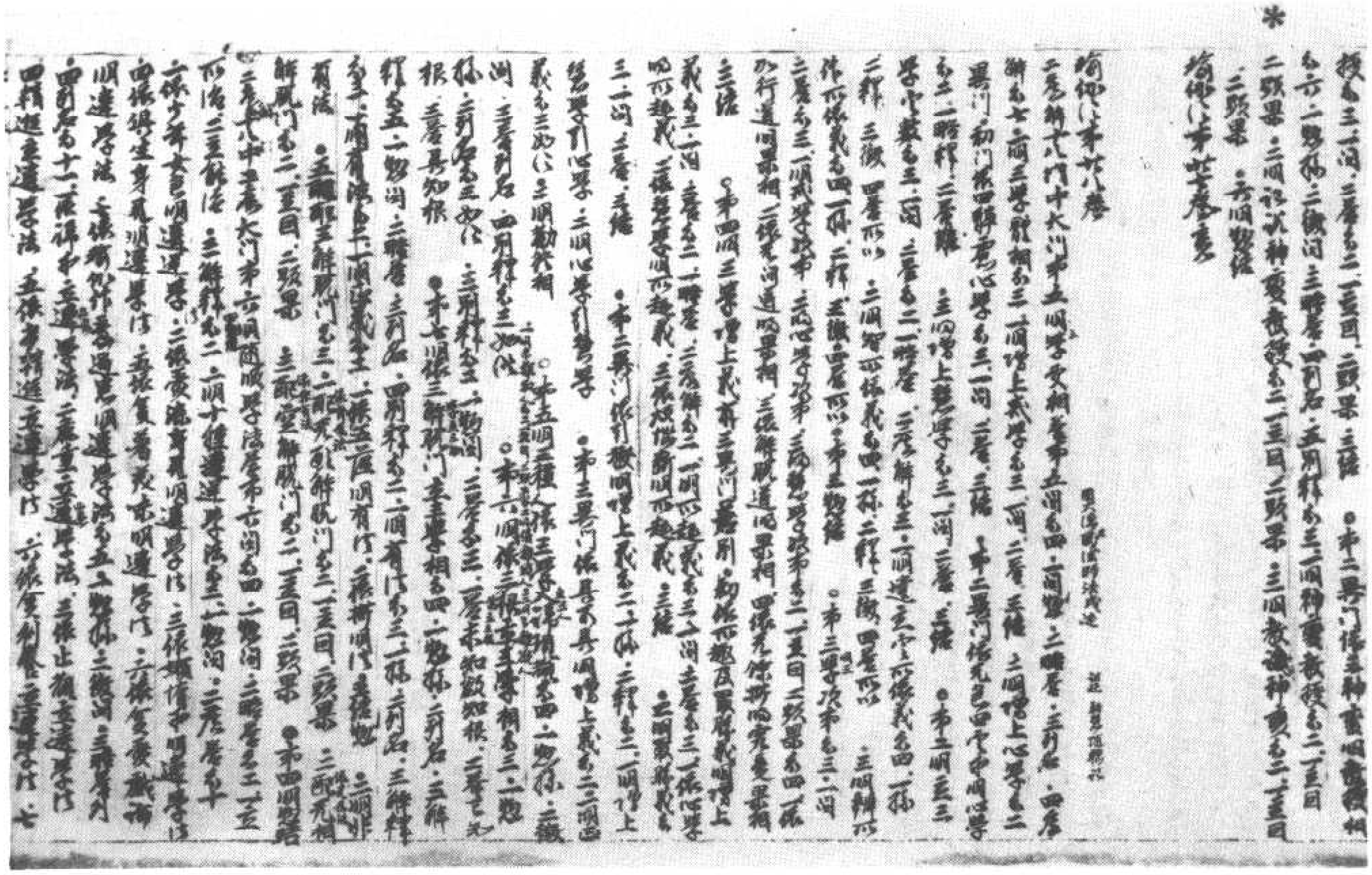


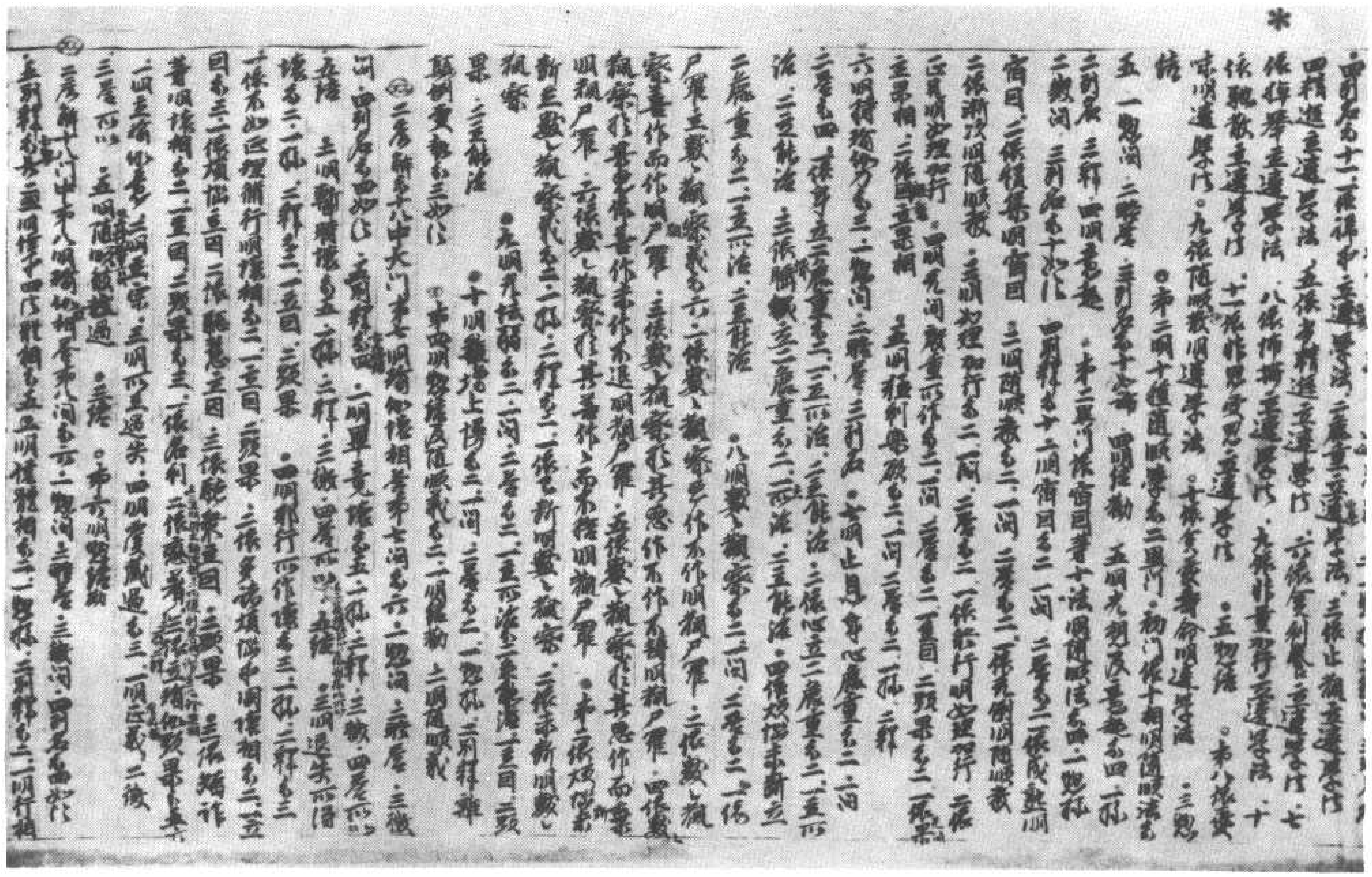


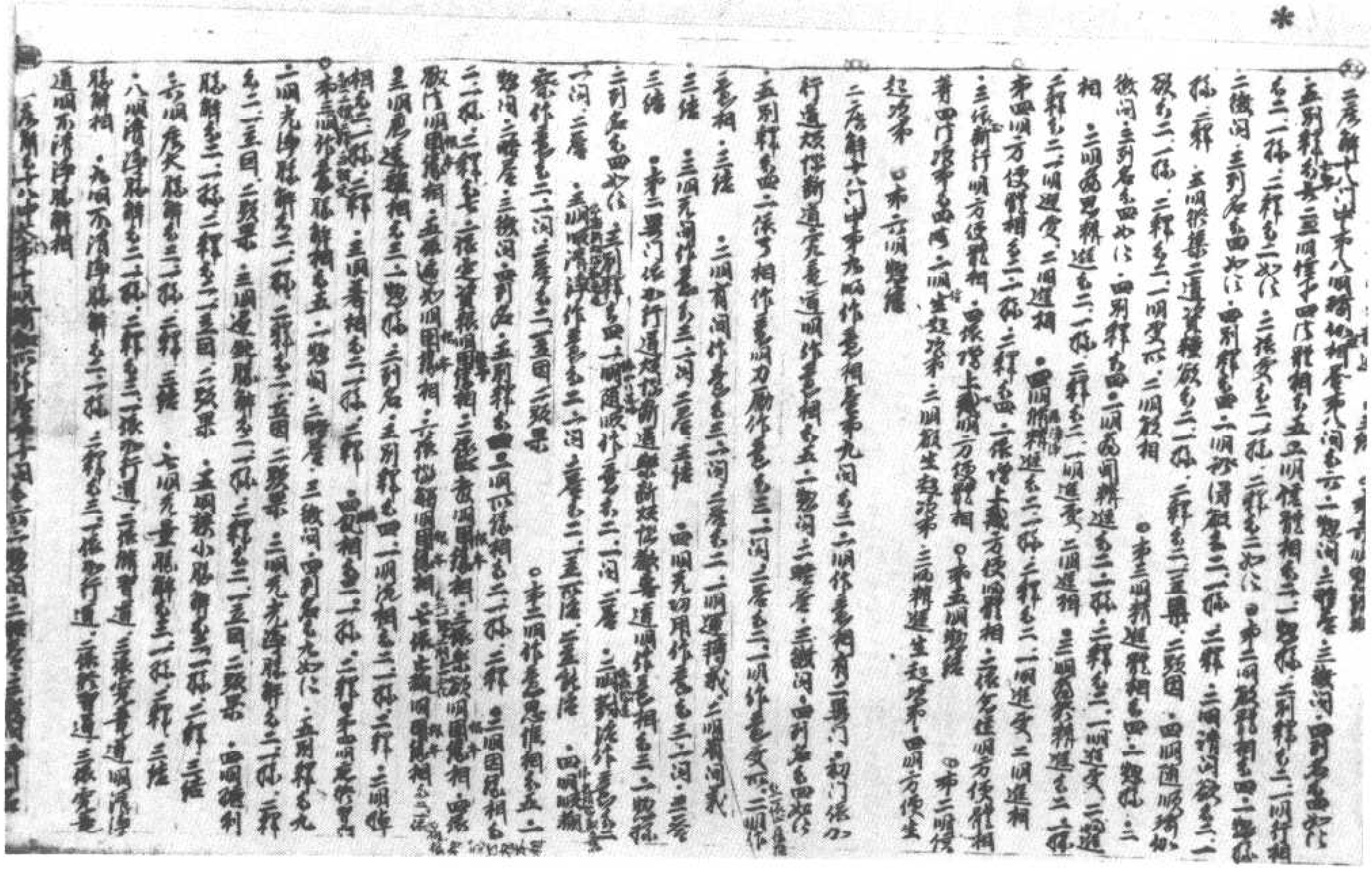


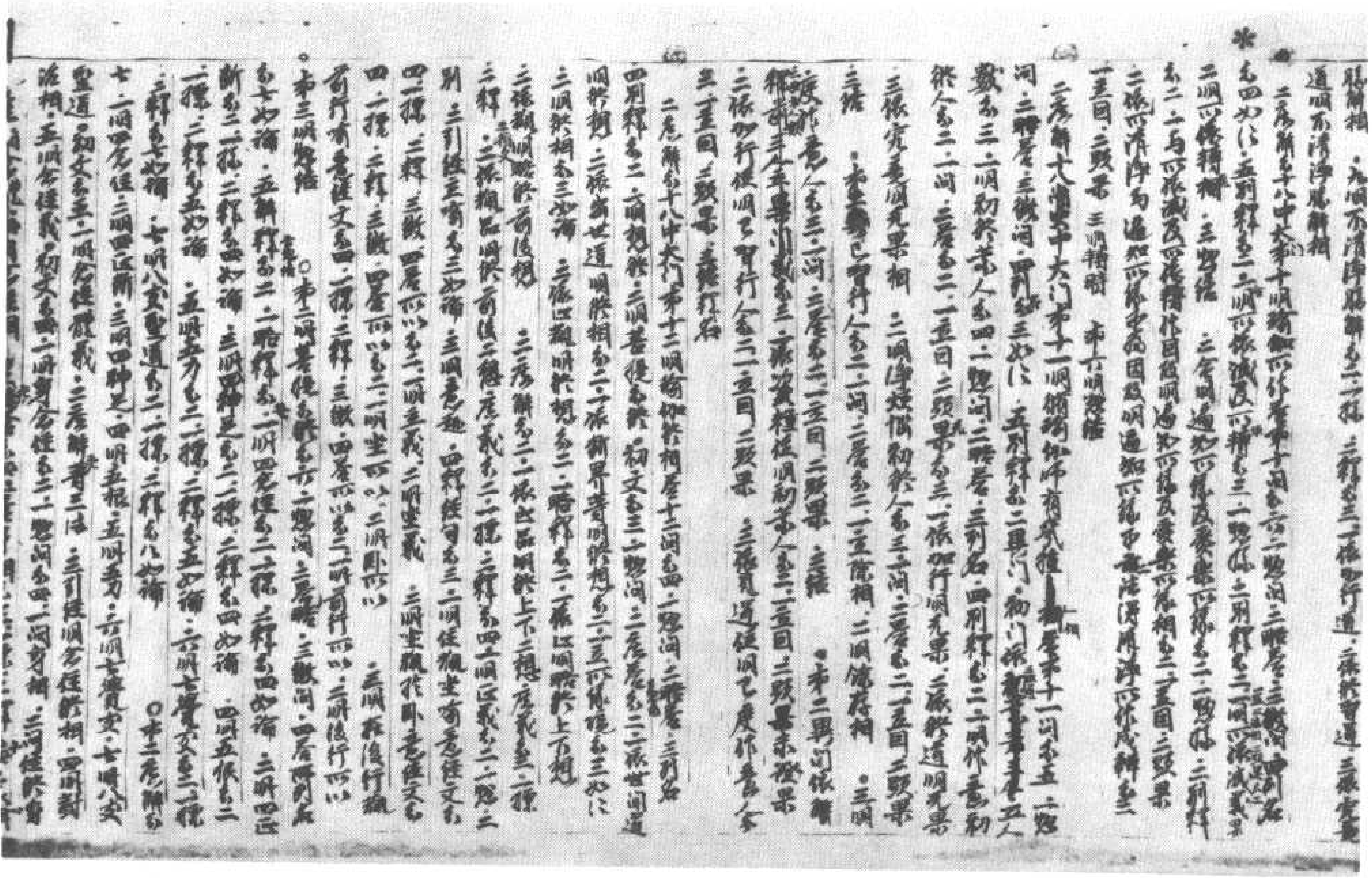


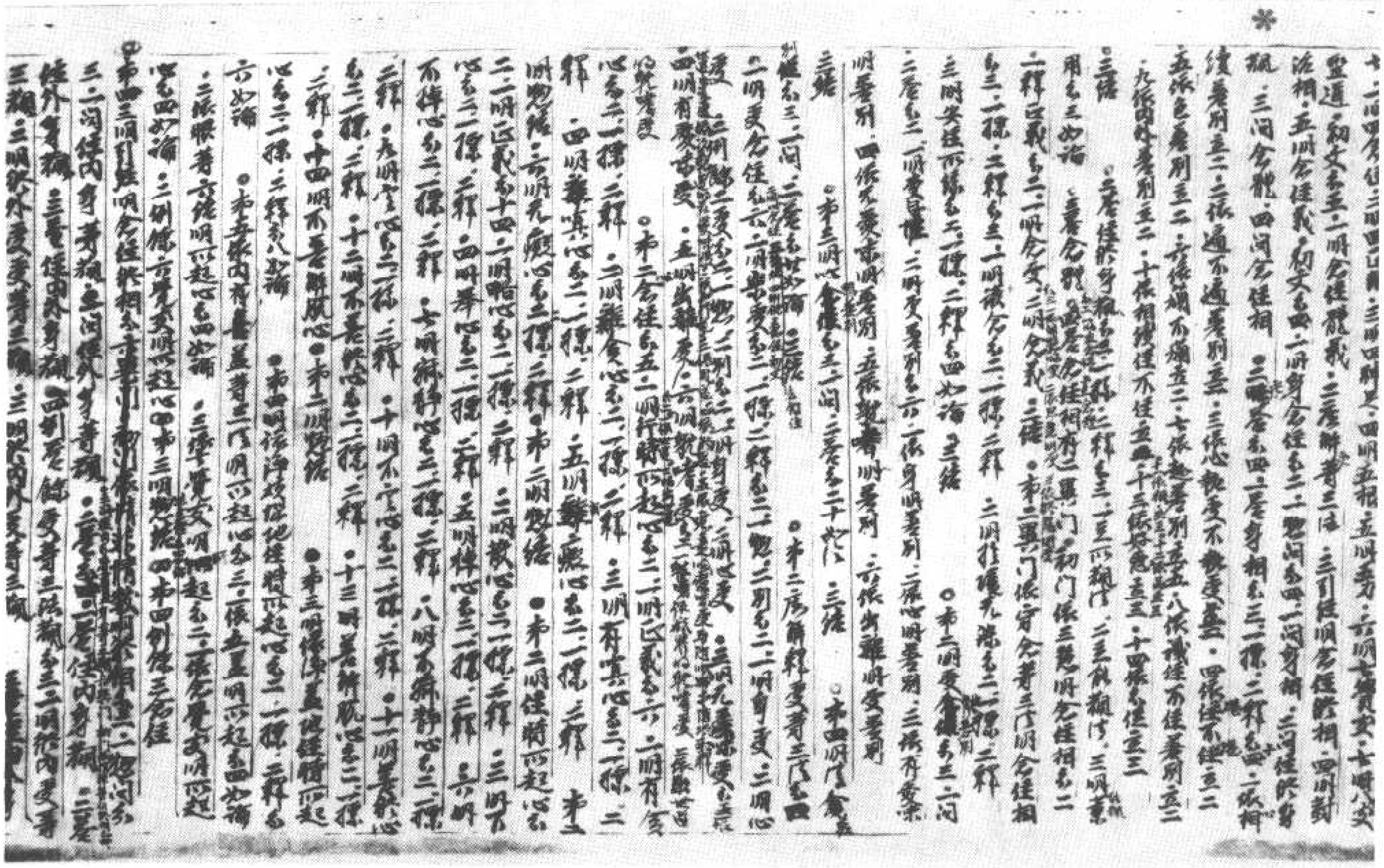


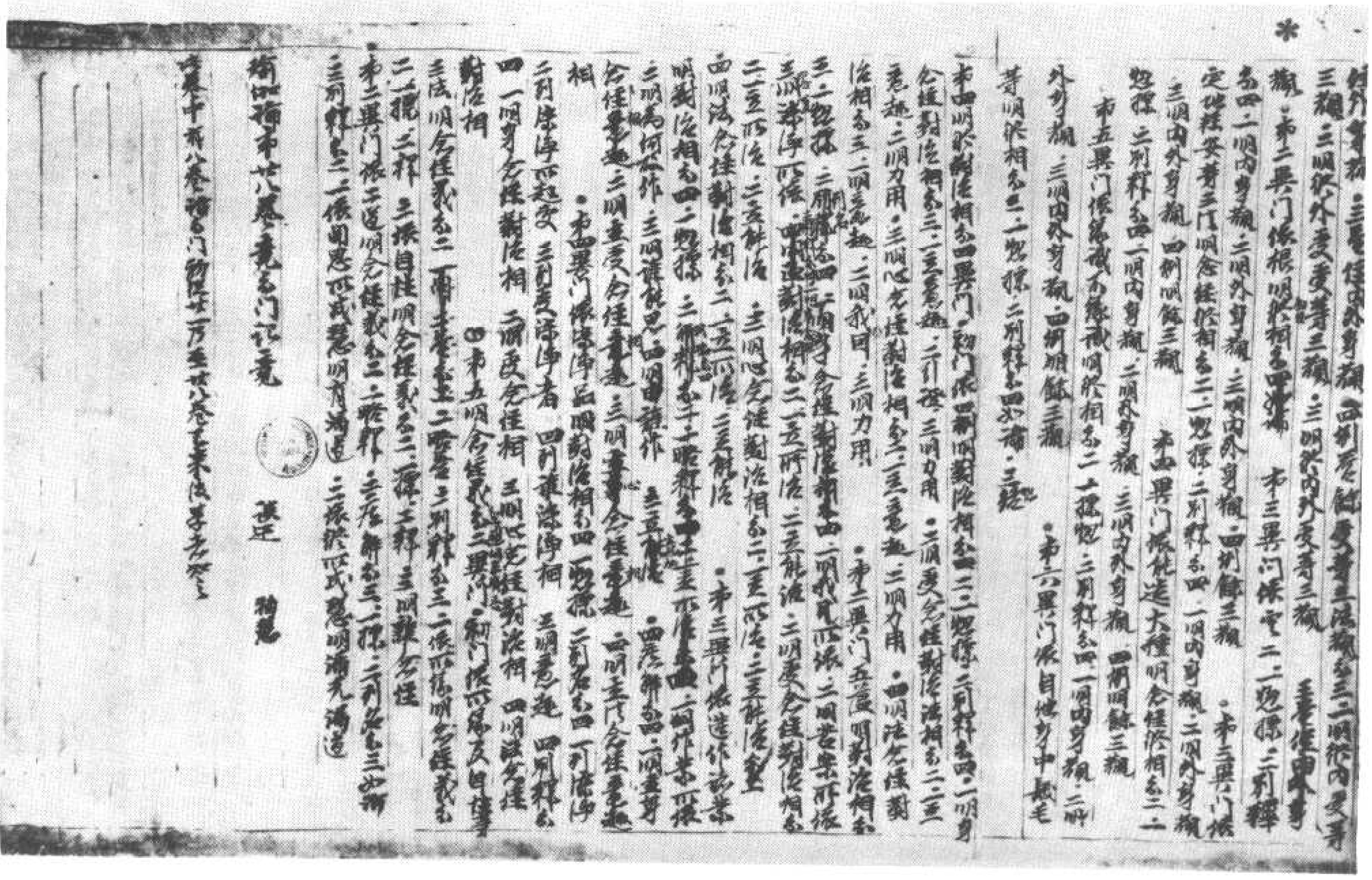


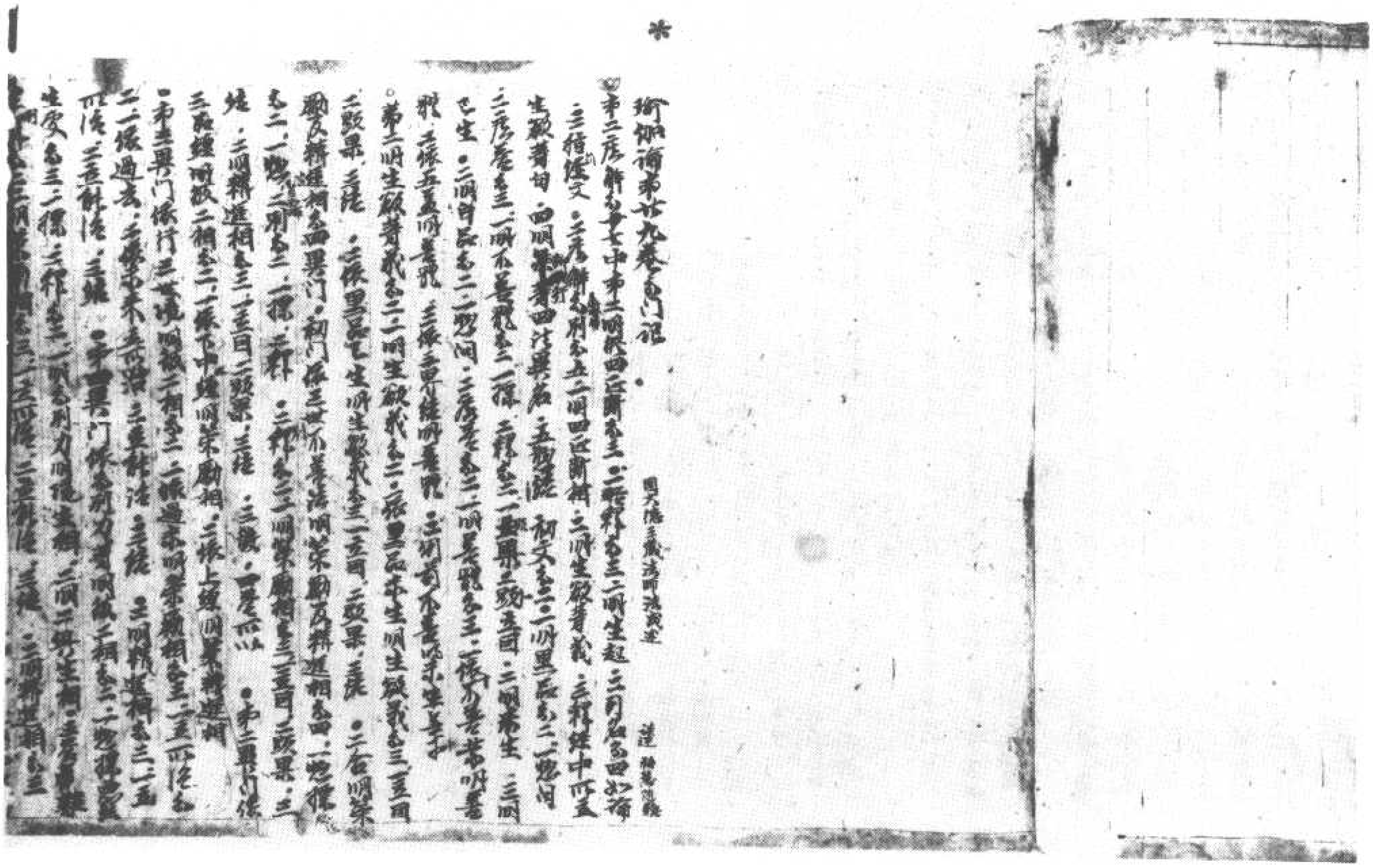


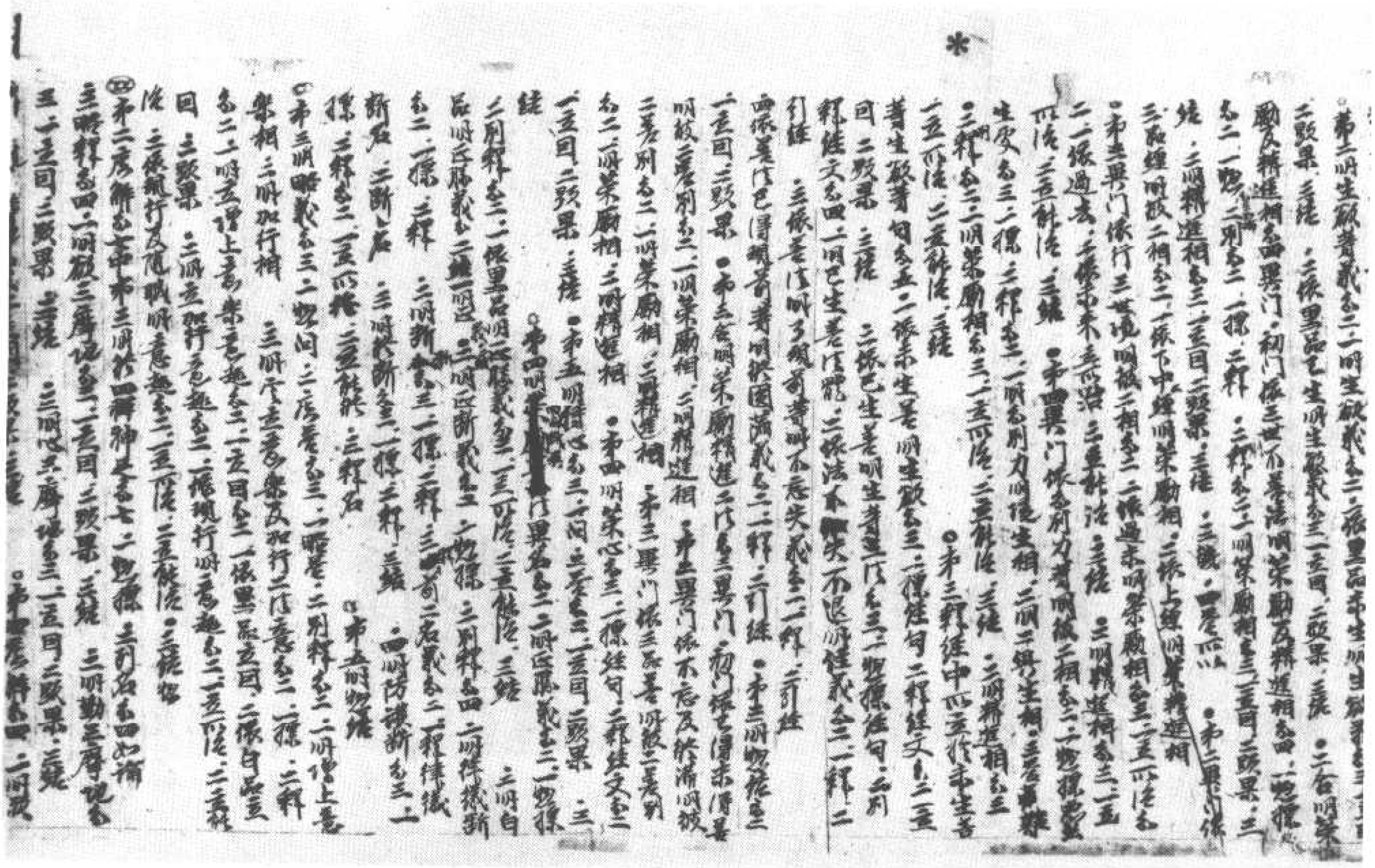


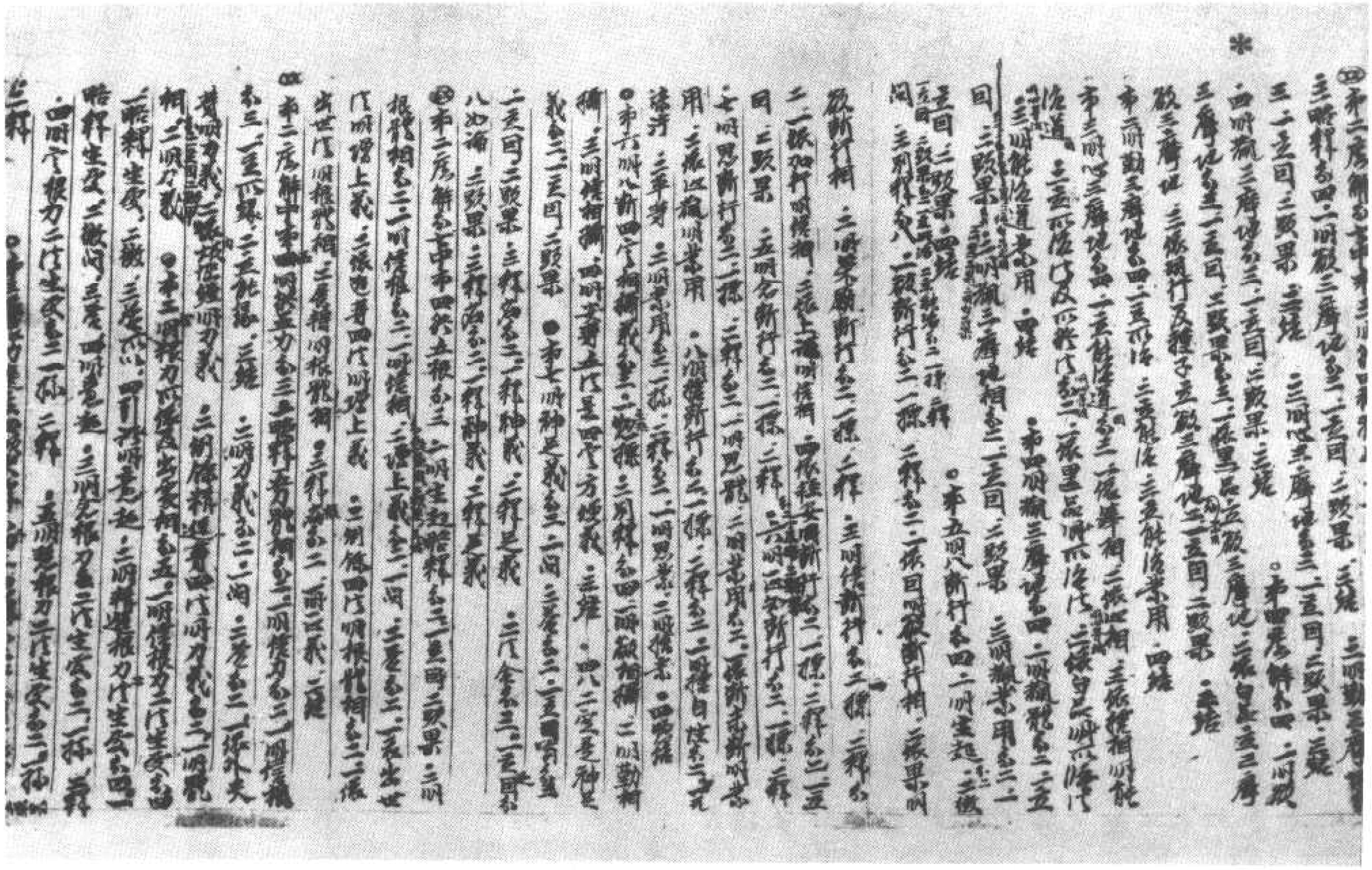


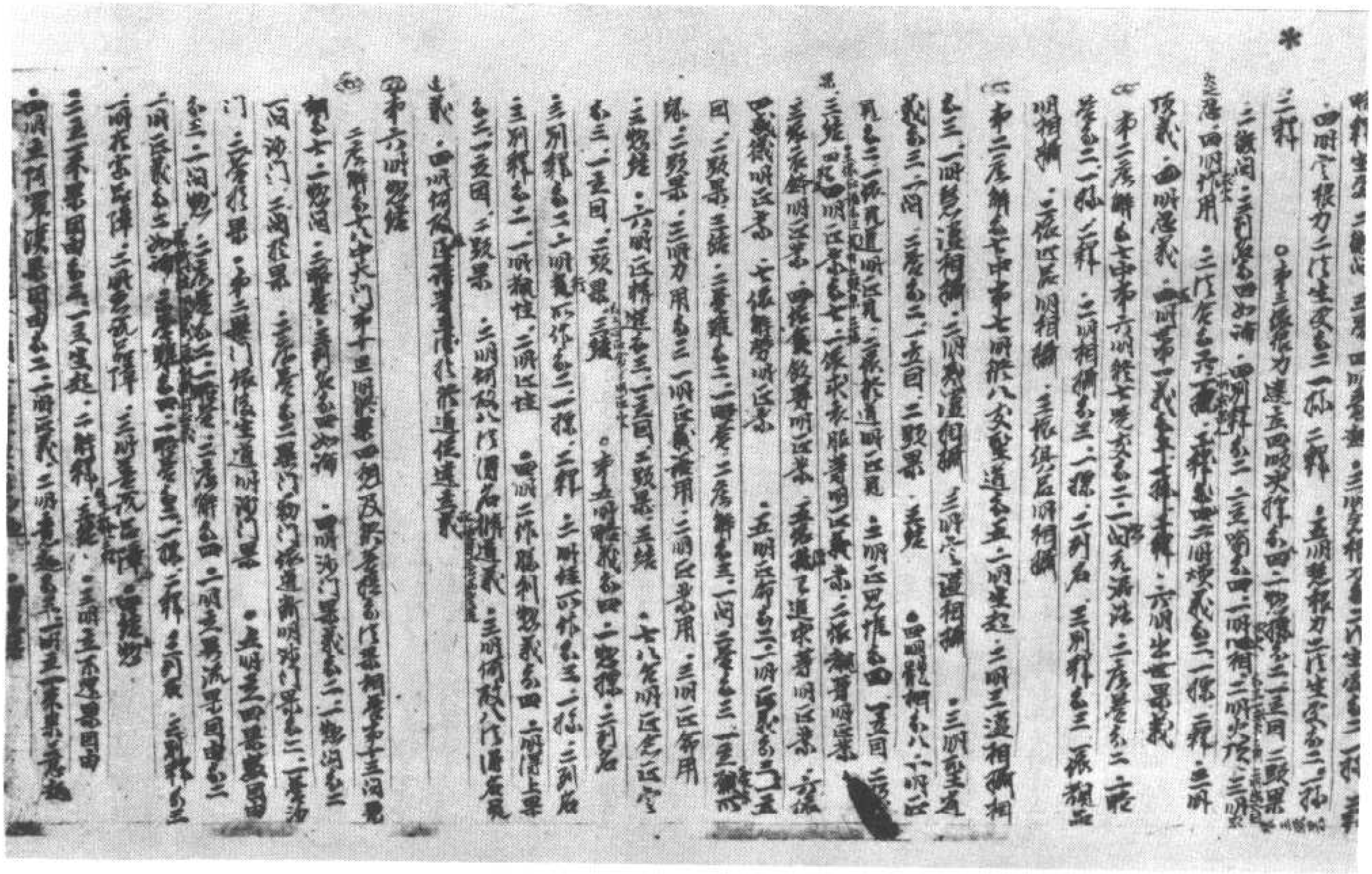


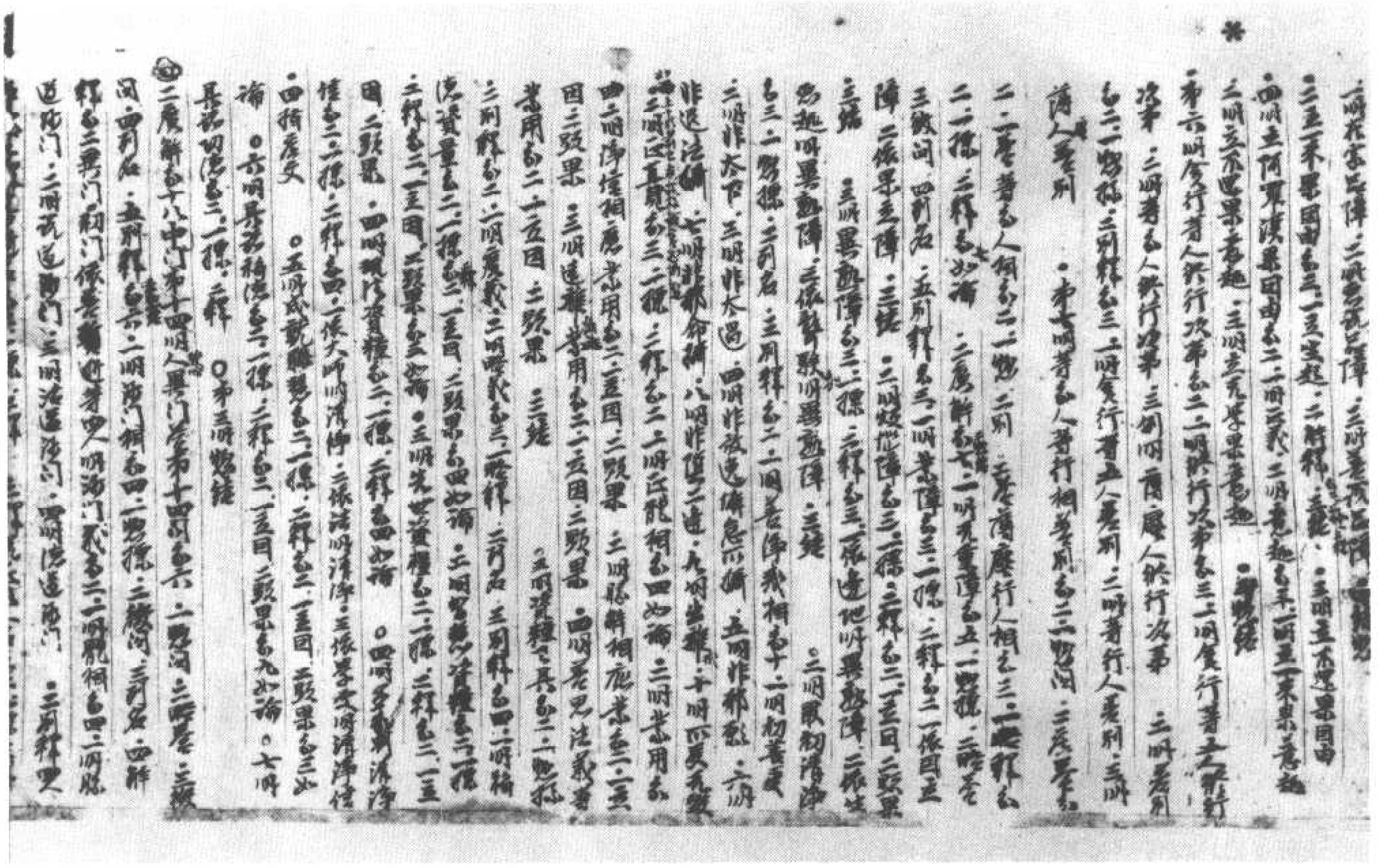


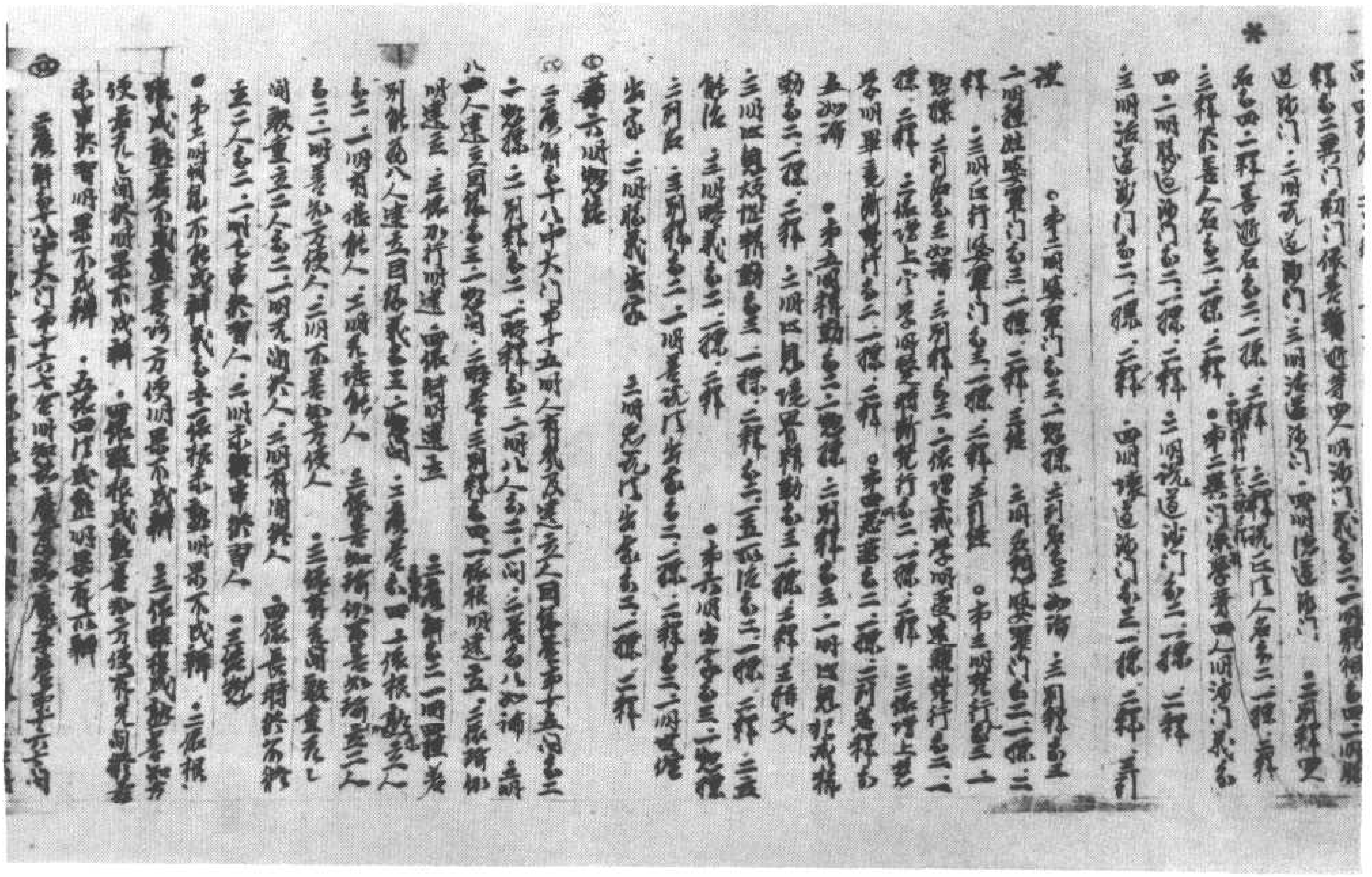


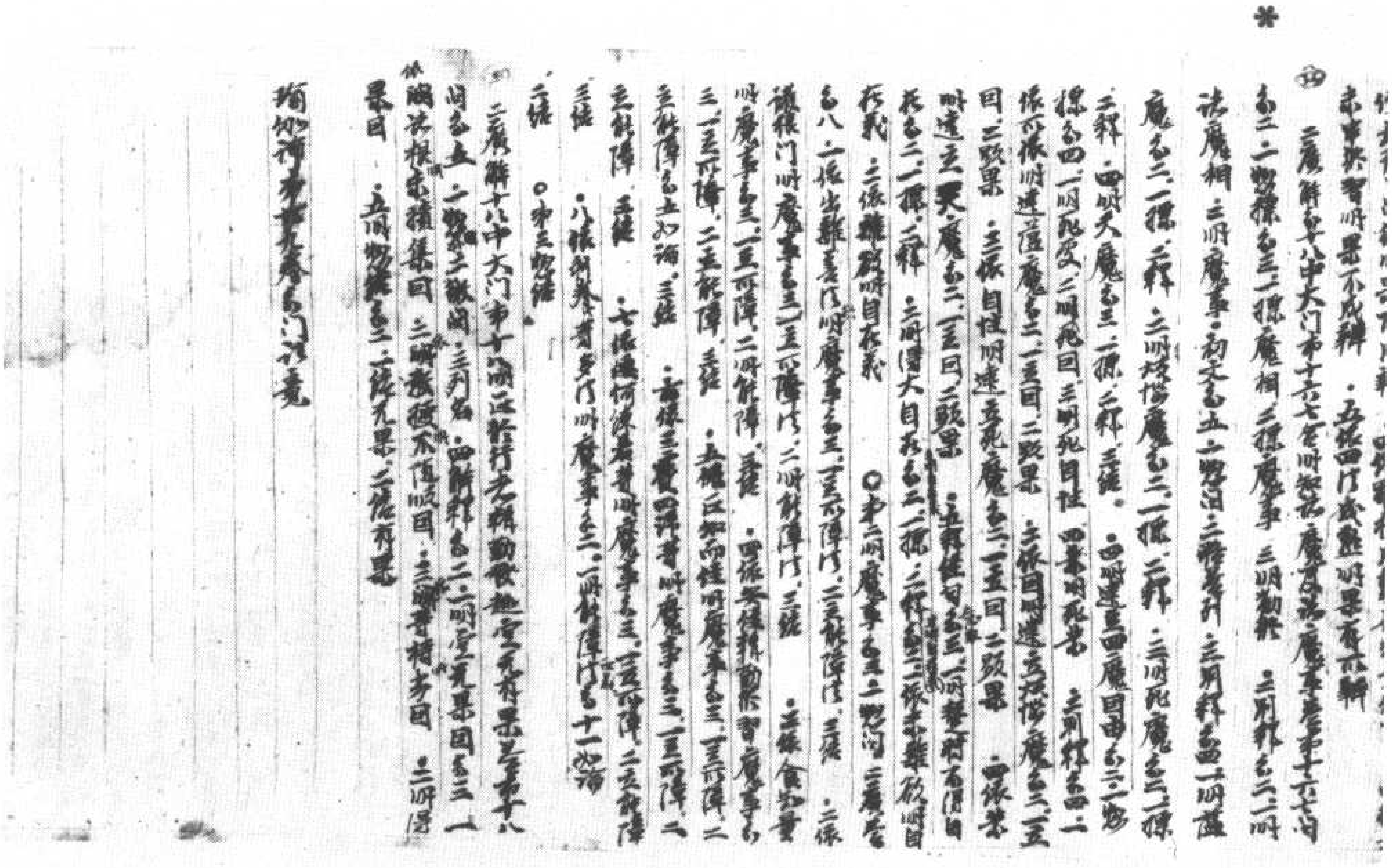


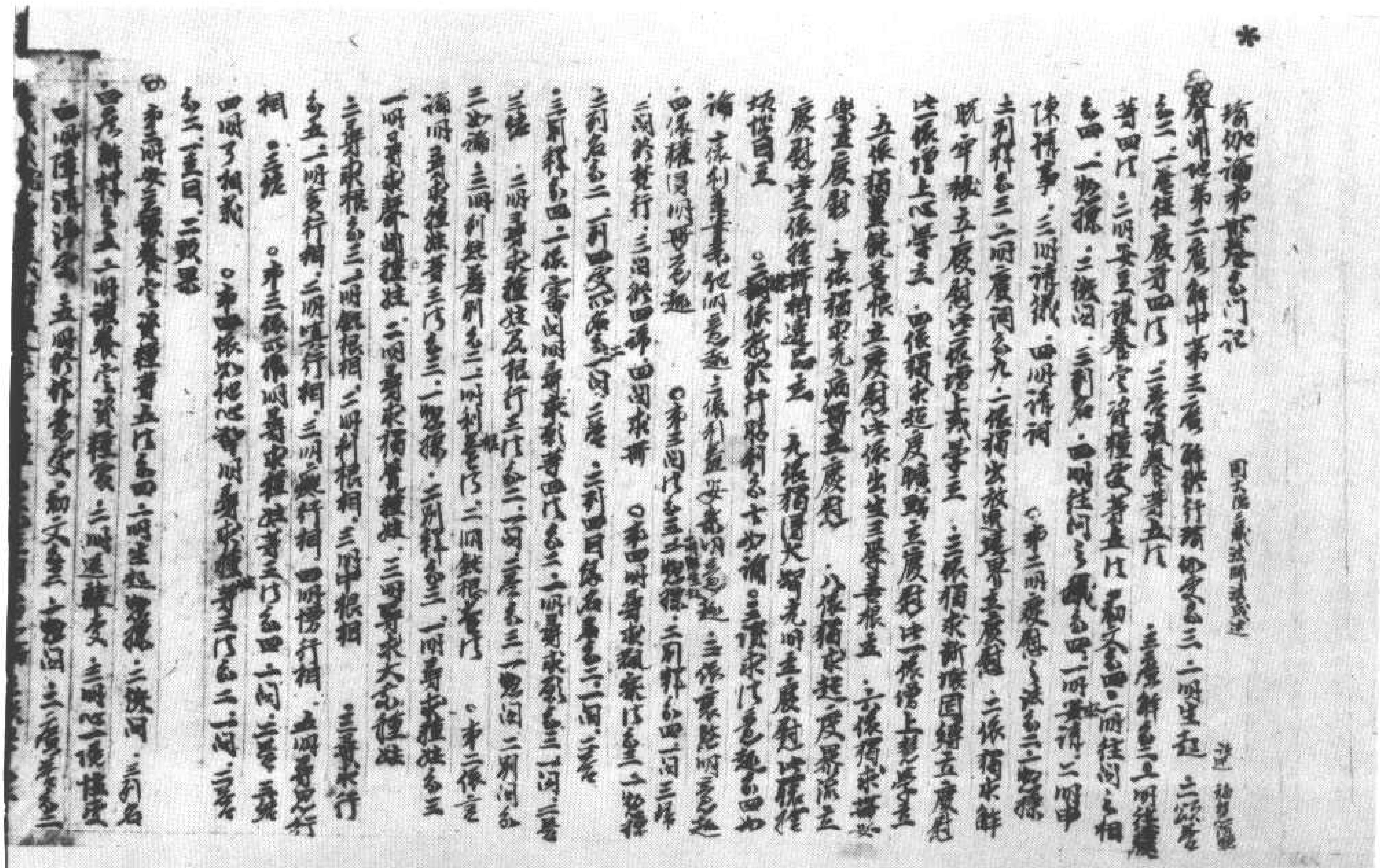


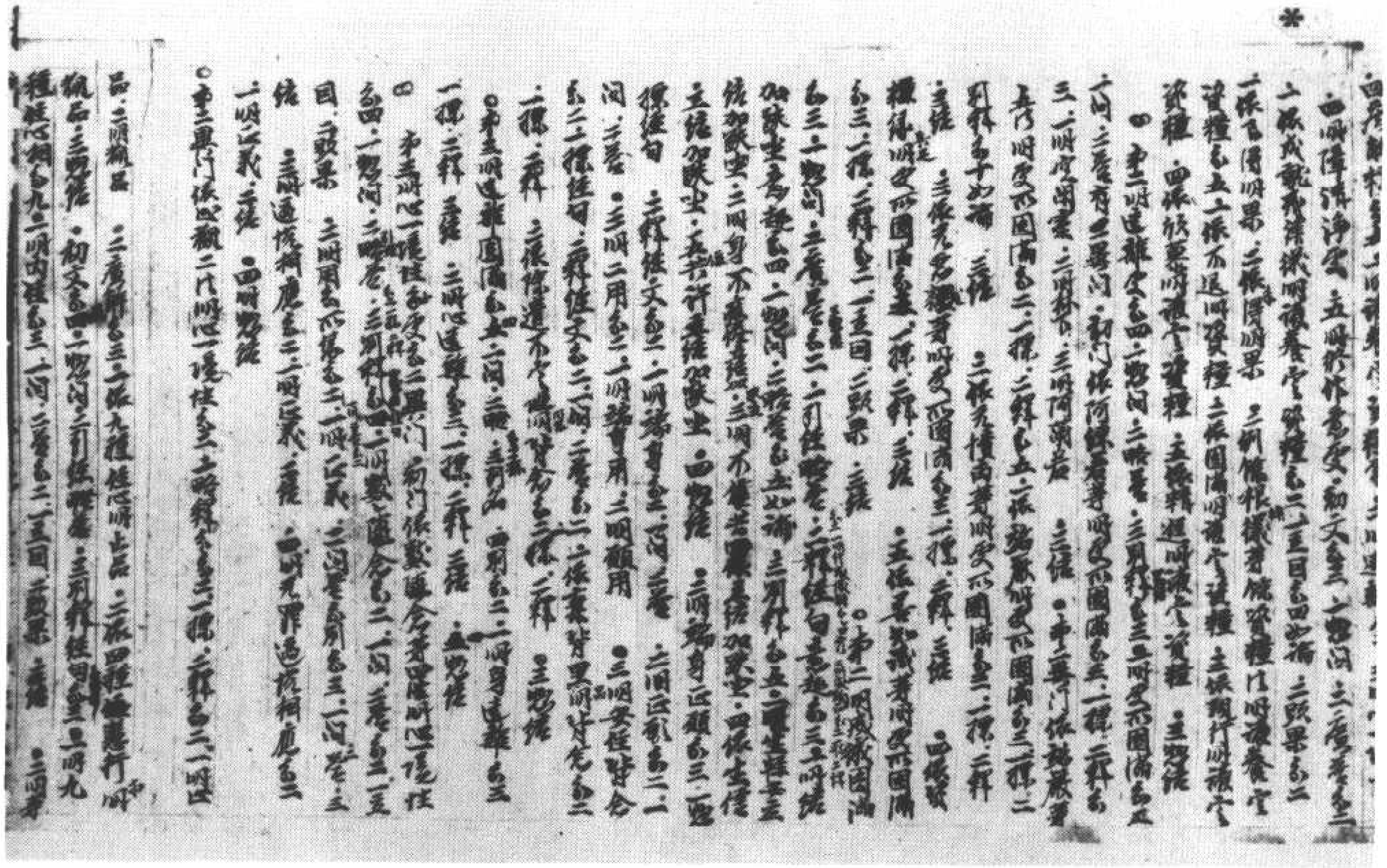


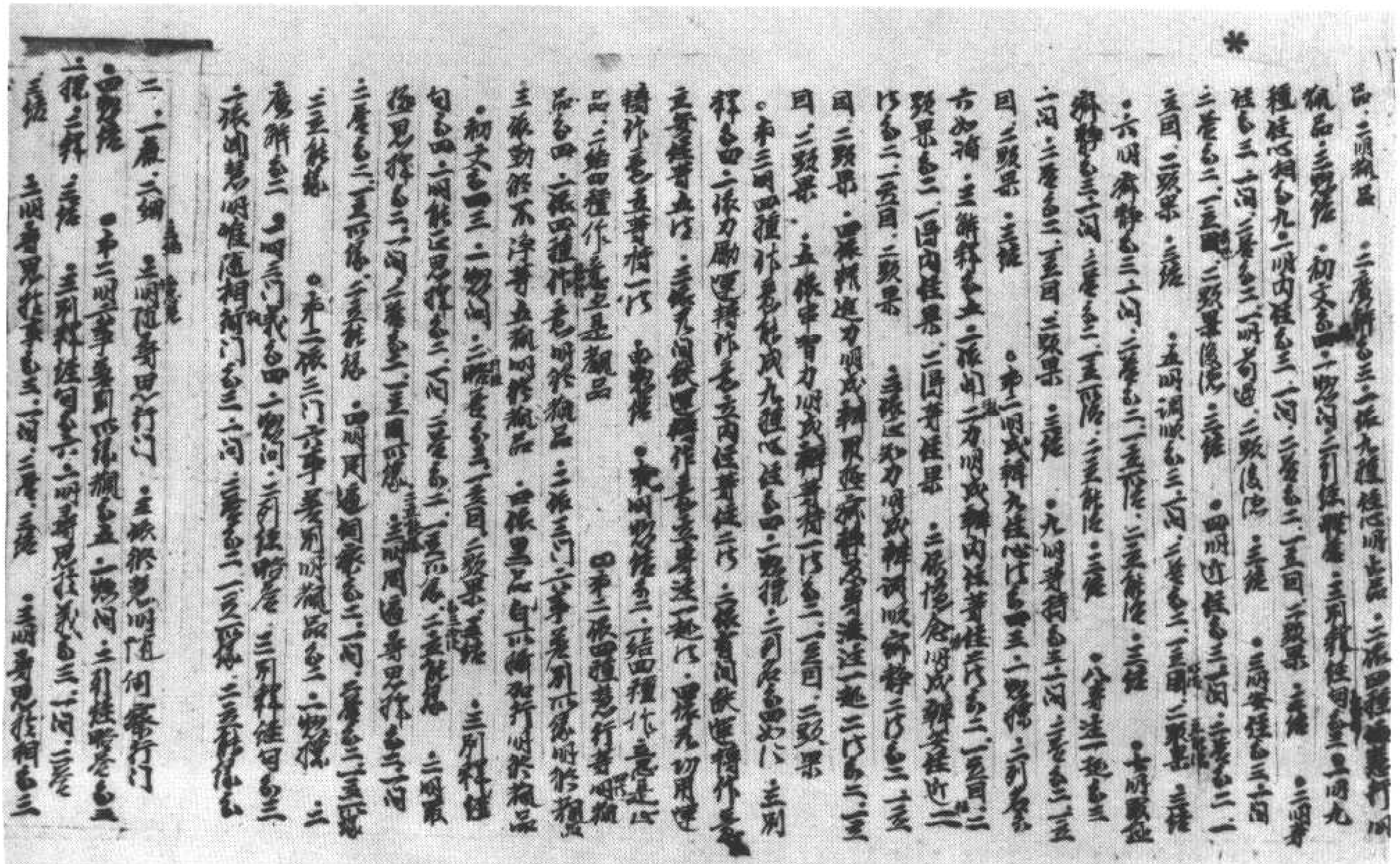


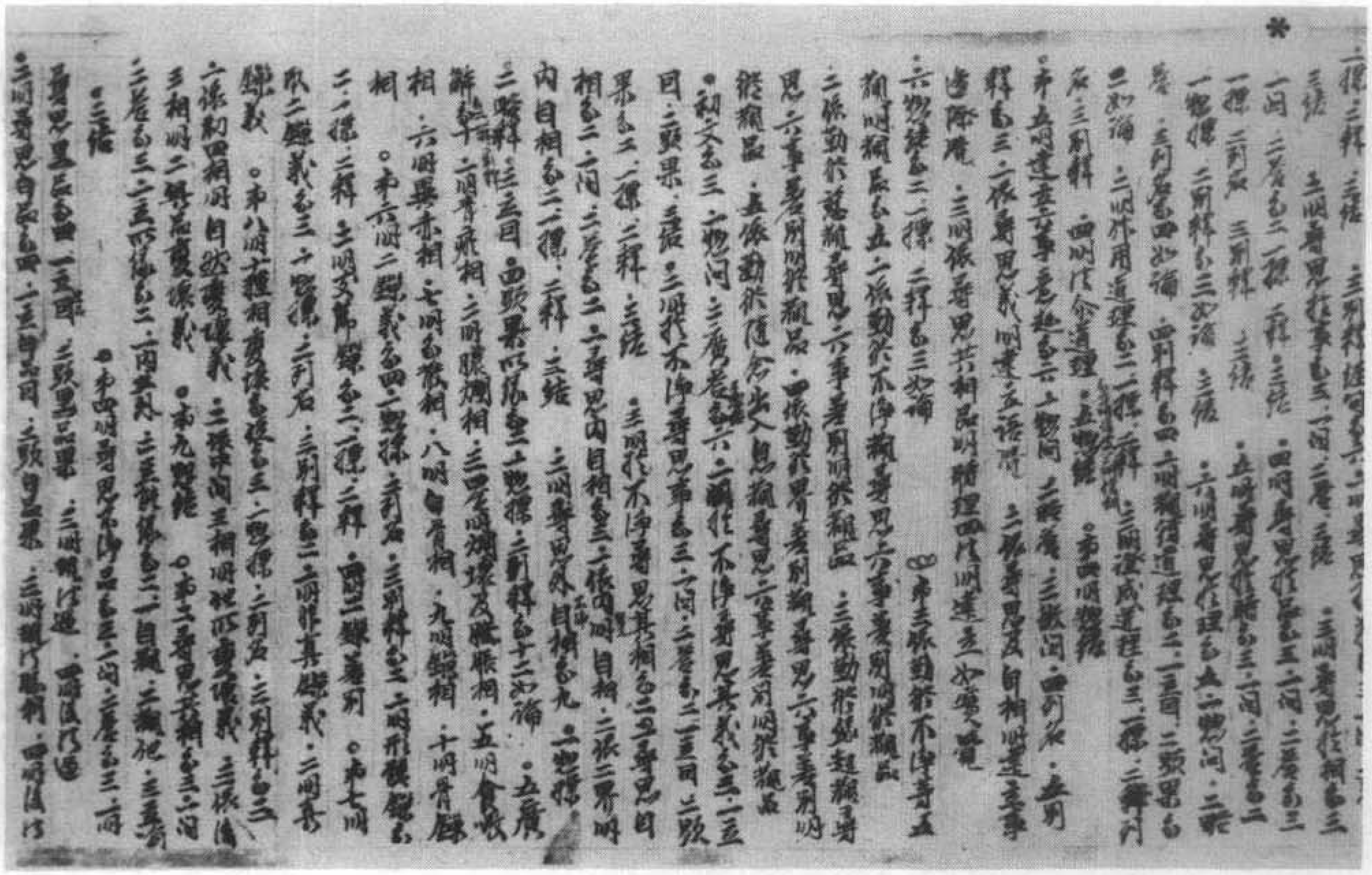


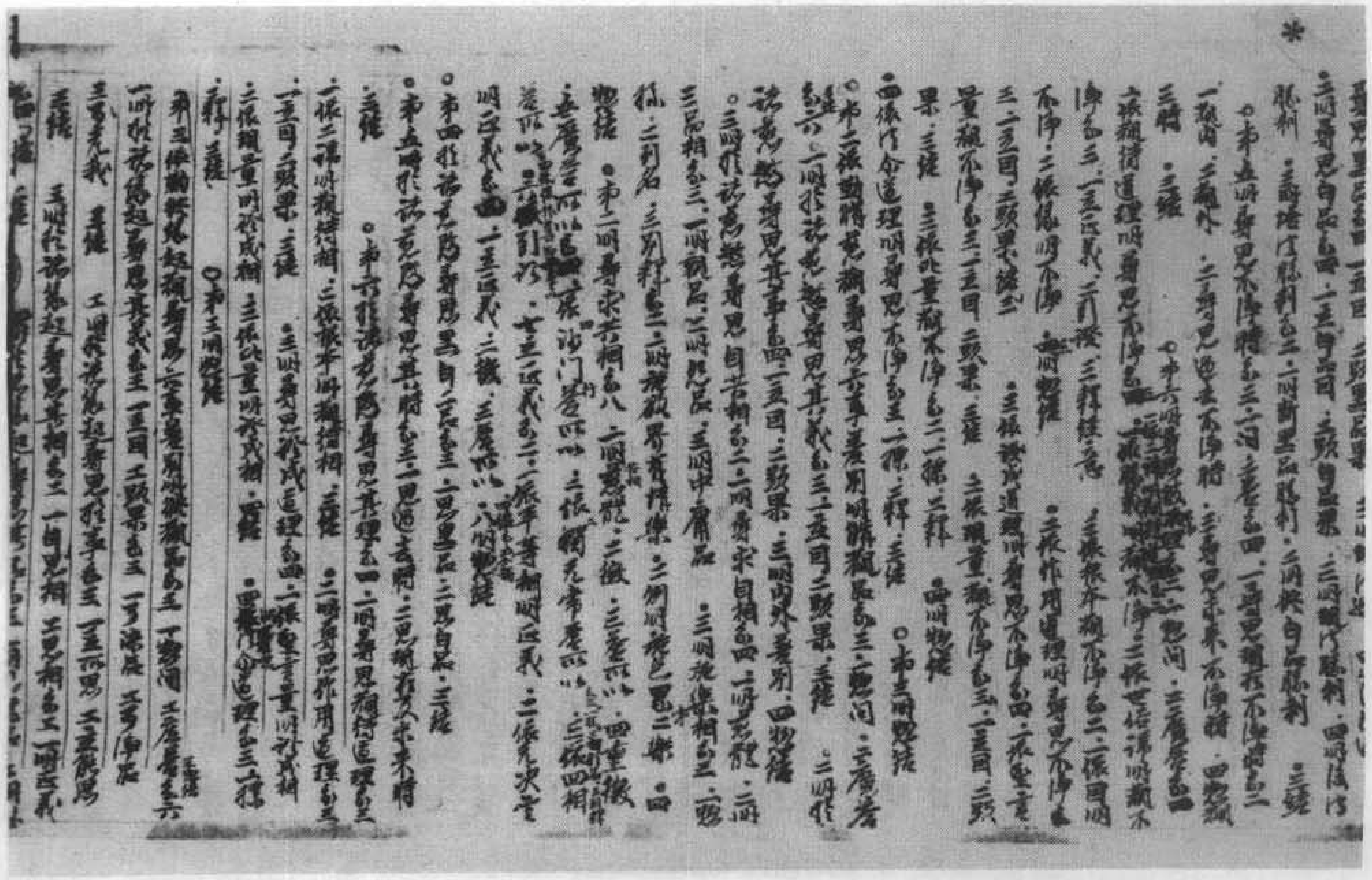


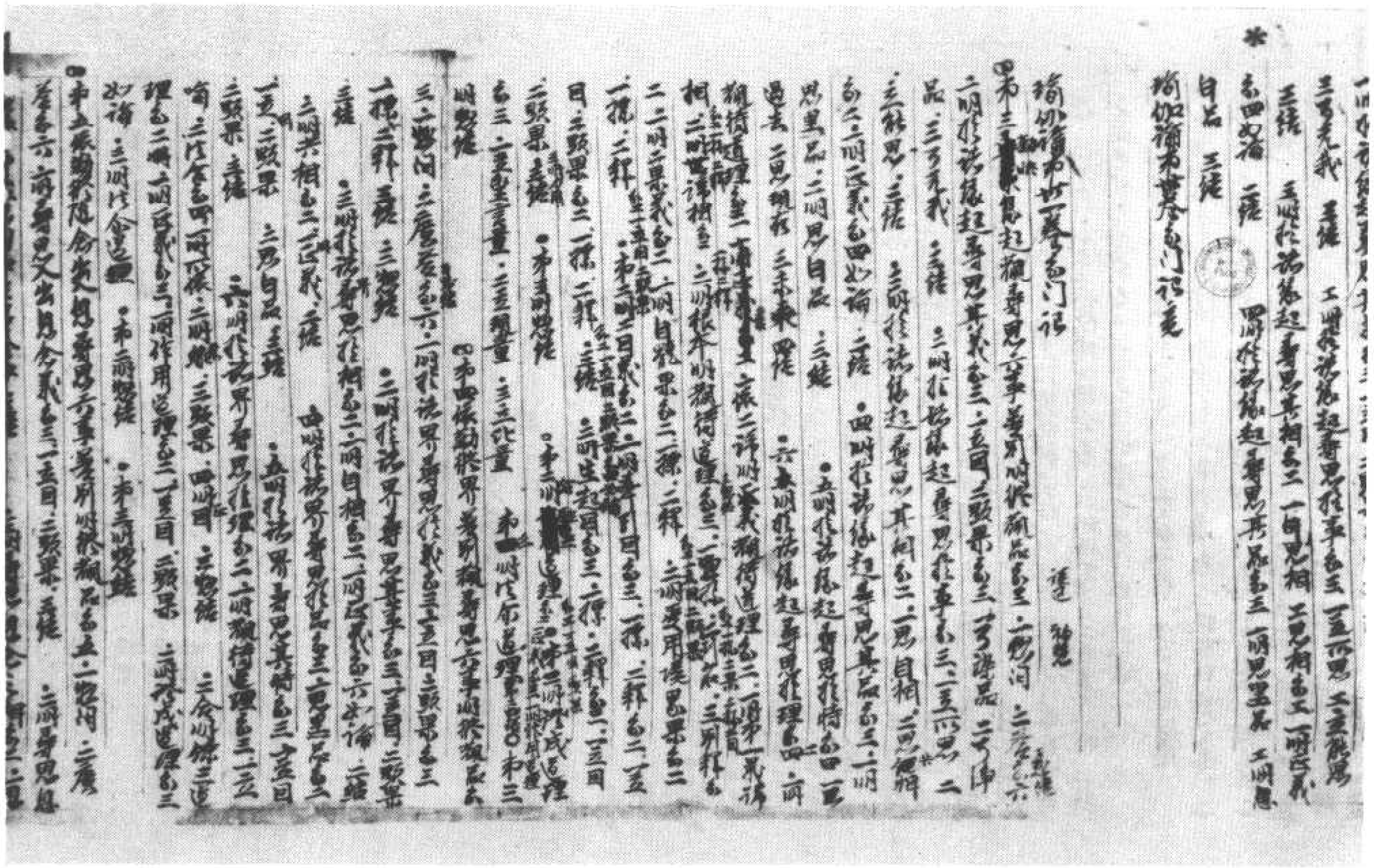


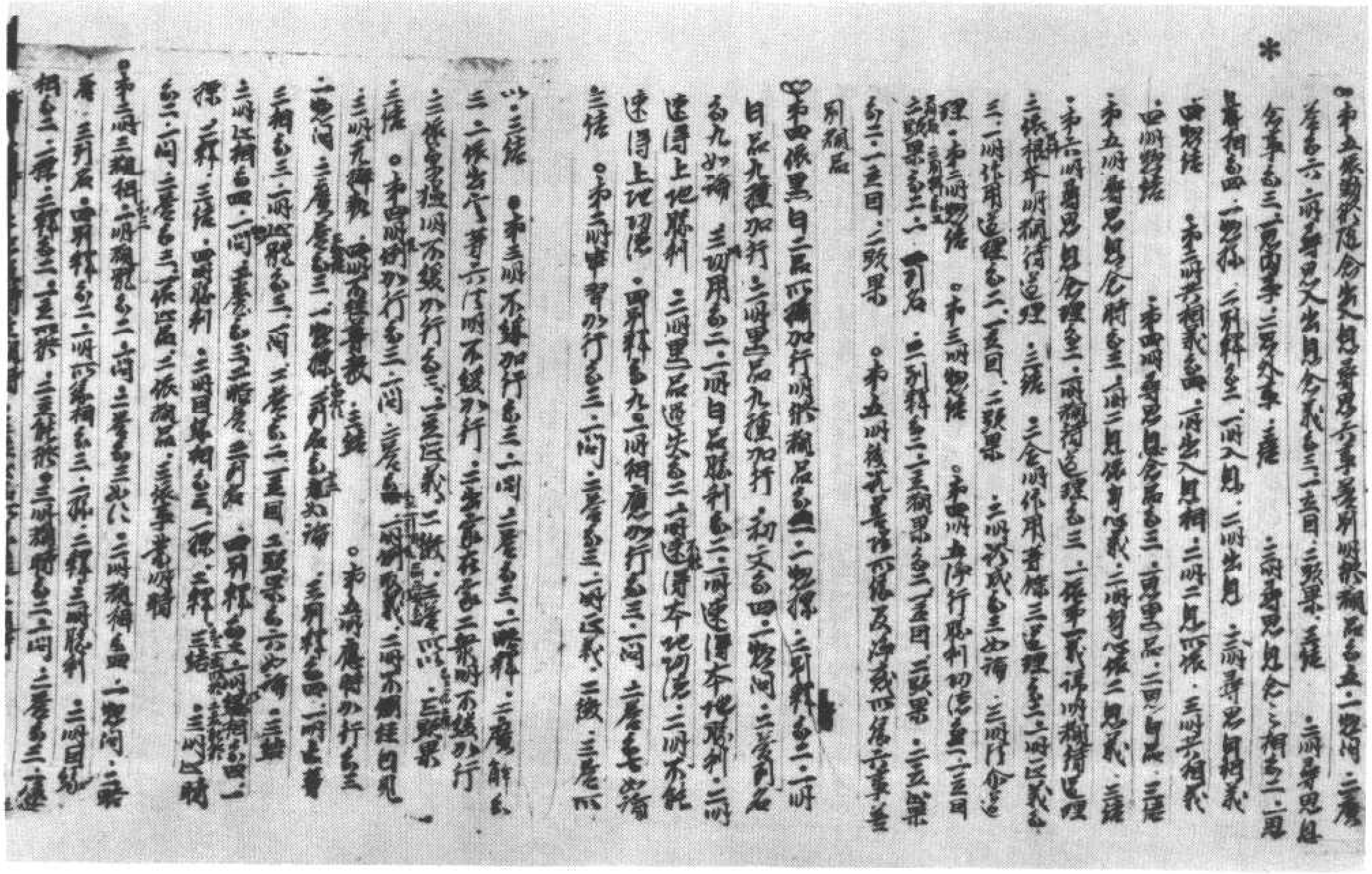


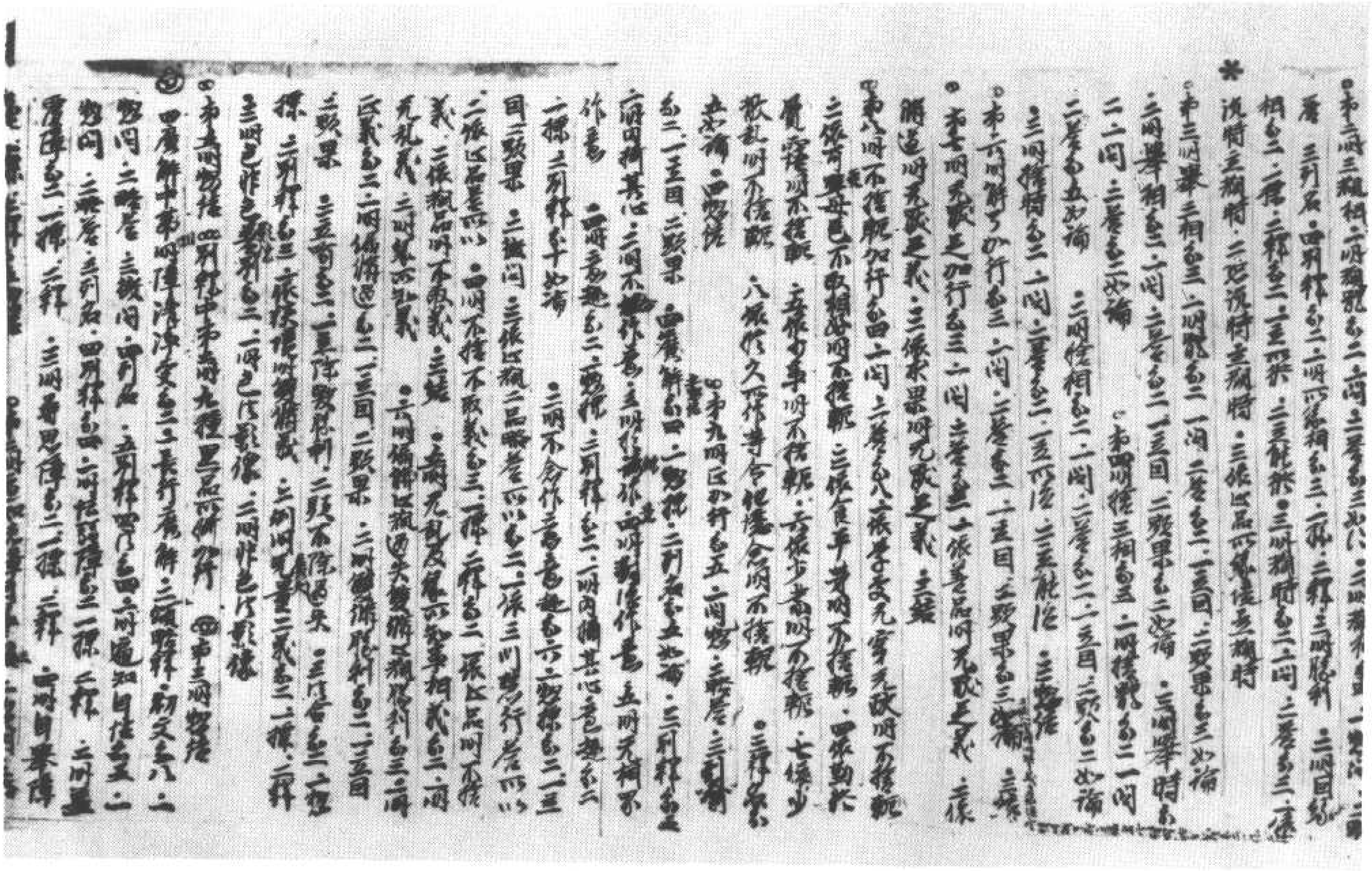


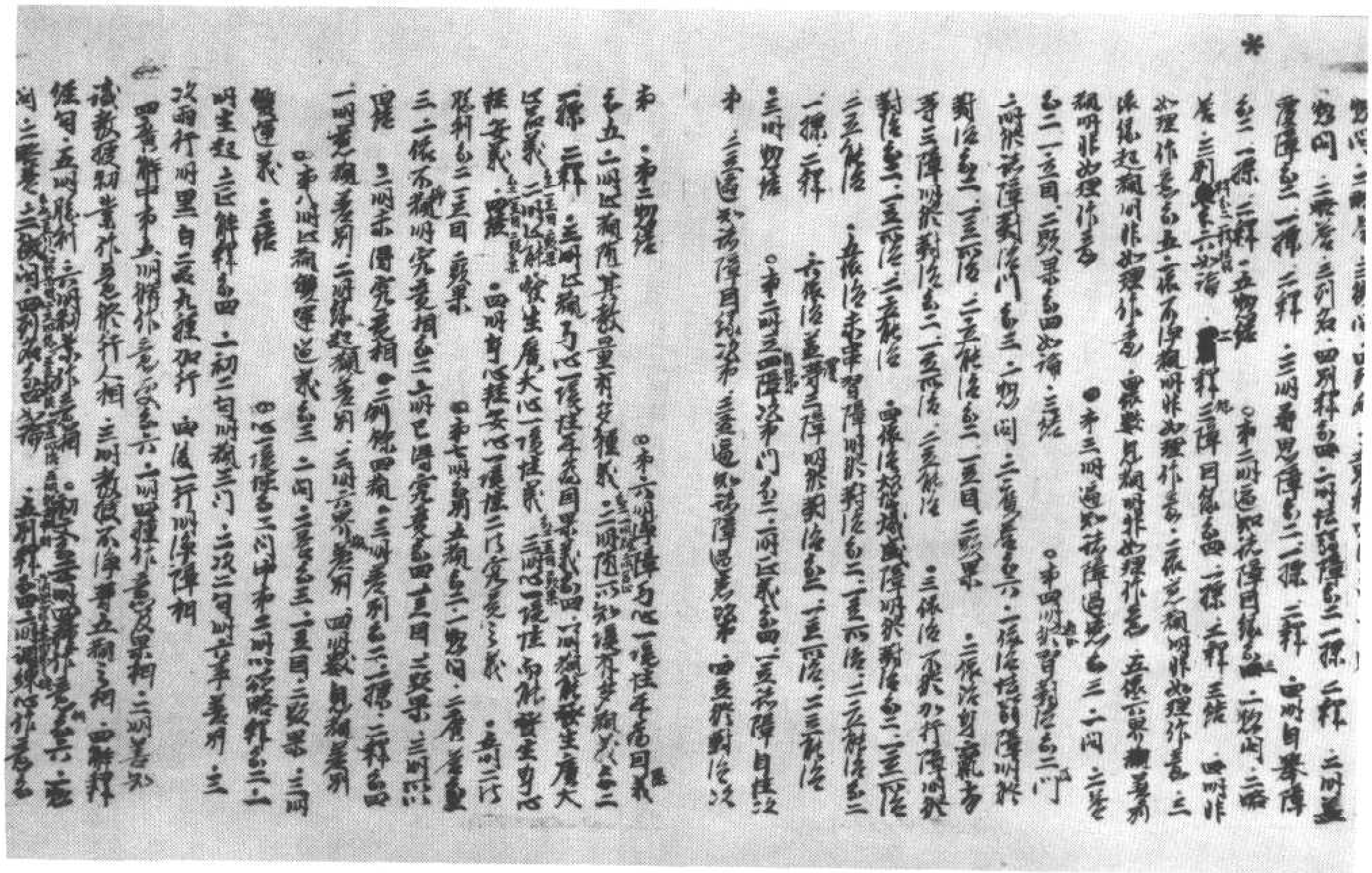


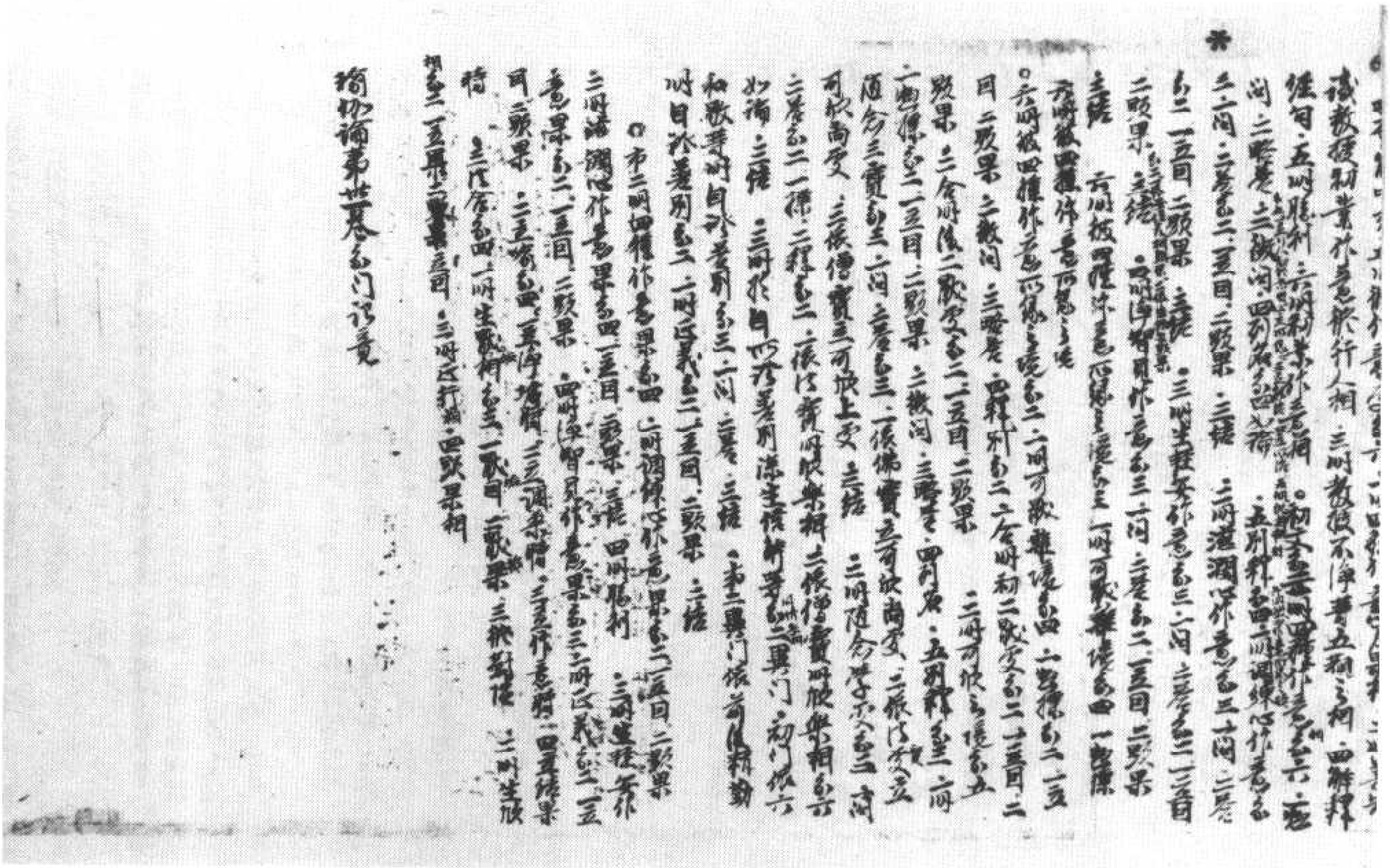




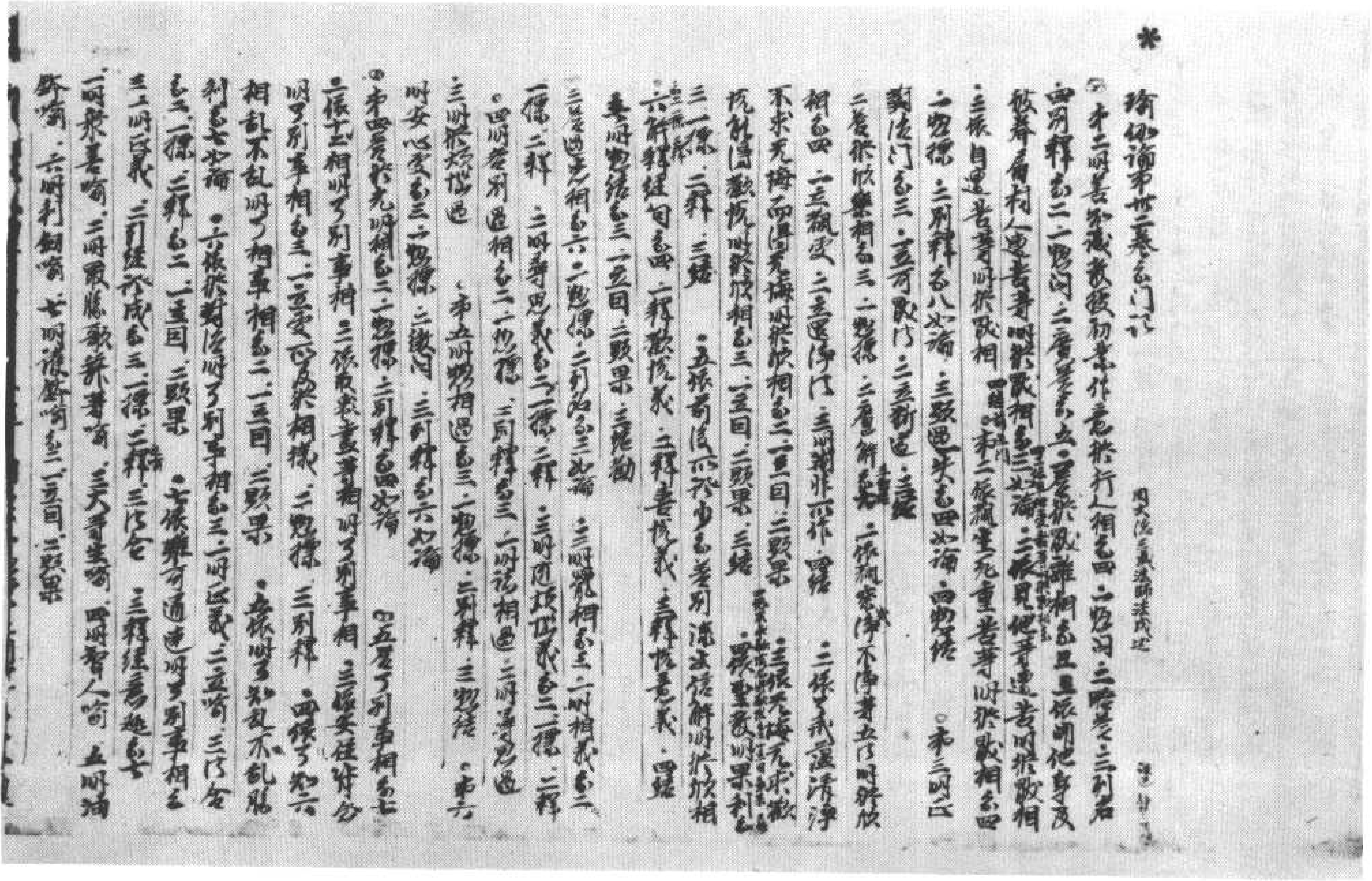






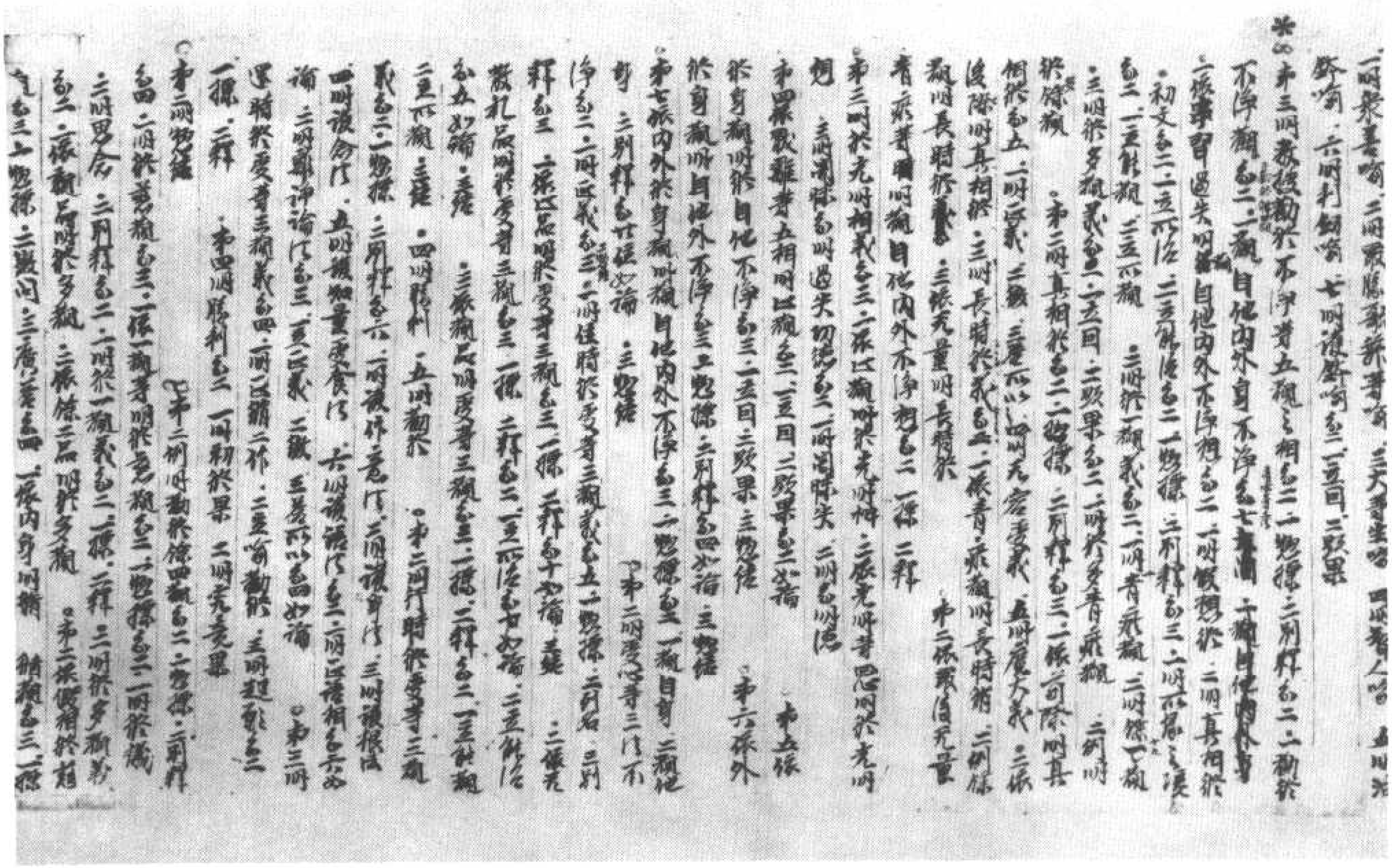


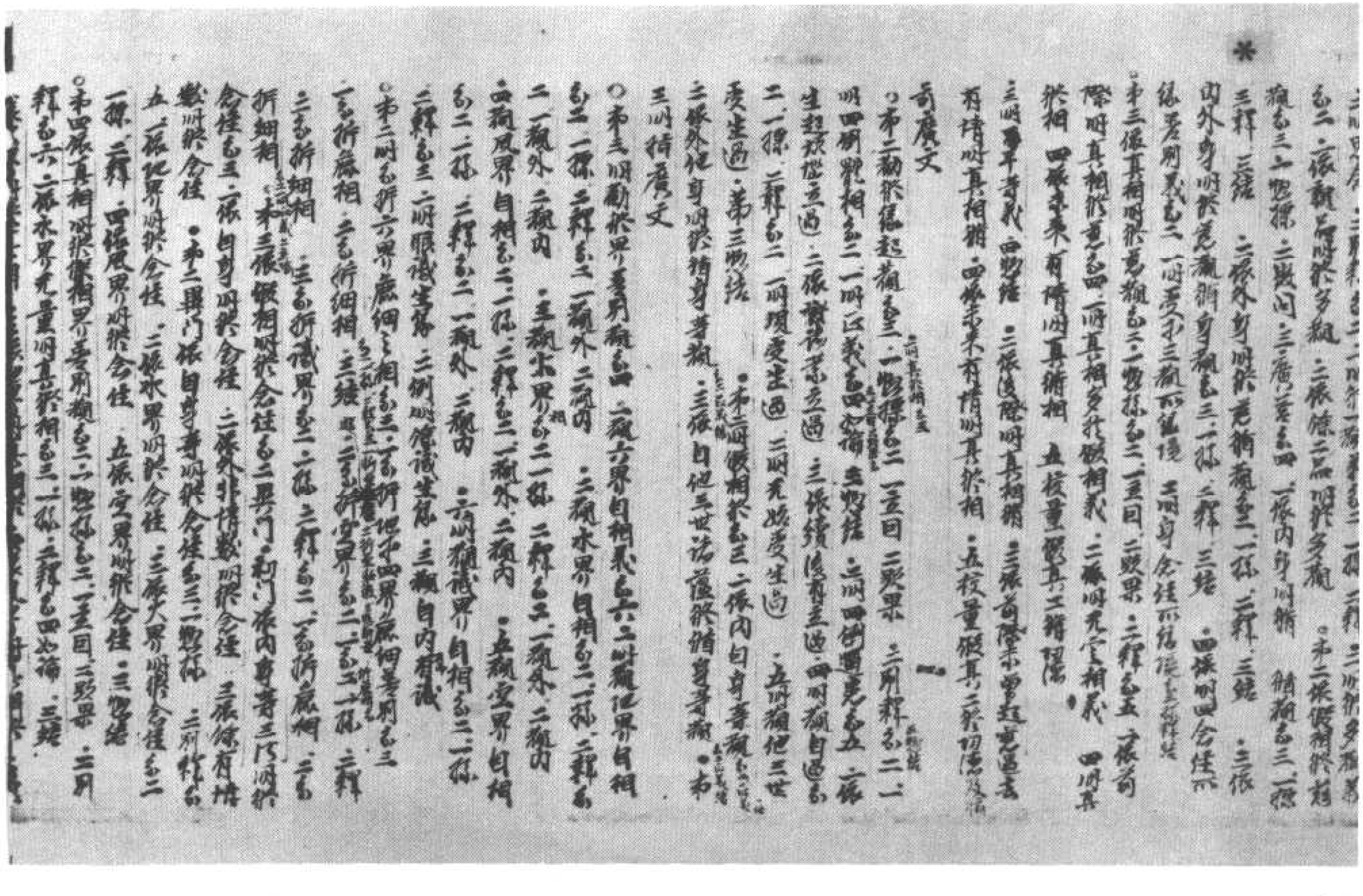
瑜伽論第卅三卷分門記竟

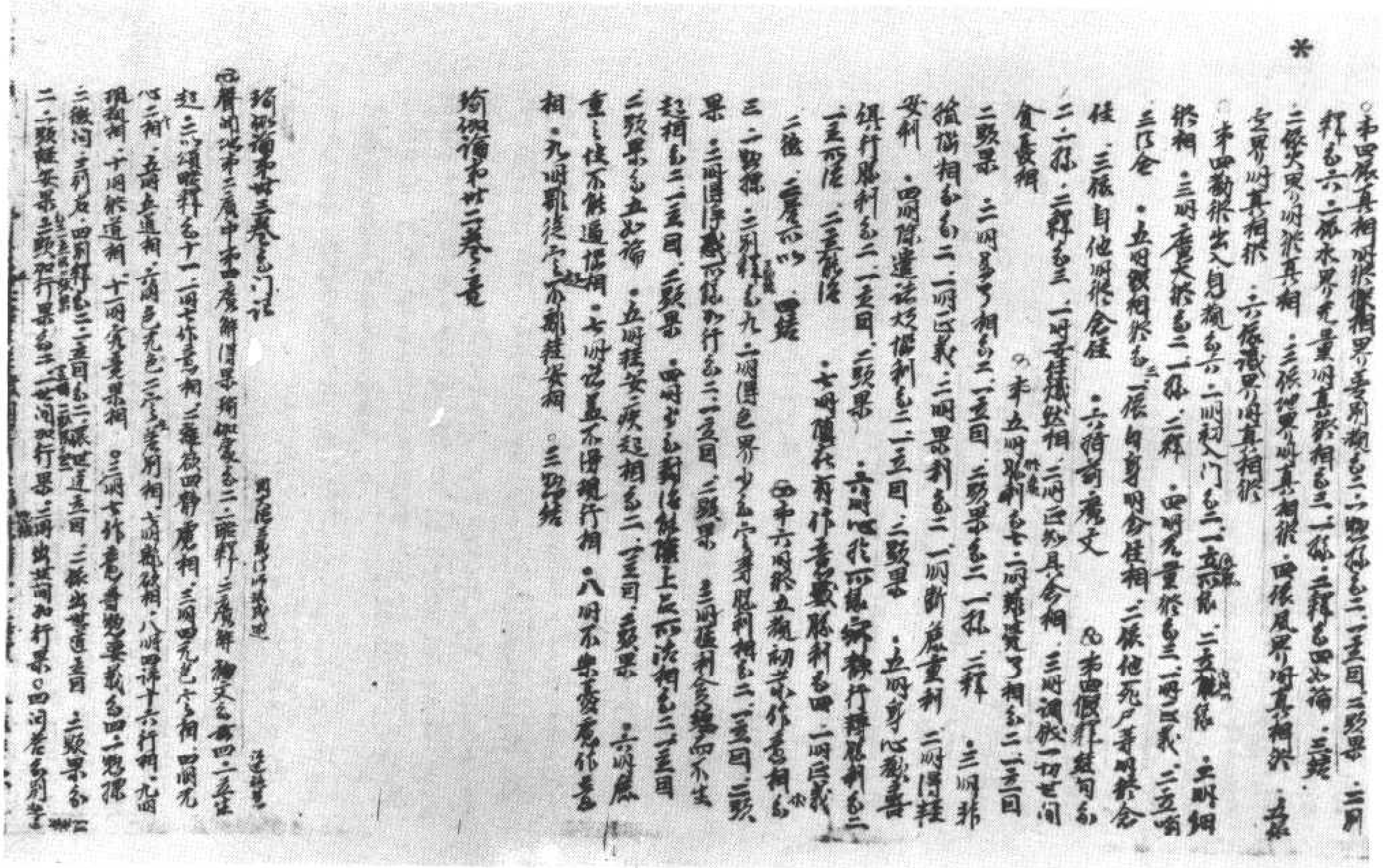


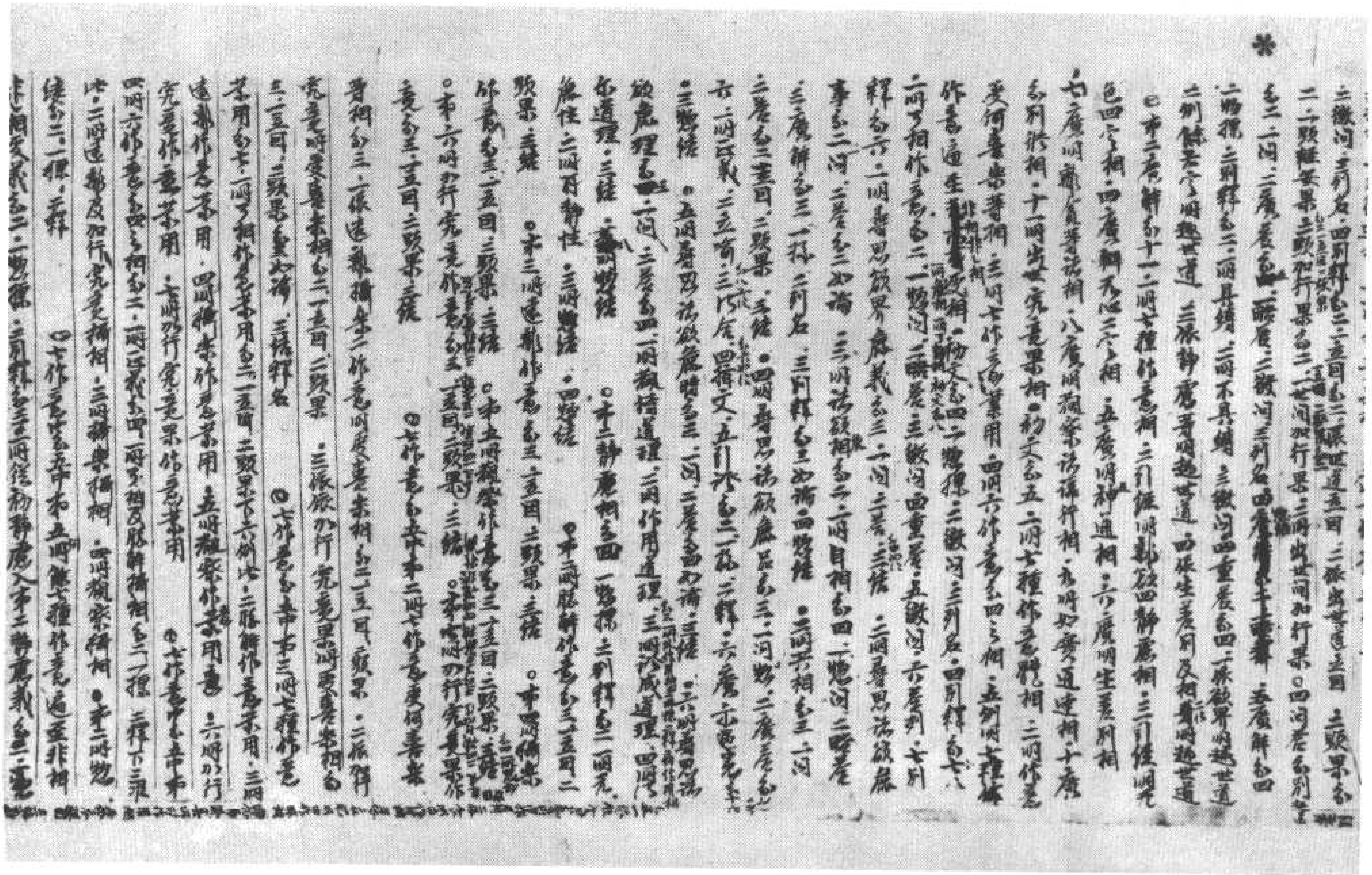
瑜伽論第卅三卷分門記

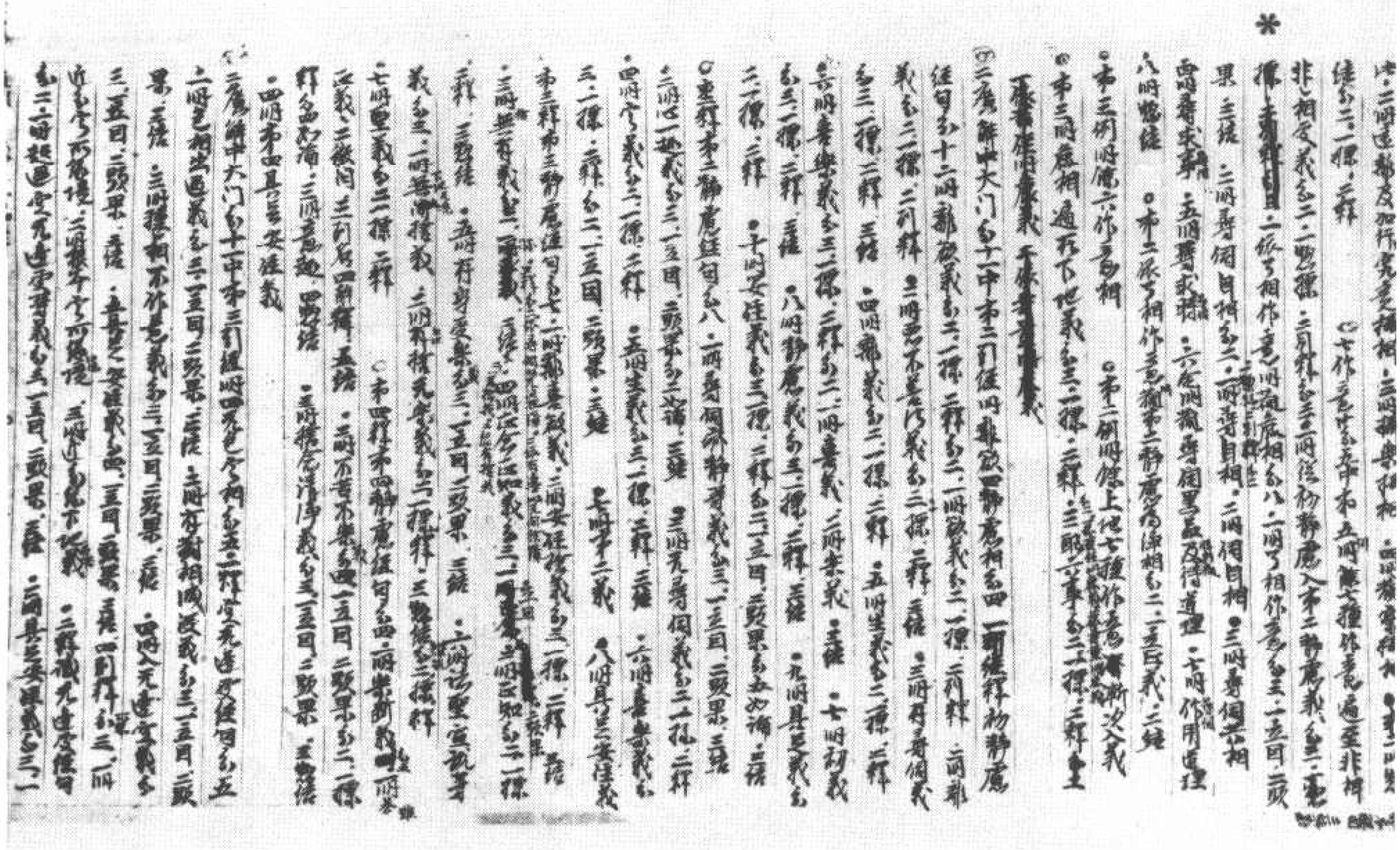
國大德三藏法師法成述

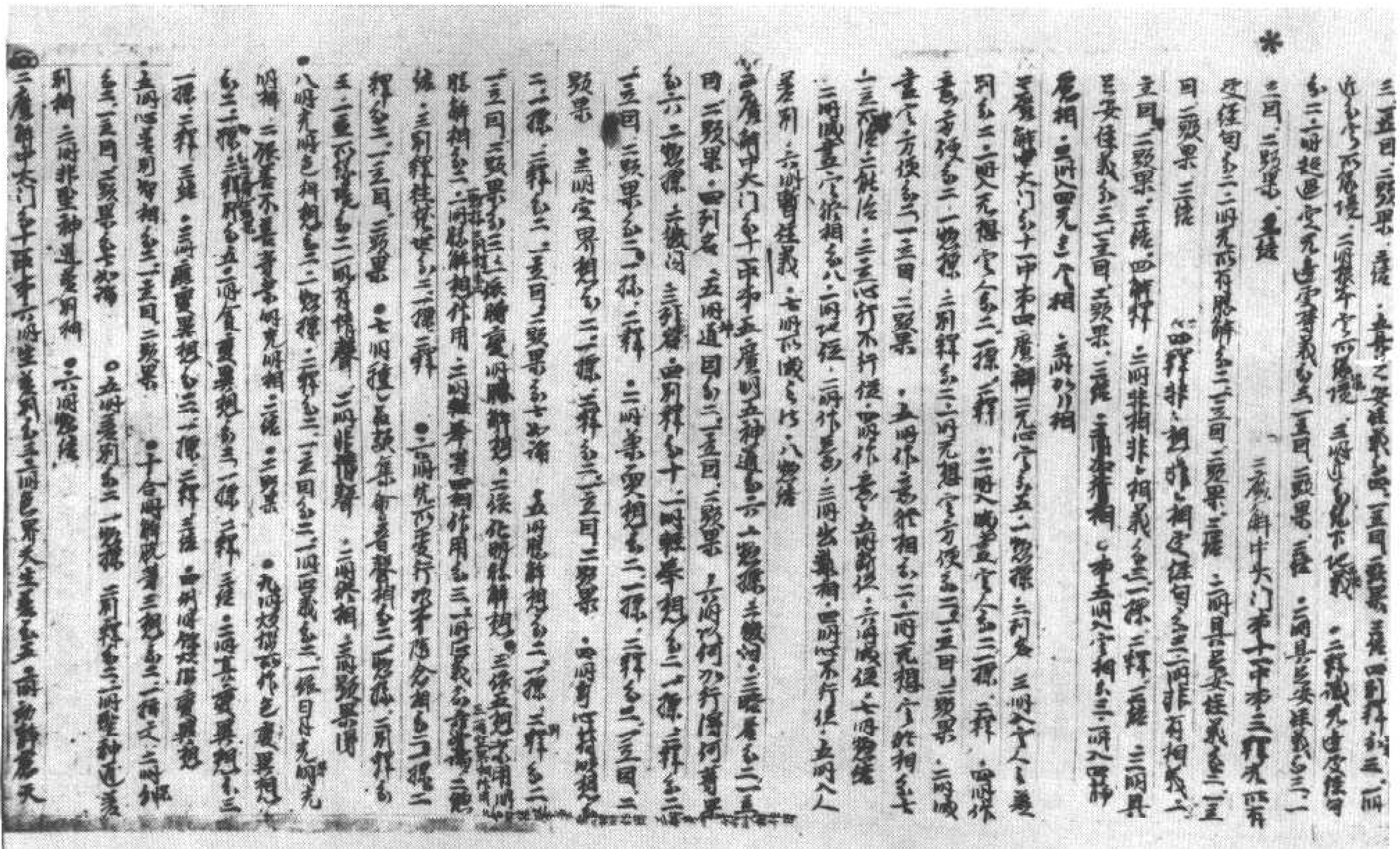


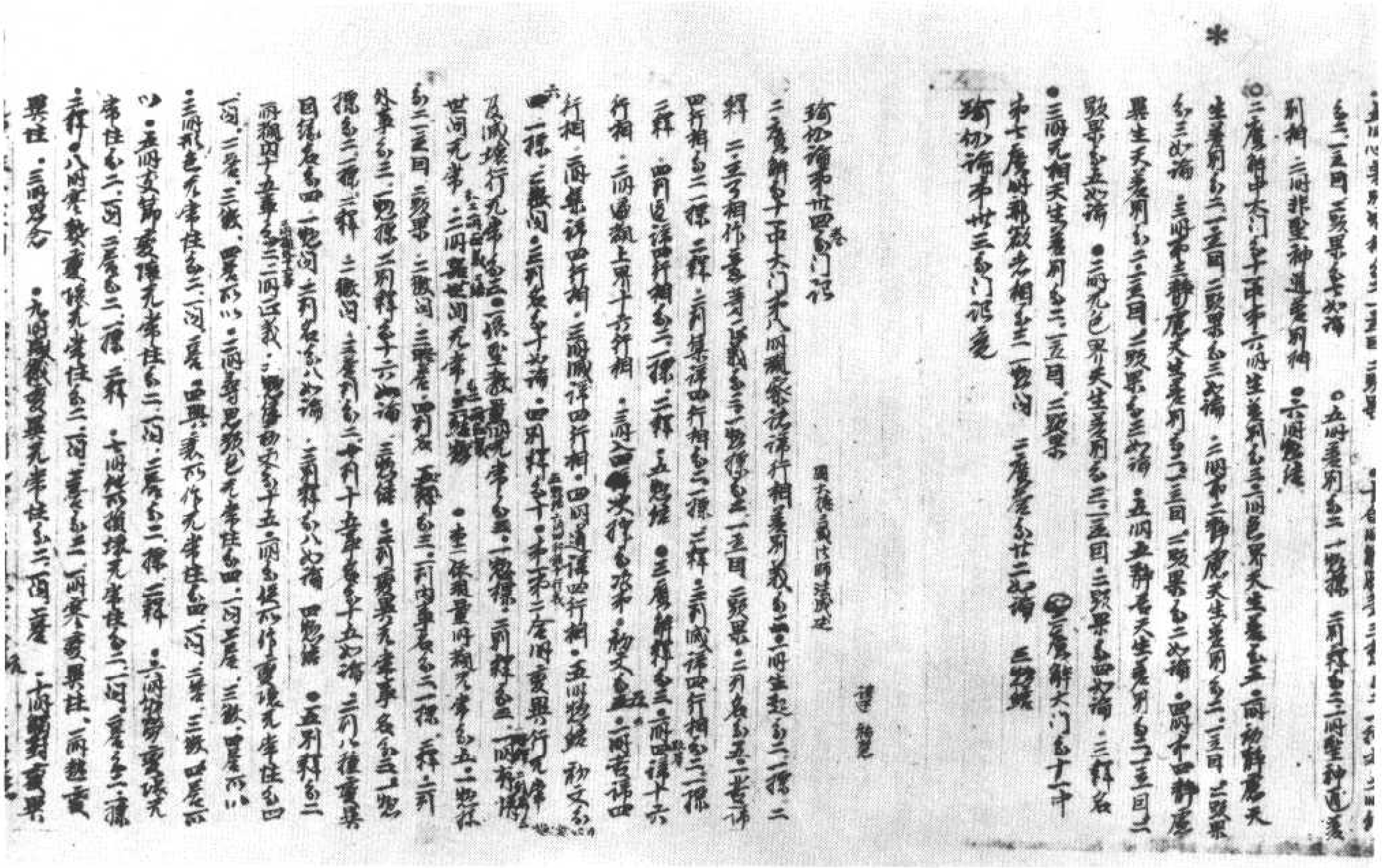


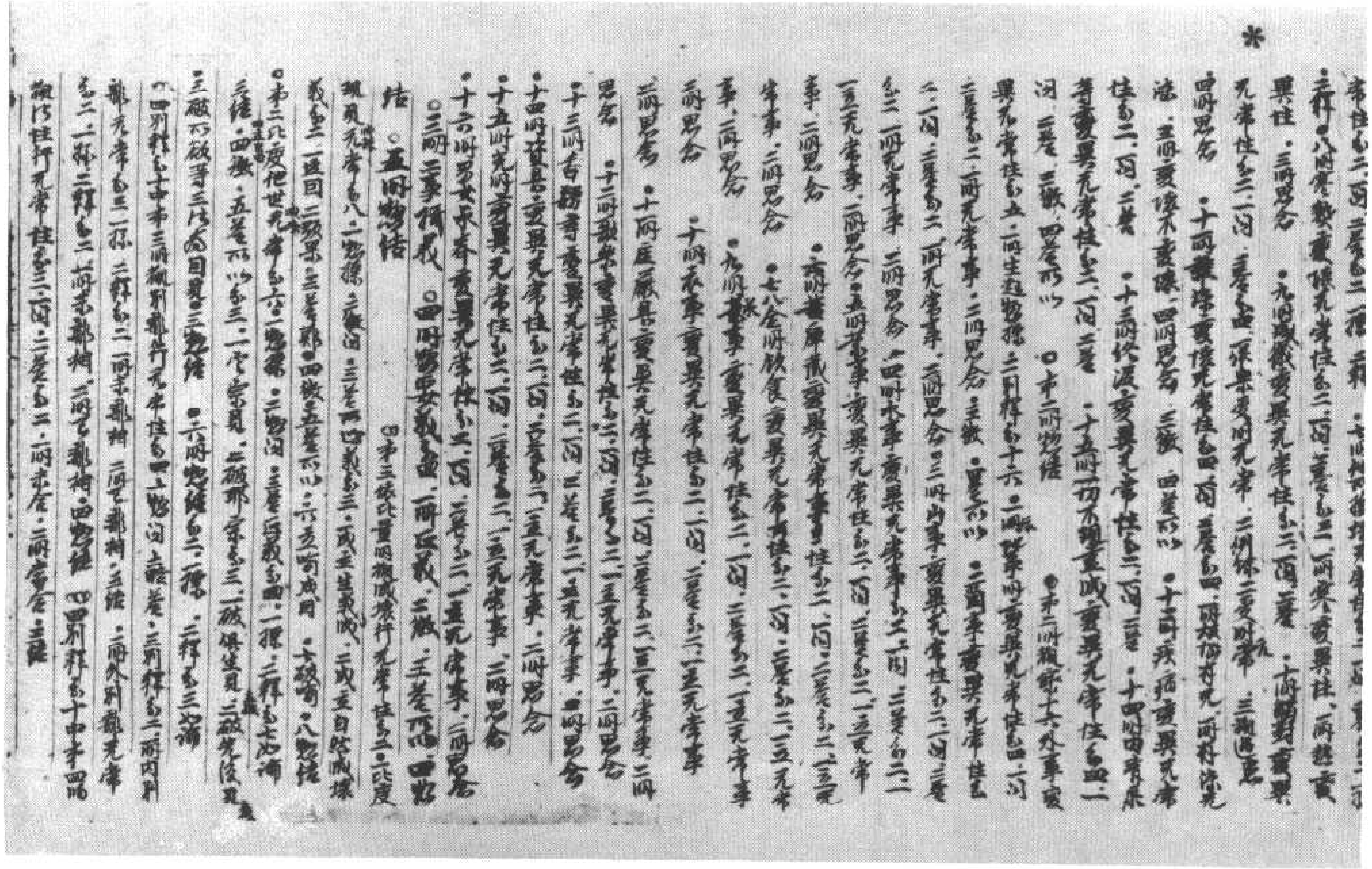


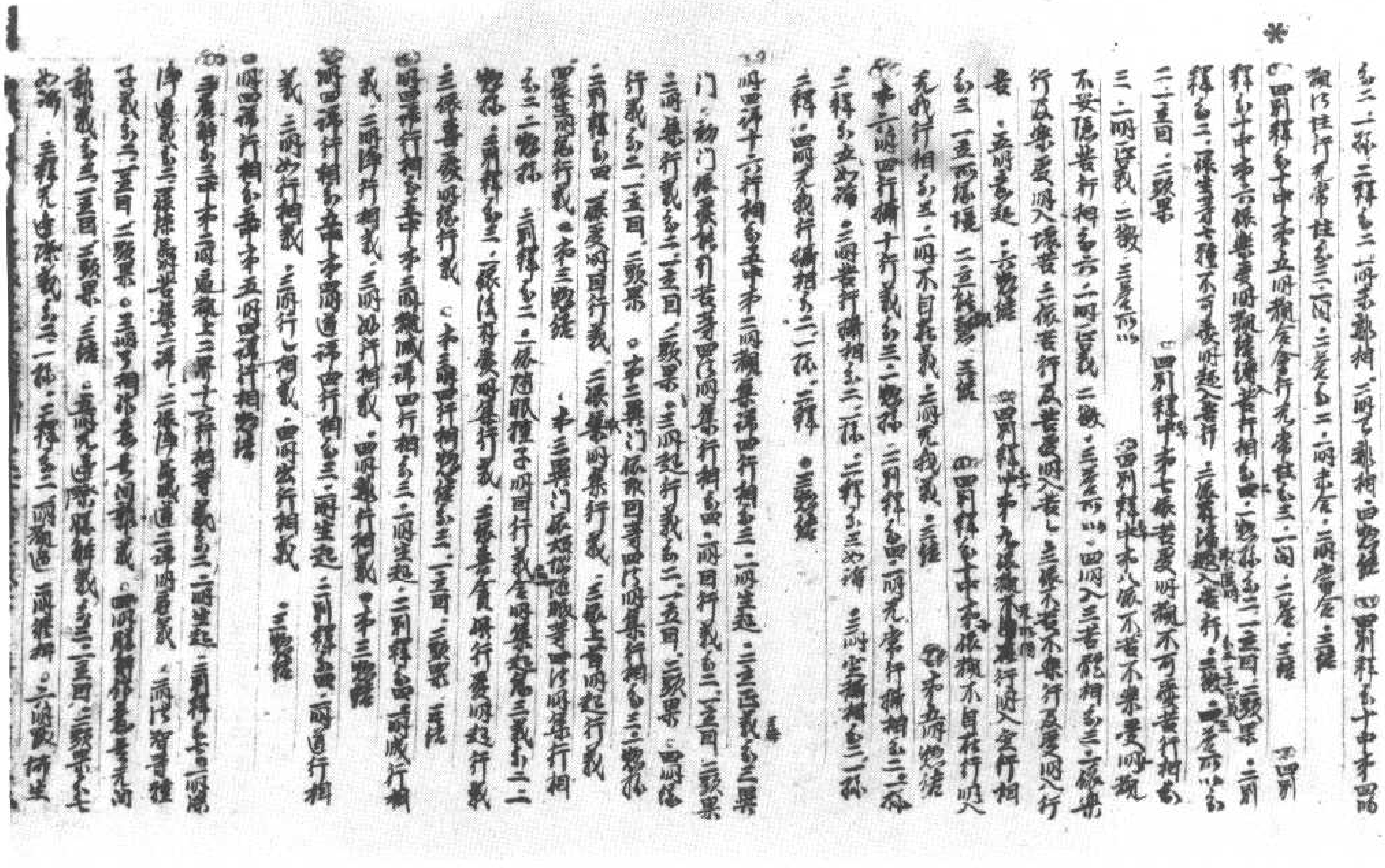


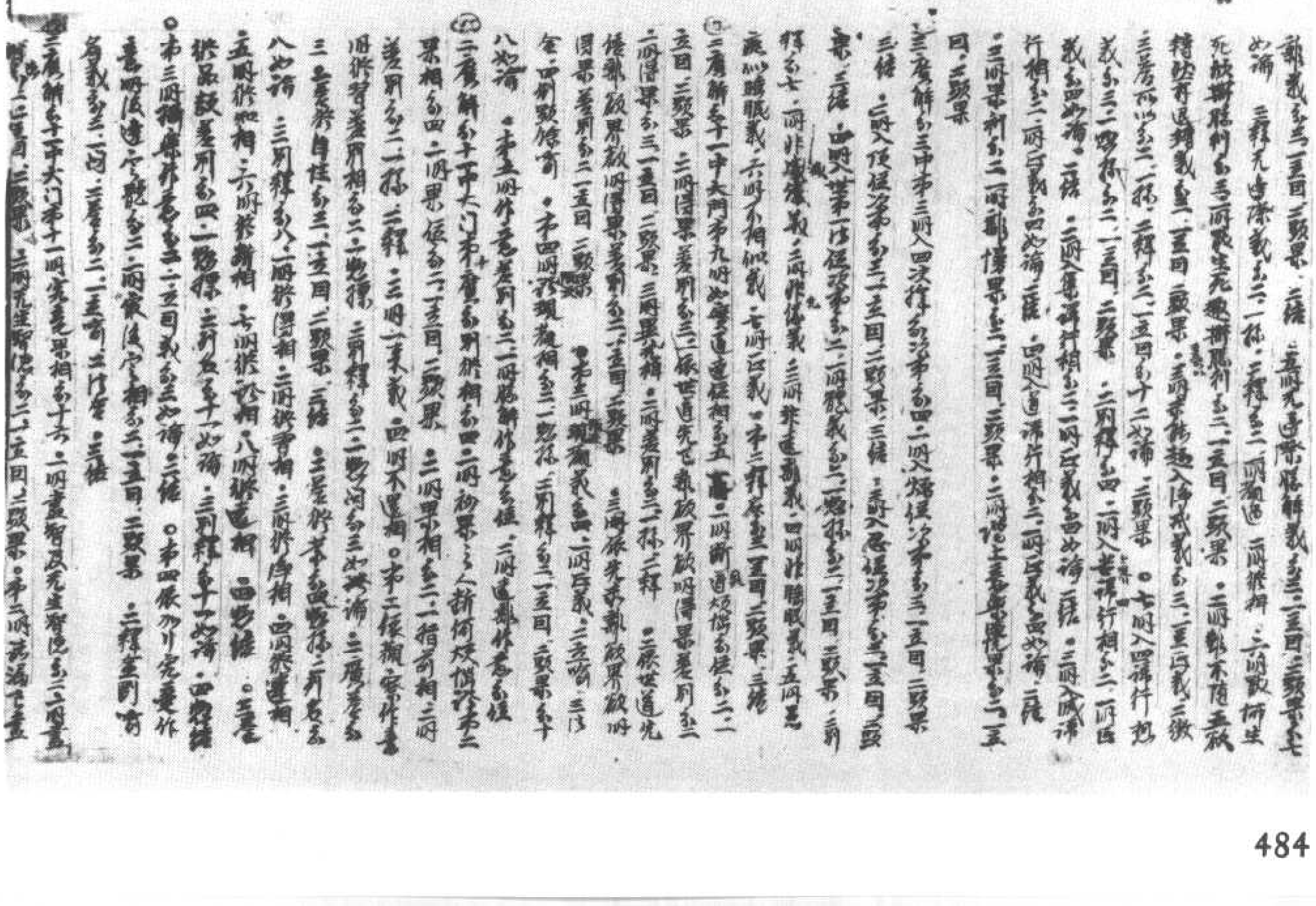


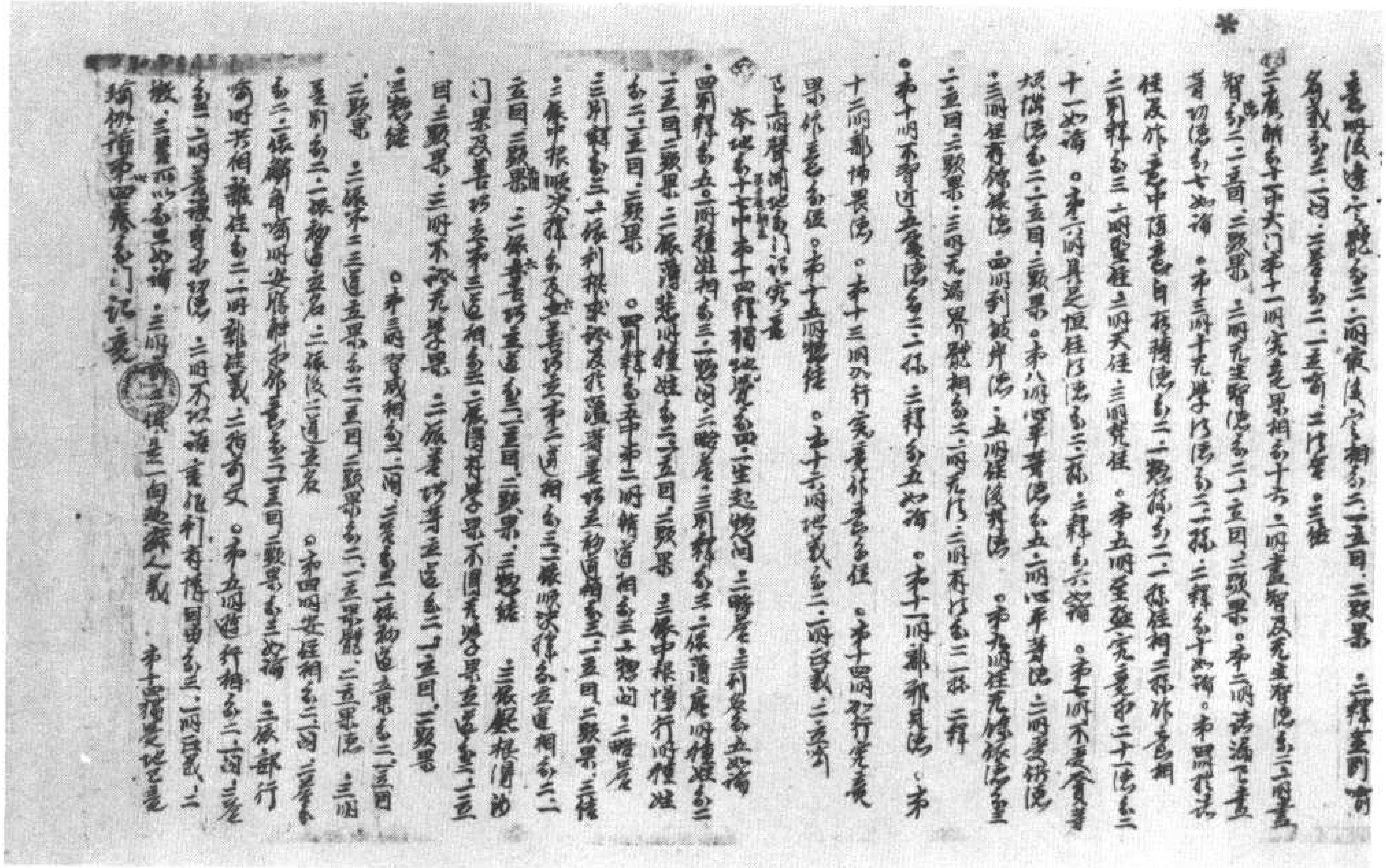


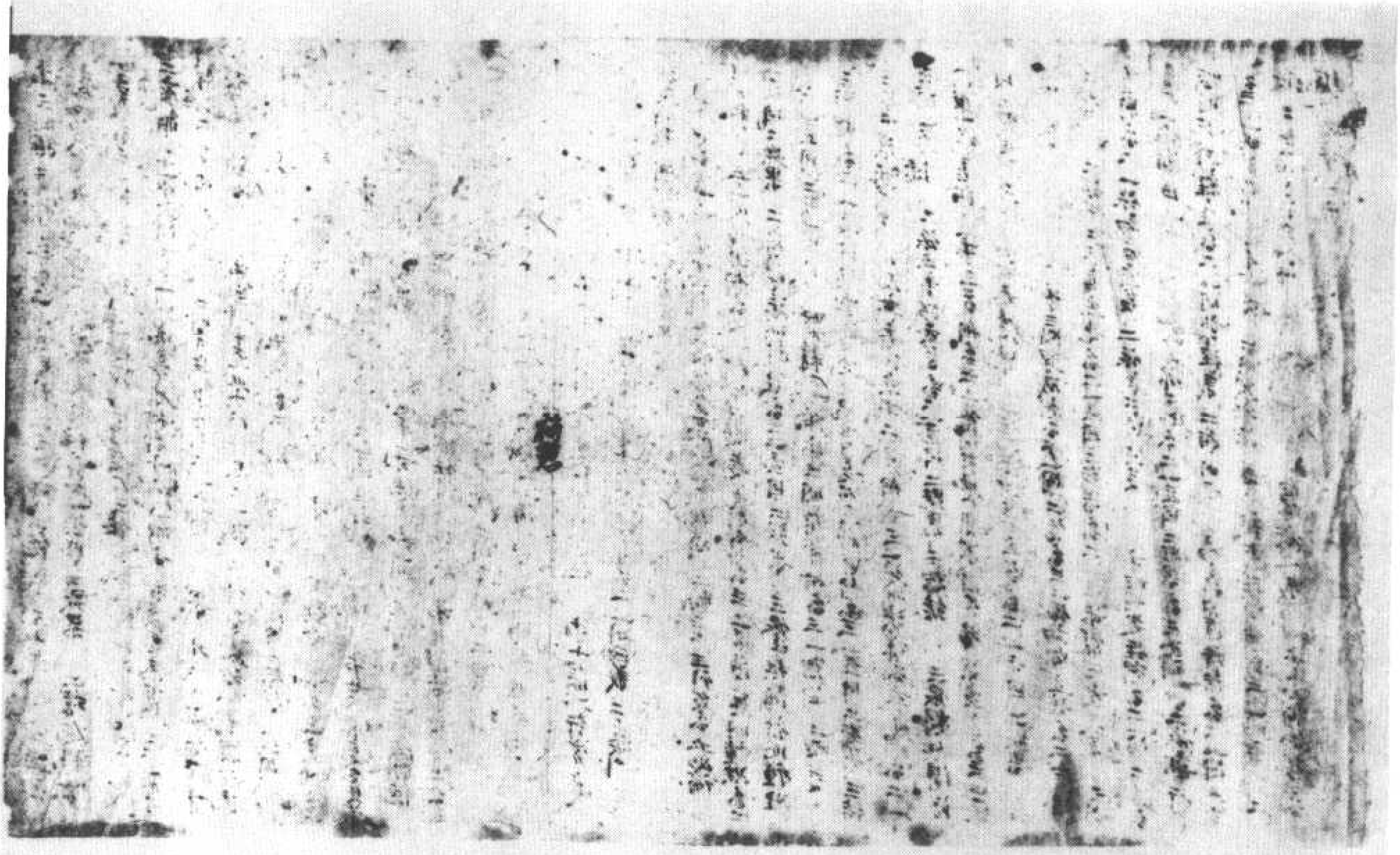


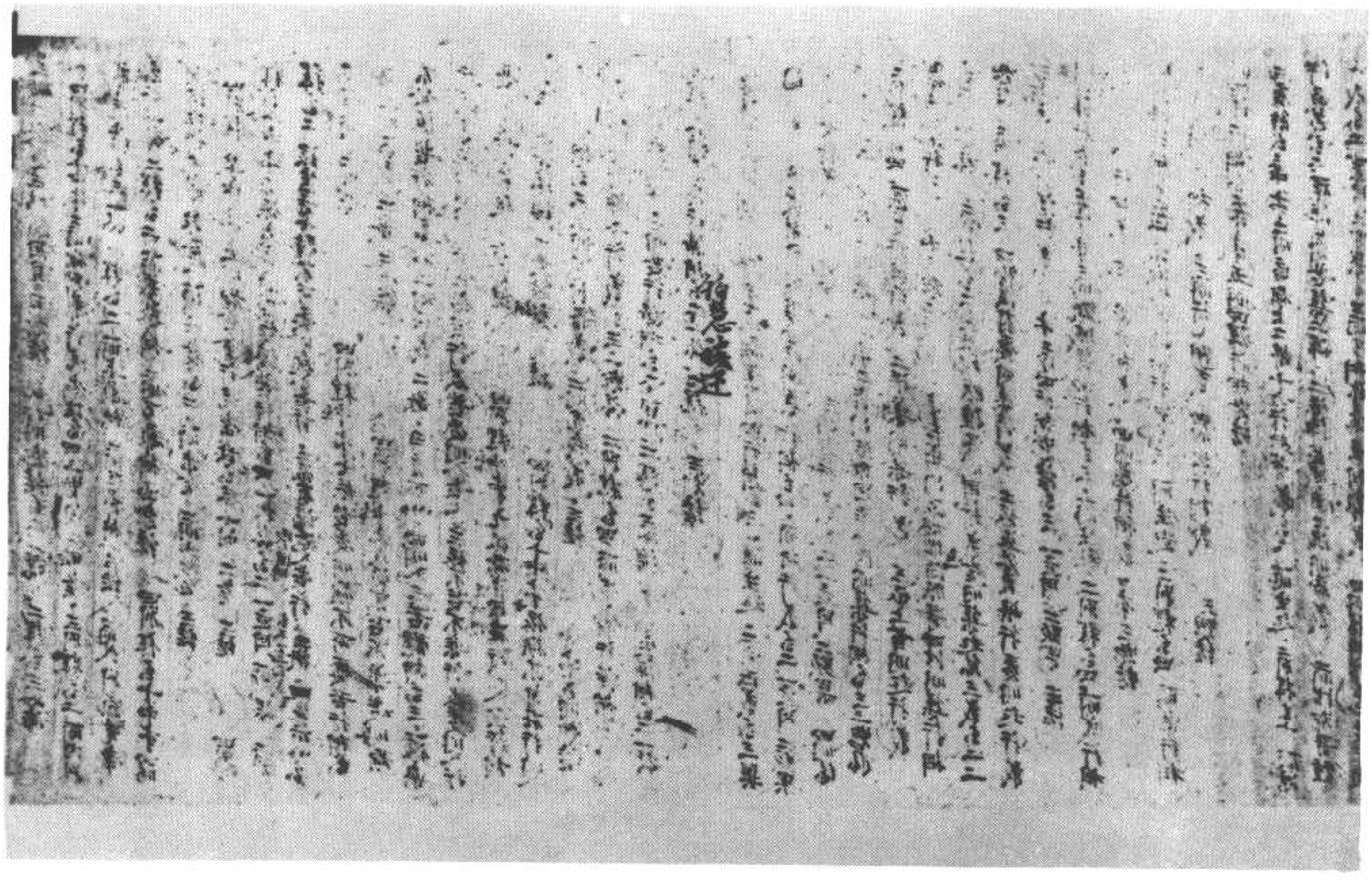


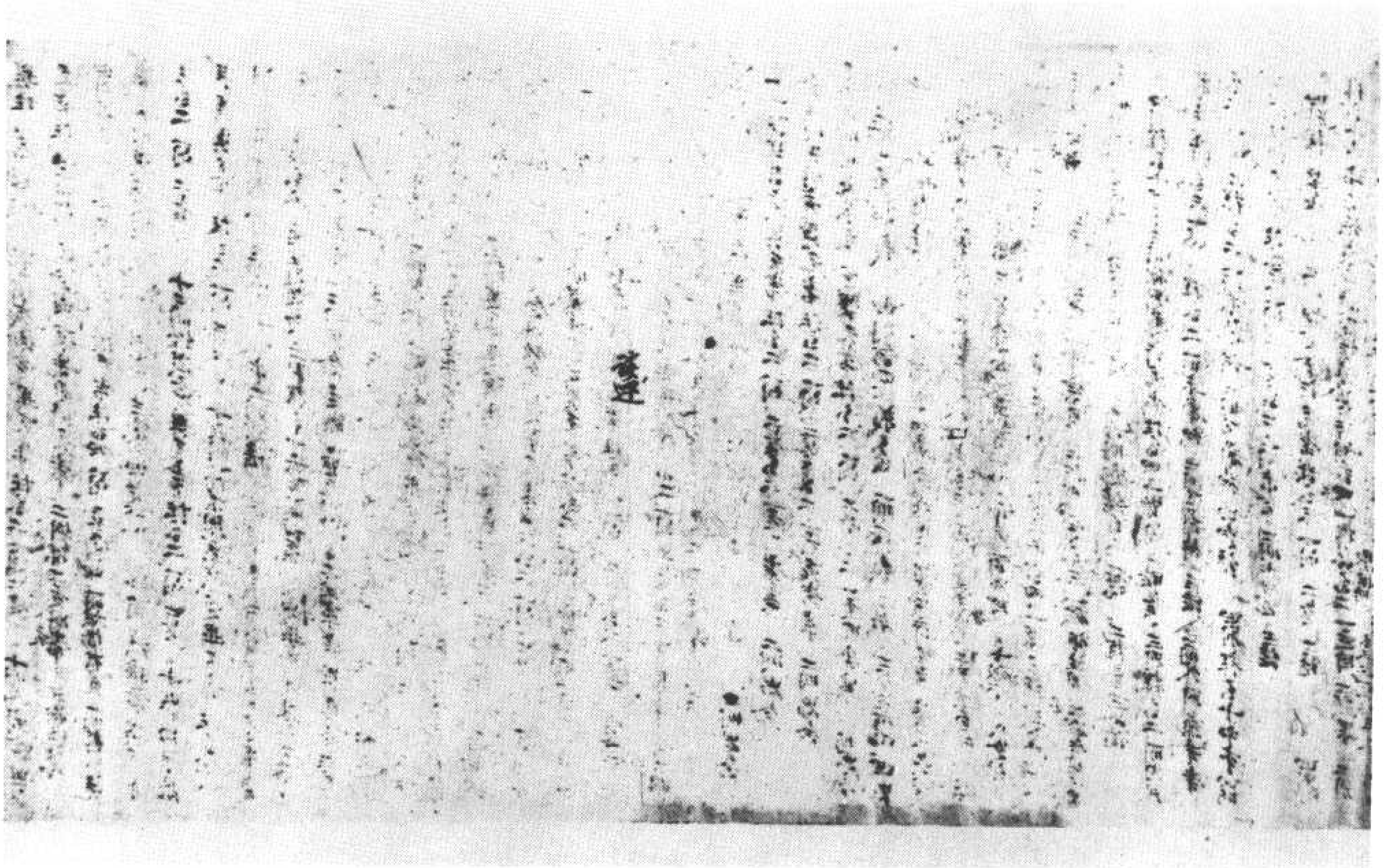


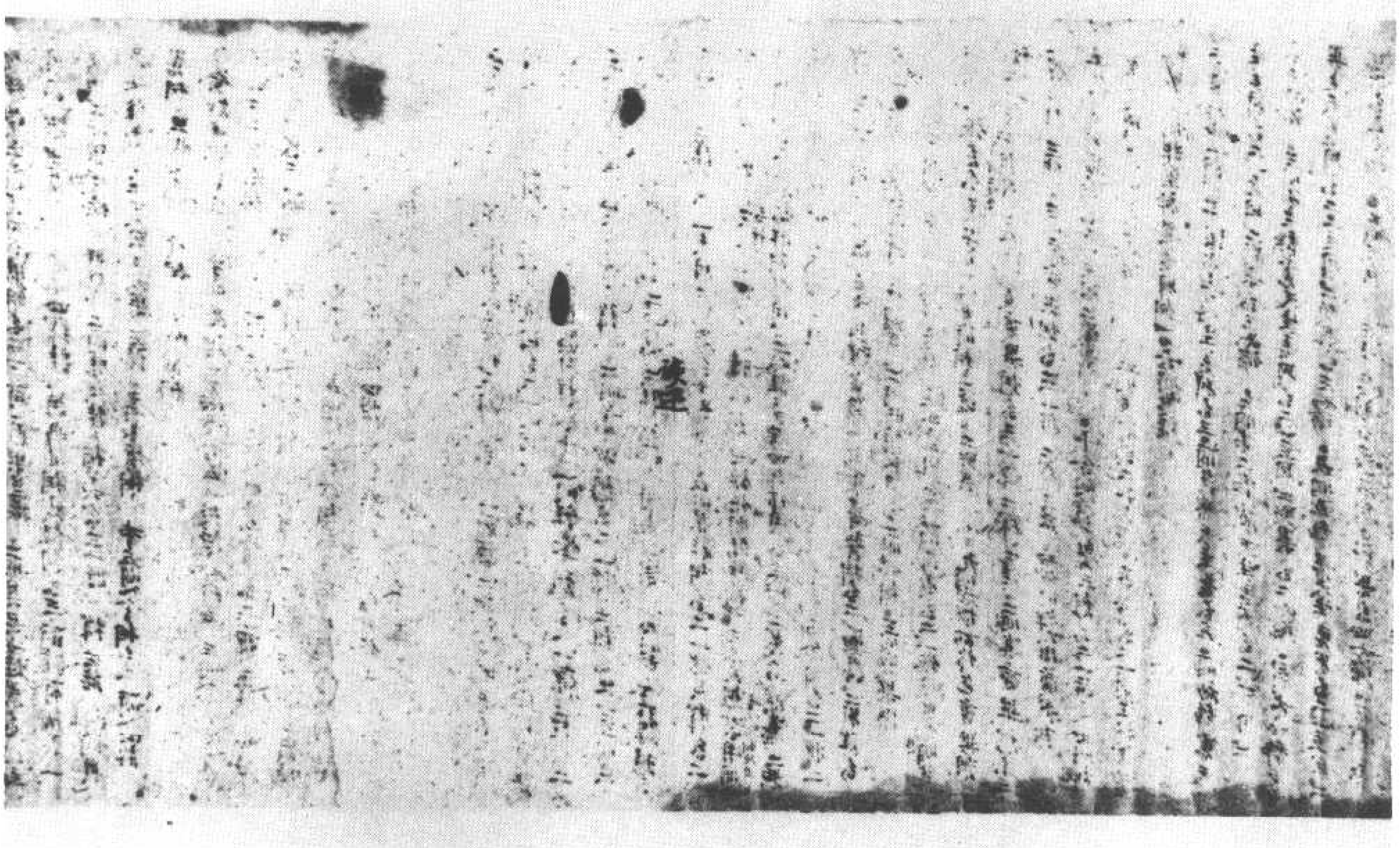


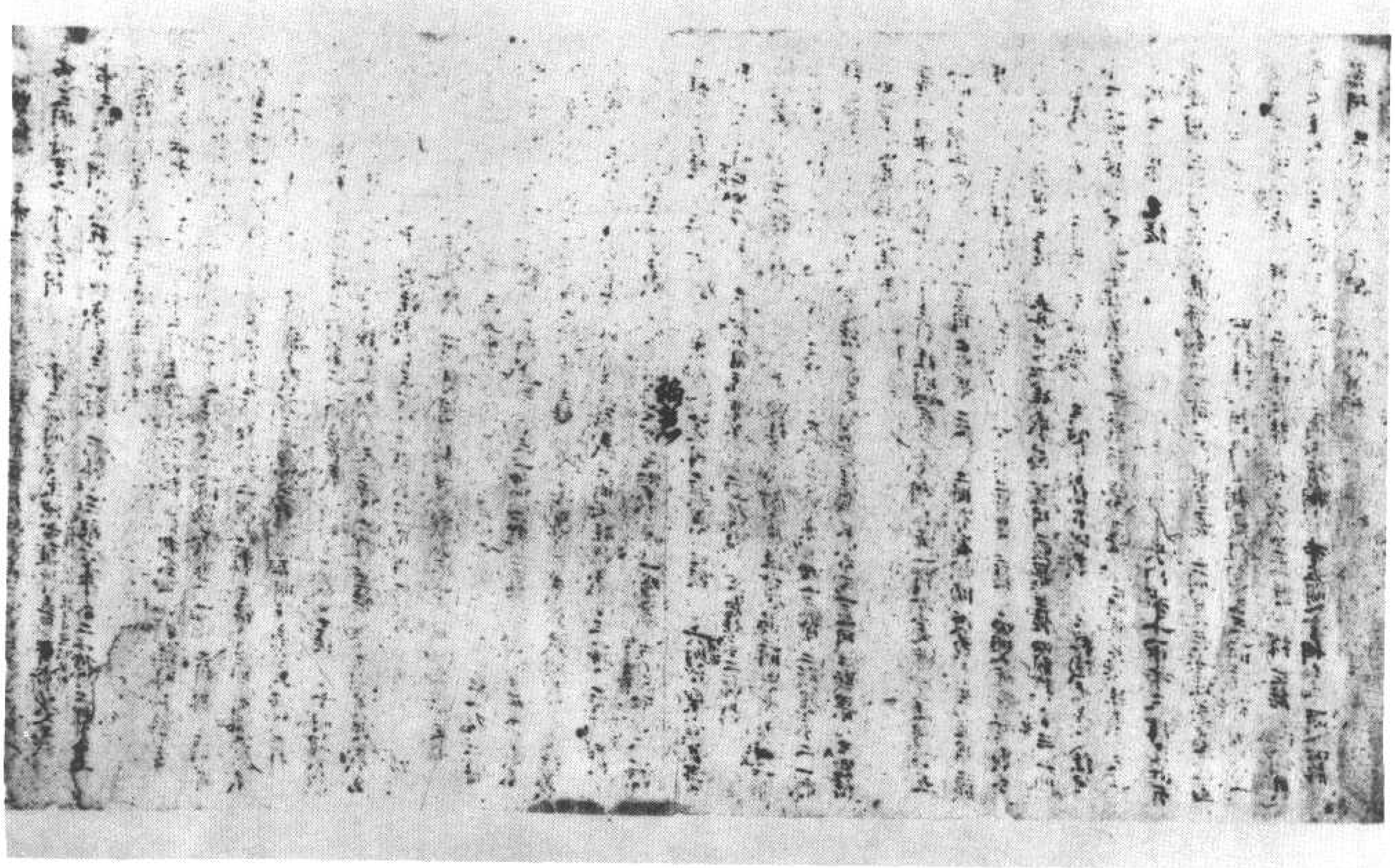


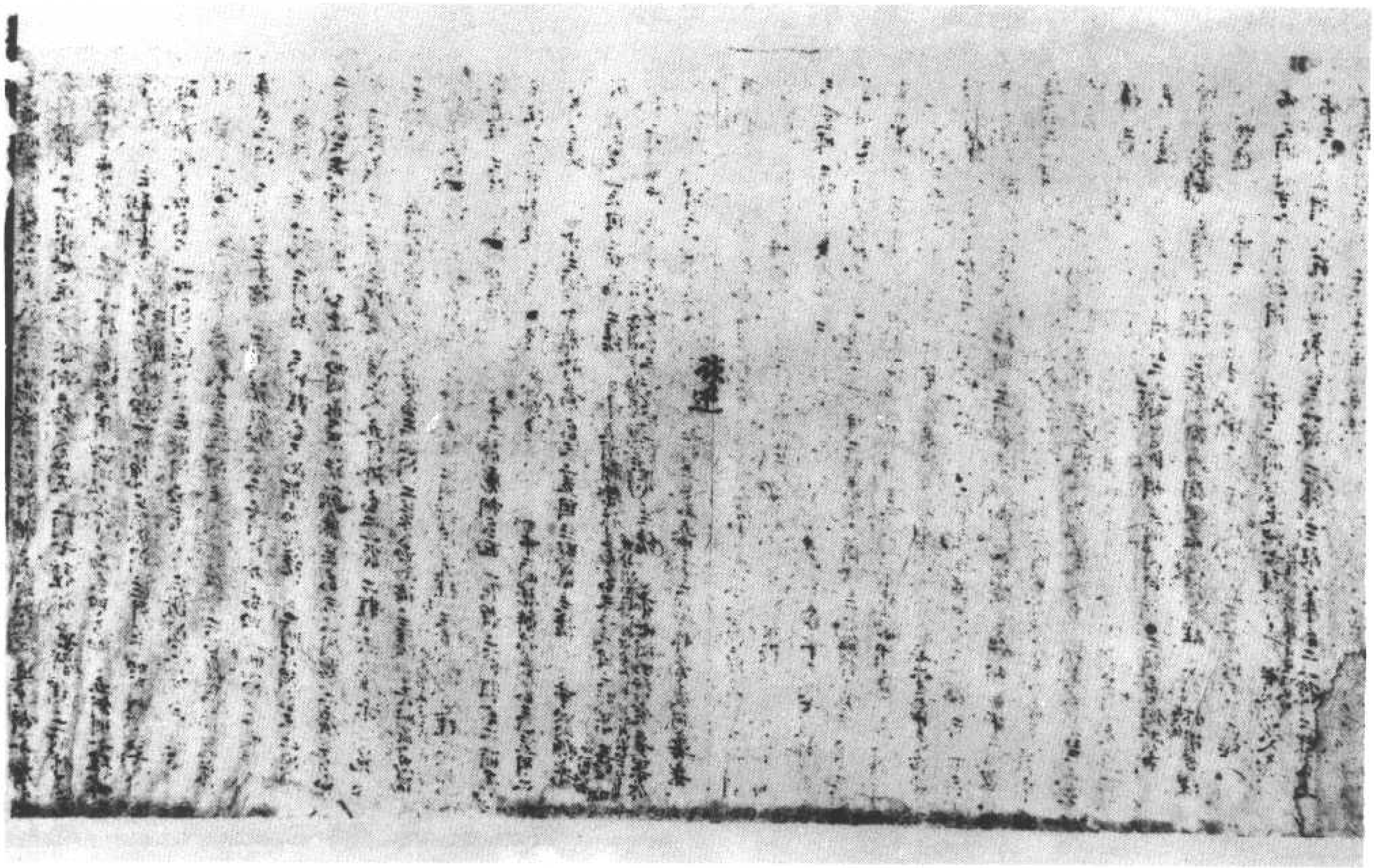


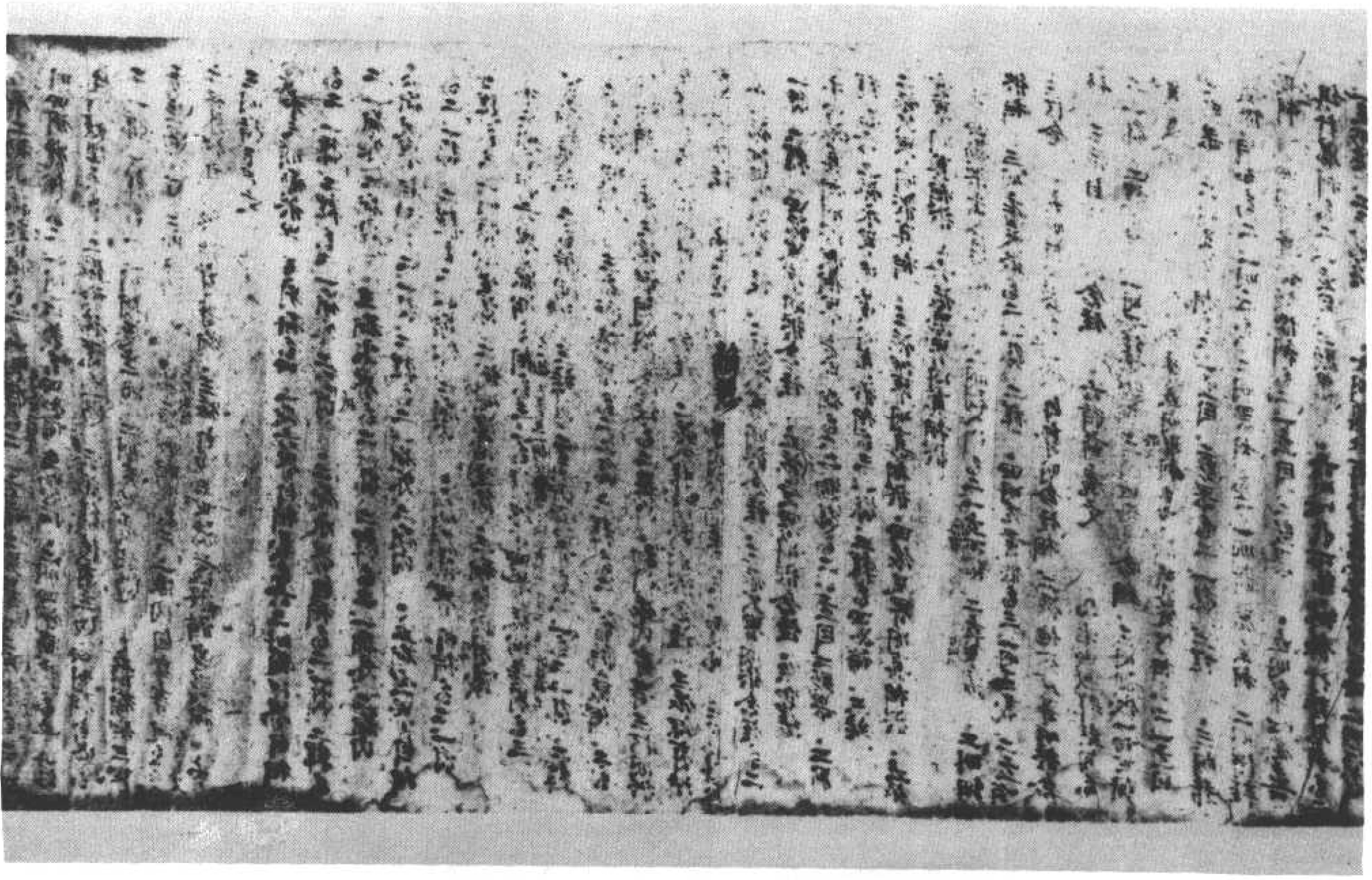


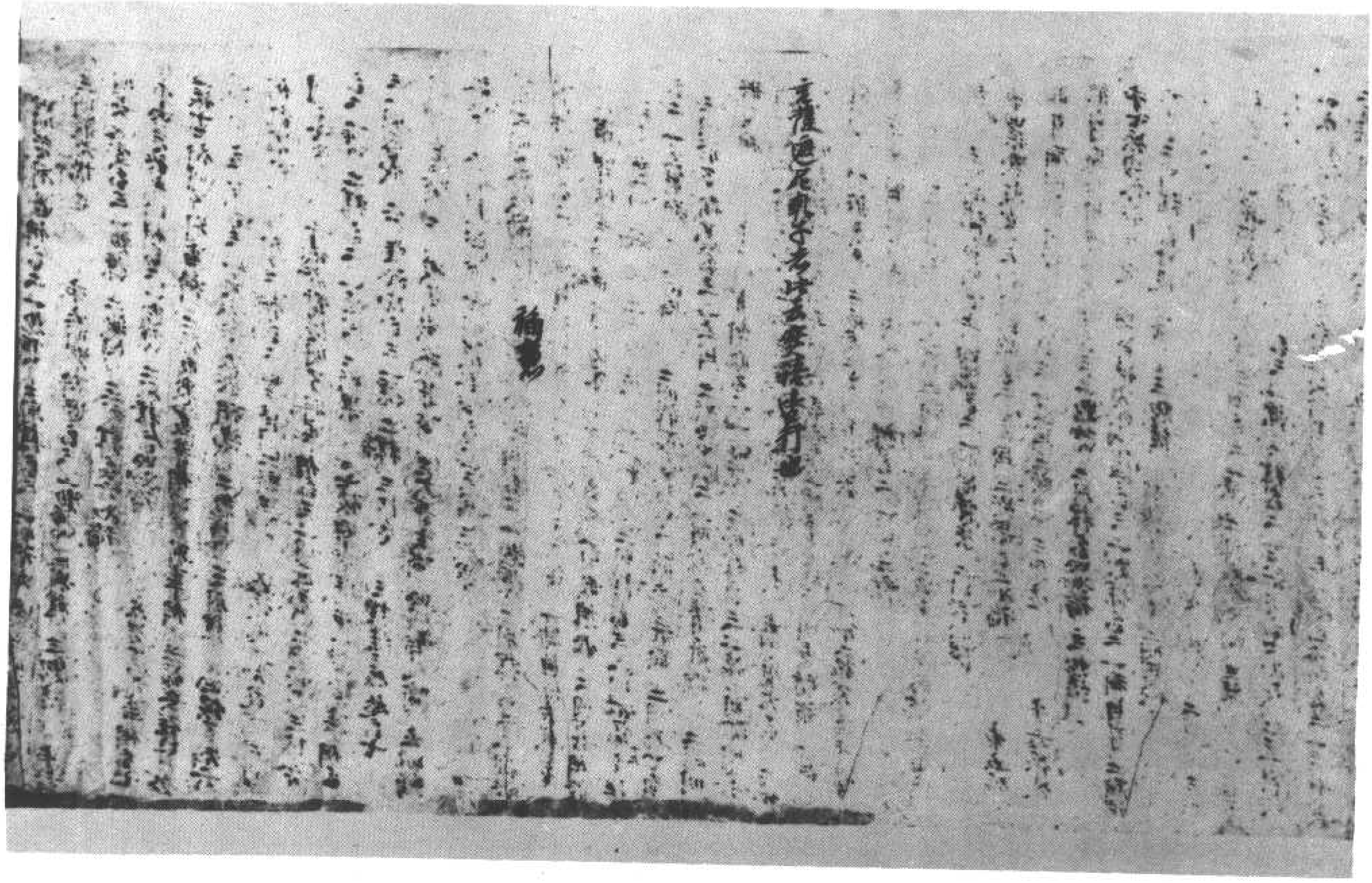




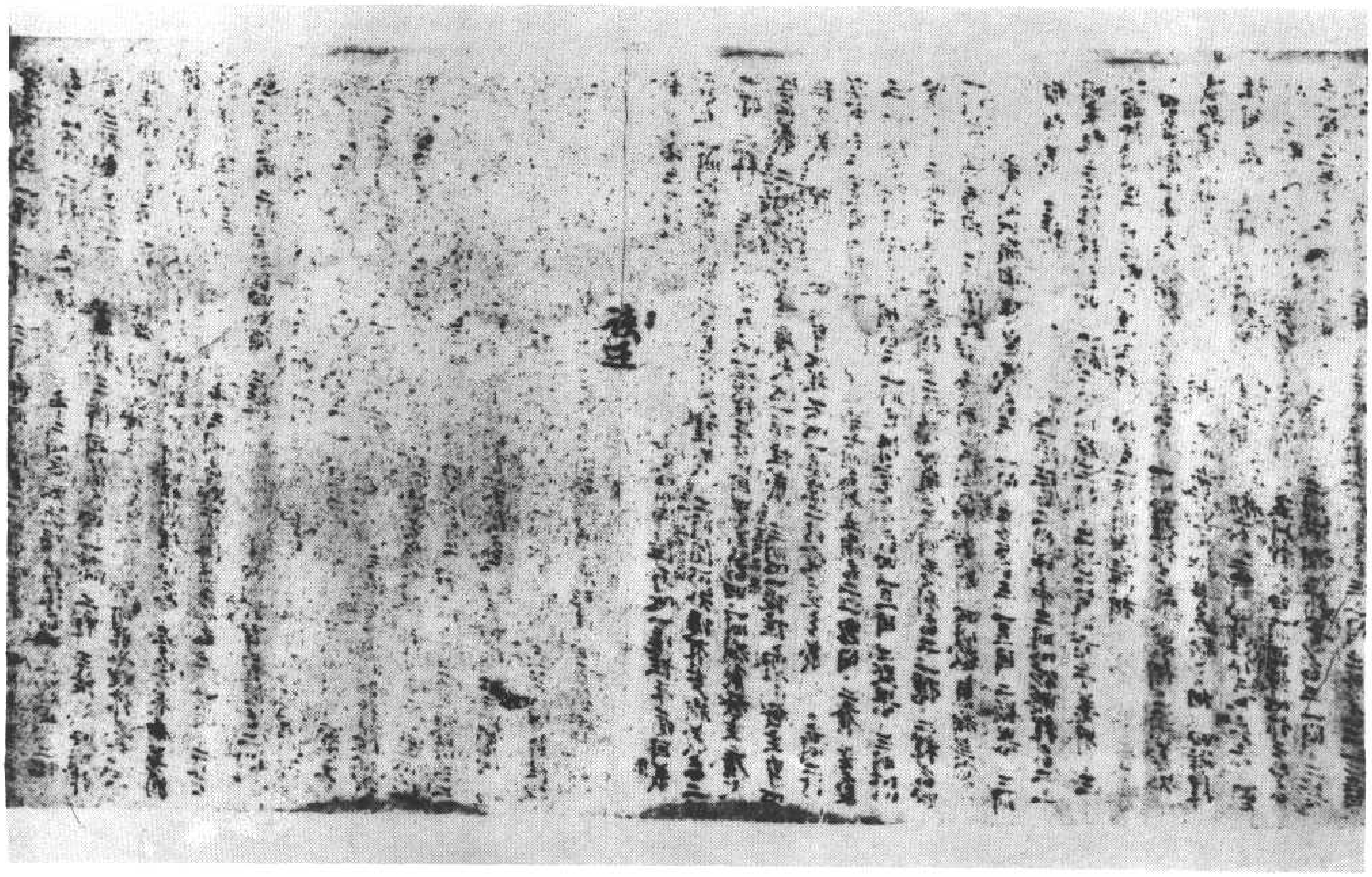


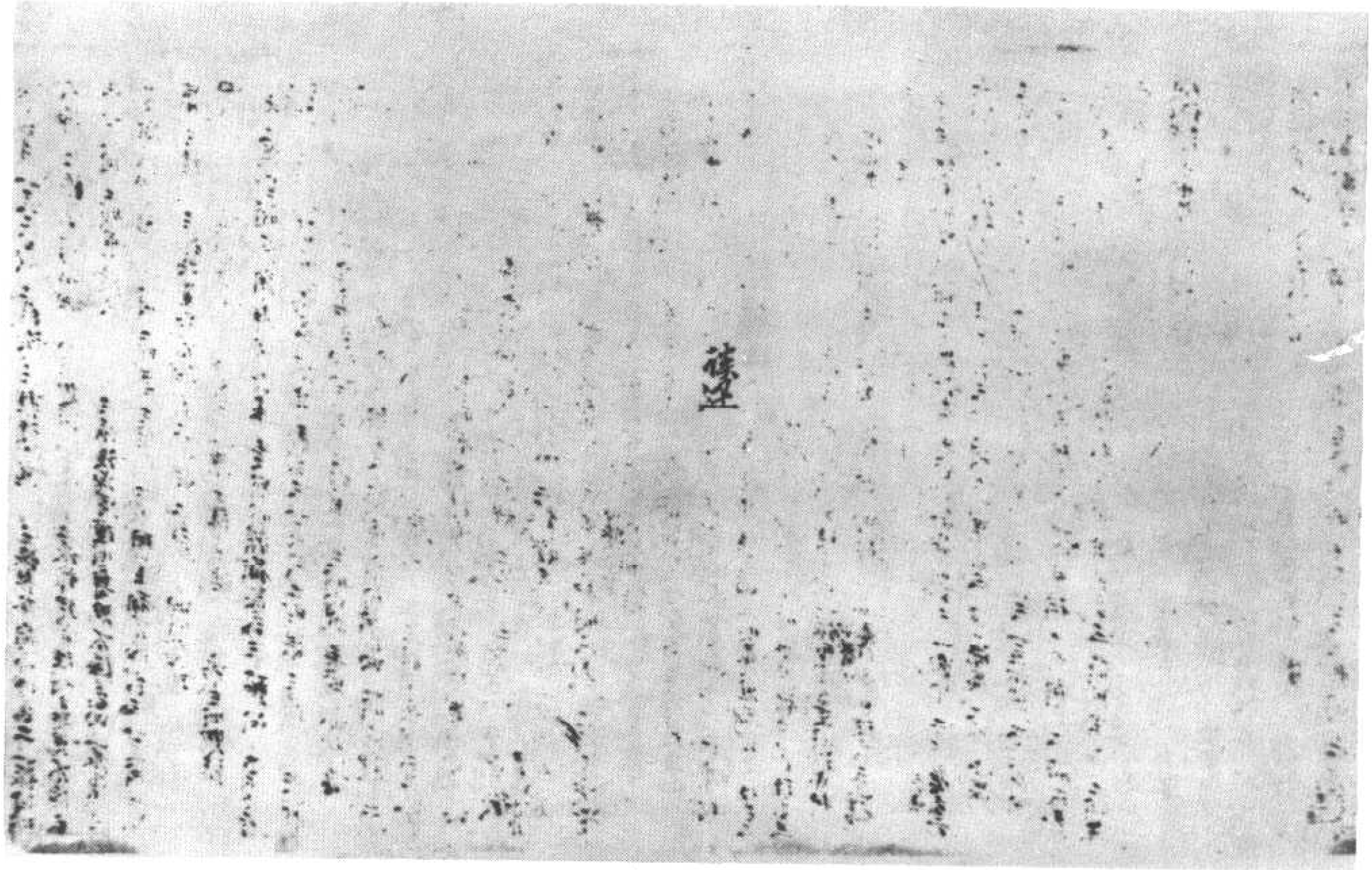


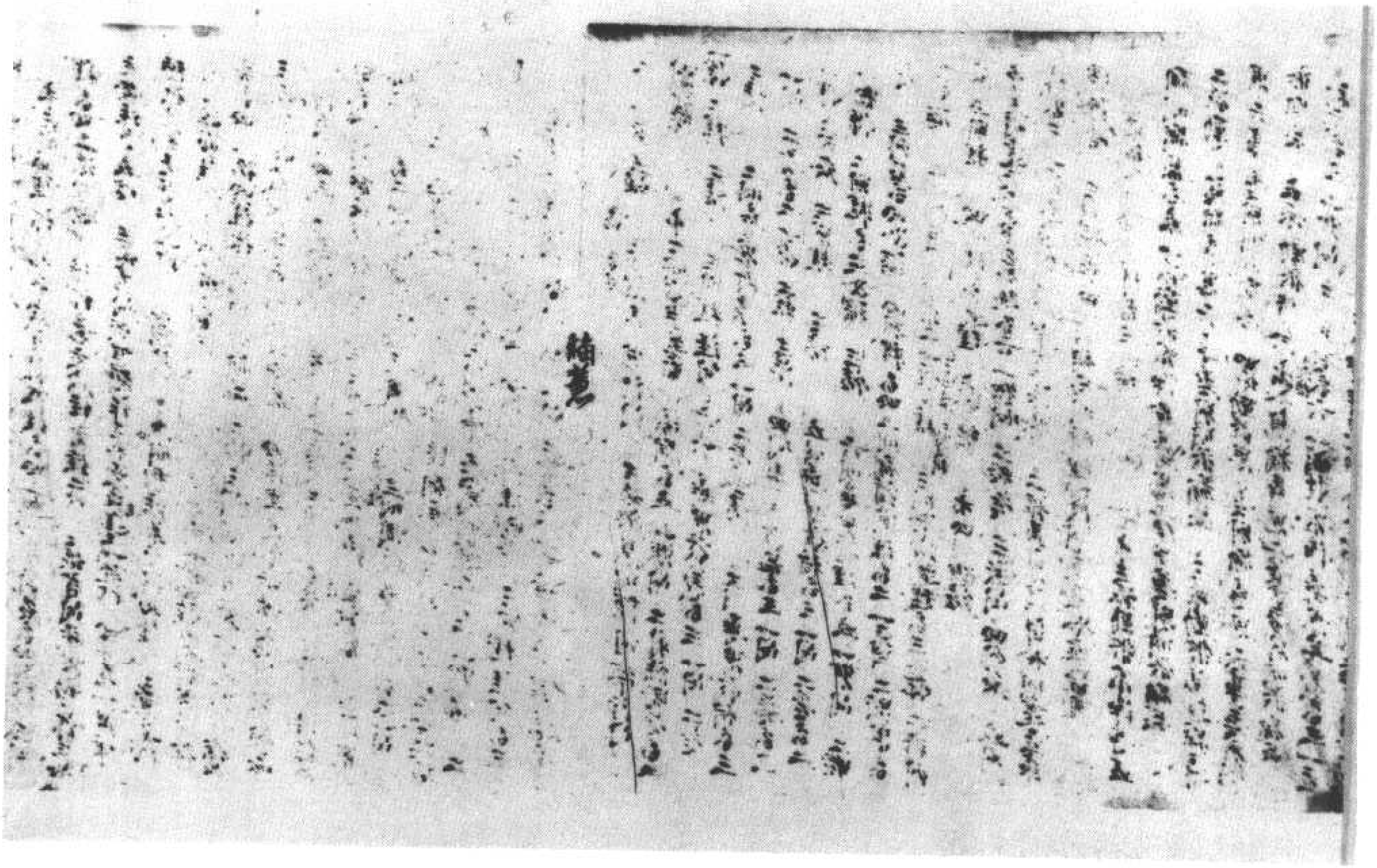


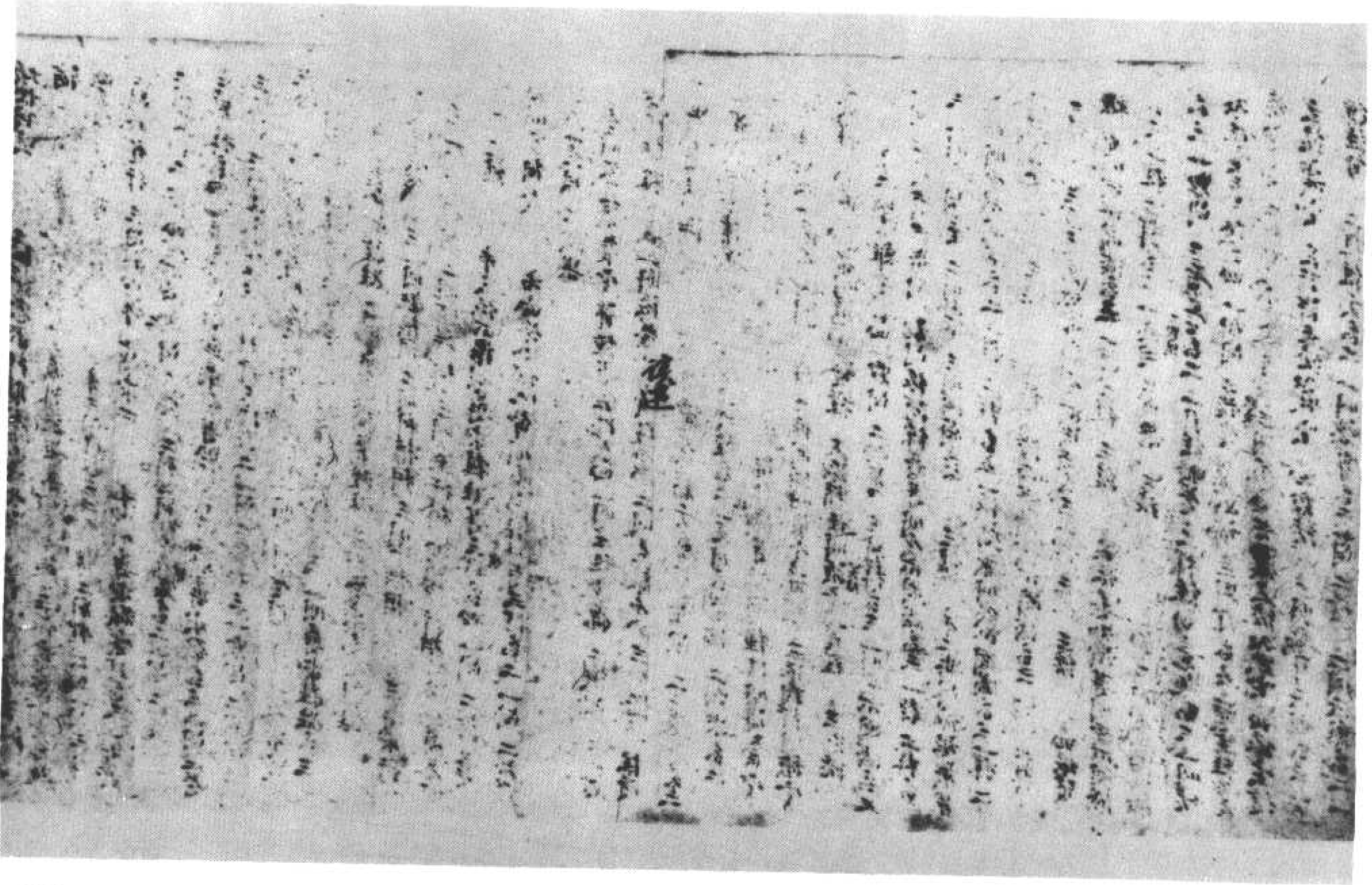


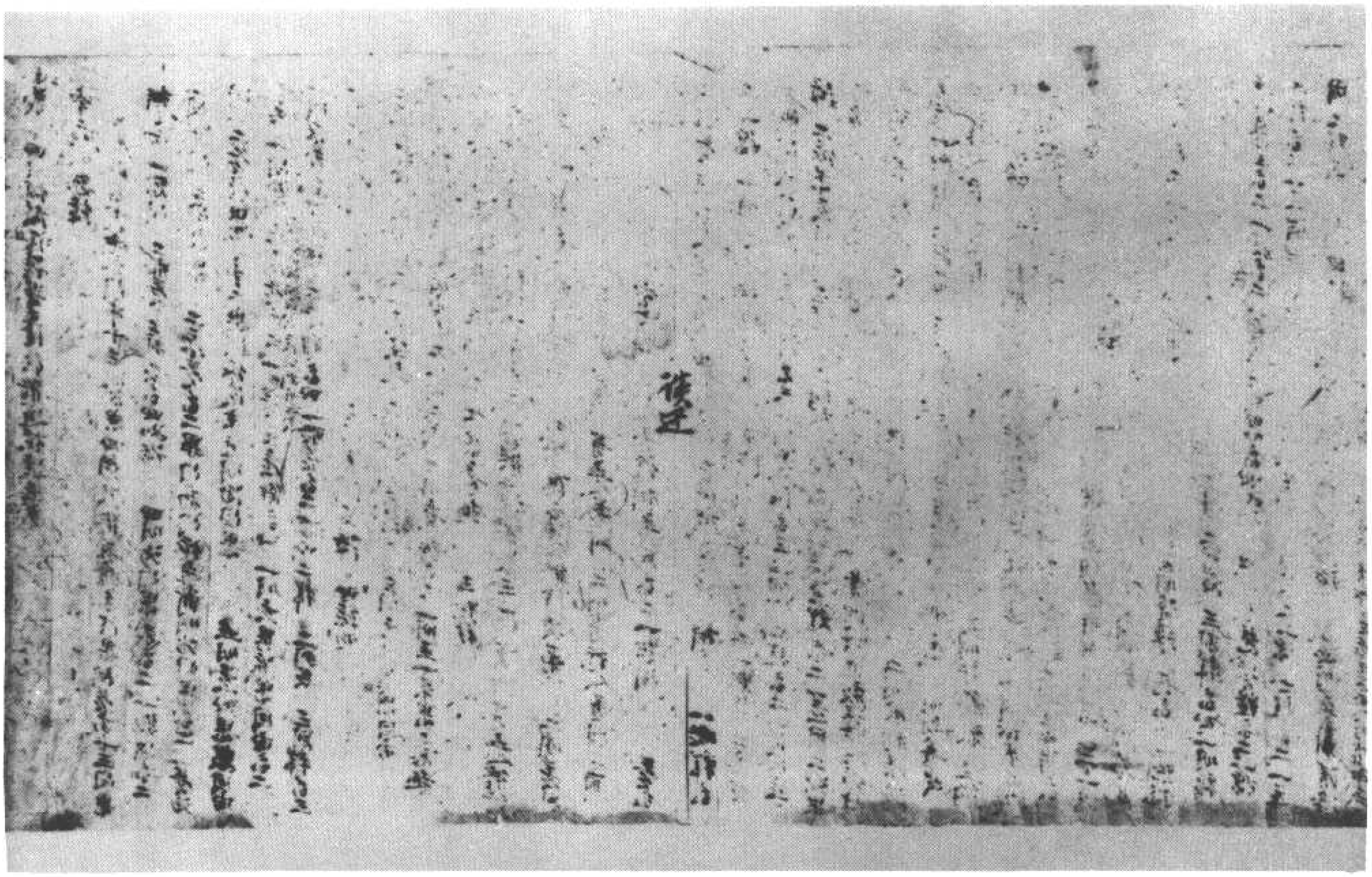
寂妙定藏經云　十五達陀論者　所謂生論　実論　五陰論
十二入論　十八界論　大空論　日月論　身受論　莊嚴論
第一義空　金剛心論　種種知性　空[illegible]論　[illegible]布施等云々
復有五種重罪　一者煞父害母　煞[illegible]人　破塔壞寺
焚燒[illegible]　二者犯四重八重五重六重禁戒　三者謗方等
等經　四者說他人過　不生恭敬　常懷嫉妬　五者[illegible]
罪　[illegible]難除　入[illegible]

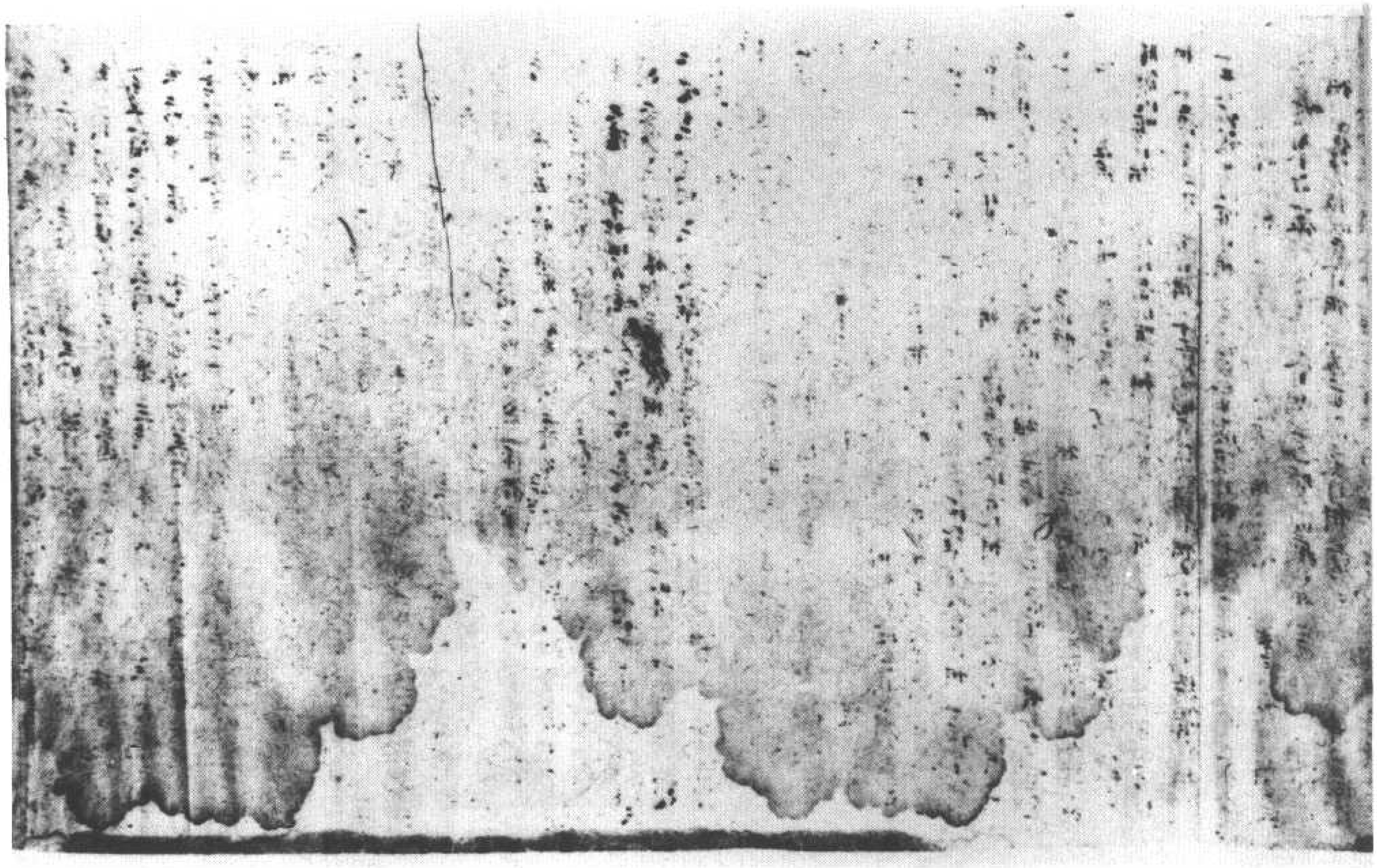


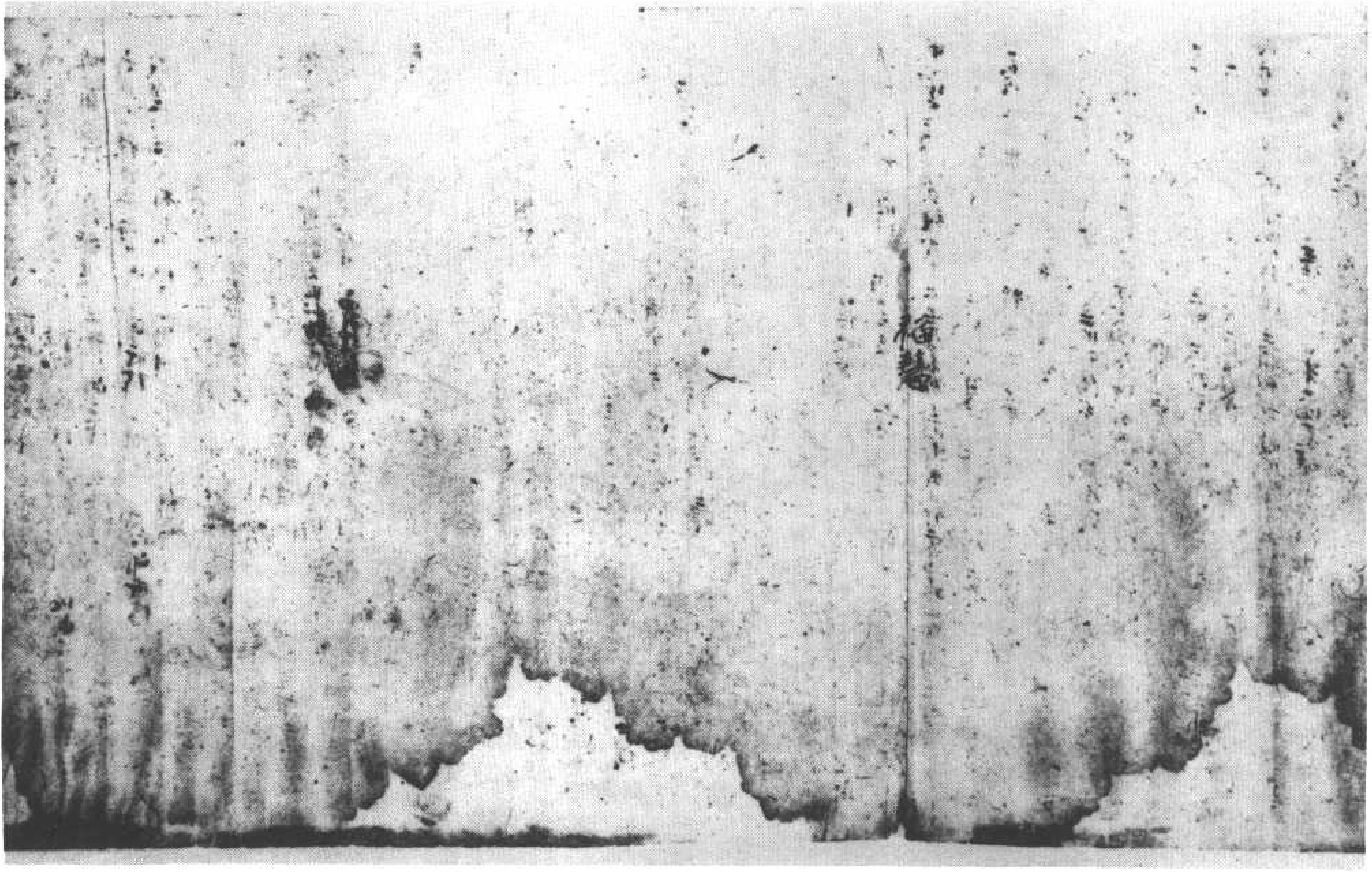


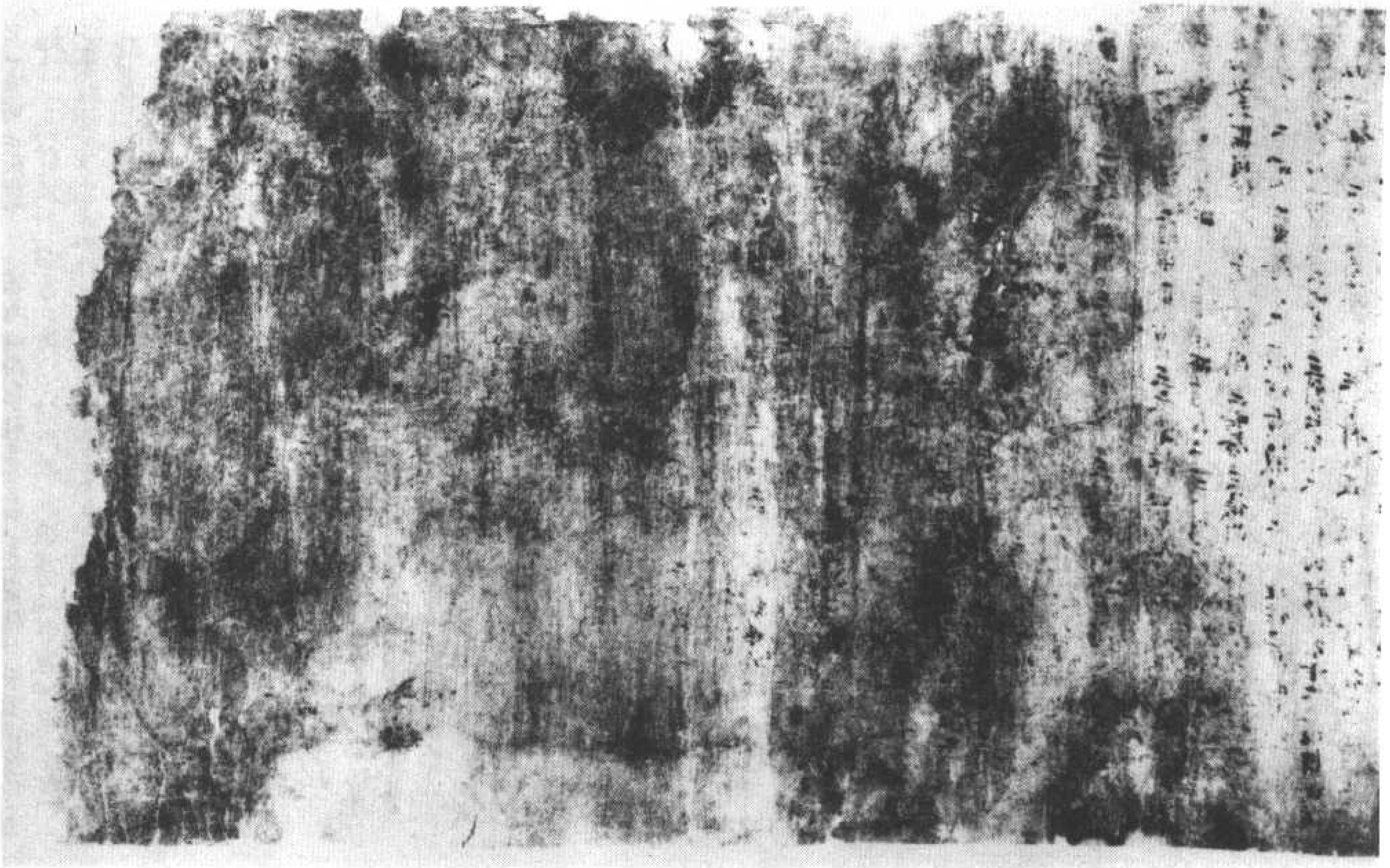




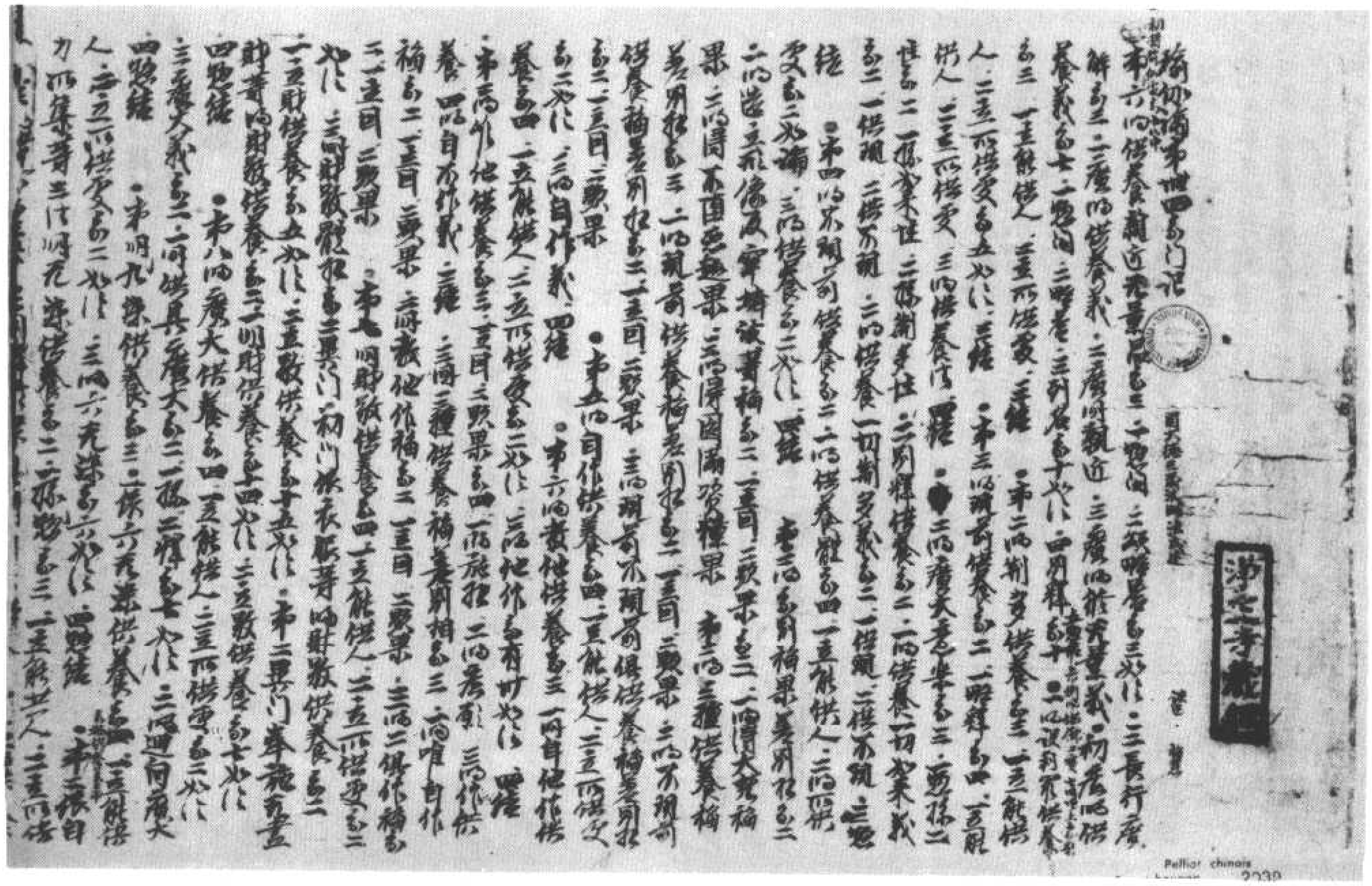




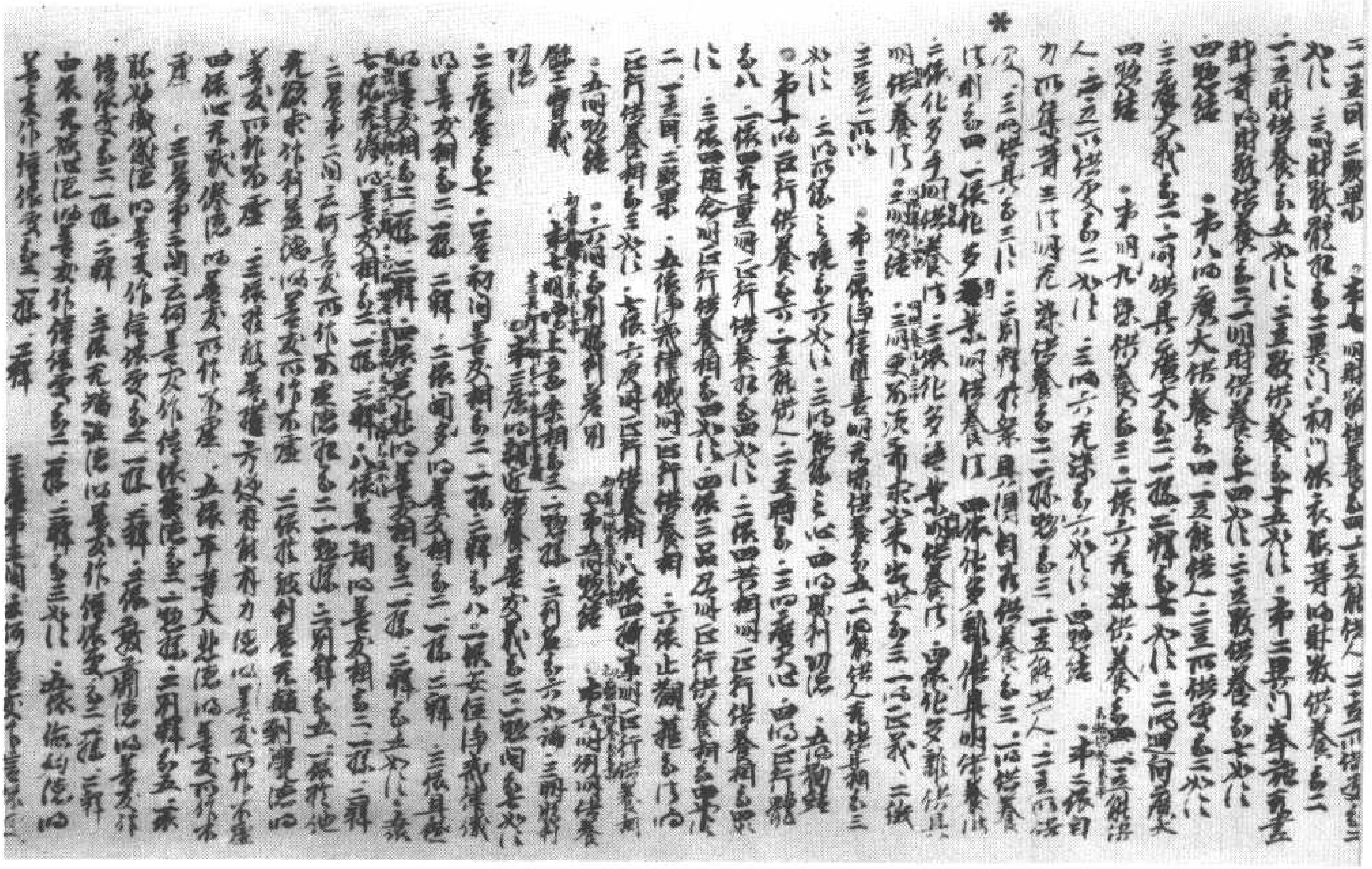


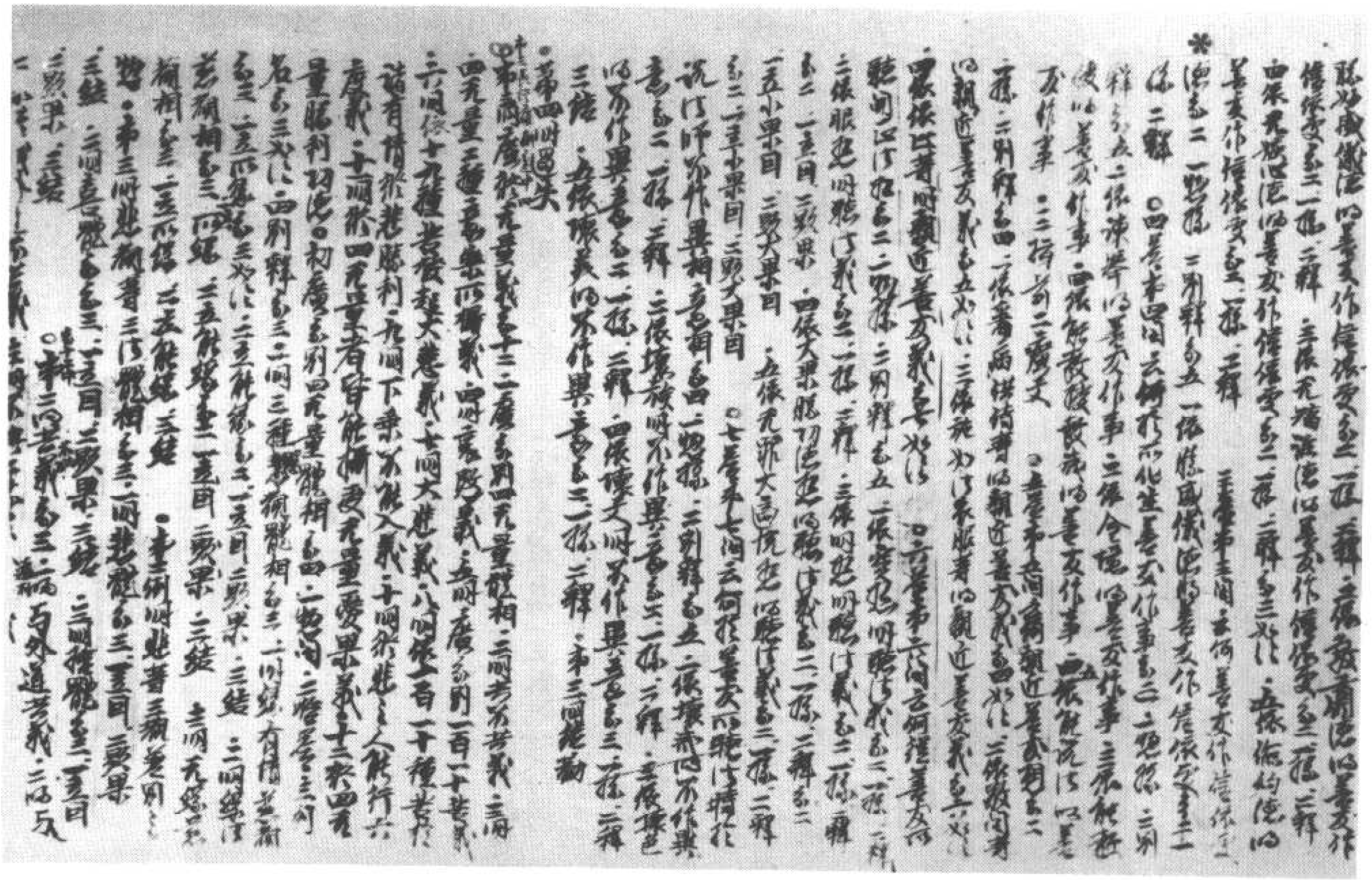


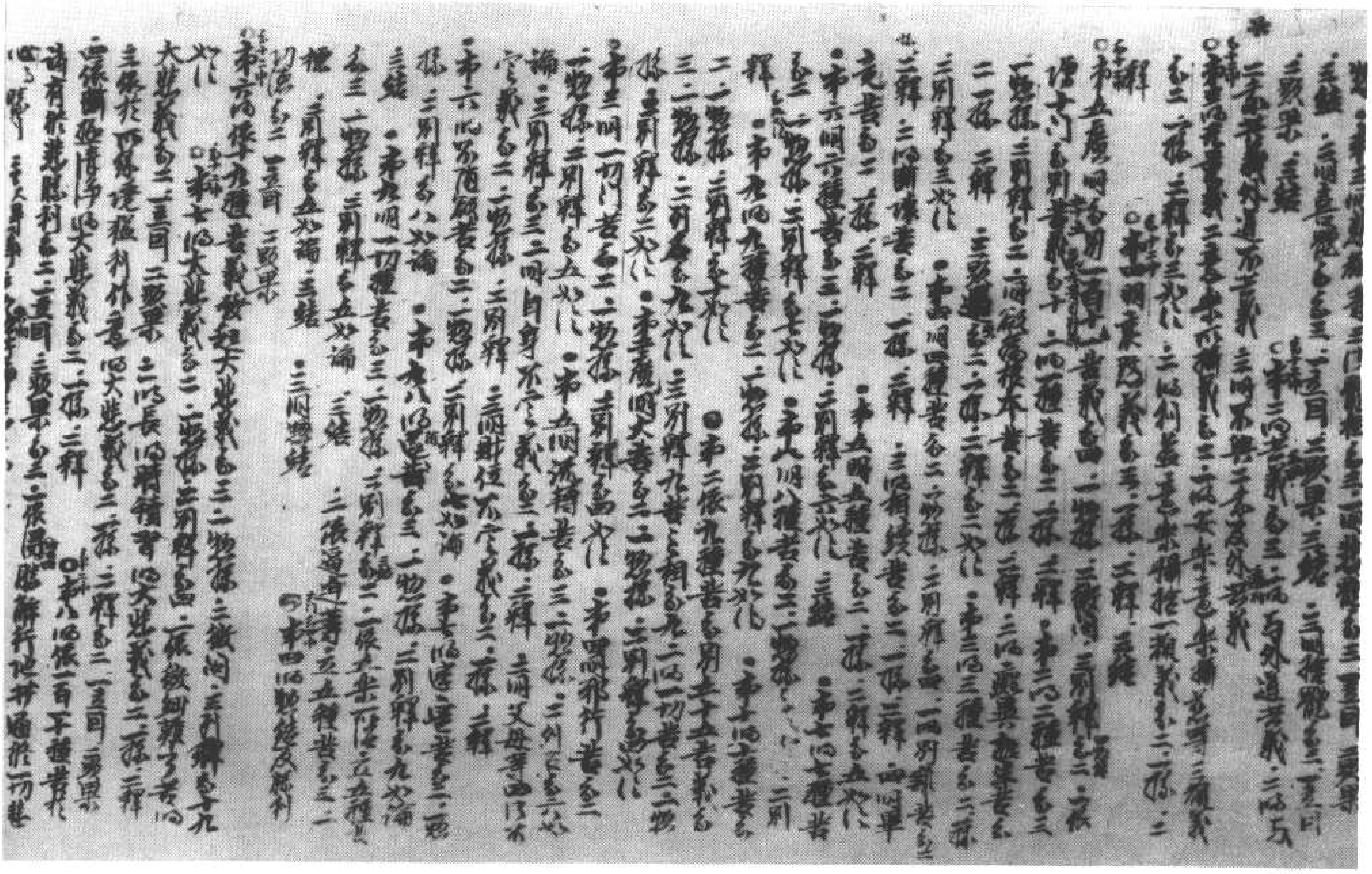
▼伯二〇三九號　瑜伽論分門記第四四卷至第五〇卷

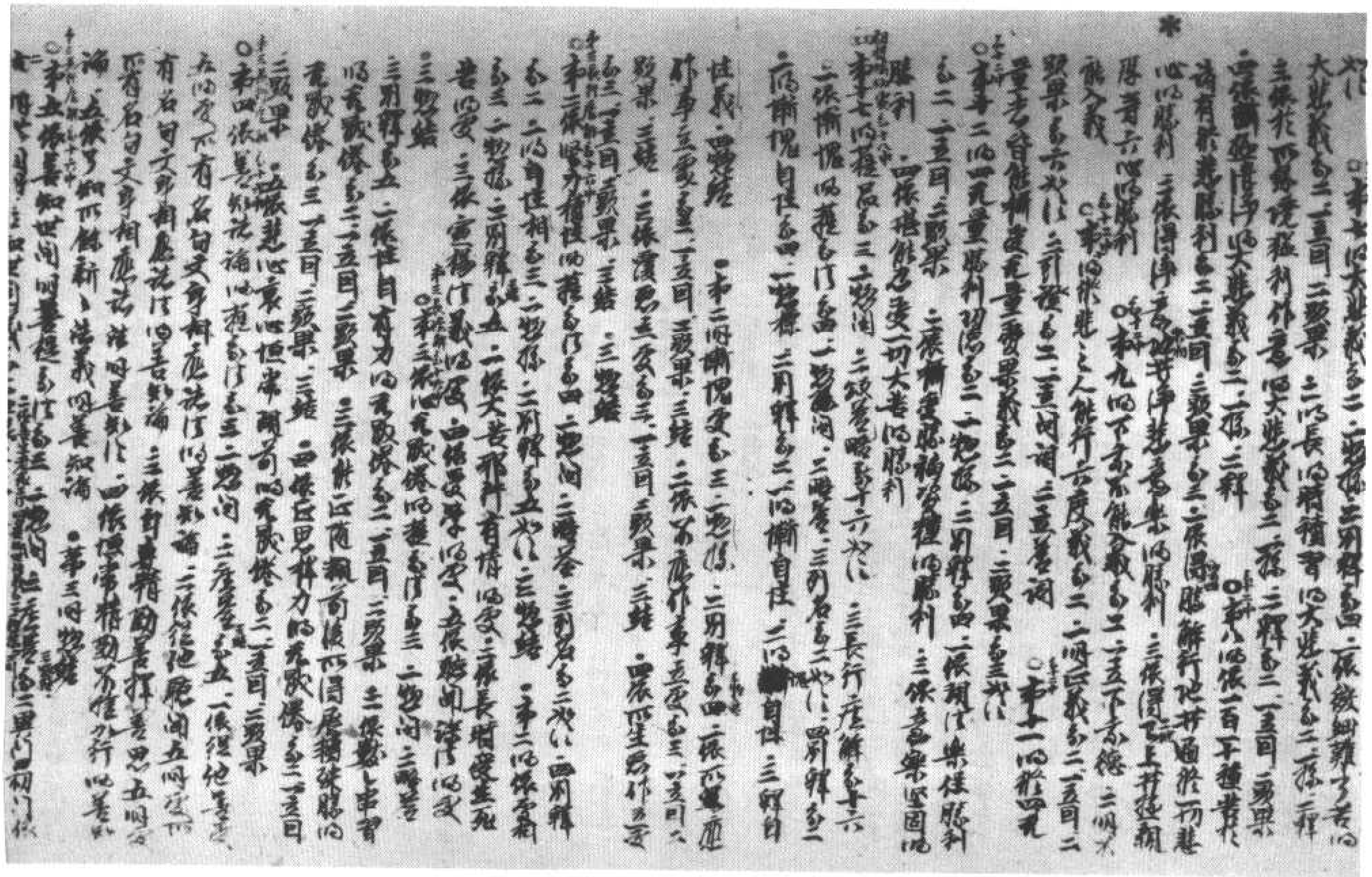


淨土寺藏經
Pelliot chinois Touen-houang 2039

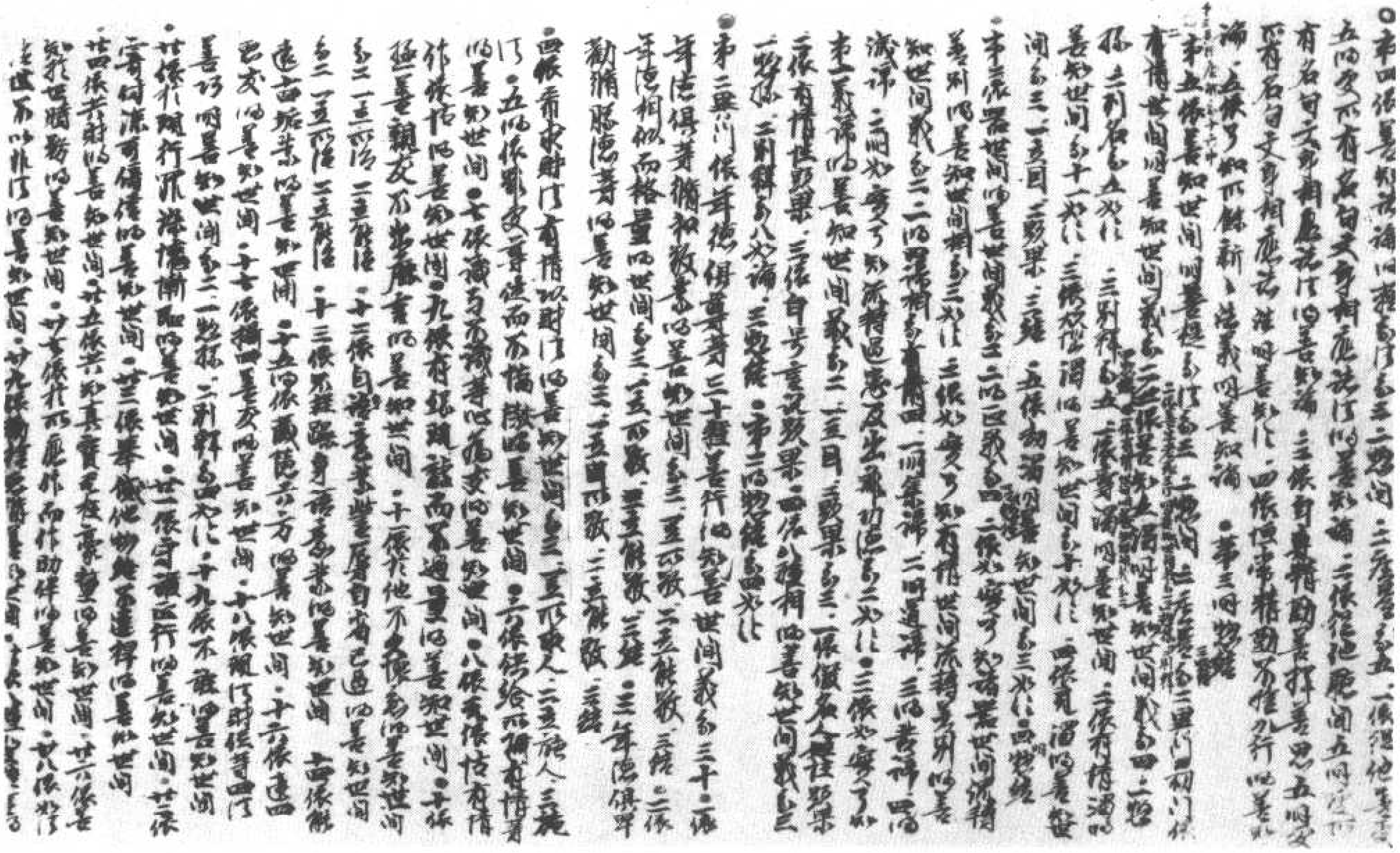




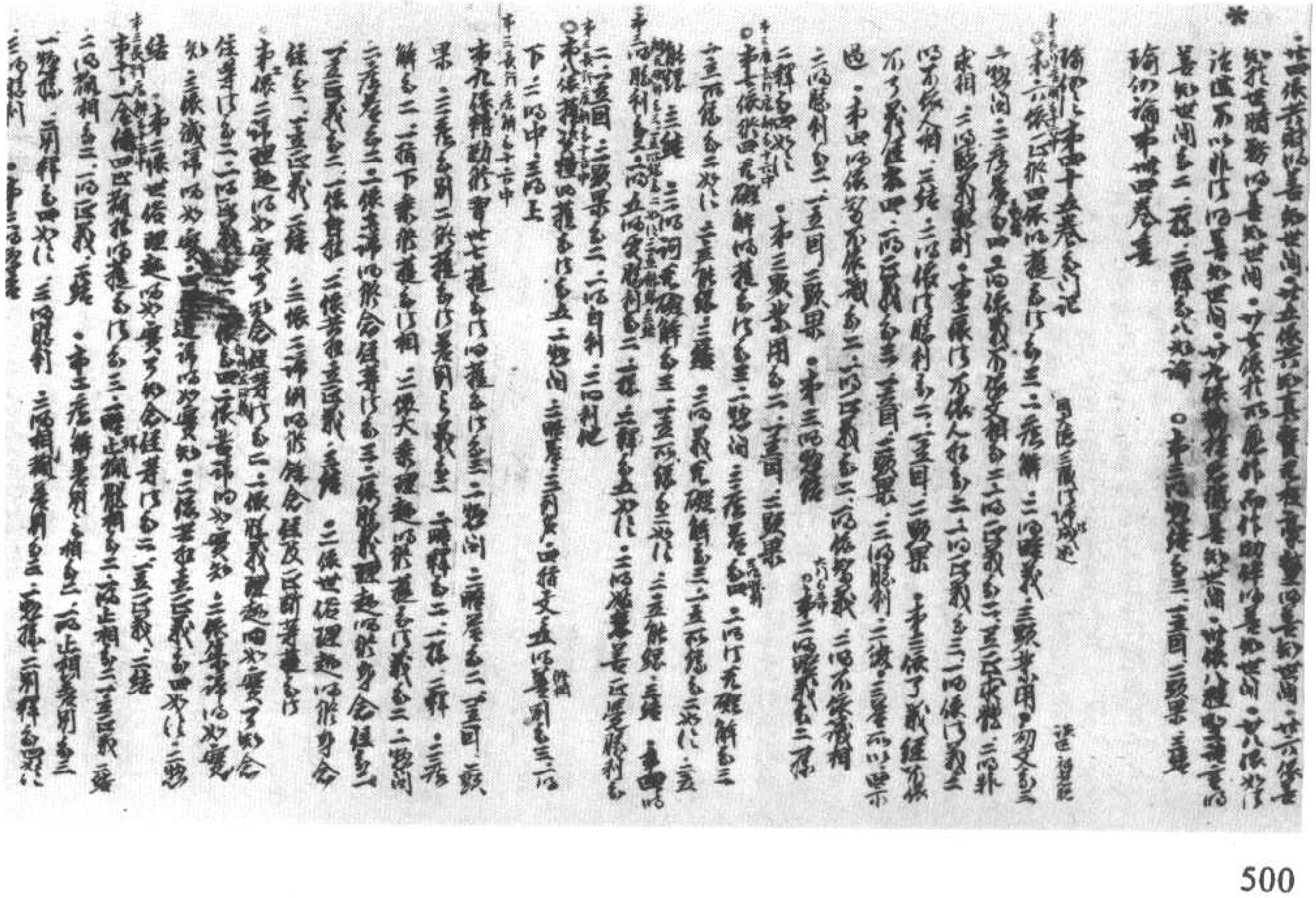


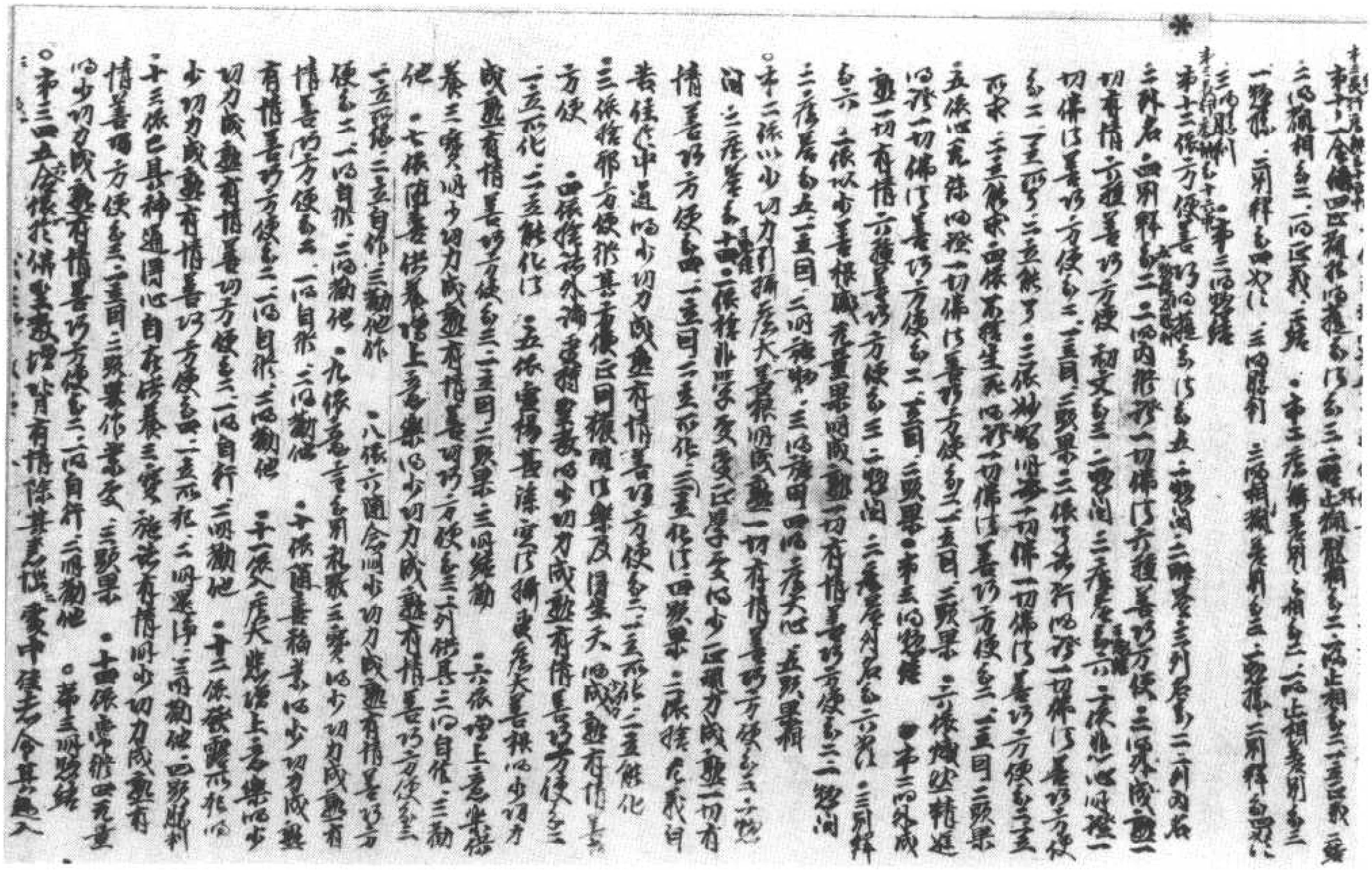


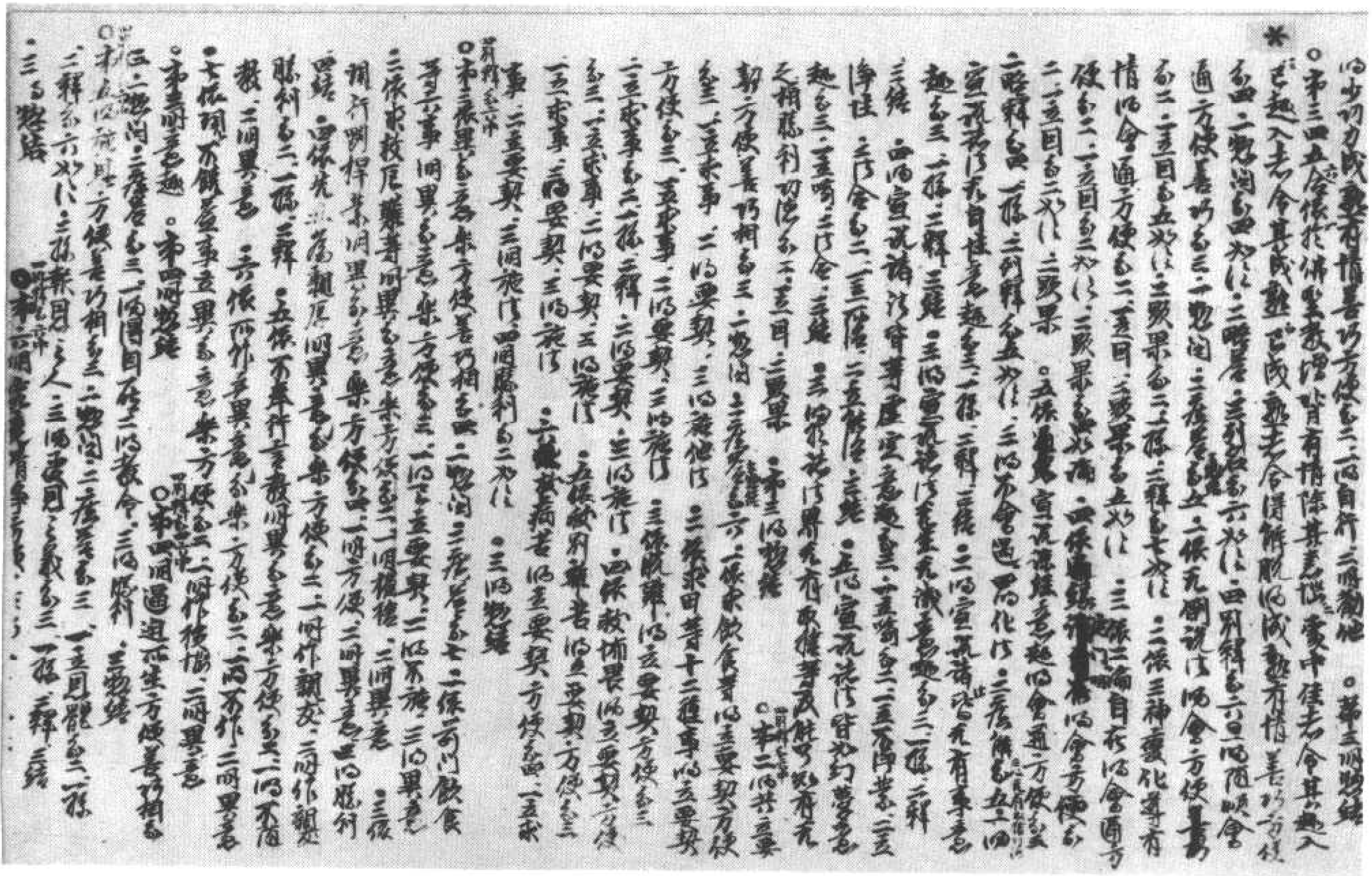
*

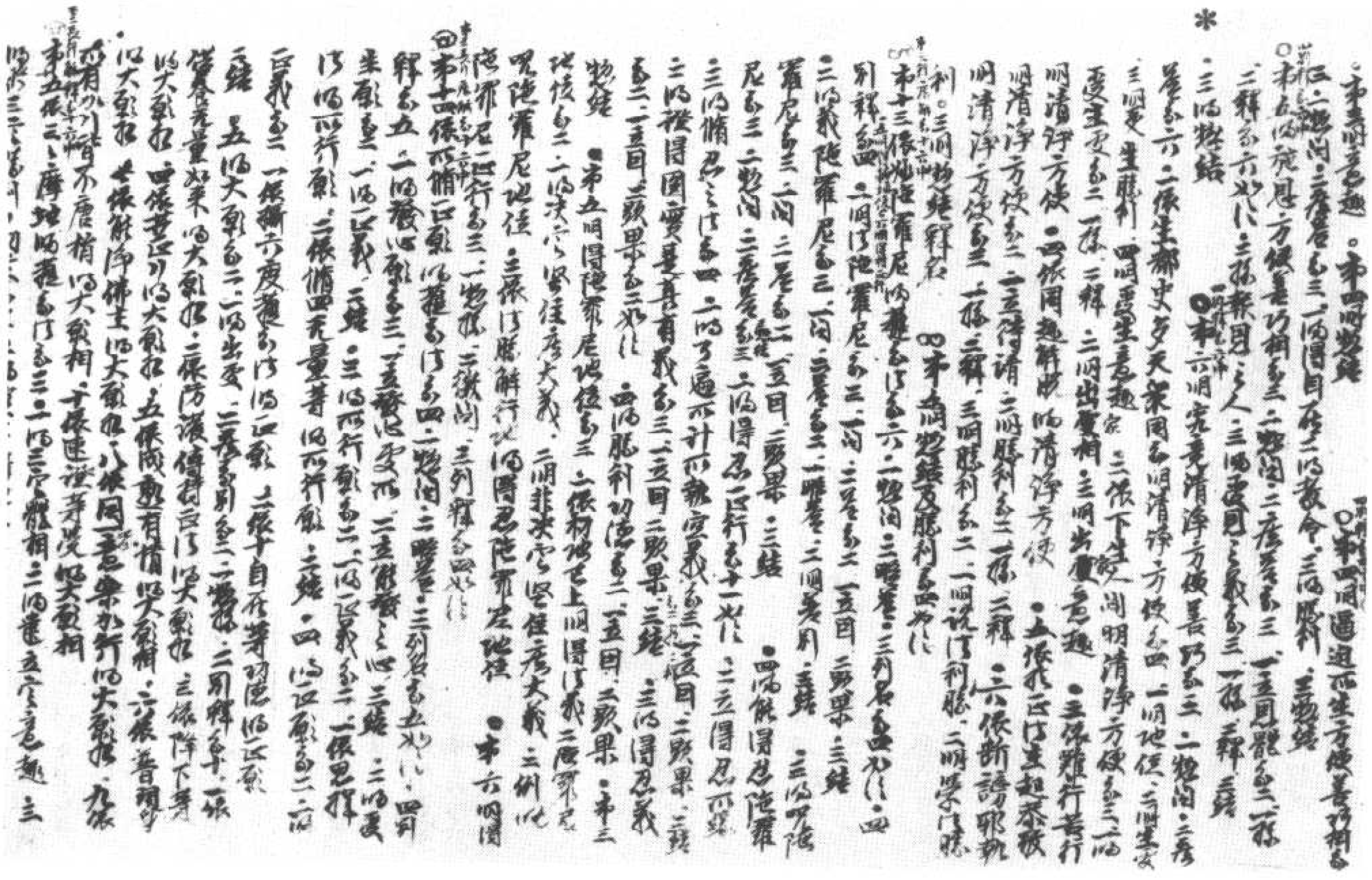


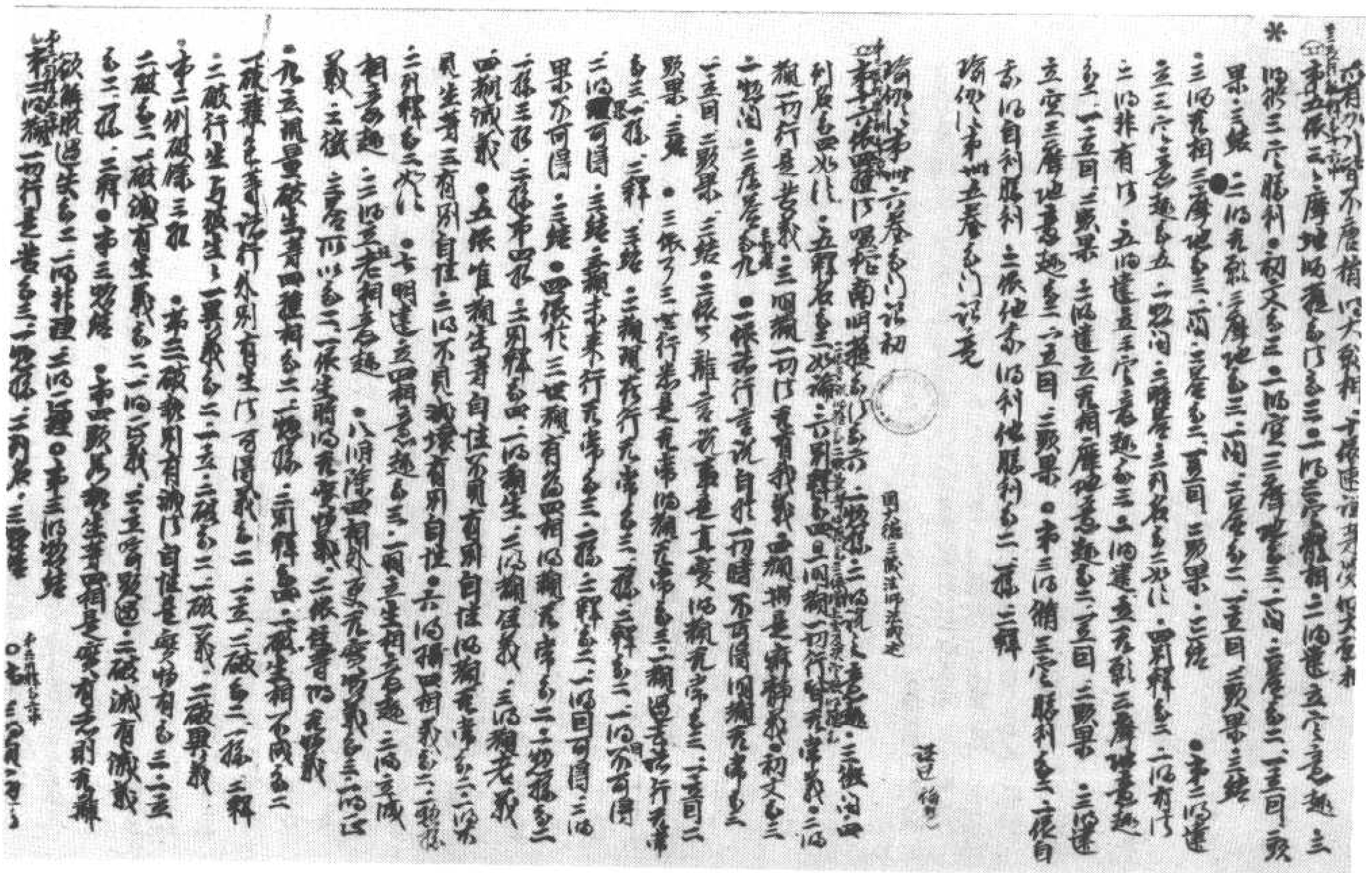
*

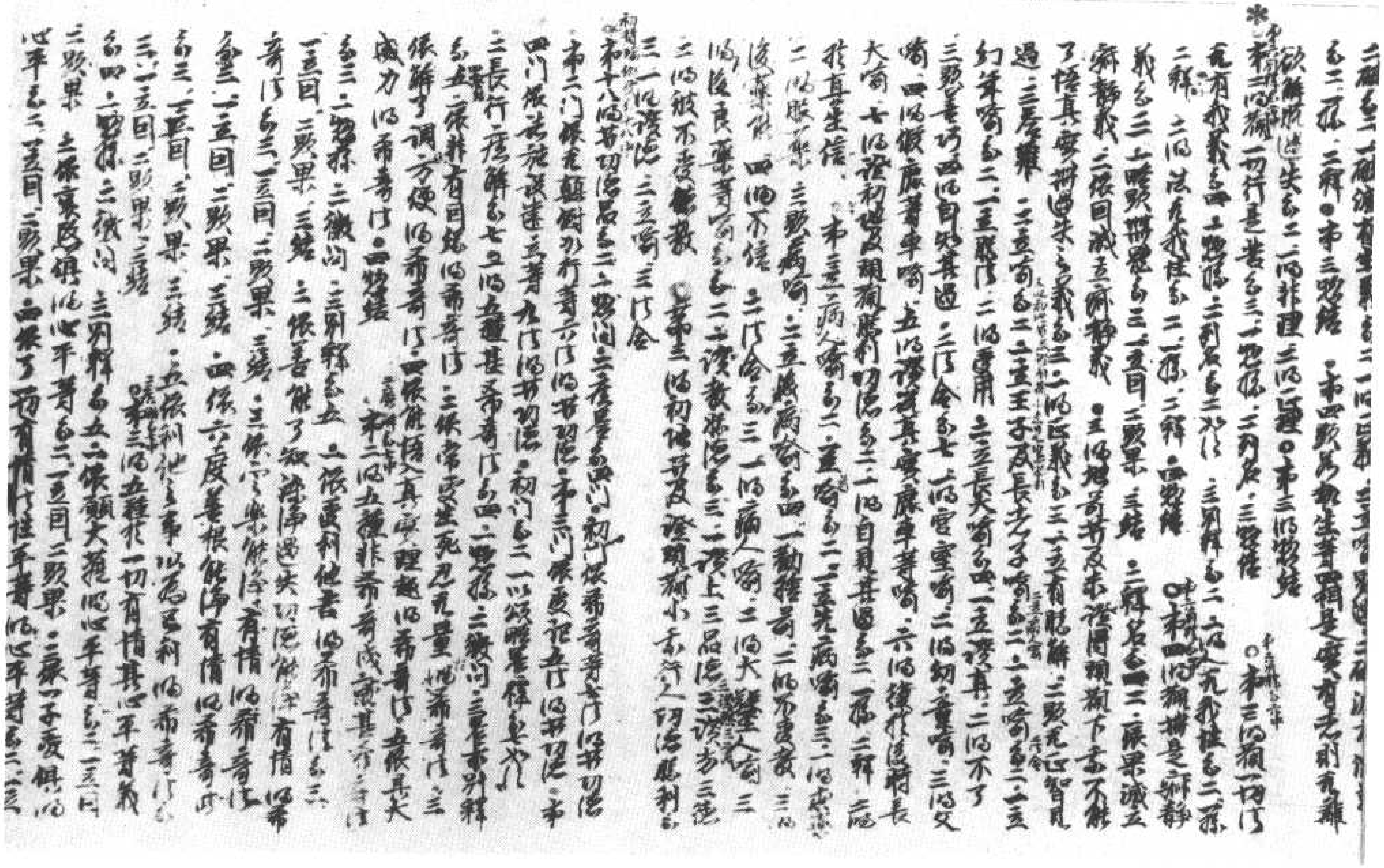


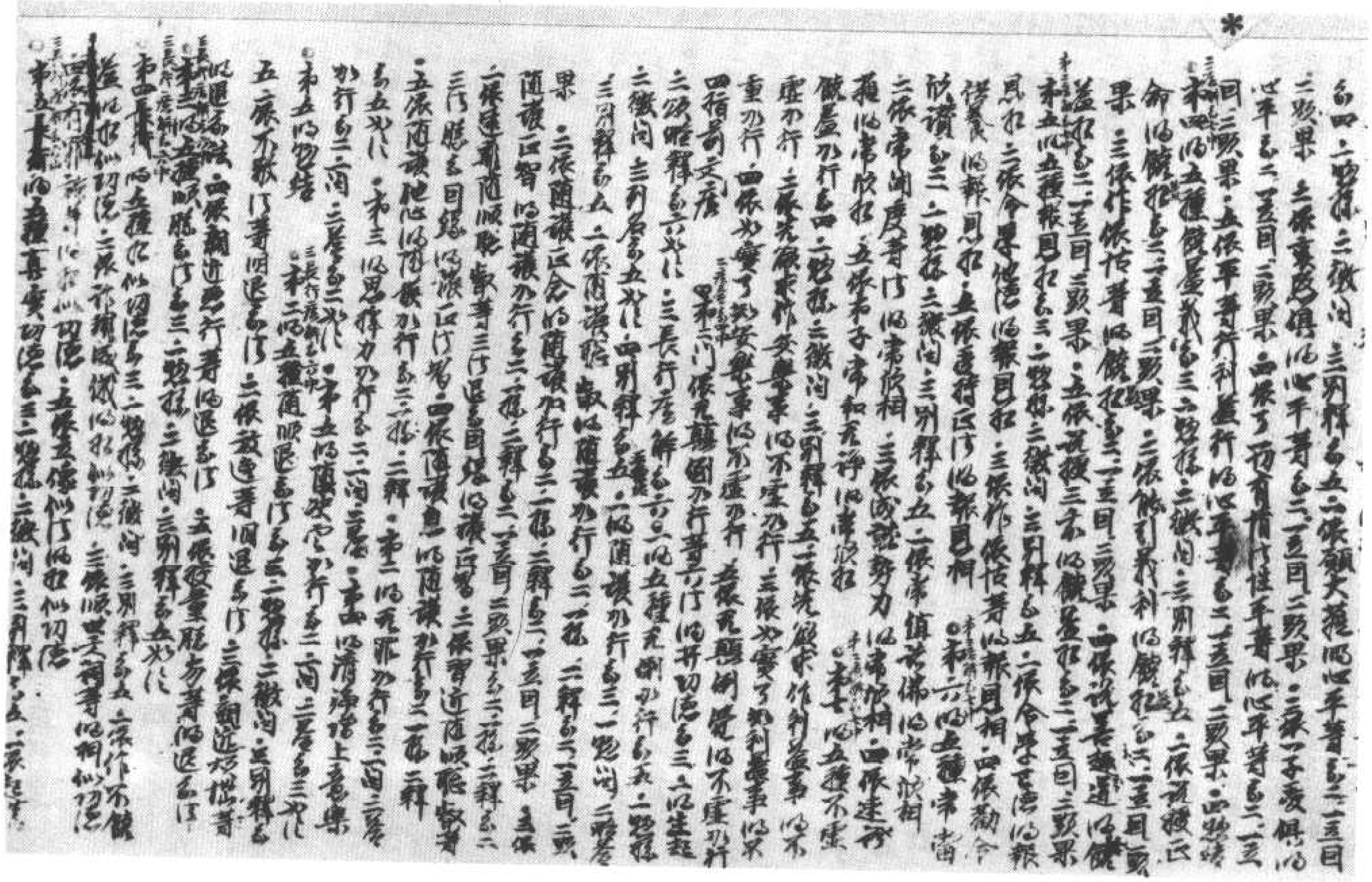


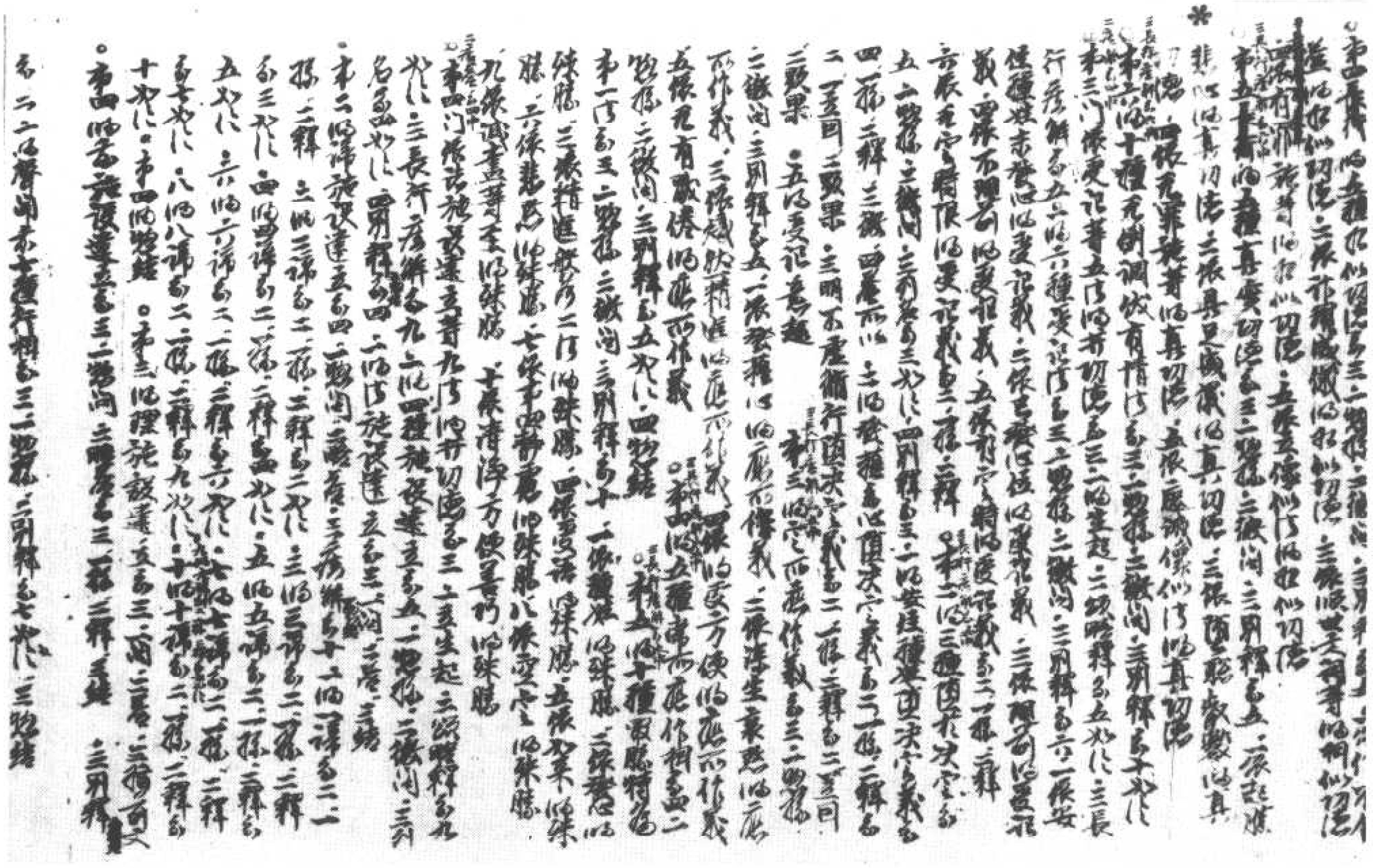


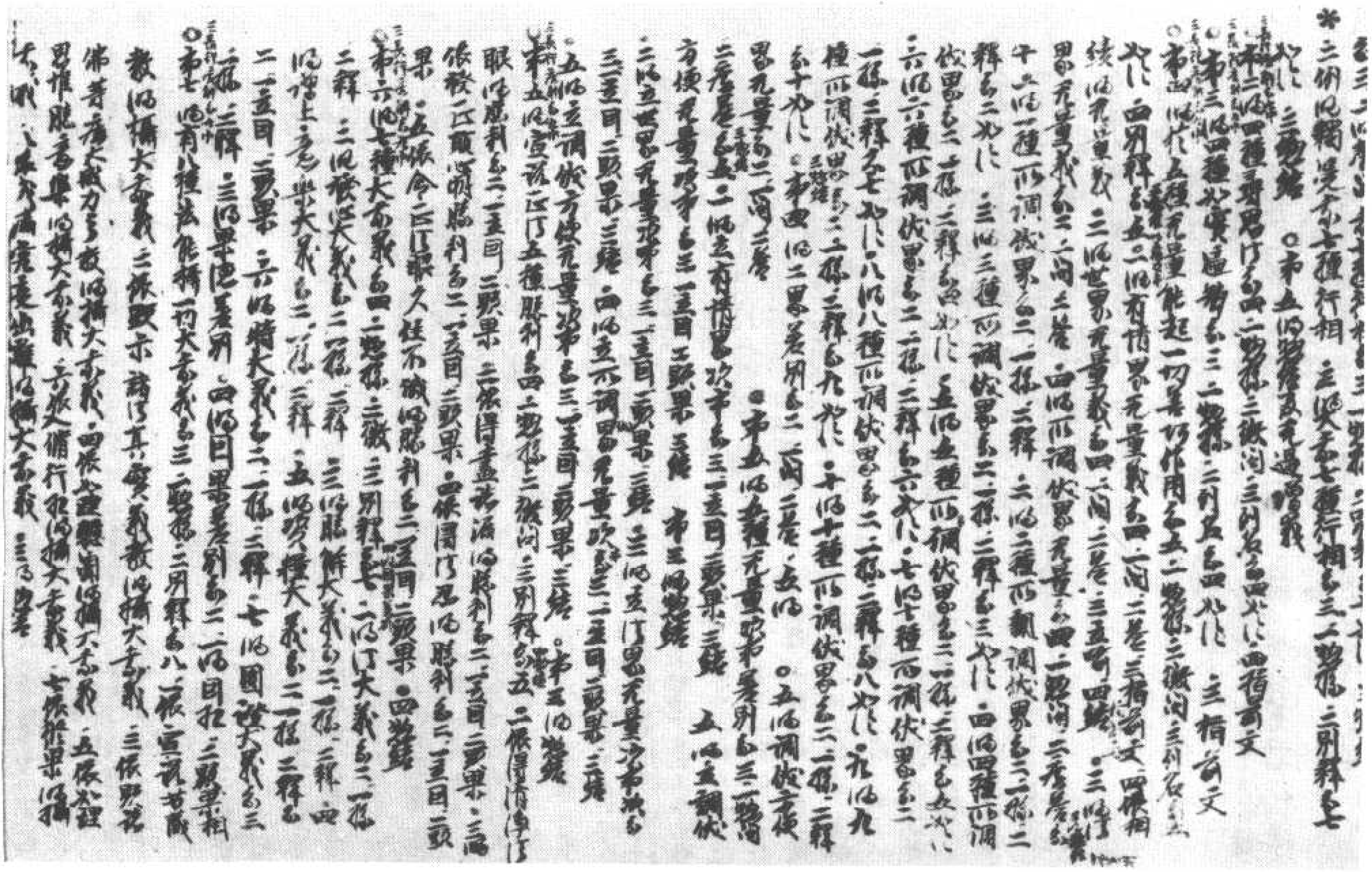


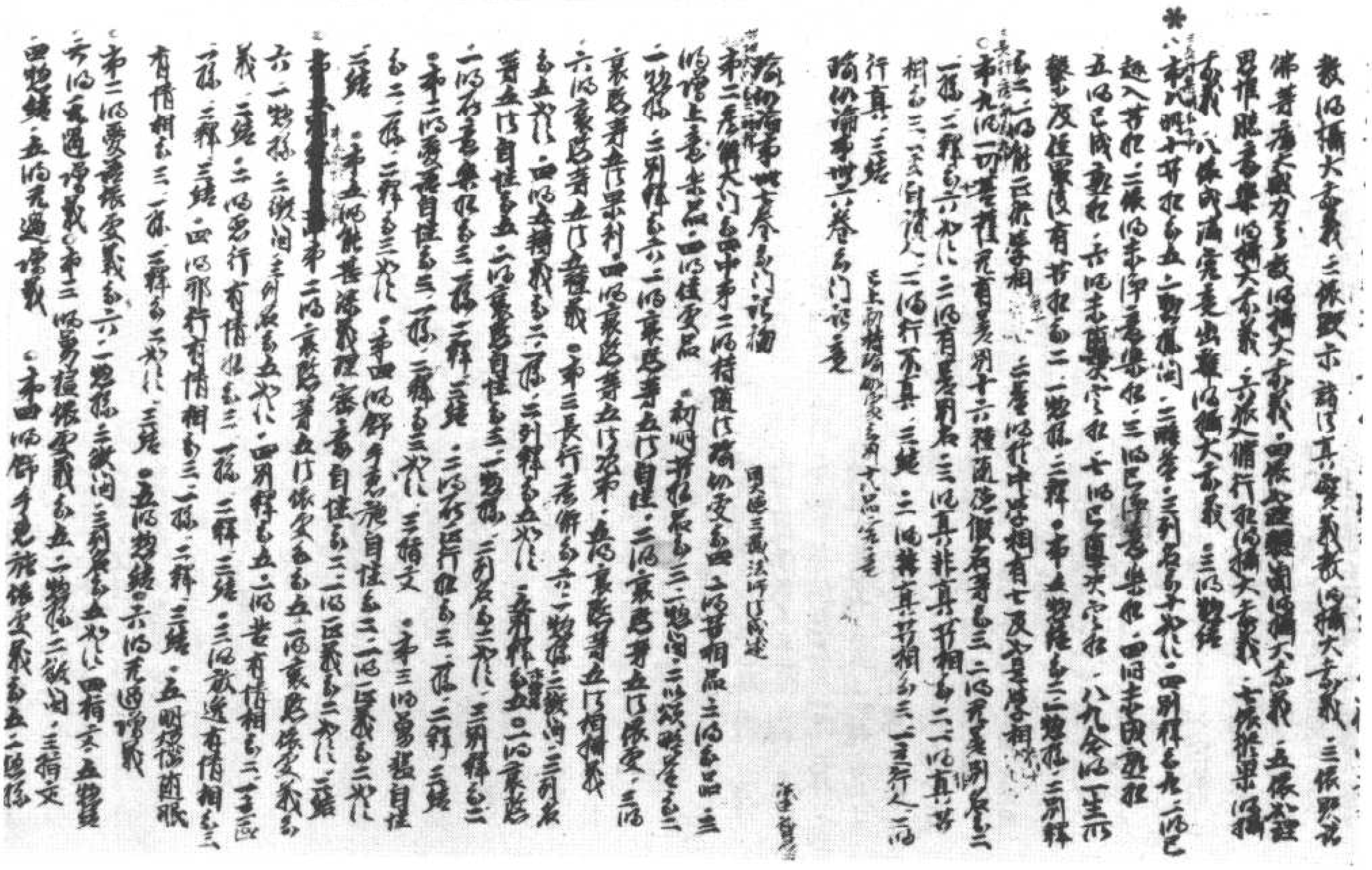


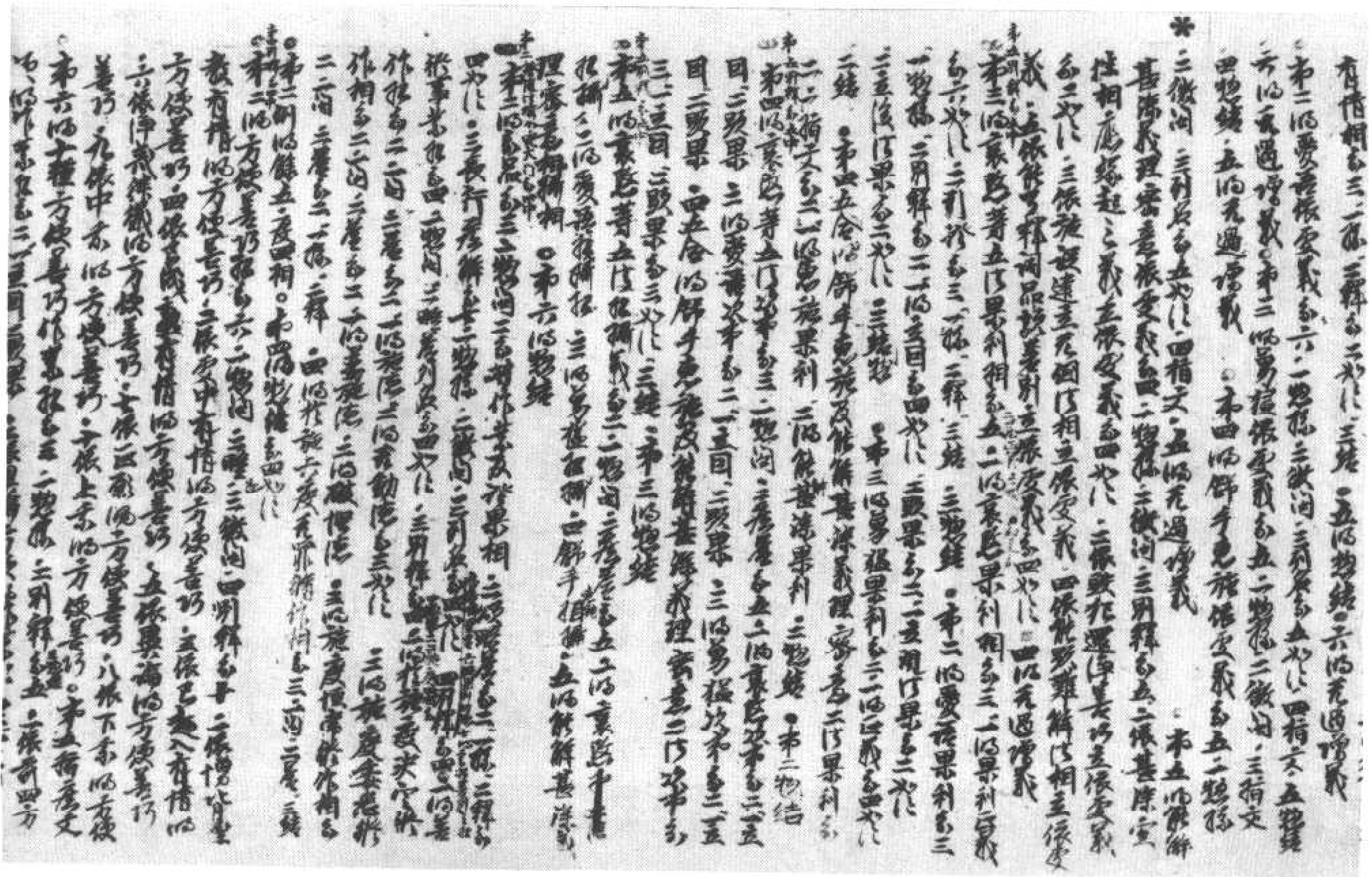


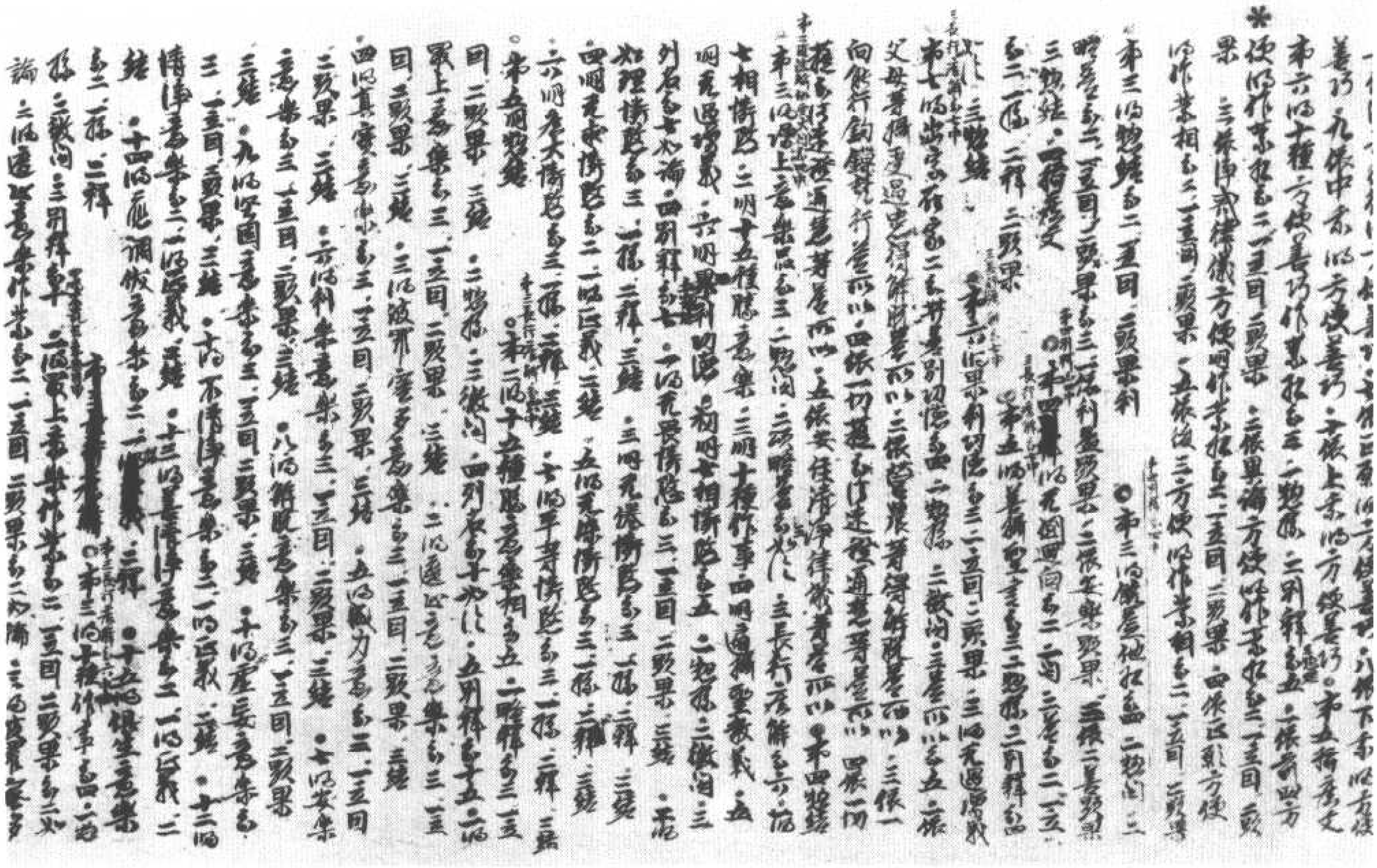


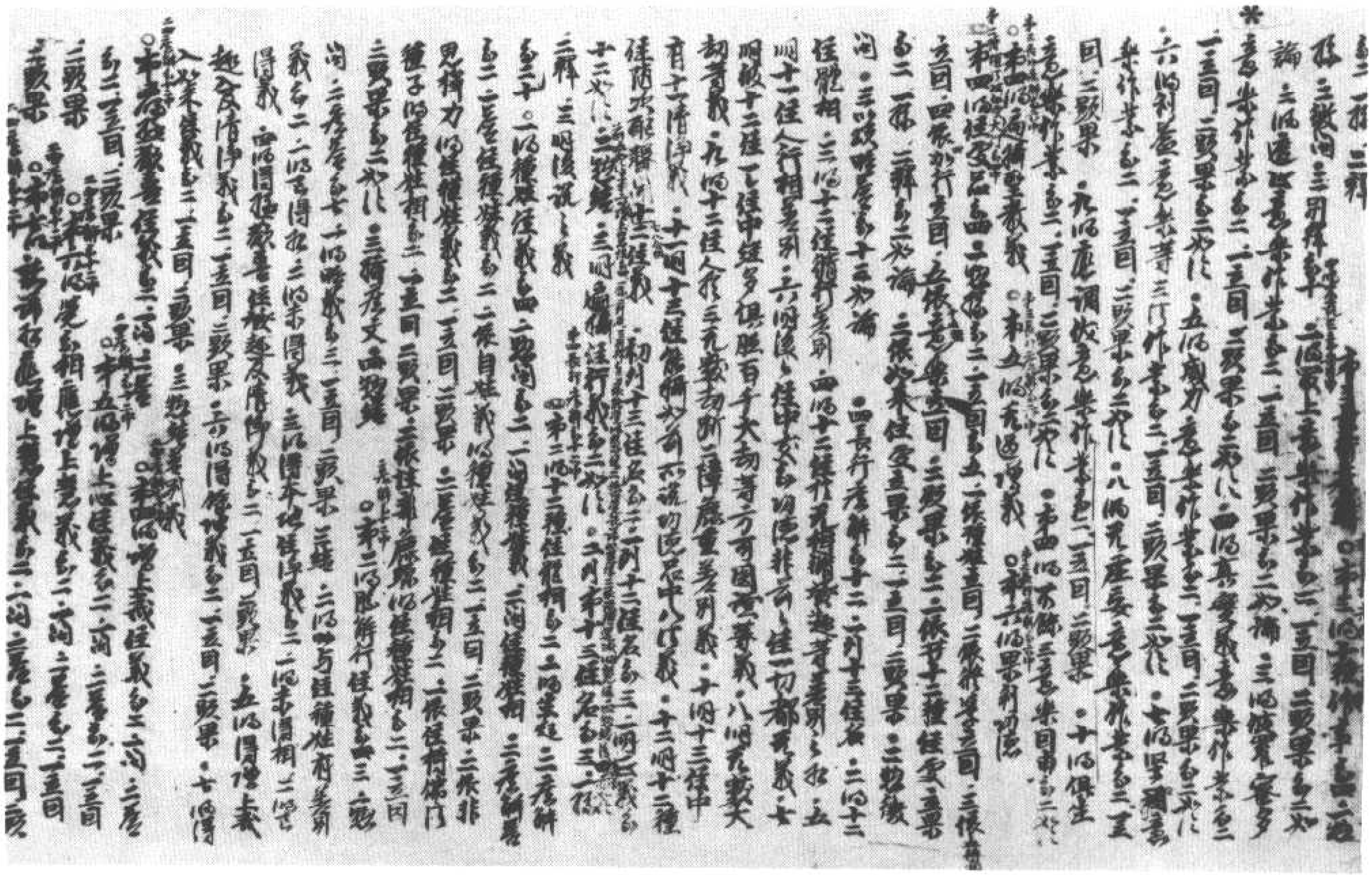


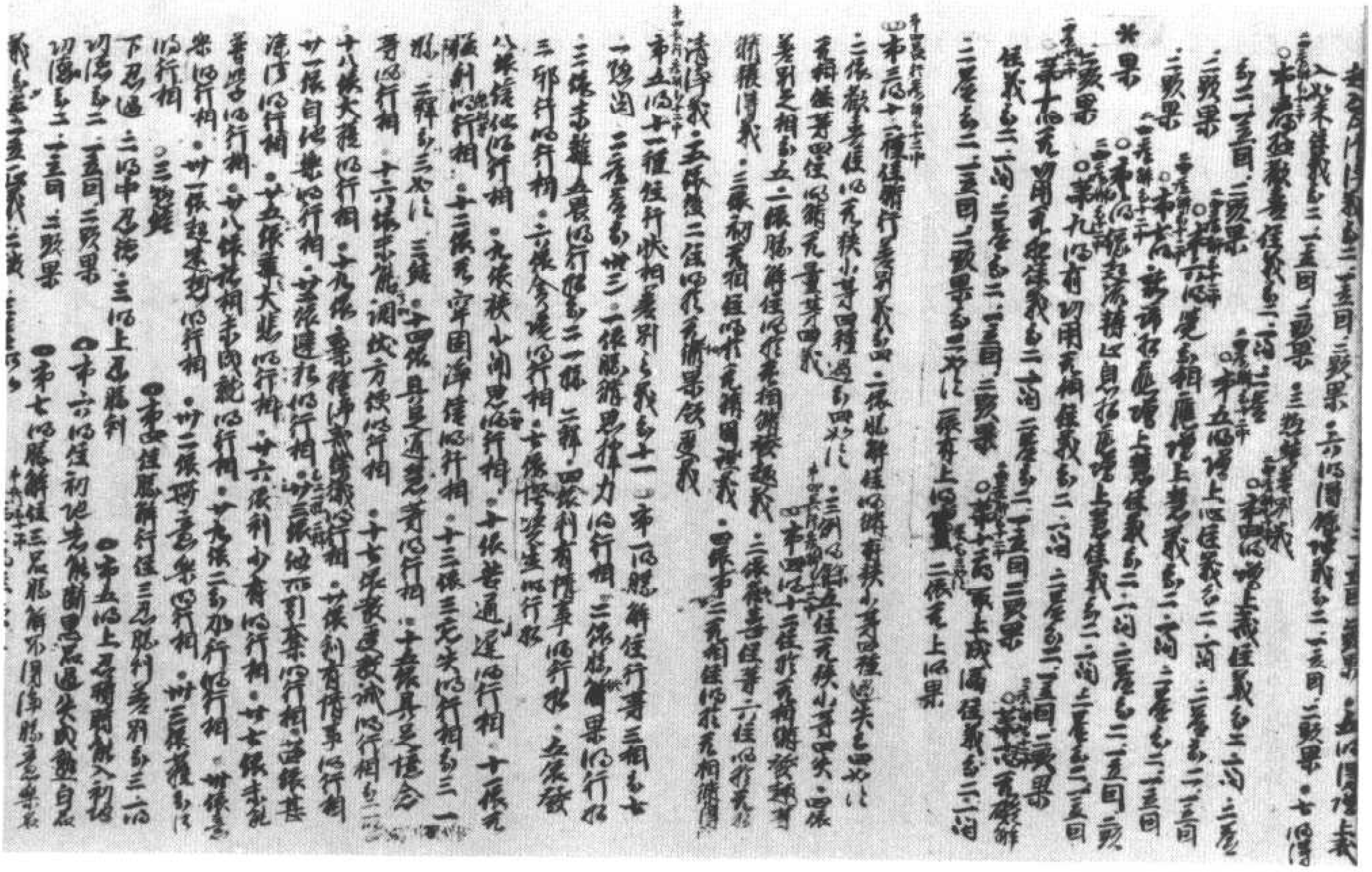


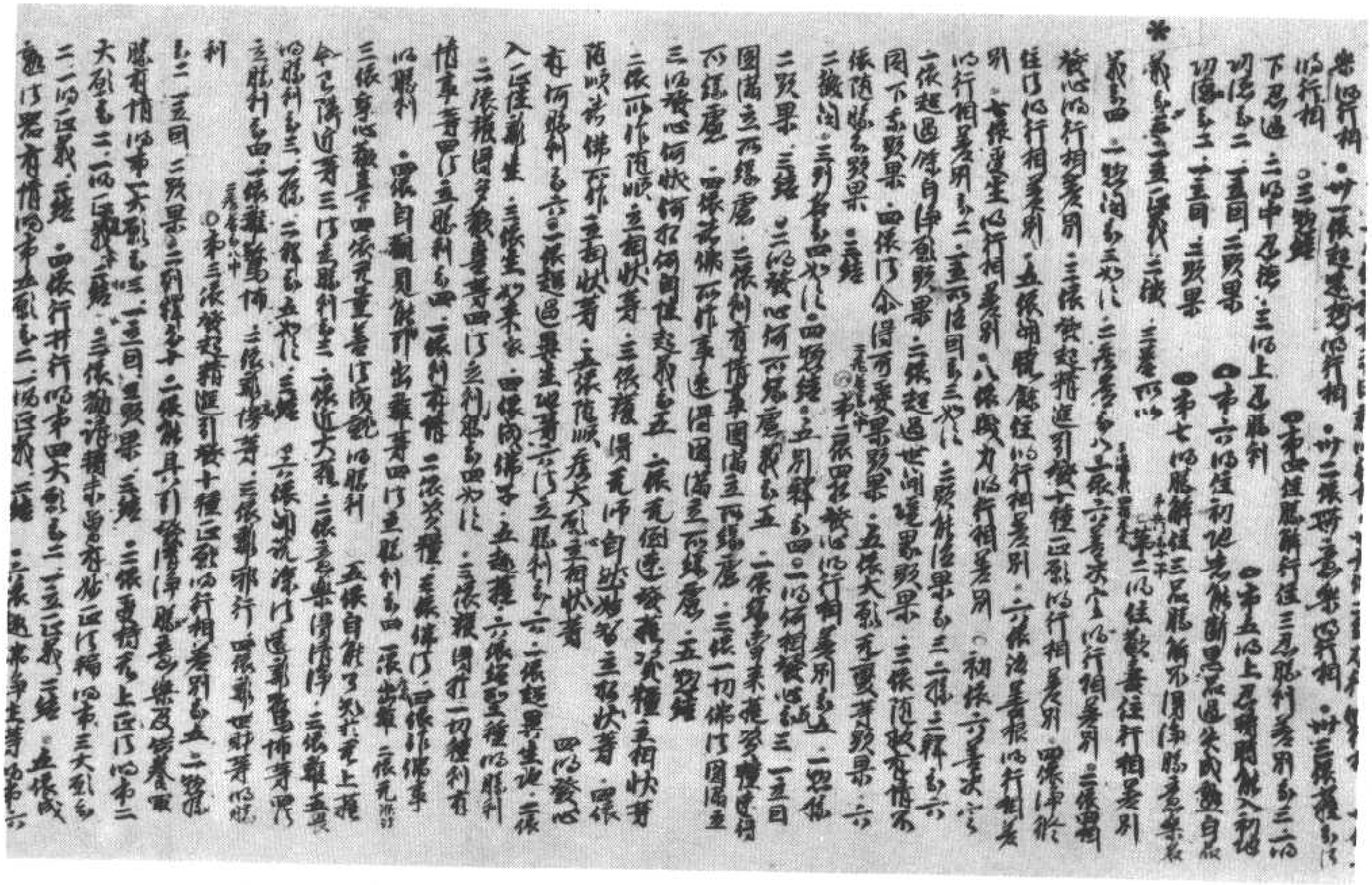


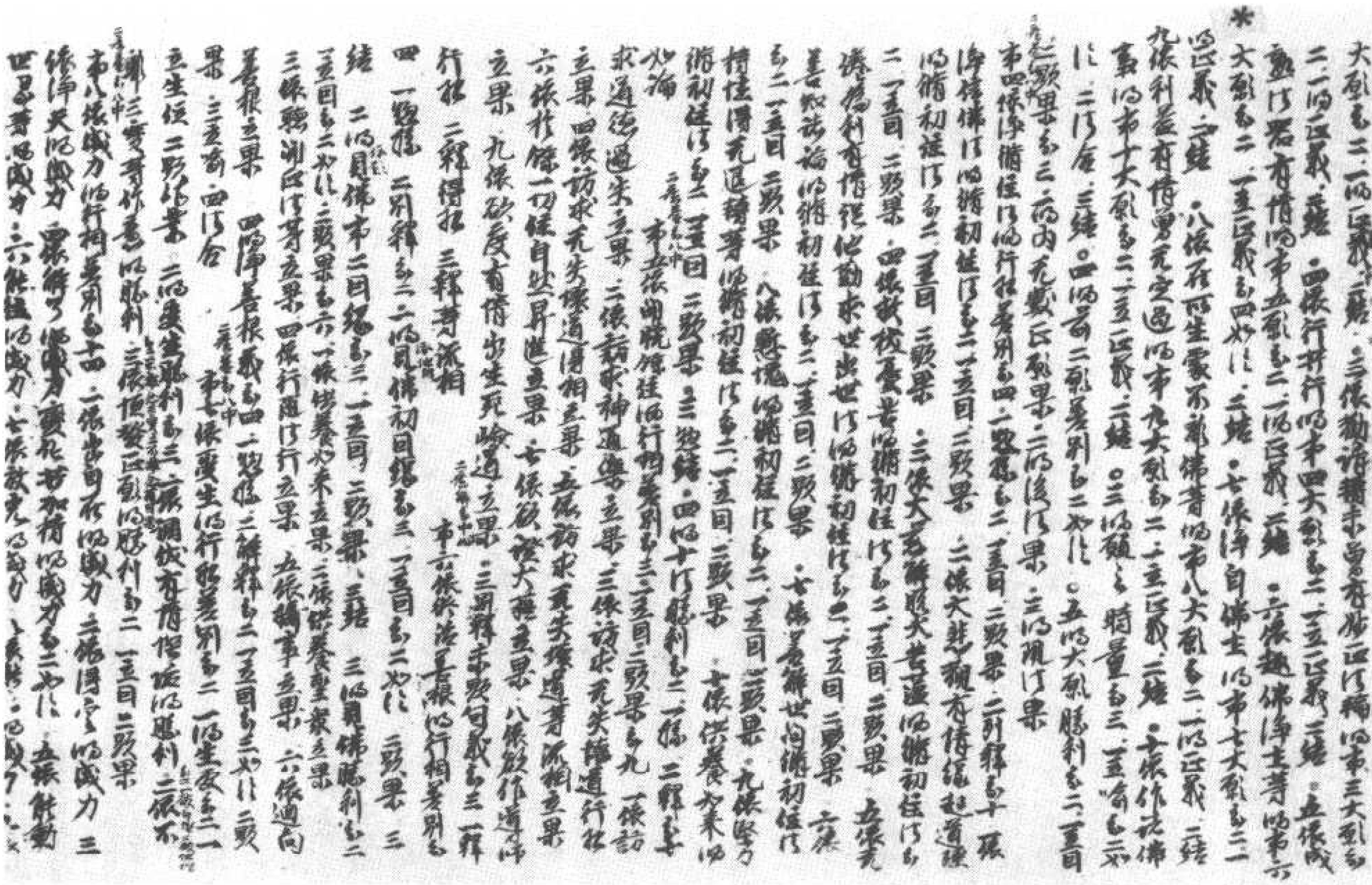


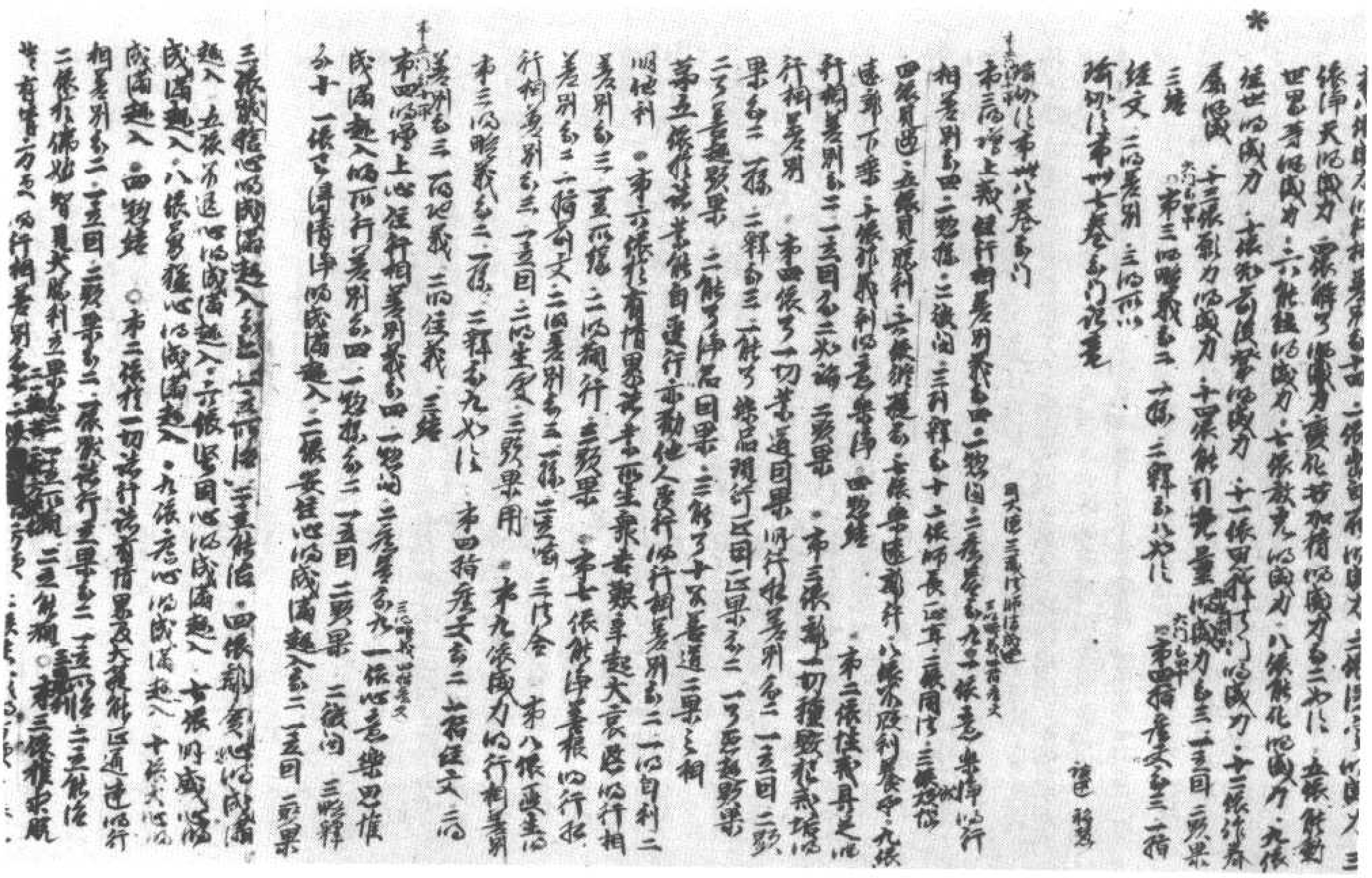


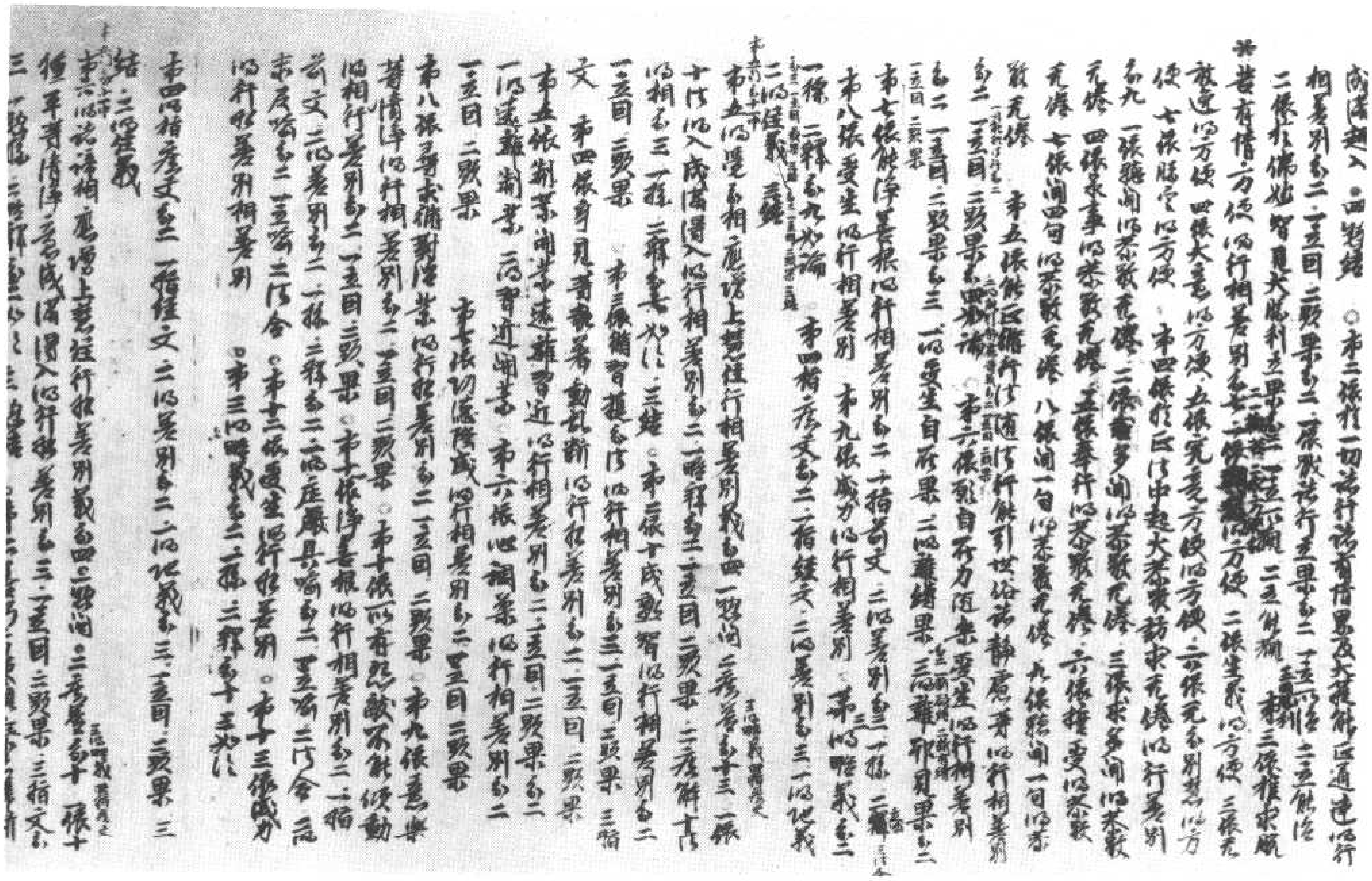


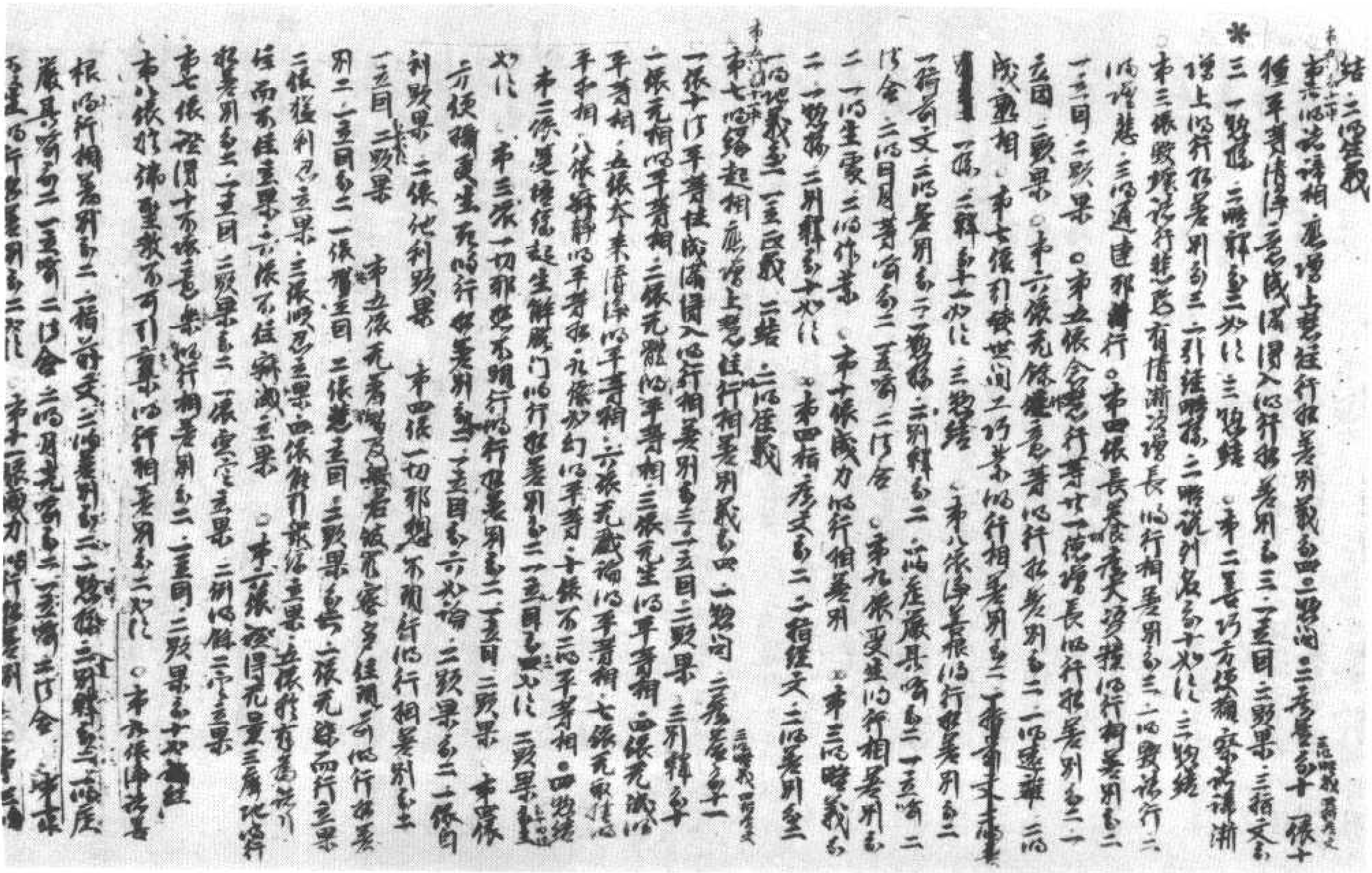


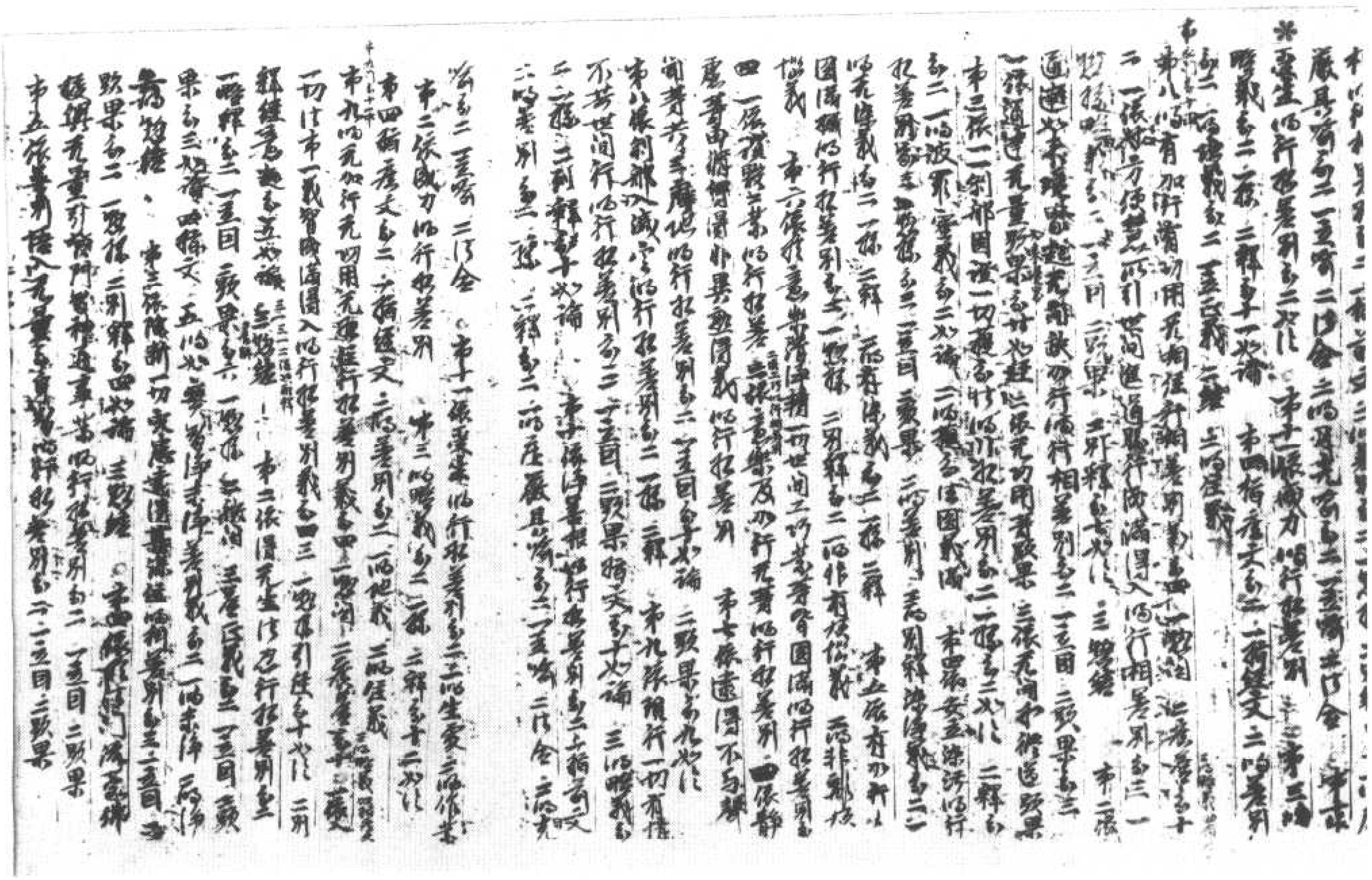


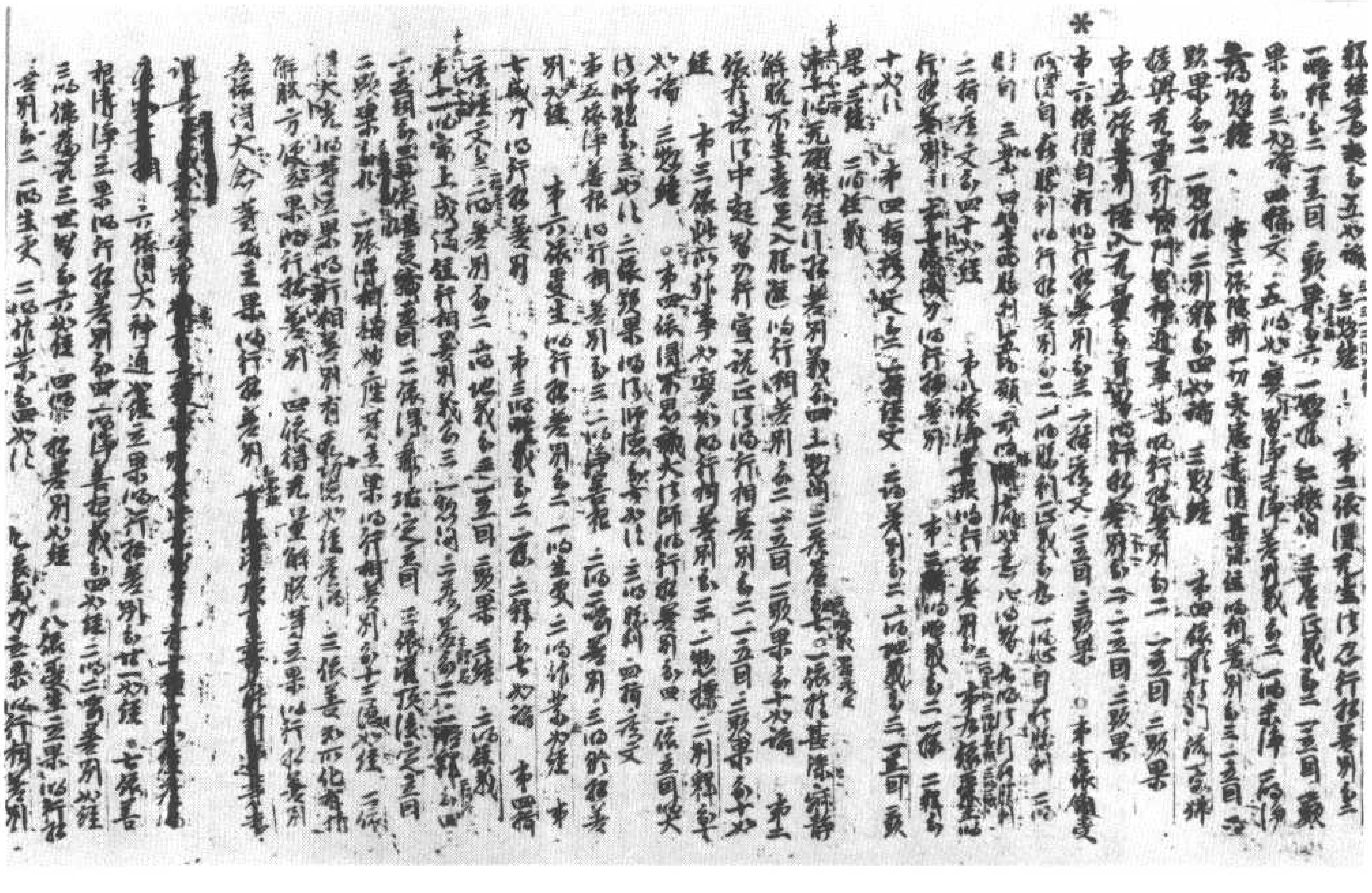


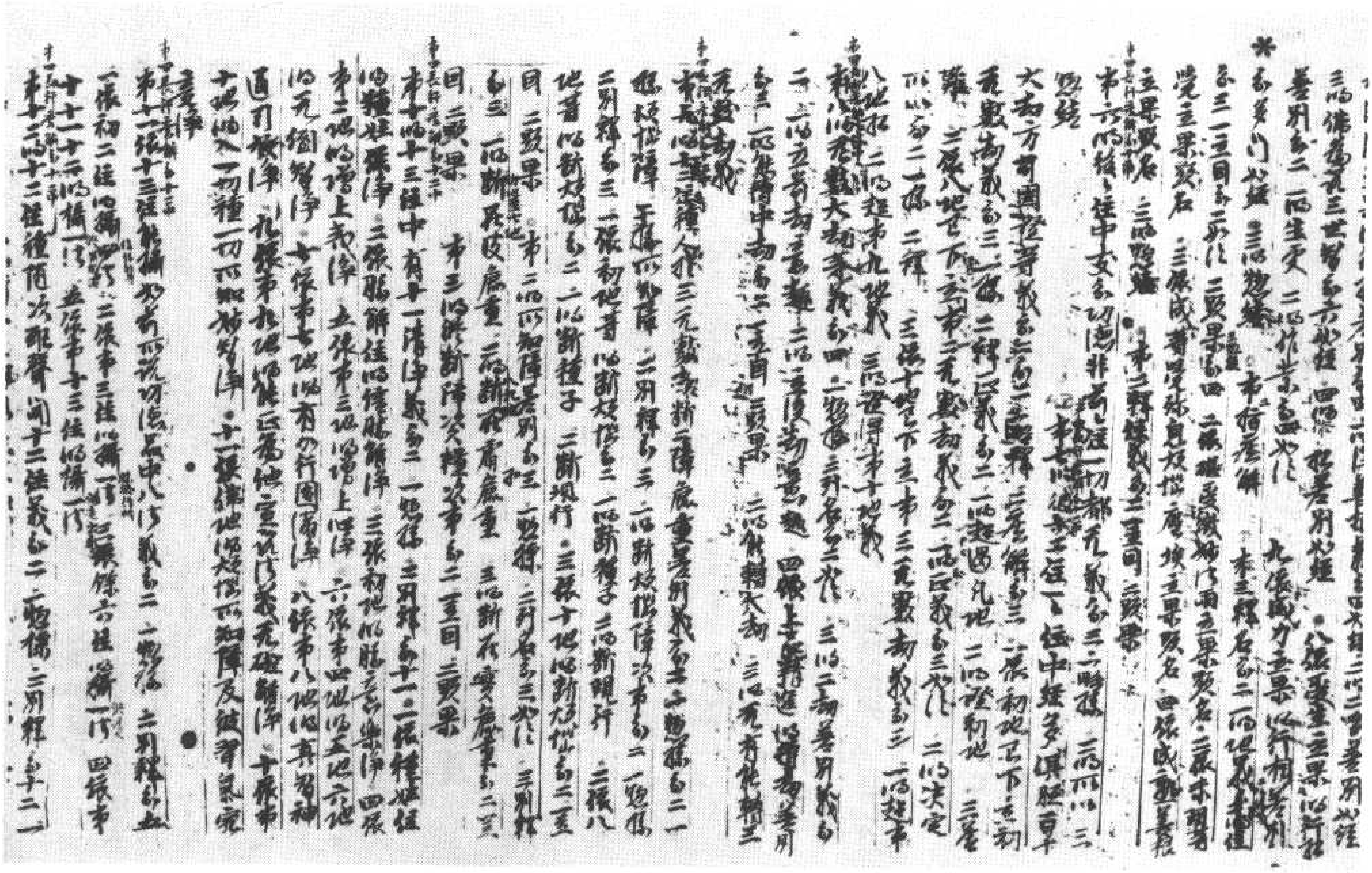


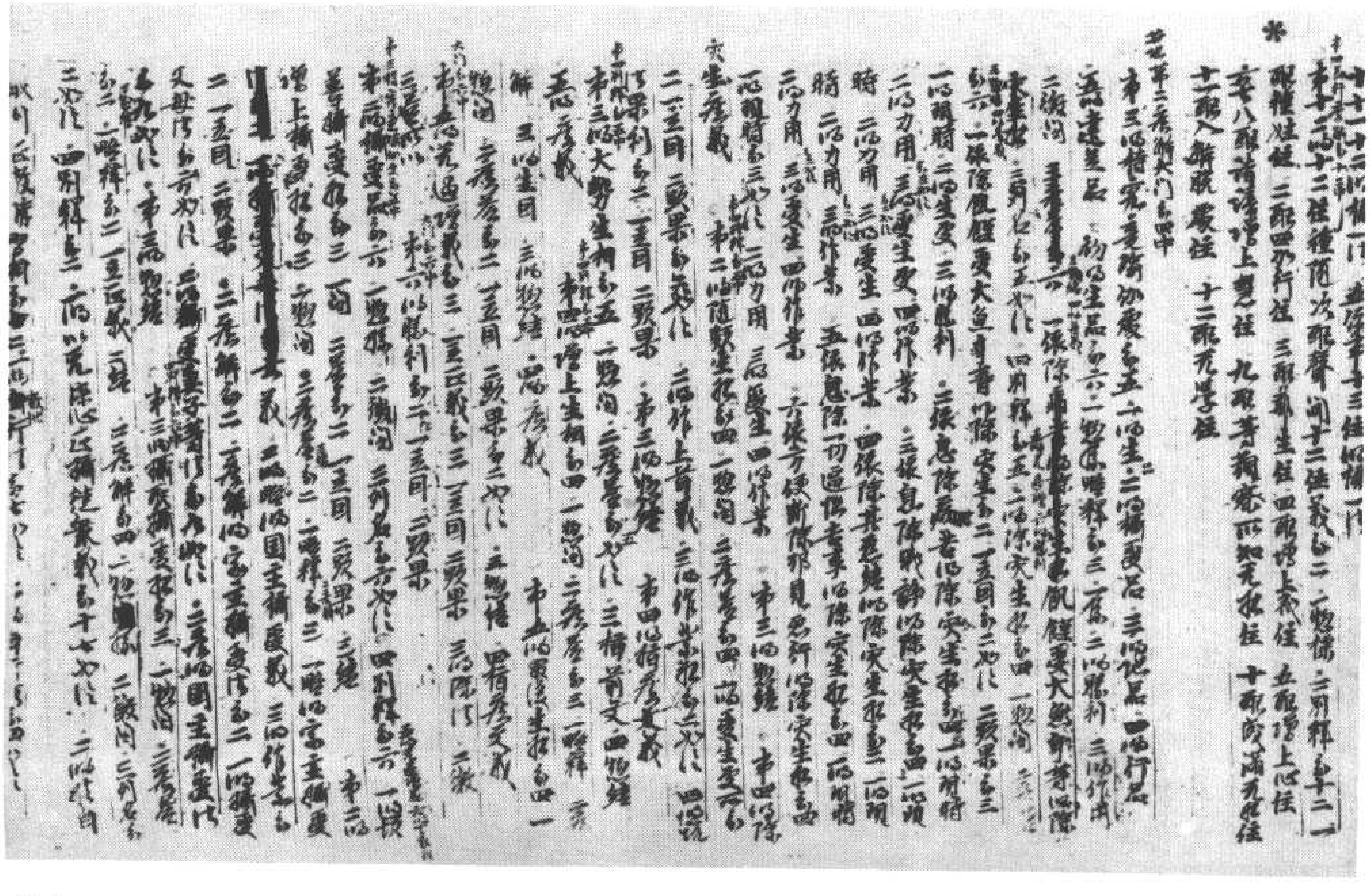


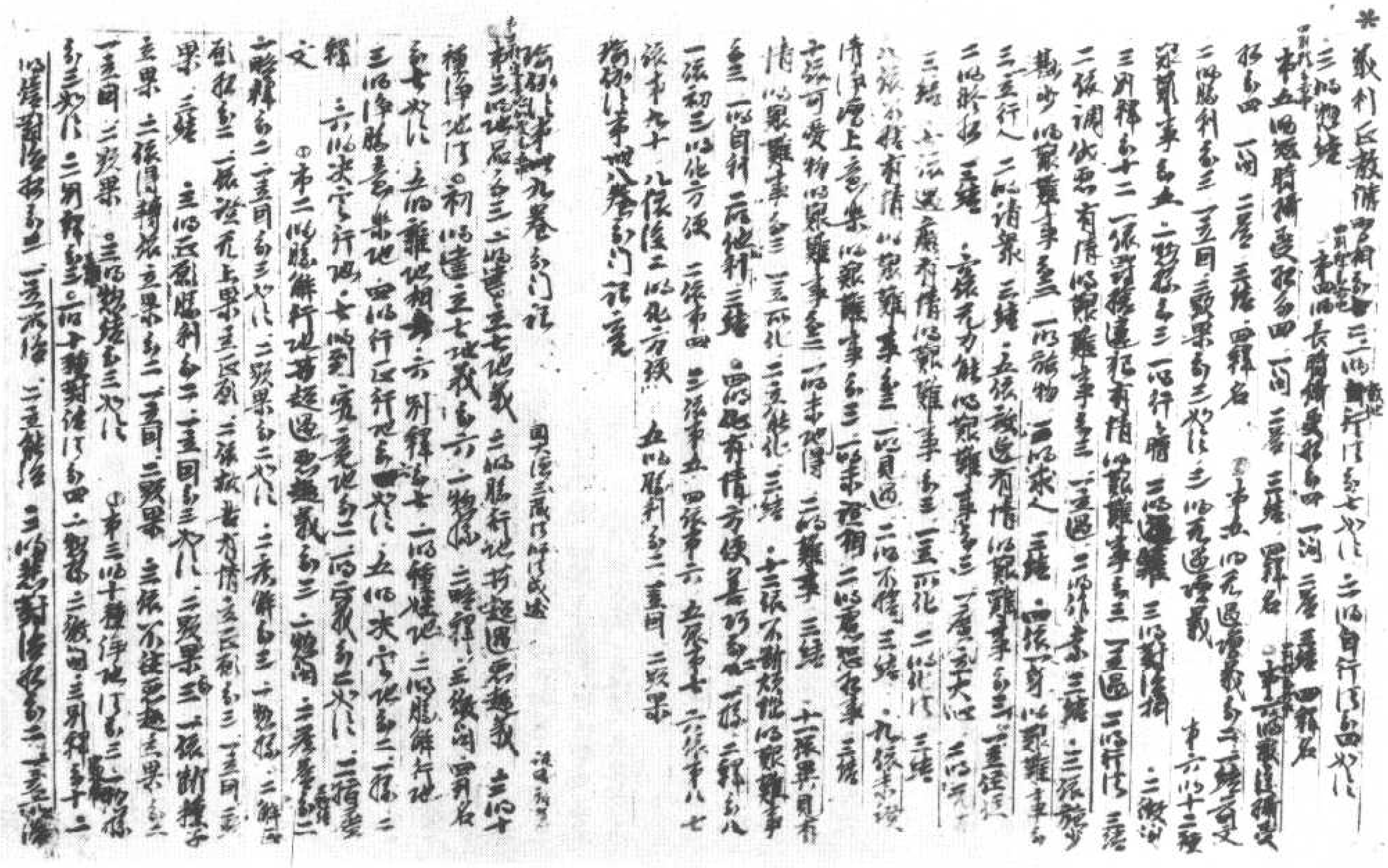


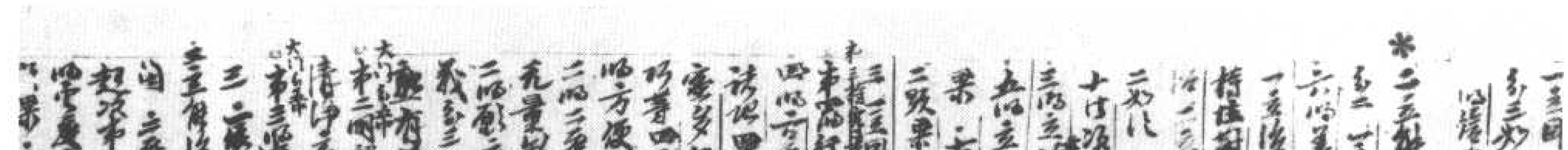


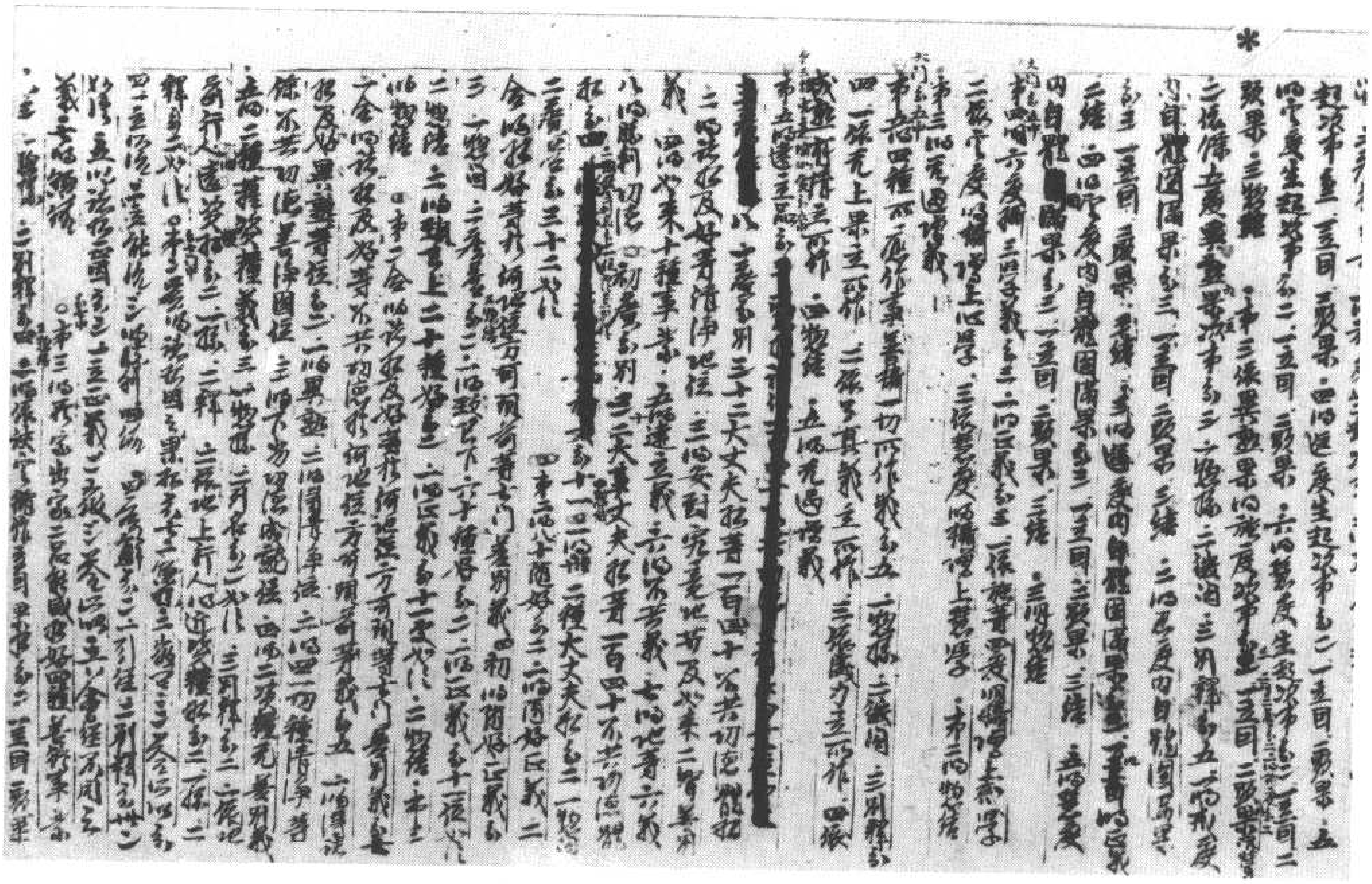


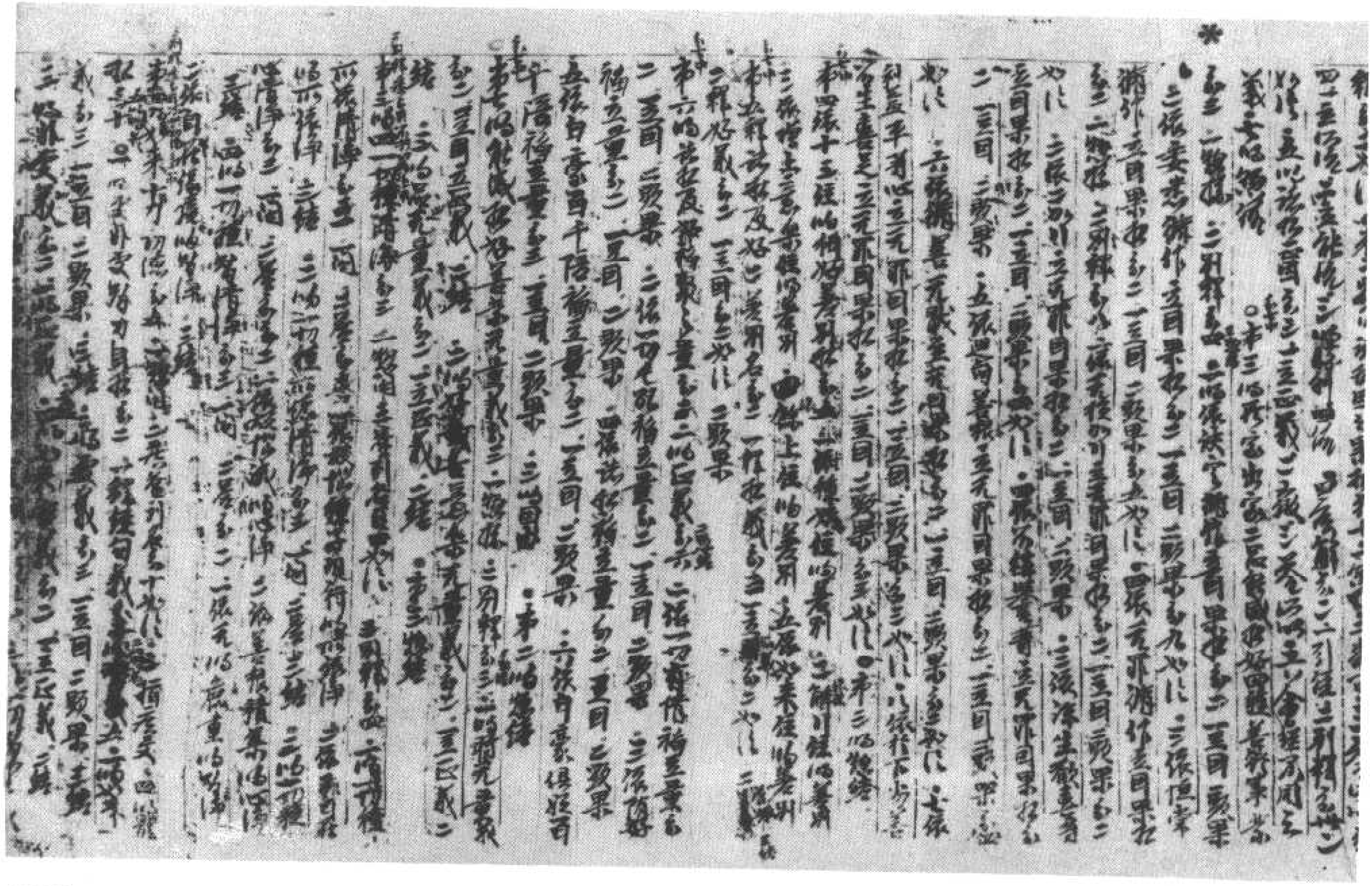


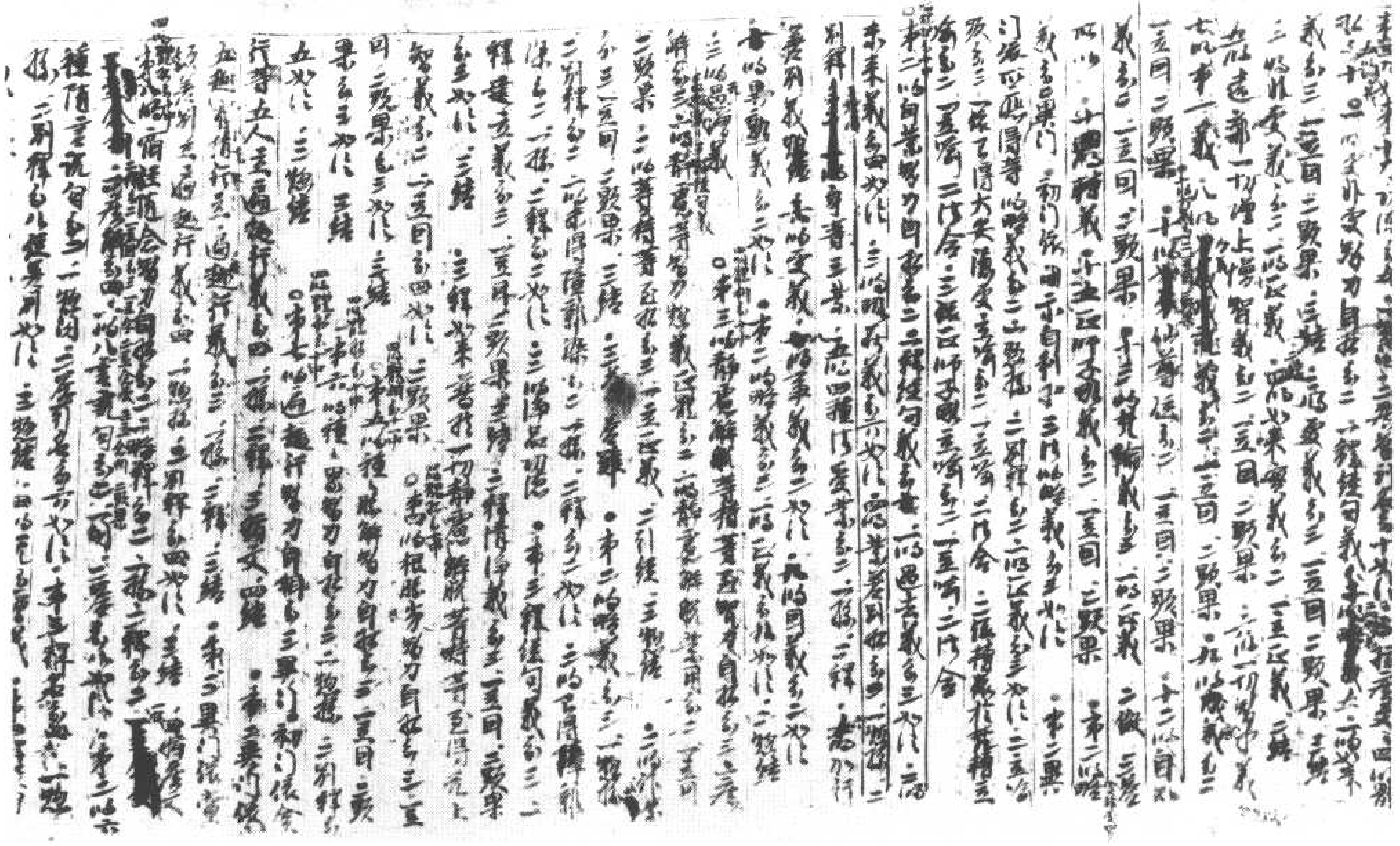


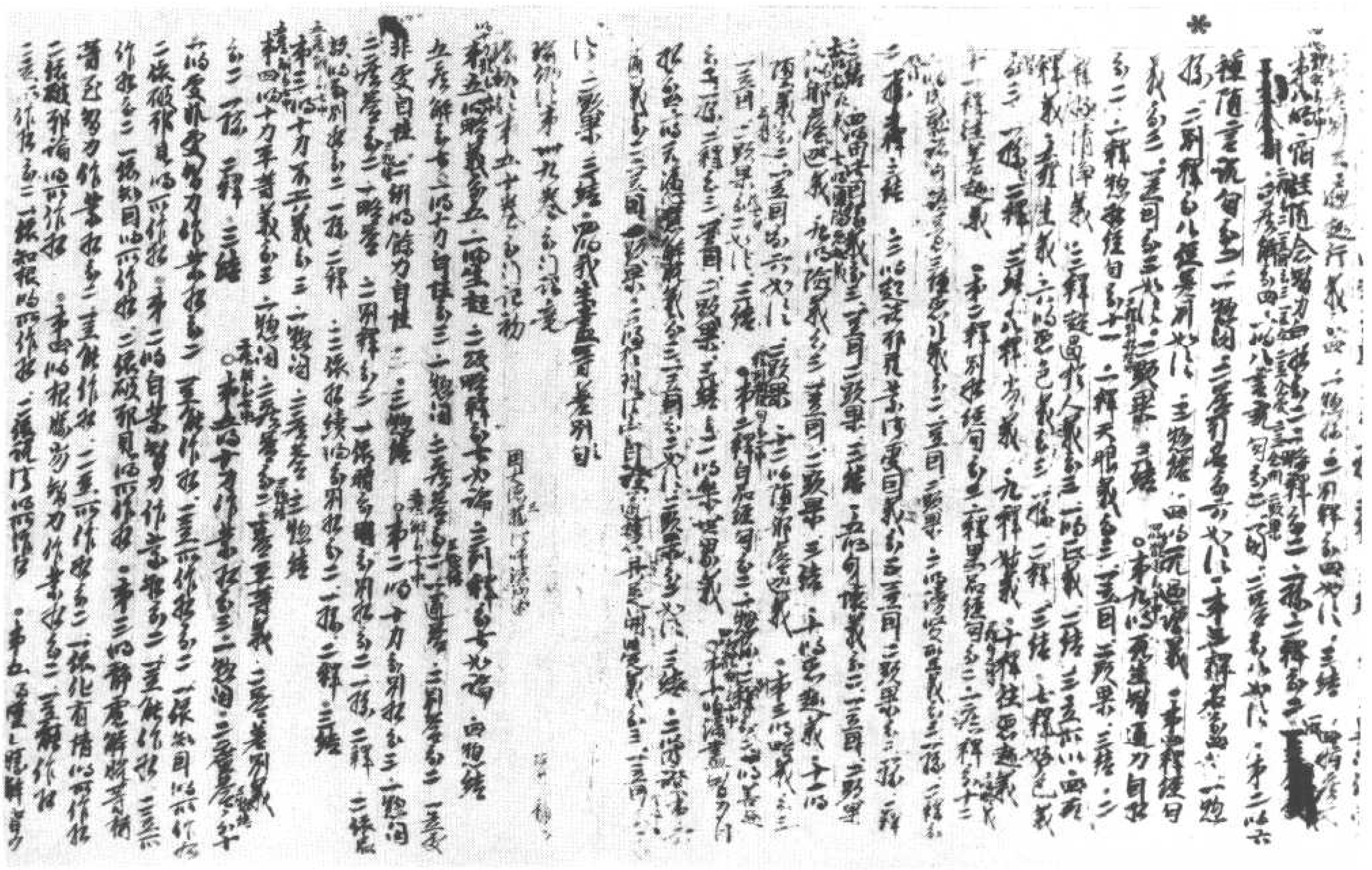


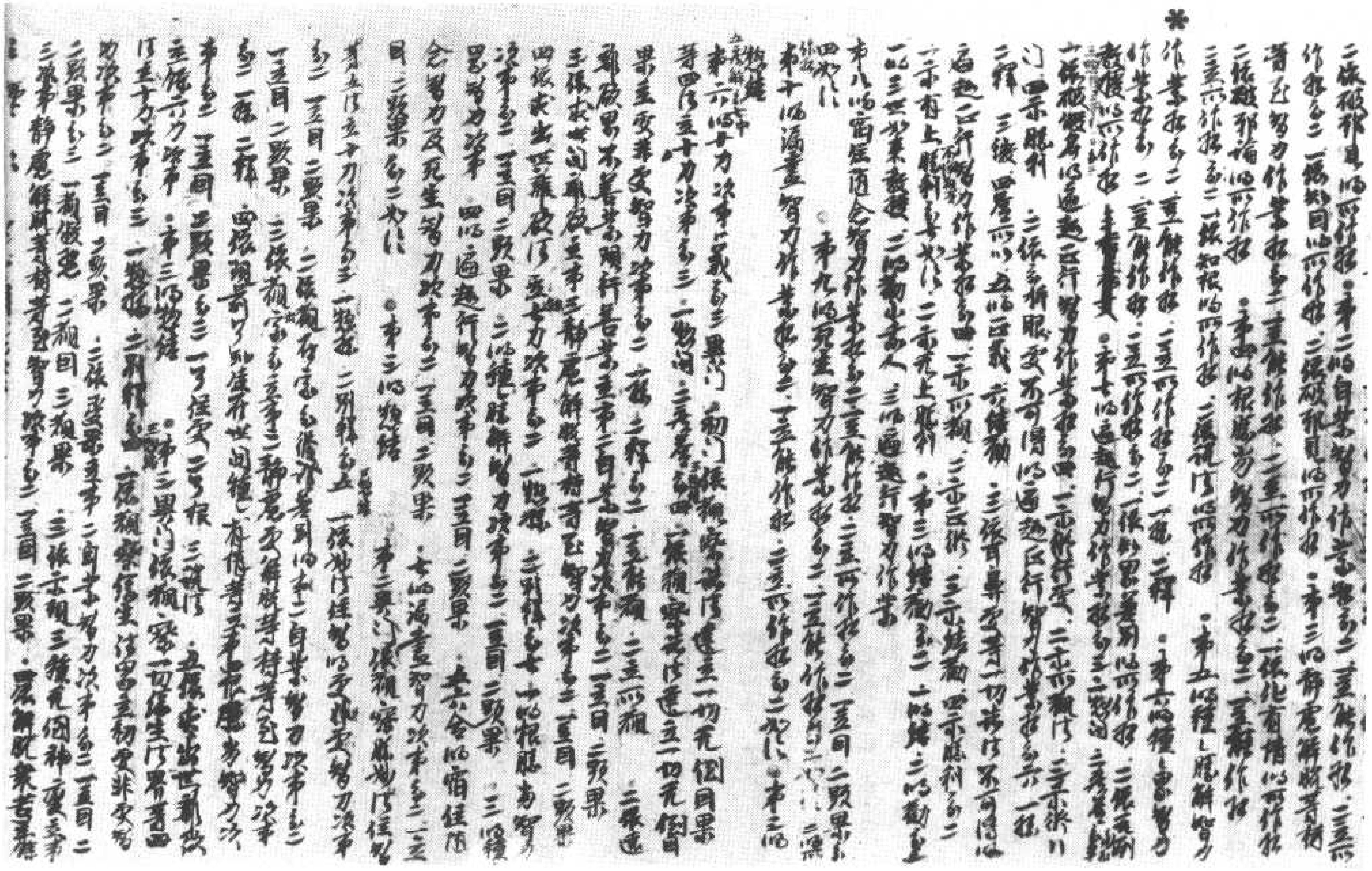


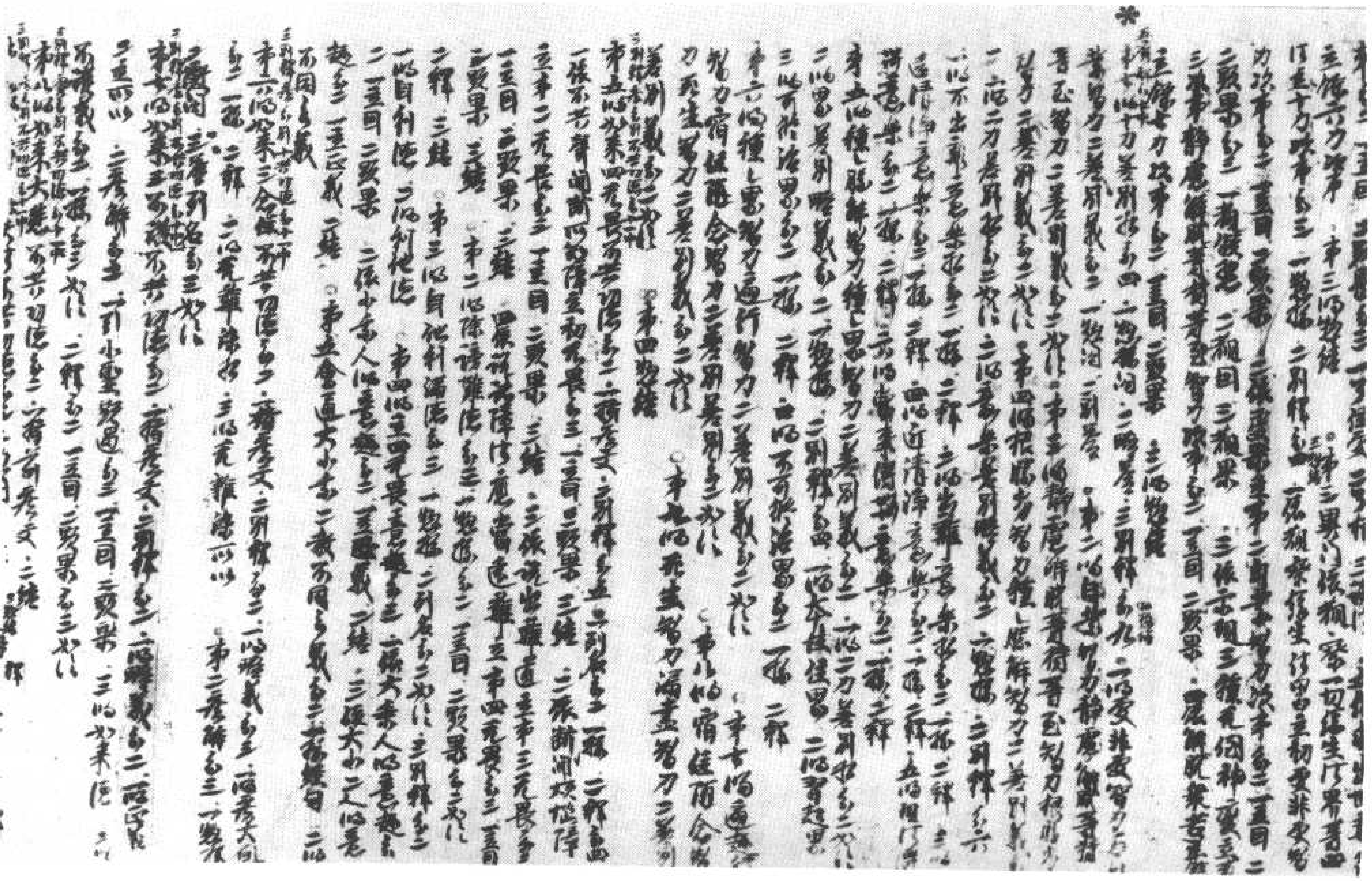


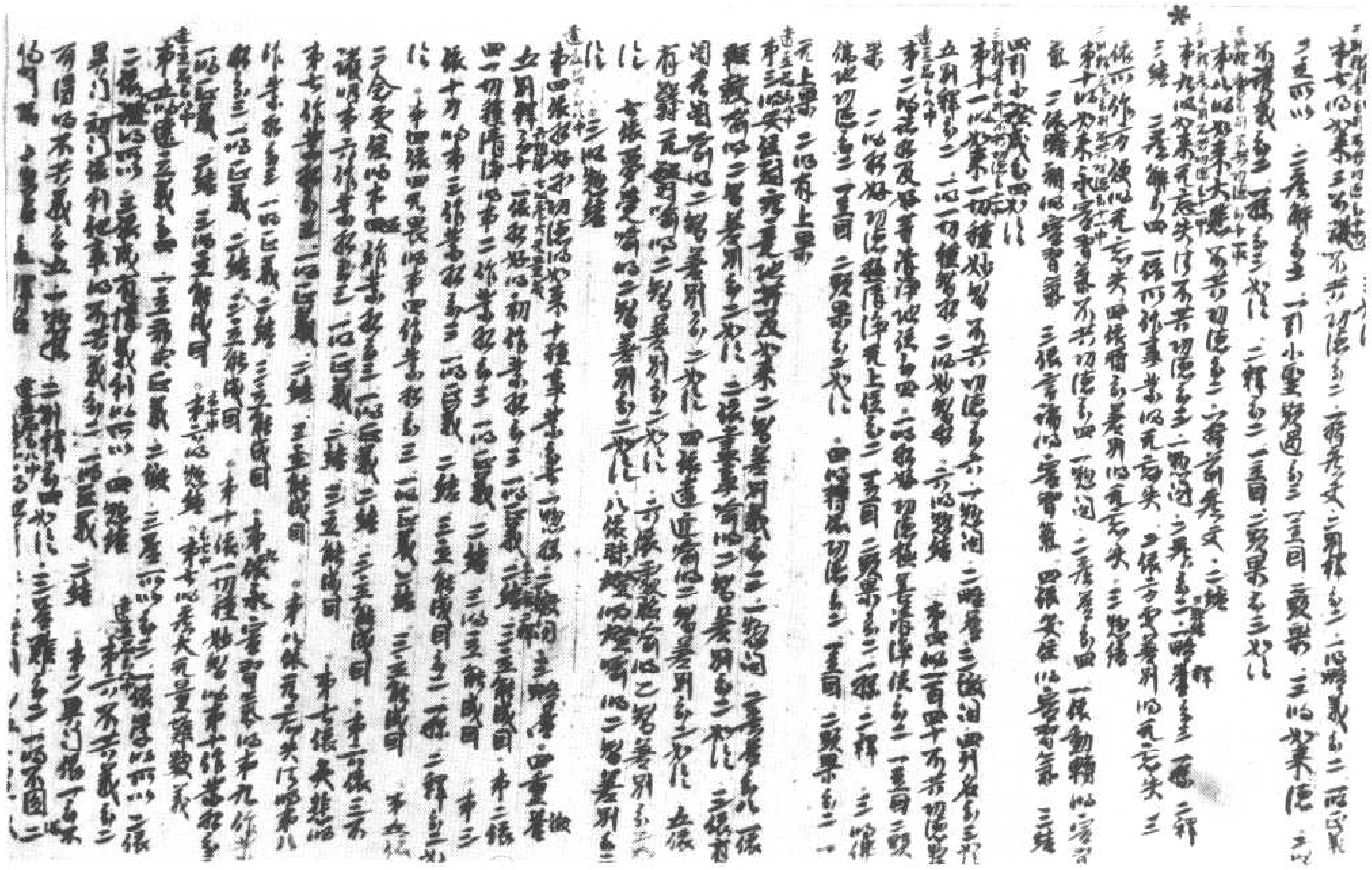


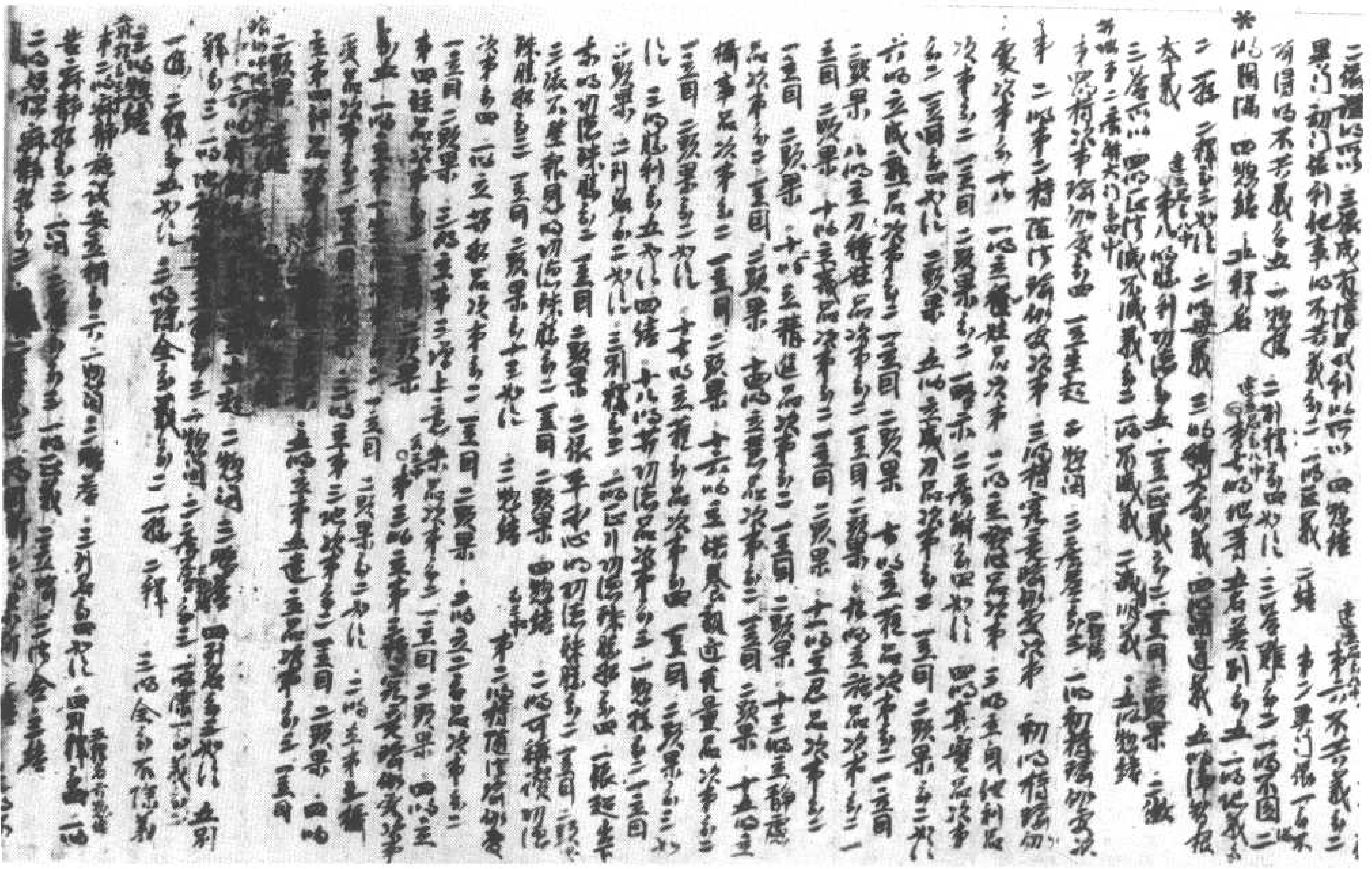




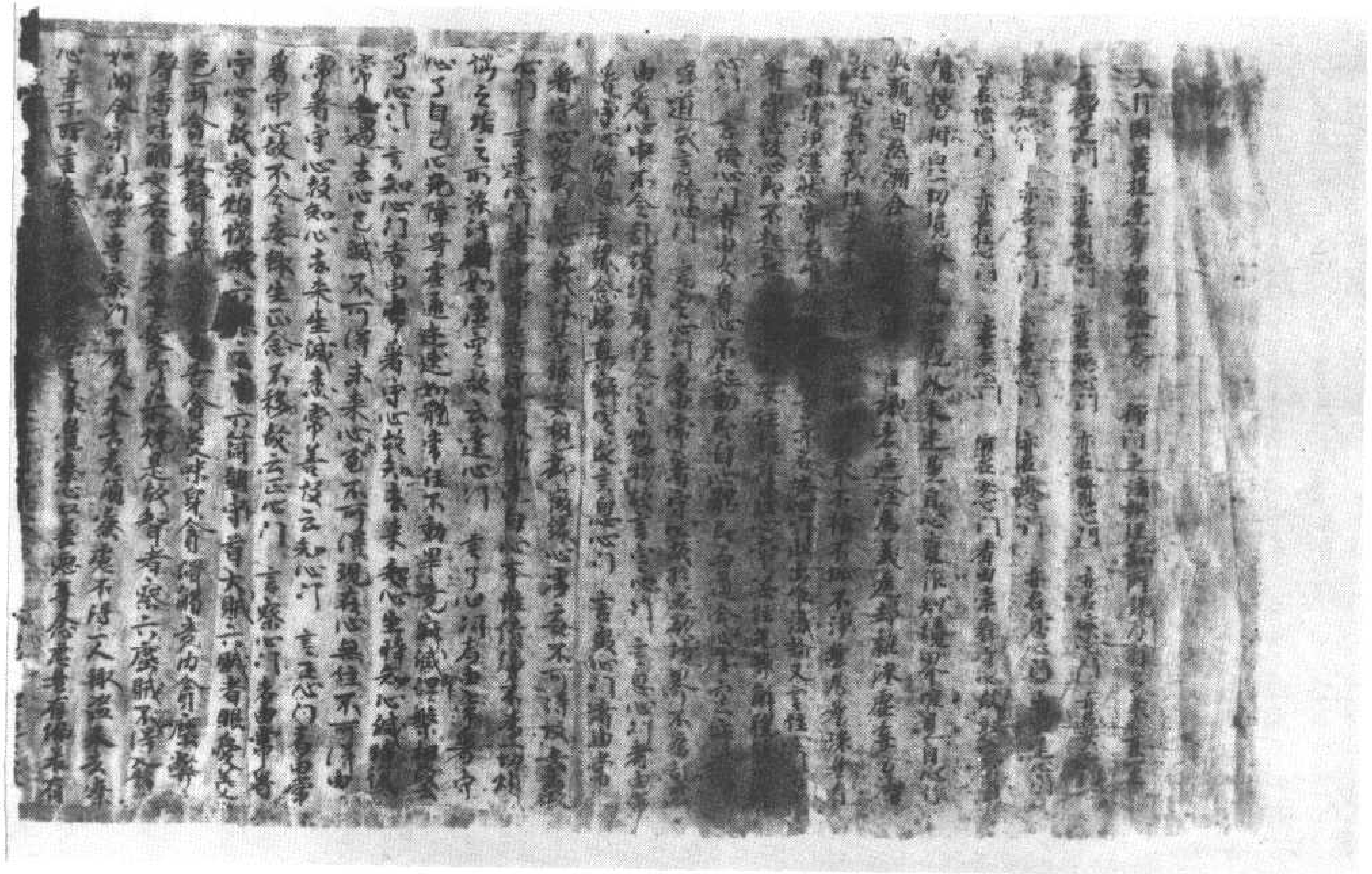




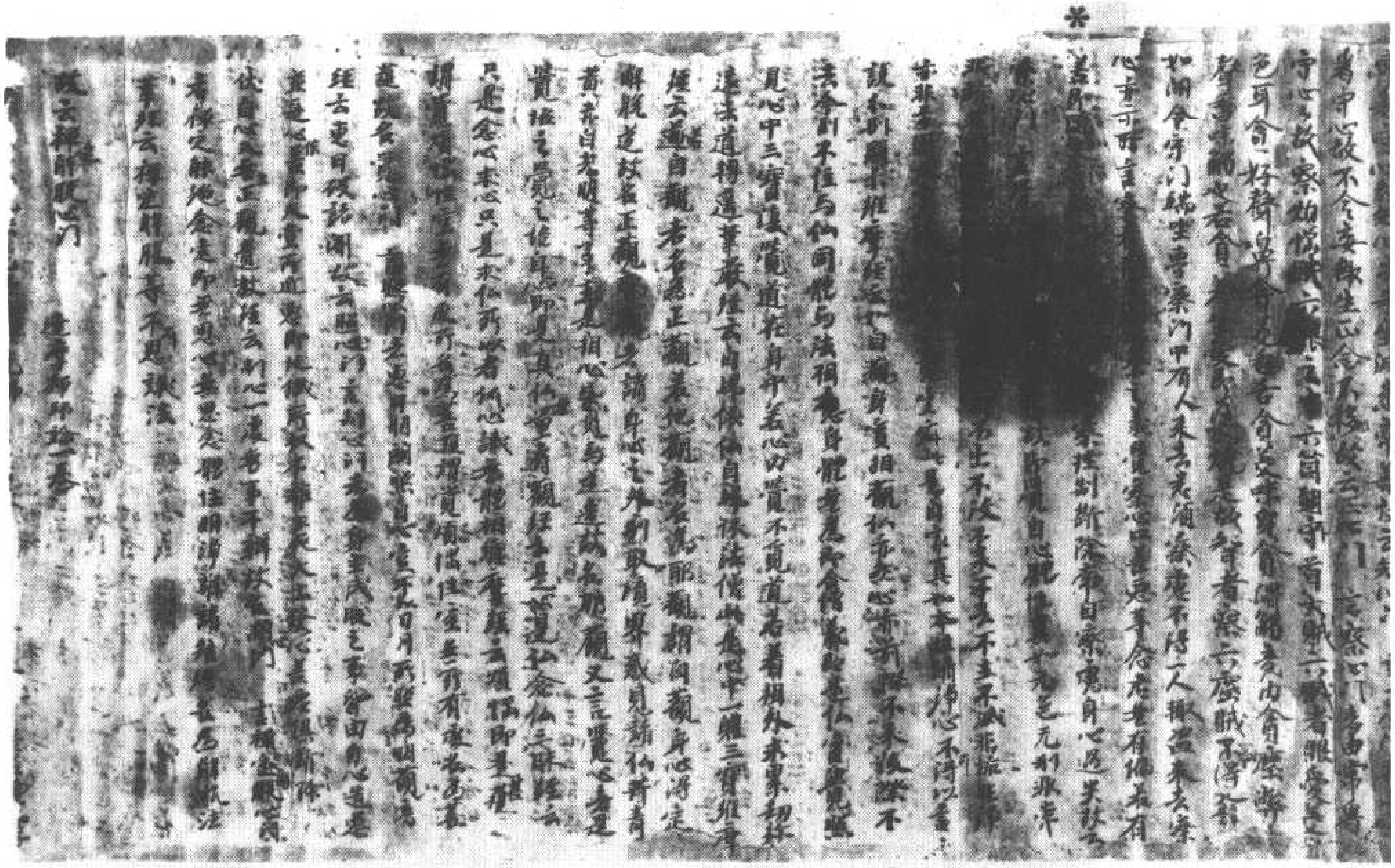




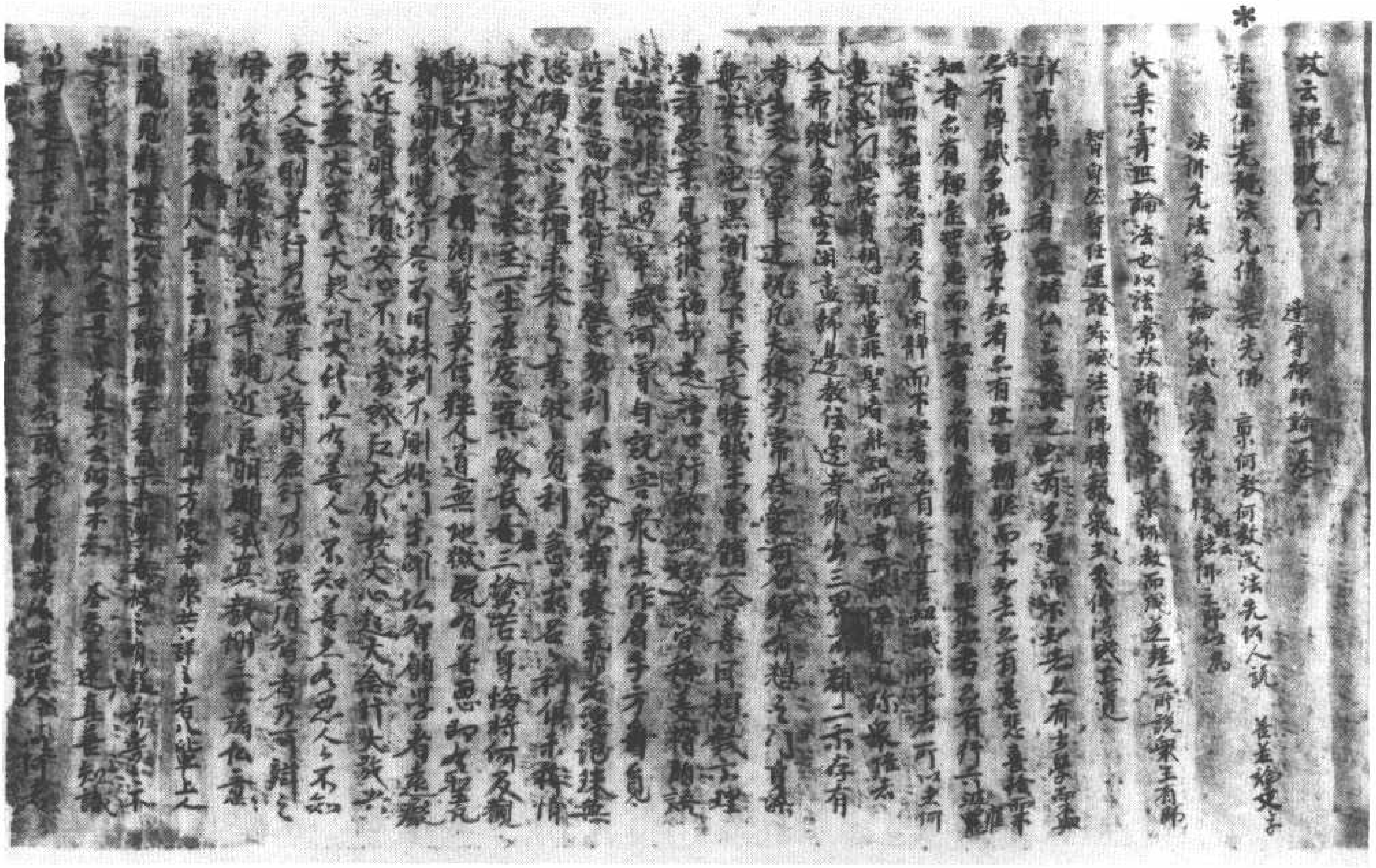
▼伯二〇三九號　背　面　天竺國菩提達磨禪師論一卷

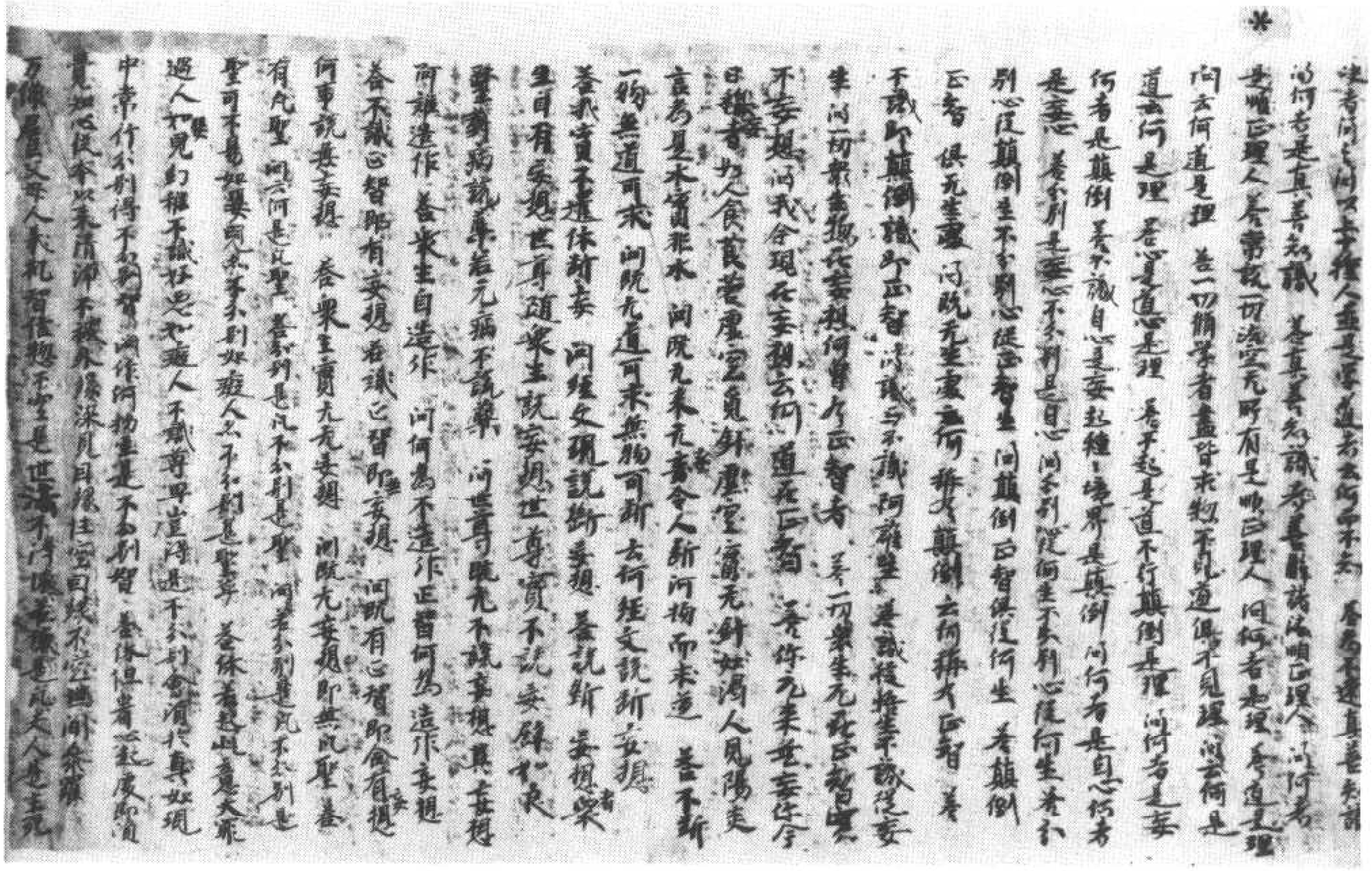


*

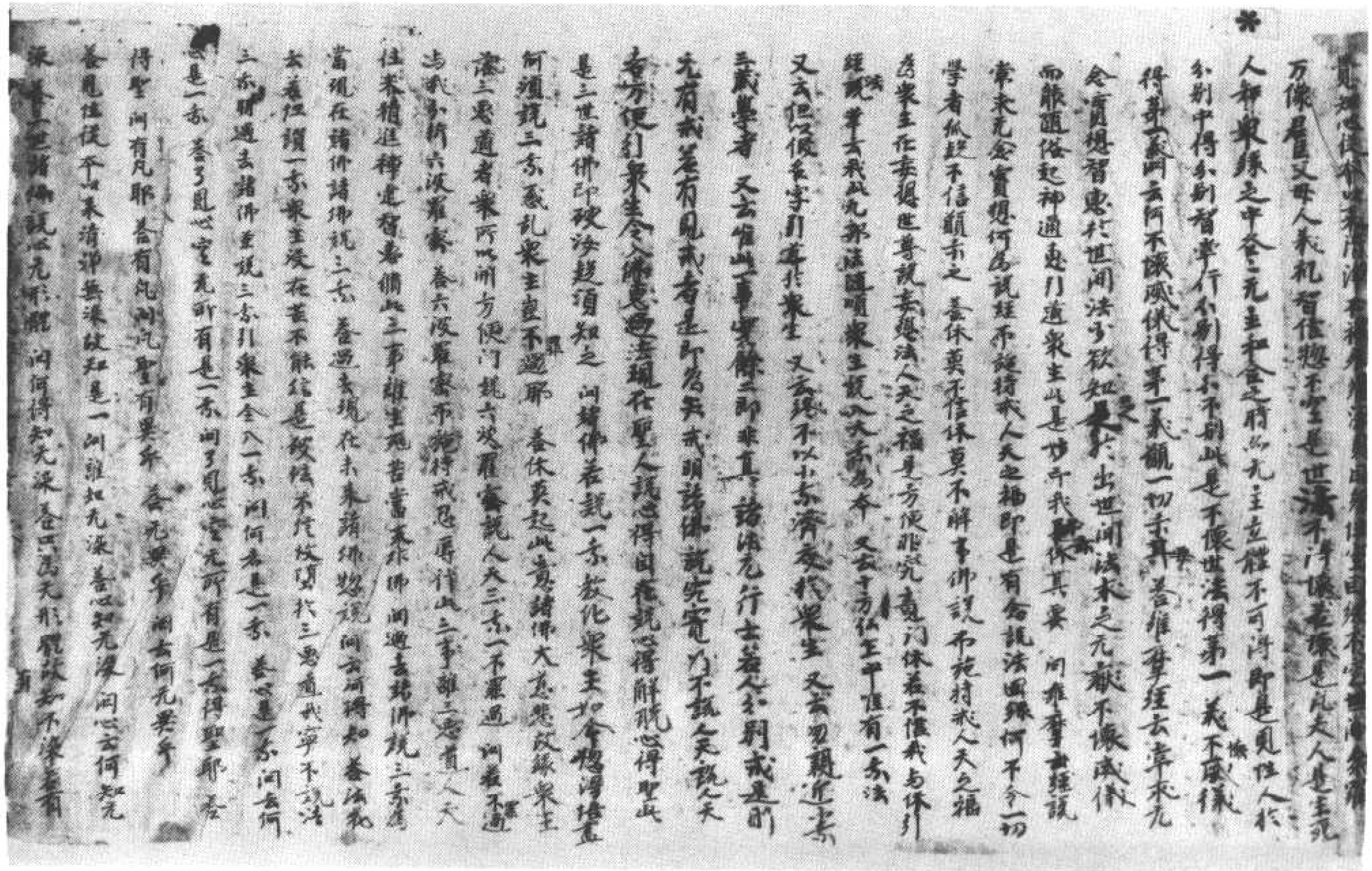


*

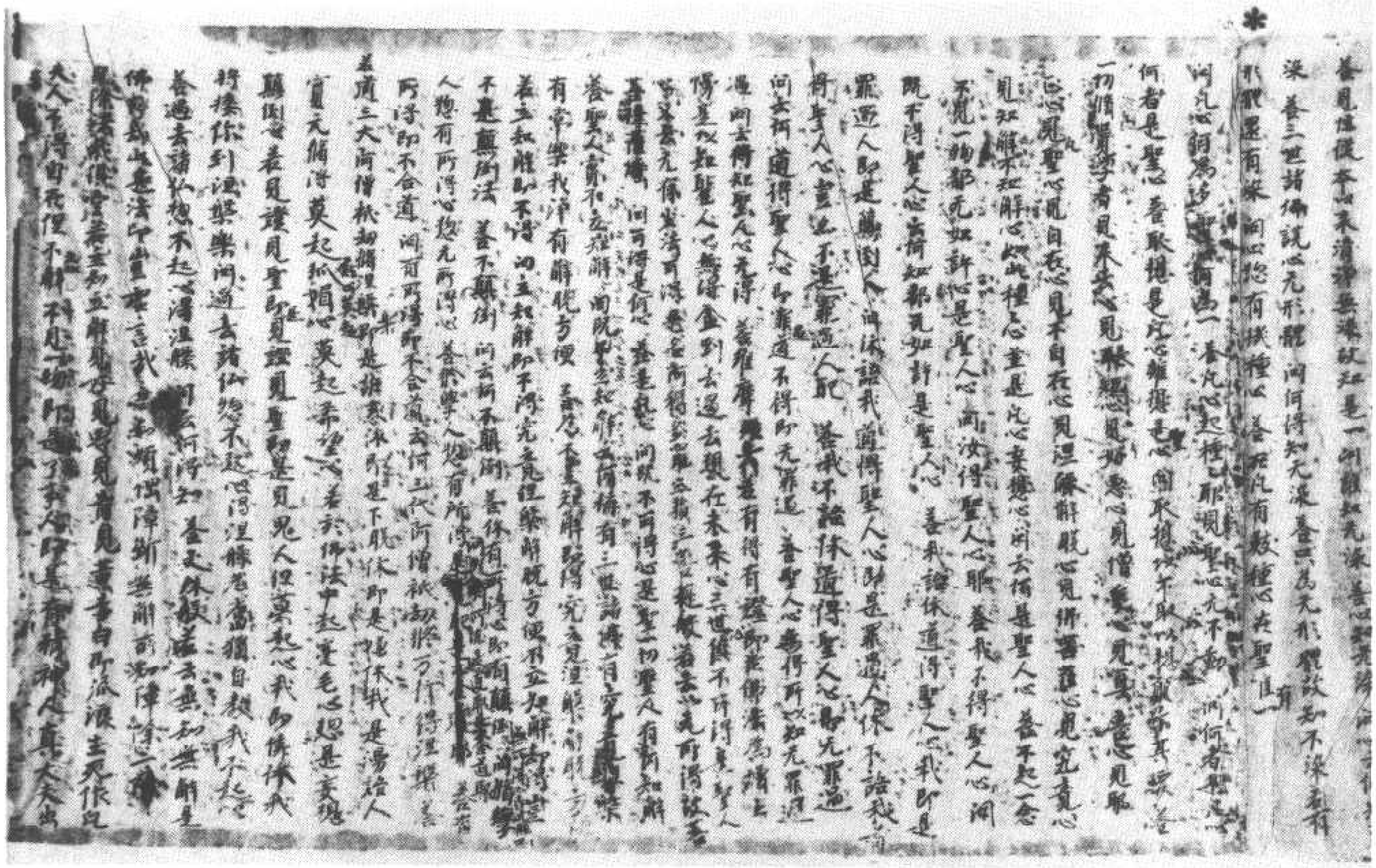


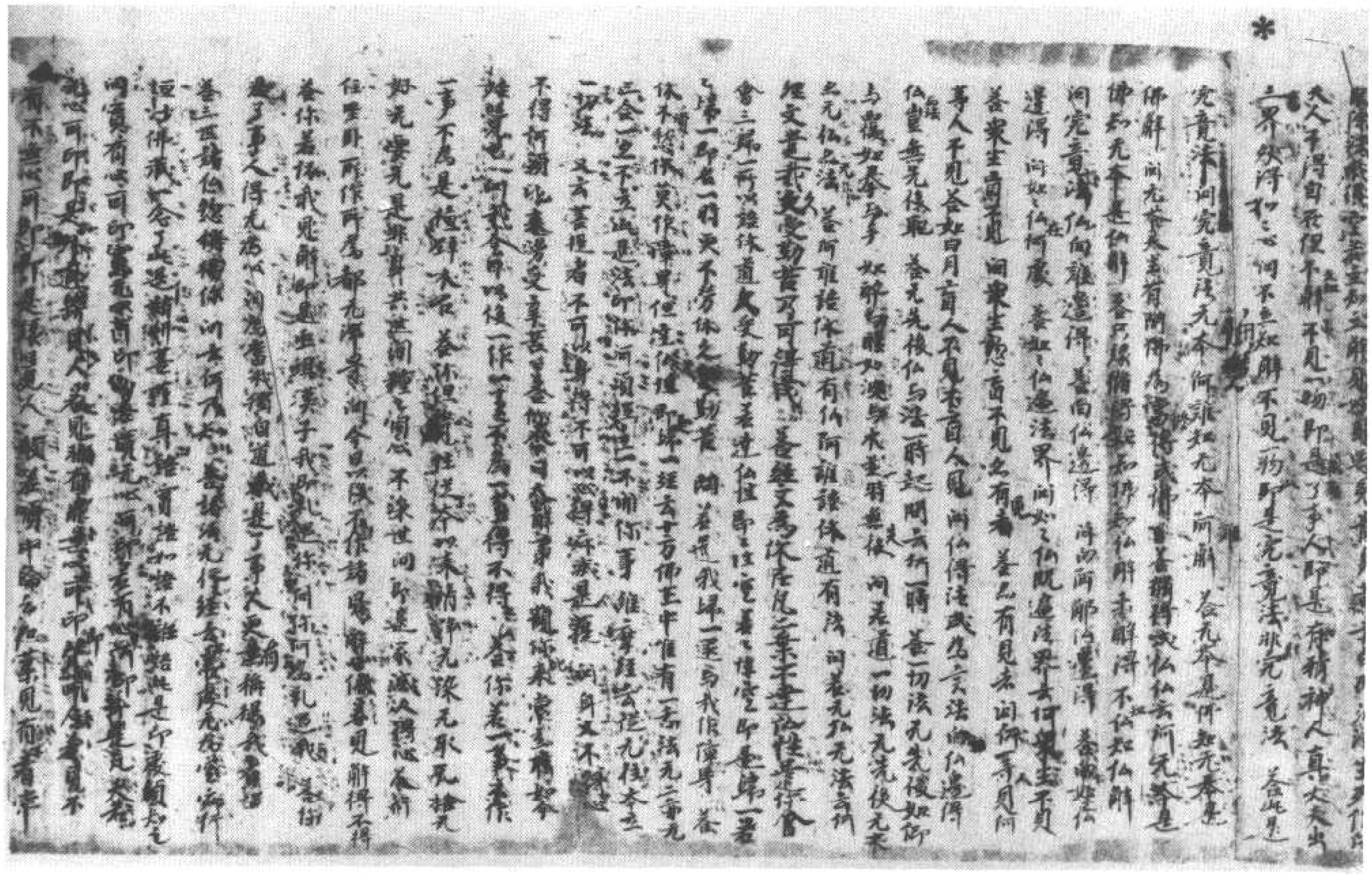


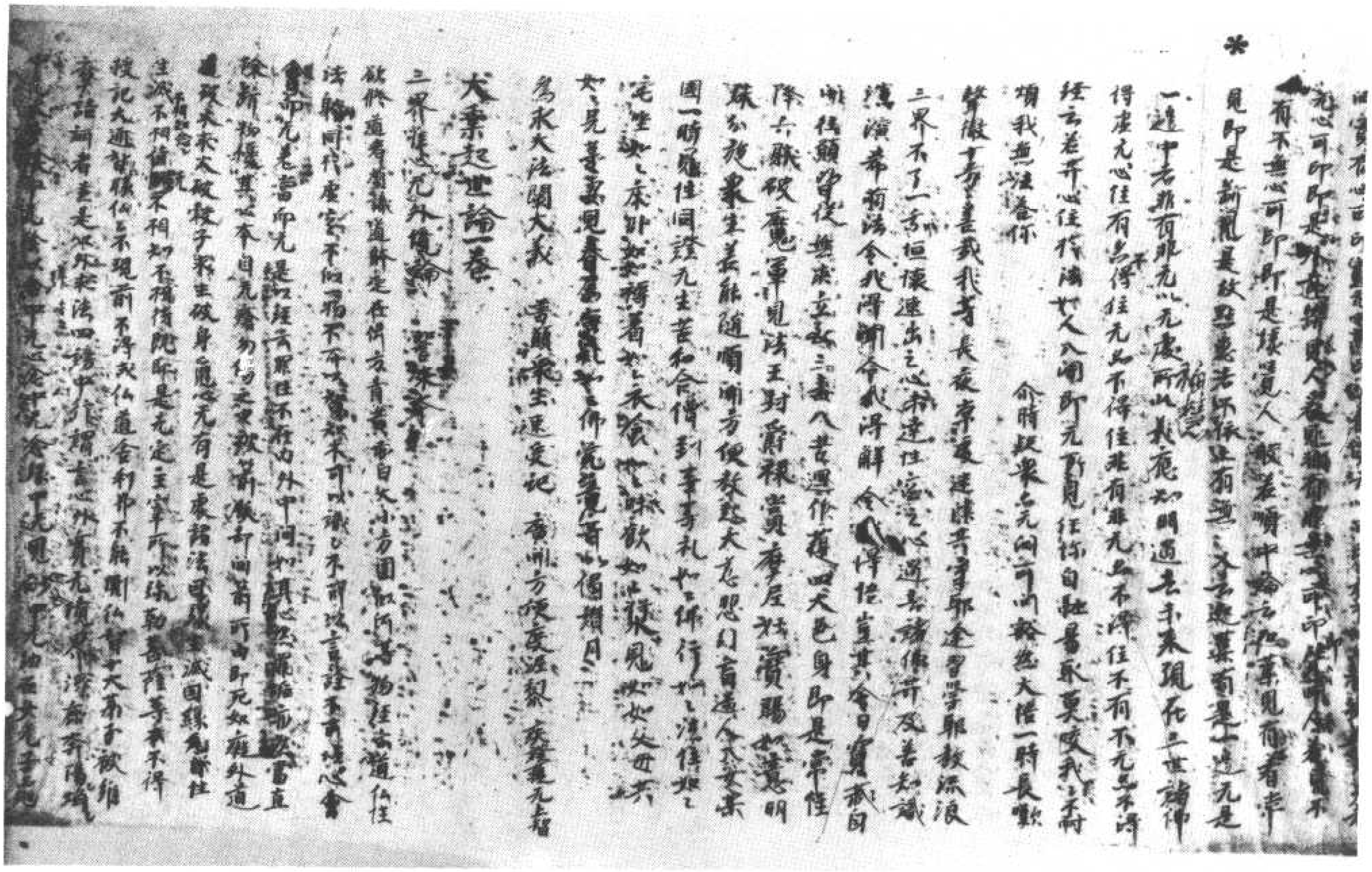
決者何 答 二種人並是學道者 云何名不去 答 名不違真善知識
問 何者是真善知識 答 善知識者能說諸法順正理人 問 何者
是順正理人 答 常教一切法空无所有是順正理人 問 何者是理 答 道是理
問 云何道是理 答 一切願學者盡皆求物 不見道 俱不見理 問 云何是
道 云何是理 答 心是道 心是理 答 不起是道 不行顛倒是理 問 何者是妄
何者是顛倒 答 不識自心是妄 起種種境界是顛倒 問 何者是自心 何者
是妄心 答 分別是妄心 不分別是自心 問 分別從何生 不分別從何生 答 分
別心從顛倒生 不分別心從正智生 問 顛倒正智俱從何生 答 顛倒
正智俱无生處 問 既无生處 云何名爲顛倒 云何名爲正智 答
不識即顛倒 識即正智 問 識與不識何爲生 答 識從本來生 不識從妄
生 問 一切衆生悉總在妄想 何曾有正智者 答 一切衆生无始正智 只爲
不妄想 問 我今現在妄想 云何道有正智 答 譬如无來世妄 今
日擬妄者 如人食[illegible]虛空見針 虛空實无針 如渴人見陽炎
言爲是水 實非水 問 既无來无去 令人斷何物而求道 答 不斷
一物 無道可求 問 既无道可求 無物可斷 云何經文說斷妄想
答 我實不遣休斷妄 問 經文現說斷妄想 答 說斷妄想者 衆
生自有妄想 世尊隨衆生說妄想 世尊實不說妄 譬如良
醫對病說藥 若无病不說藥 問 世尊既不說妄想 其妄想
何誰造作 答 衆生自造作 問 何爲不造作正智 何爲造作妄想
答 不識正智即有妄想 若識正智即無妄想 問 既有正智即合有想
何事說其妄想 答 衆生實无无妄想 問 既无妄想即無凡聖 答
有凡聖 問 云何是凡聖 答 分別是凡 不分別是聖 問 若分別是凡 不分別是
聖 可不是如嬰兒亦不分別 如癡人亦不分別 是聖耶 答 除[illegible]意太寬
遮人不見 幻稱不識 但是无癡人不識尊卑 豈得進不分別 會須於其如現
中常行不分別 得不分別智 問 修何物是不分別智 答 除[illegible]起處即道
貫如水從本以來清淨 不被外緣[illegible]見日[illegible]不[illegible]
萬像羅又如人衣乳有[illegible]不空是世法 不淨[illegible]是凡夫人 是生死



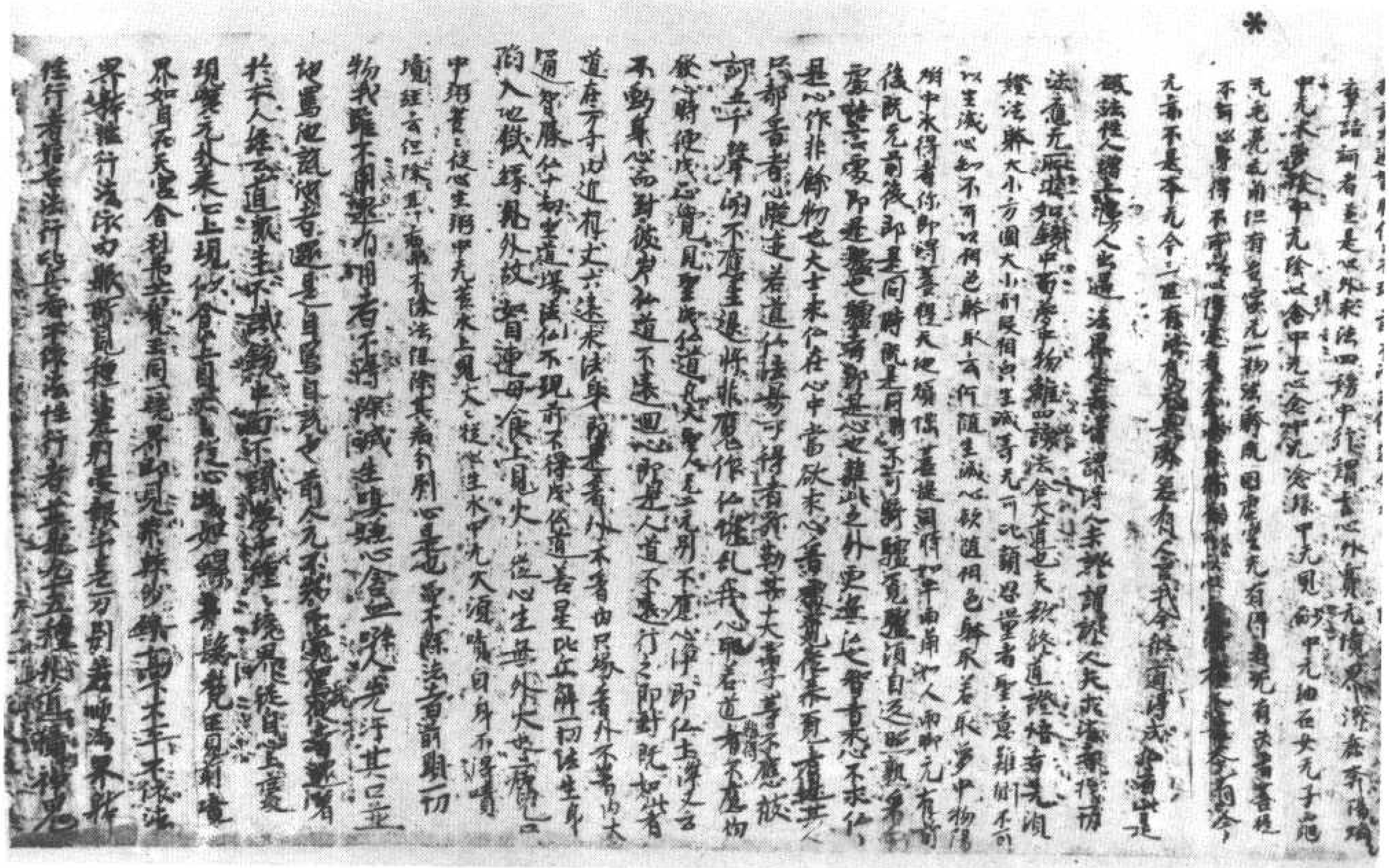
貫如水從本以來清淨[illegible]
萬像羅又如人衣乳有[illegible]不空是世法 不淨[illegible]是凡夫人 是生死
人知衆緣之中含一元主 和合之將亦无主 立體不可得 即是見性人 於
分別中得不分別智 常行不分別 得不分別 此是不壞世法 得第一義 不壞威儀
得第一義 問 云何不壞威儀得第一義 觀一切無異 答 維摩經云 常求无
念實相智慧 於世間法少欲知足 於出世間法求之无厭 不壞威儀
而能隨俗 起神通慧 引導衆生 此是妙行 我[illegible]休其要 問 維摩經說
常求无念實相 何爲說經布施持戒人天之福 即是有爲 說法圍繞 何不令一切
學者紙疑不信 願示之 答 休莫不信 休莫不解 事佛說布施持戒人天之福
爲衆生在妄想 世尊說妄想法 人天之福是方便 非究竟門 休若不信我 與休引
經說 華嚴經云 我以凡鄙 隨順衆生說入天乘爲令 又云 十方佛土中 唯有一乘法
又云 但以假名字 引導於衆生 又云 終不以小乘濟度於衆生 又云 不親近求
三藏學者 又云 唯此一事實 餘二則非真 諸佛无行 士若分別戒是明
无有戒 若有見戒者 是即名失戒 明諸佛說究竟 乃不說人天 說人天
者方便引衆生令入佛惠 無法現在聖人說心得解脫 心得聖 此
是三世諸佛印破沙越 須知之 問 諸佛若說一乘教化衆生 如今何須諸
何須說三乘惑亂衆生 豈不過罪耶 答 休莫起此意 諸佛大慈悲 故緣衆生
處三界者 衆所以用方便門說六波羅蜜說人天三乘一乘 不羅過 問 若不過
次說六波羅蜜 答 六波羅蜜 布施持戒忍辱 修此三事離三惡道 人天
往來 精進禪定智惠 修此三事離生死苦 當來作佛 問 過去諸佛說三乘
當現在諸佛說三乘 答 過去現在未來諸佛總說 問 云何得知 答 法花
云 若但讚一乘 衆生没在苦 不能信是法 破法不信故 墜於三惡道 我寧不說法
三乘 過去諸佛並說三乘 引衆生令入一乘 問 何者是一乘 答 心是一乘 問 云何
心是一乘 答 了見心空无所有是一乘 問 了見心空无所有是一乘 得聖耶 答
得聖 問 有凡耶 答 有凡 問 凡聖有異乎 答 无異乎 問 云何无異乎
答 凡性從本以來清淨無染 故知是一 問 雖知无染 答 心知无染 問 心云何知无
染 答 三世諸佛說心无所觀 問 何得知无染 答 四處无形 觀故知不染

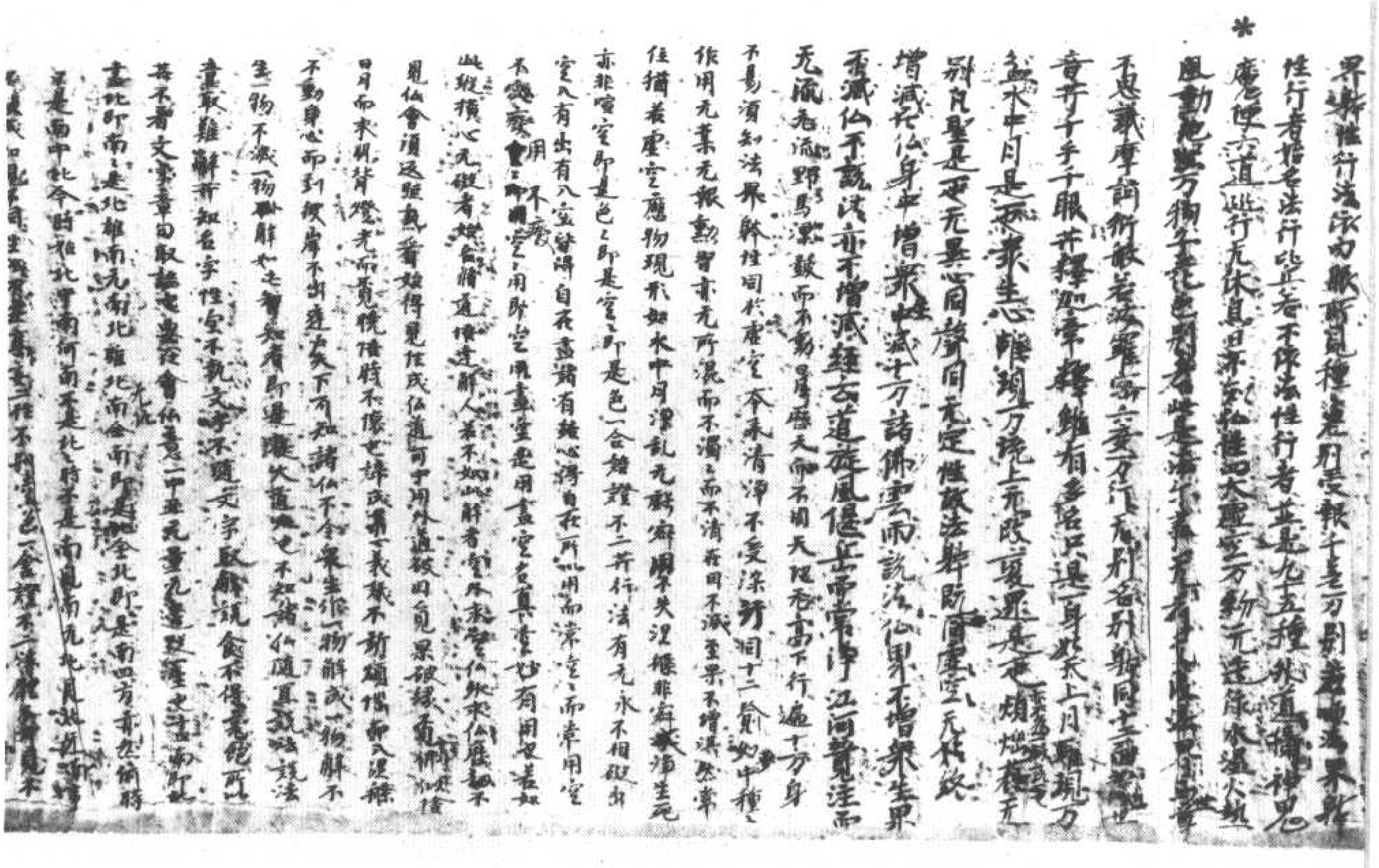


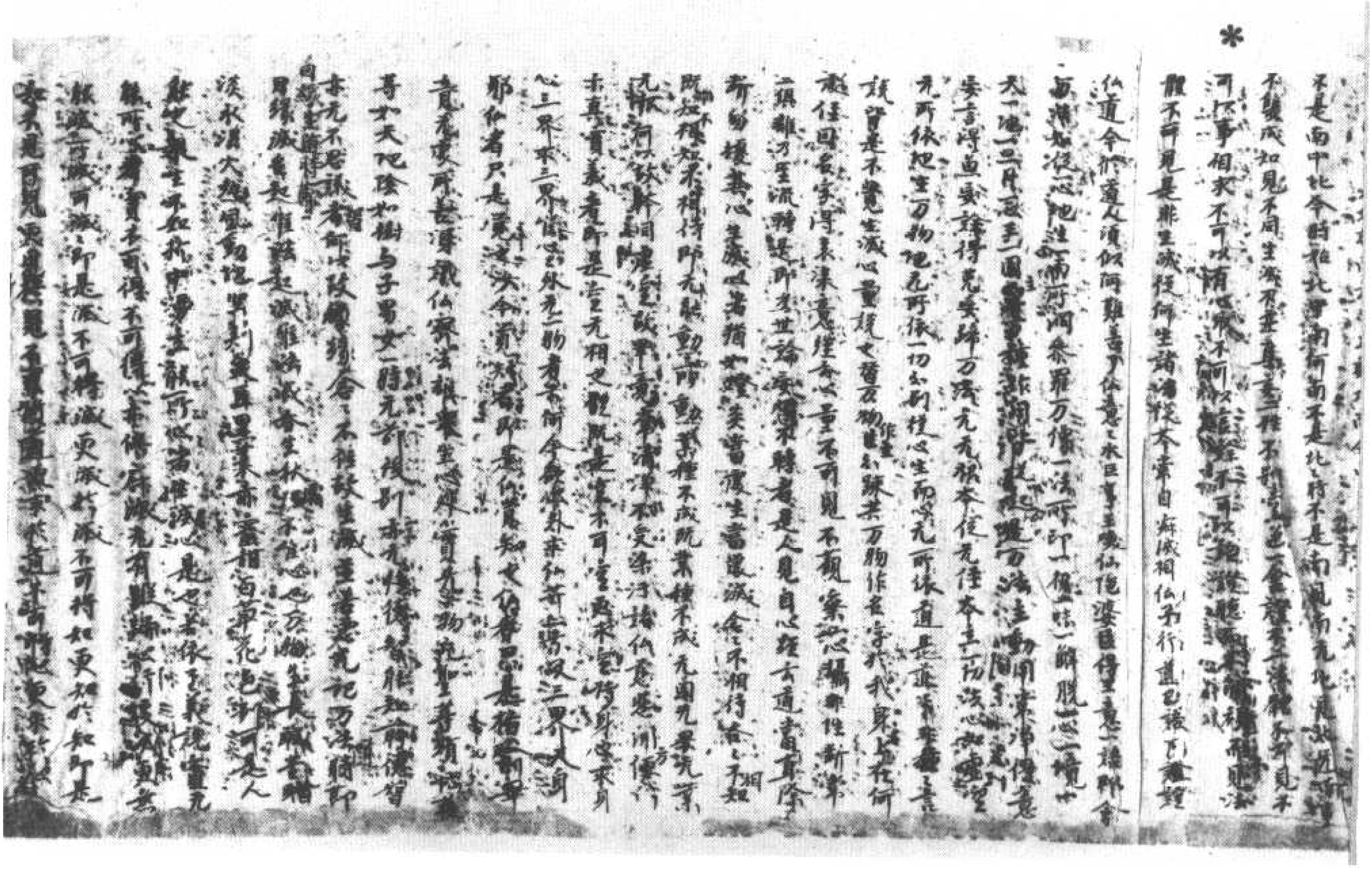




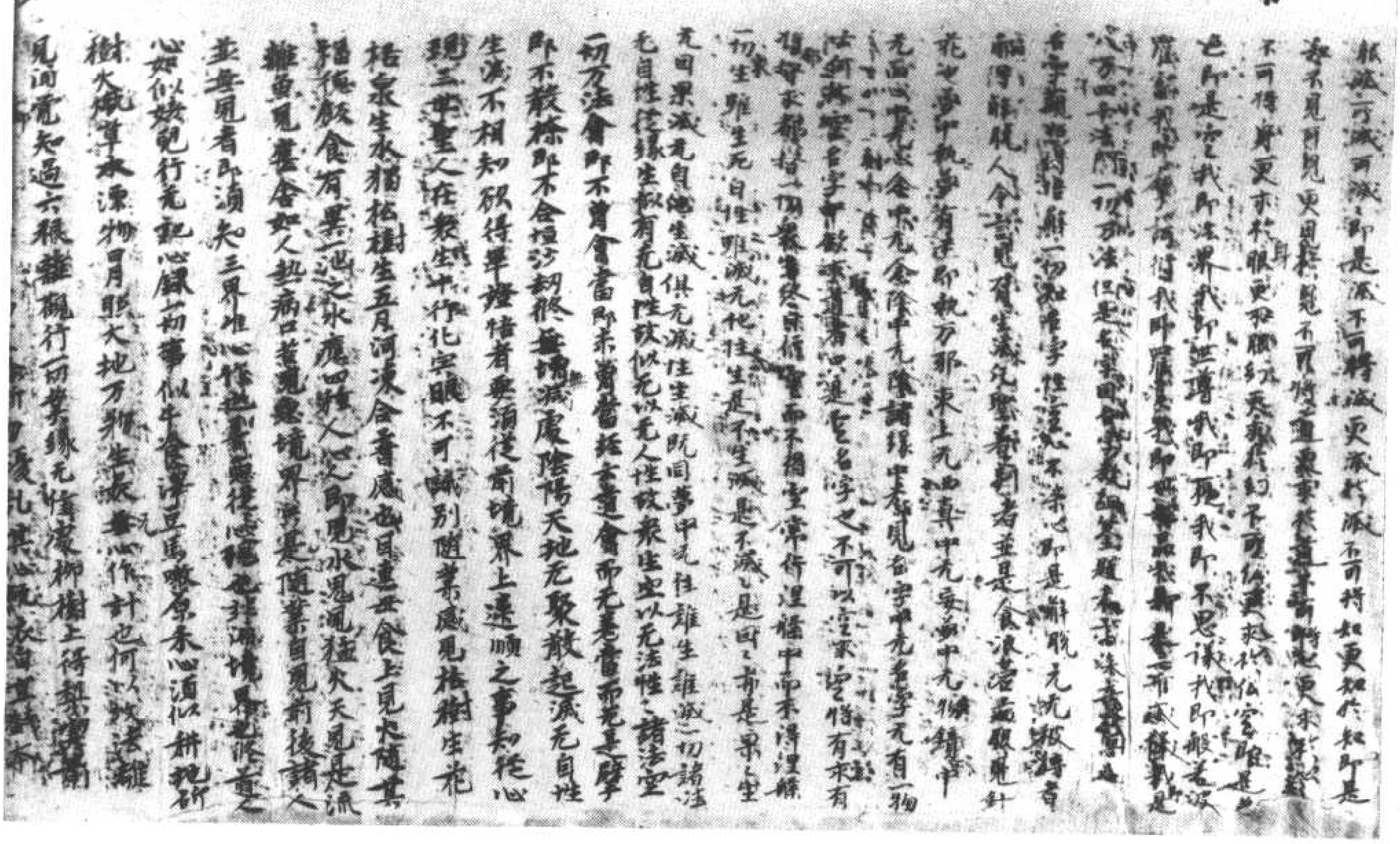
伯二〇三九號　背　面　大乘起世論一卷、三界唯心無外境論







*



能滅亦滅可滅，即是滅不可得滅，更滅於滅，不可得。如更知於知，即是

妄不見所見，更因妄見，不可得[illegible]更求[illegible]

不可得身，更求於眼，更取[illegible]更[illegible]於幻，不可得[illegible]

也。即是空，我即法界，我即世尊，我即[illegible]，我即不思議，我即般若波

羅蜜，我即[illegible]，我即是

心[illegible]一切法，但是[illegible]

[illegible]不染心，即是解脫，无[illegible]

[illegible]得解脫人，今[illegible]是食[illegible]見針

花中夢中執夢，有[illegible]即執，万[illegible]中无妄[illegible]中无鏡，鏡中

无面，心亦无[illegible]中无[illegible]諸緣[illegible]見[illegible]无有一物

法[illegible]空名字[illegible]不可以[illegible]有[illegible]有

[illegible]一切[illegible]涅槃中而求涅槃

一切生，雖生无自性，雖滅无他性，生是不生，滅是不滅，是[illegible]亦是[illegible]

无因果滅，无自他生滅，俱无滅，住生滅，既同夢中无住，雖生雖滅，一切諸法

无自性，從緣生，故有无自性，故似无，以无人性故，衆生空，以无法性，諸法空

一切万法會，即不曾會，當即未曾當[illegible]會而无[illegible]

即不散[illegible]即不合，恒沙劫[illegible]處，陰陽天地无聚散，起滅无自性

生滅不相知，欲得[illegible]者，无須從前境界上逆順之事，知[illegible]心

過三世[illegible]在衆生中作化[illegible]不可識別，隨業感見，枯樹生花

枯泉生水，猶枯樹生五月，河泉合[illegible]食，上見[illegible]隨其

種類，飲食有異[illegible]水[illegible]見水，鬼見猛火，天見是琉

璃[illegible]如人[illegible]是[illegible]見，前後諸人

並無見者，即須知三界唯心作[illegible]境界[illegible]

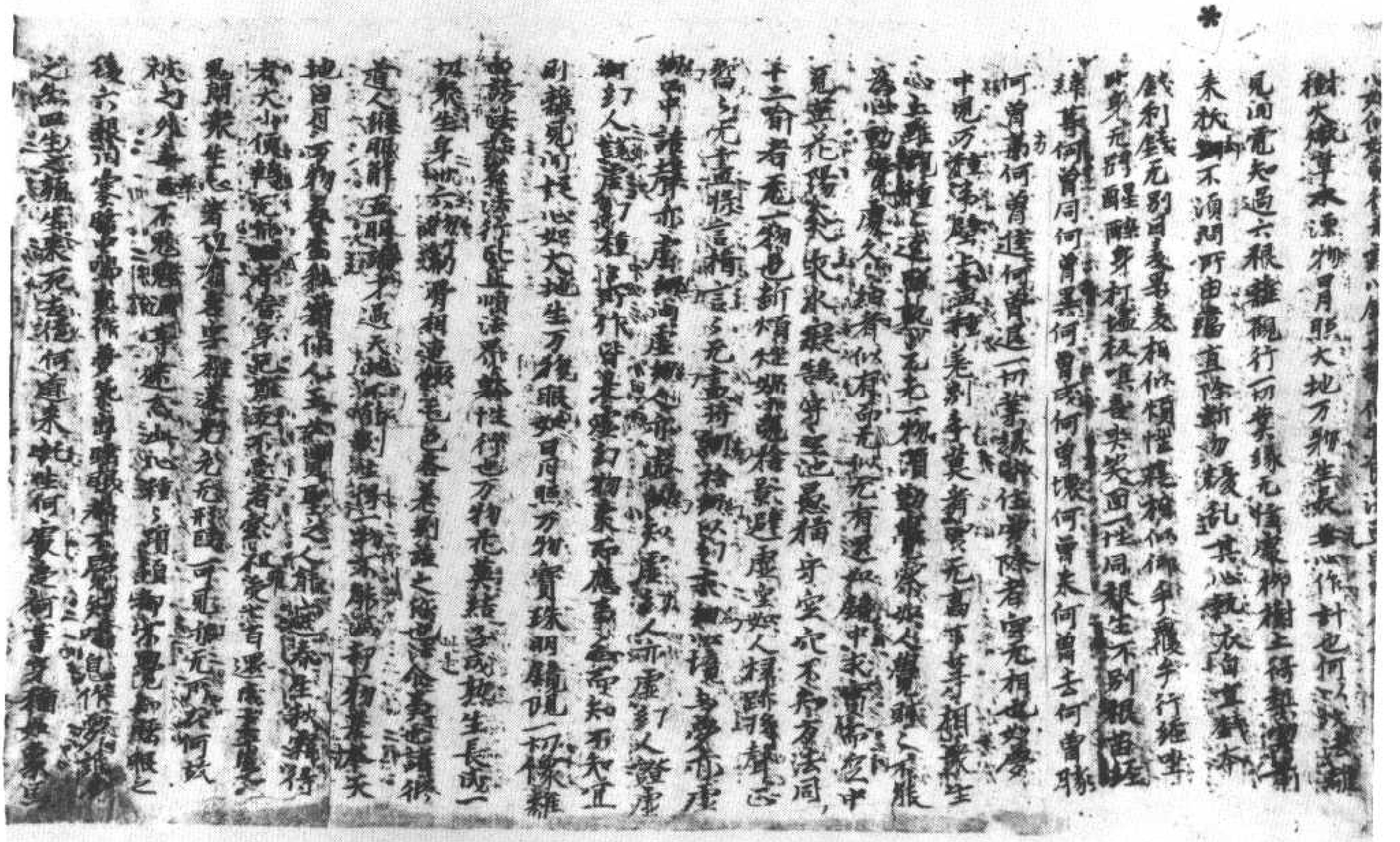
心如似[illegible]見行无記心，緣一切事[illegible]須似[illegible]

樹大燒，草木叢林，日月照大地，万物生長，無心作計也，何以[illegible]

見聞覺知遍六根，雖觀行一切業緣，无情處柳樹上得[illegible]

[illegible]

*



[illegible]

樹大燒，草木叢林，日月照大地，万物生長，無心作計也，何以[illegible]

見聞覺知遍六根，雖觀行一切業緣，无情處柳樹上得[illegible]

來秋[illegible]不須問所由[illegible]亂，其心[illegible]

鐵利鐵无別[illegible]似煩惱[illegible]似佛手[illegible]

[illegible]

[illegible]何曾同，何曾異，何曾壞，何曾來，何曾去，何曾[illegible]

何曾[illegible]一切業[illegible]者[illegible]无相[illegible]

[illegible]

[illegible]无一物[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]心如大地，生万[illegible]眼如日月，照万物，寶珠明鏡，現一切像，雖

[illegible]

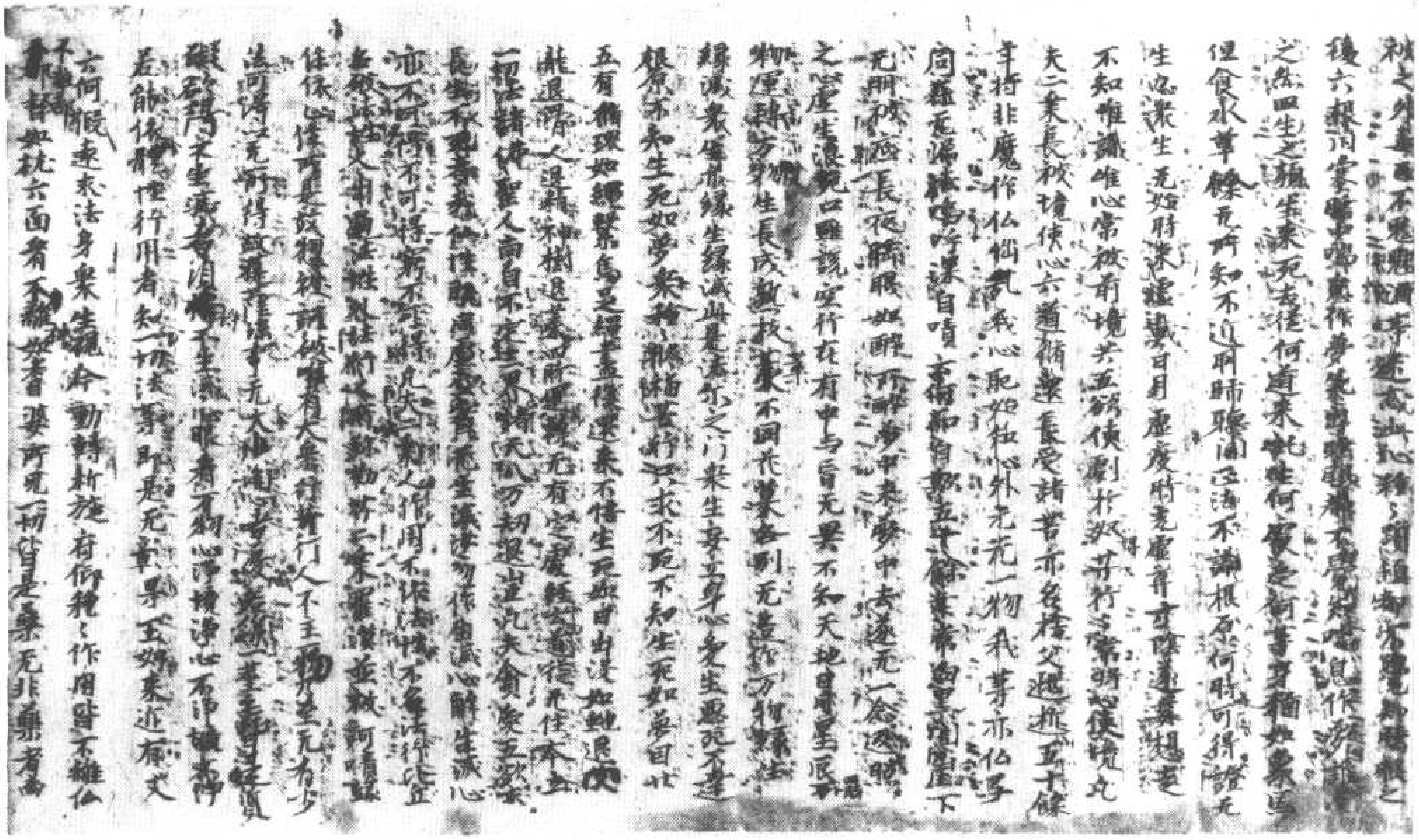
一切衆生身[illegible]

道人[illegible]

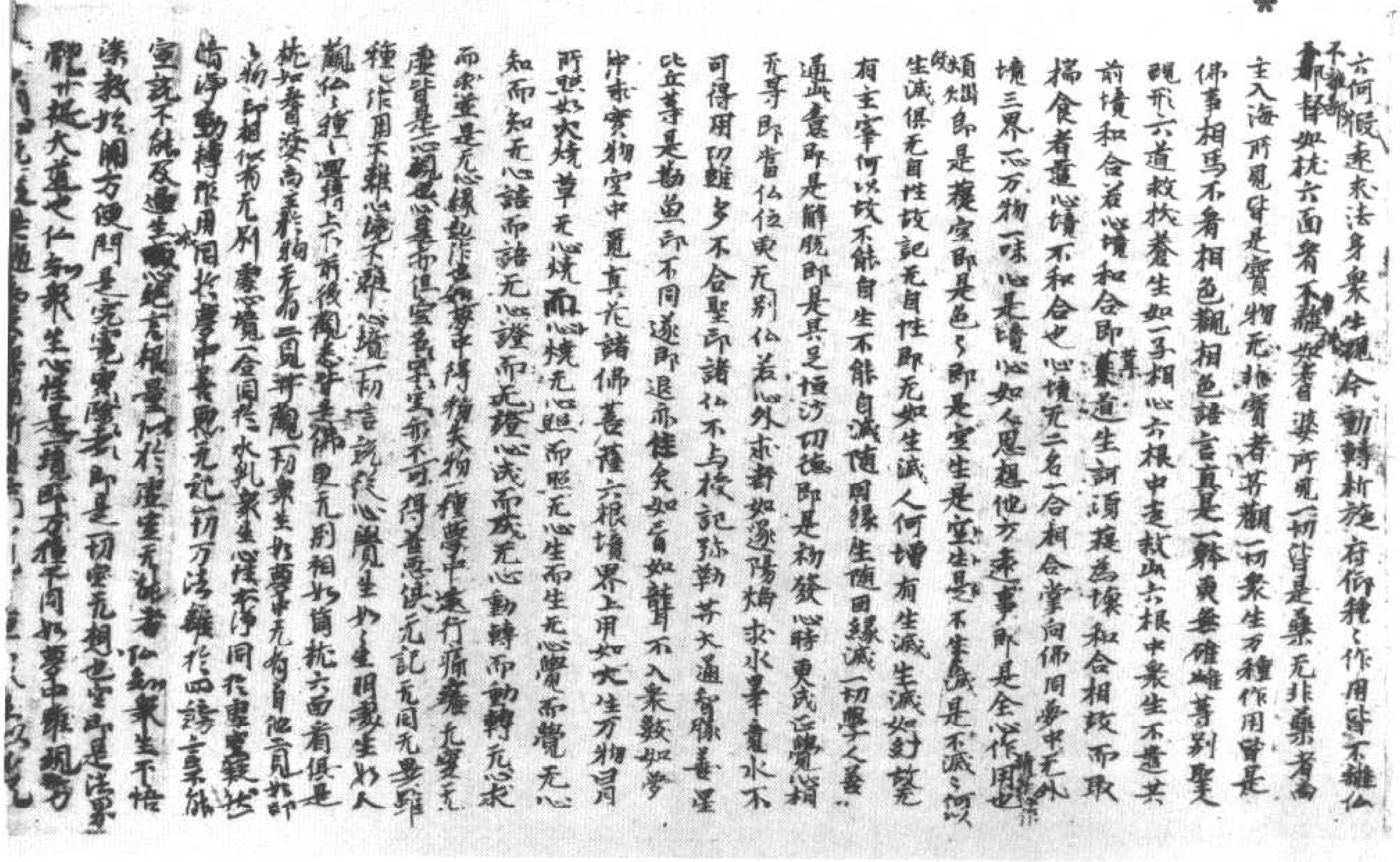
地[illegible]日月万物[illegible]

[illegible]

*

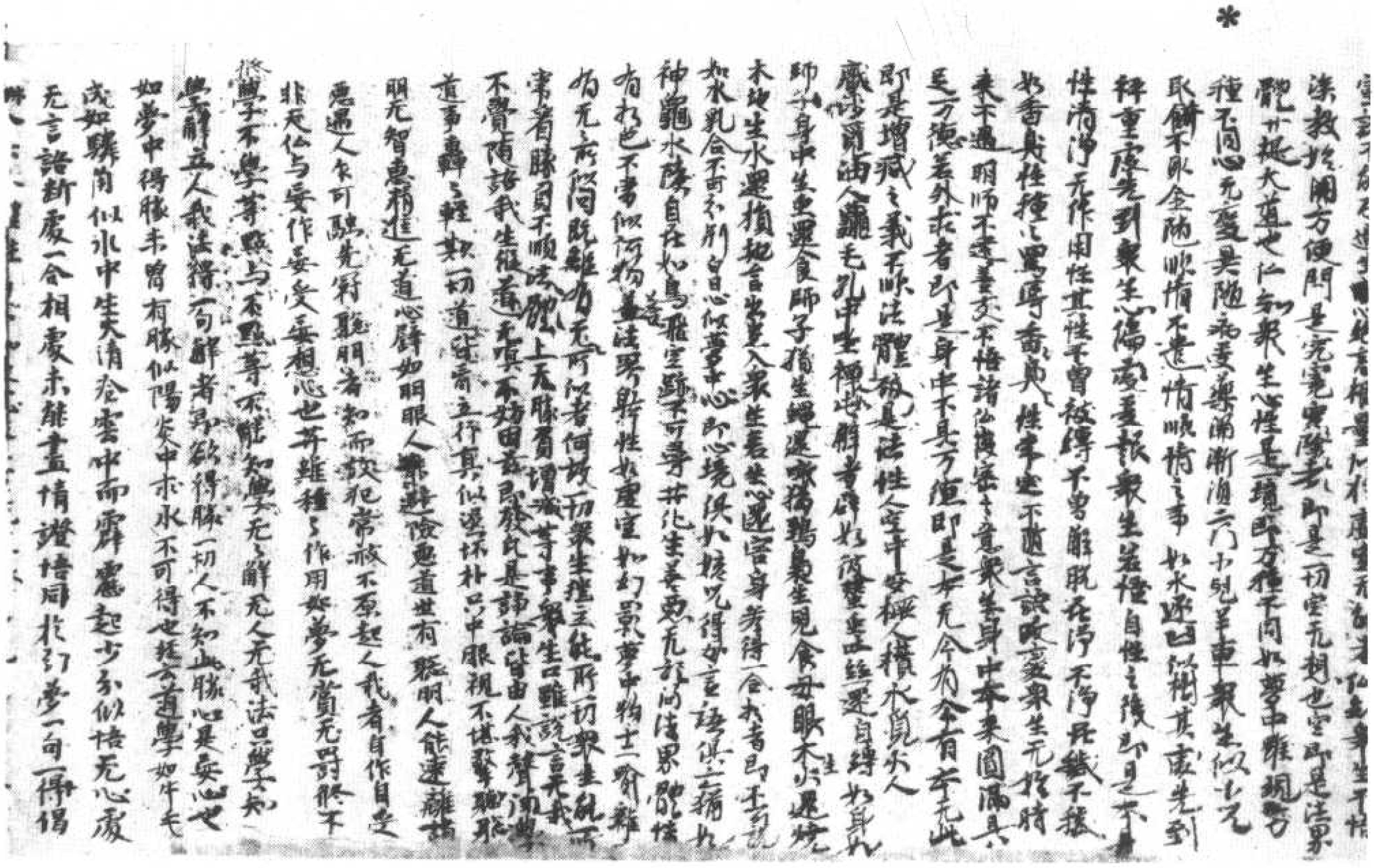


*



云何假衆法身衆生種命動轉折旋有佛種〻作用皆不離仏
（不離仏）事耶皆如枕六面有不離如者婆所見一切皆是藥无非藥者爲
主入海所見皆是寶物无非寶者昔觀一切衆生万種作用皆是
佛事相馬不着相色觀相色語言真是一解貴無雌雄等別聖是
現形六道救扶養生如一子相心六根中走救出六根中衆生不遣其
前境和合看心境和合即集道生評須擬爲據和合相啟而取
攝食者並心境不和合也心境无二名一合相合掌向佛同夢中无外
境三界心万物一味心是境心如人思想他方來事即是全心作用也
（故）煩惱即是種蜜即是色色即是空生是空生是不生滅是不滅〻何以
生滅俱无自性故記无自性即无如生滅人何增有生滅生滅如幻焚无
有主宰何以故不能自生不能自滅隨因緣生隨因緣滅一切學人善
通此意即是解脫即是具足恒沙功德即是初發心時更成正覺心稍
无等即當仏位更无別仏若心外求者如逐陽焔求水畢竟水不
可得用功雖多不合聖即諸仏不与授記弥勒等大通智勝善星
比丘等是勸並即不同遂即退亦徒矣如盲如聾不入衆數如夢
中求實物空中覓真花諸佛菩薩六根境界上用如火生万物日
所照如火燒草无心燒而心燒无心照而照无心生而生无心覺而覺无心
知而知无心語而語无心證而无證心成而成无心動轉而動轉无心求
而求並是无心緣起[illegible]夢中得物失物一種夢中遠行痛癢无實无
虛皆是心[illegible]亦不可得善惡俱无記无因无果雖
種〻作用不離心境不離心境一切言說從心覺生[illegible]生如人
觀仏〻種〻[illegible]上下前後觀來皆是佛更无別相如前枕六面看俱是
枕如青黃赤白[illegible]一切衆生於夢中无有自他貴見[illegible]
〻物[illegible]有无別[illegible]一合同於水乳衆生心[illegible]淨同於[illegible]
皆淨動轉[illegible]用同於夢中[illegible]无記一切万法離於四謗言語
空說不能及[illegible]有限量[illegible]於虛空[illegible]者仏知衆生不悟
故教於開方便門是究竟實際即是一切空无相也空即是法界
觀十抵大道也仏知衆生心性是境界万種不同於夢中雖現[illegible]
[illegible]

*



空寂不能不遠[illegible]心絕言語量[illegible]於虛空[illegible]說仏[illegible]身生[illegible]

深教於聞方便門是究竟實際是即是一切空無相也空即是法界

觀十根大道也仏知眾生心性是境界方種不同如夢中雖現有

種無同心無變異隨病受藥漸漸消六門如兒羊車鹿車牛車似無

取餅不取金隨順情不違情順情之事如水逐曲隨樹其處先到

釋重療先到眾生心隨變無報眾生苦煩自性之殘即是[illegible]

性清淨無作因性其性不曾被縛不曾離脫無淨不淨無纖不染

如香其性種種罵辱喬負性常空不遭言說所變眾生無於時

來不過 明師不遠善友不悟諸仏德容容之意眾生身中本來圓滿具

足萬德善外求者即是身中本具萬德即是無無今為今有本無此

即是增減之義不昧法體故是法性入空中安極入積水見火人

處沙覓油入龜毛孔中生禪心解者始如蠶吐絲還自縛如異見

師子身中生虫還食師子猶生蠅還咬猪鵝鳥生見食母眼木火生還燒

木故生水還積地合出是入眾生差心還害身若待一念於青色不可說

如水乳合不可分別自心似夢中心即心境俱如猿兒得好言語俱之稱也

神龜水藏自在如鳥飛空跡不可尋若化生差更無不向清界體性

有物也不害似何物善法界解體性如虛空如幻影夢中物士一齊難

為無所得問既離有無何以者何故一切眾生生住所一切眾生執何

實者隱蔽不順法體上天臟齊謹藏等事衆生口難說言其我

不覺隨語我生很著無真不好因茲見發此是諍論皆由人我聲聞緣覺

道事轟轟輕轍一切道俗立行其似還[illegible]中眼視不堪聽聰

明無智慧精進無道心譬如明眼人能避險惡道世有聰明人能遠離諸

惡遇人亦可融先將聰明者知而故犯常被不免起人我者自作自受

非天仏与妄作妄受妄想心也并雖種種作用如夢無實無得怪不

修學不學等照与不照等不能知學無學解无人无我法只學者知

學解五人我法得一句解者即欲得脈一切人不知山脈心是妄心也

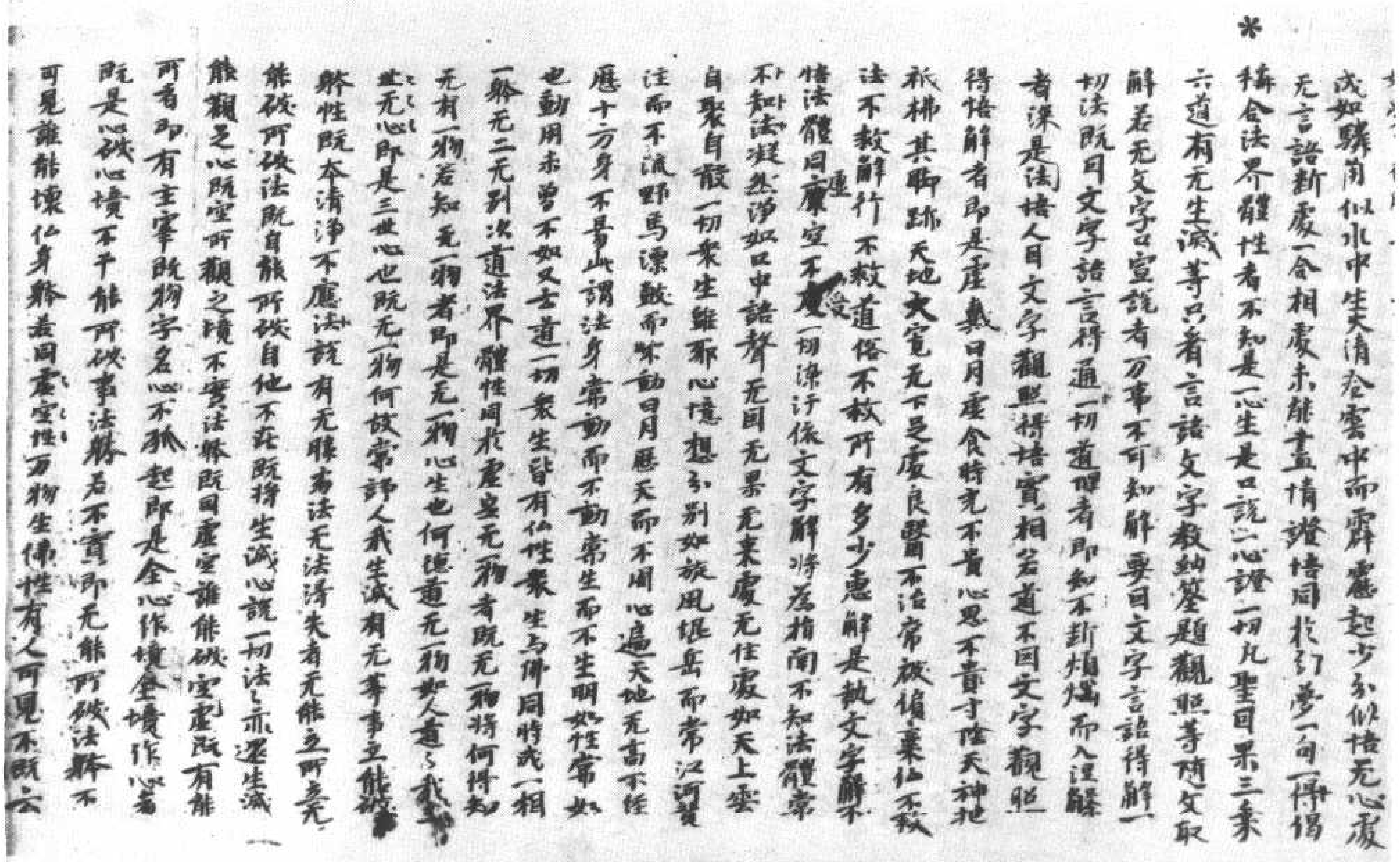
如夢中得脈未曾有脈似陽炎中求水不可得也猶若道學如牛毛

成如驢角似水中生天清蒼雲中而霹靂起步亦似悟無心處

無言語斷處一念相處未能盡情證悟歸於幻夢一句一偈偈

[illegible]

*



[illegible]

成如驢角似水中生天清蒼雲中而霹靂起步亦似悟無心處

無言語斷處一念相處未能盡情證悟歸於幻夢一句一偈偈

攝會法界體性者不知是一心生是口說心心證一切凡聖同累三乘

六道有無生滅等只看言語文字教鈔墨題觀照等隨文取

解若無文字以宣說者万事不可知解要因文字言語得解一

切法既因文字語言得通一切道理者即知不斷煩惱而入涅槃

者深是法悟人因文字觀照得悟實相若道不因文字觀照

得悟解者即是虛執日月虛食時光不貴心思不貴寸陰天神地

祇佛其聯跡天地大寬無下足處良醫不治常被諸菓仙不救

法不救解行不救道俗不救所有多少惠解是執文字解不

悟法體同虛空不受一切染汙依文字解將為指南不知法體常

不知法凝然淨如口中語聲無因無果無來處無住處如天上雲

自聚自散一切眾生雖有心憶想分別如旋風堰岳而常江河競

注而不流野馬漂鼓而不動日月歷天而不周心遍天地無高不經

歷十方身不暑此謂法身常動而不動常生而不生明如性常如

也動用未曾不如又云道一切眾生皆有仏性眾生与佛同時成一相

一體無二無別次道法界體性同於虛空無物者既無一物將何得知

無有一物若知無一物者即是無一物心生也何德道無一物如人道之我

無心心即是三世心也既無一物何故常諍人我生滅有無事事立能破

體性既本清淨不應法說有無勝劣法無法淨失者無能立所立無

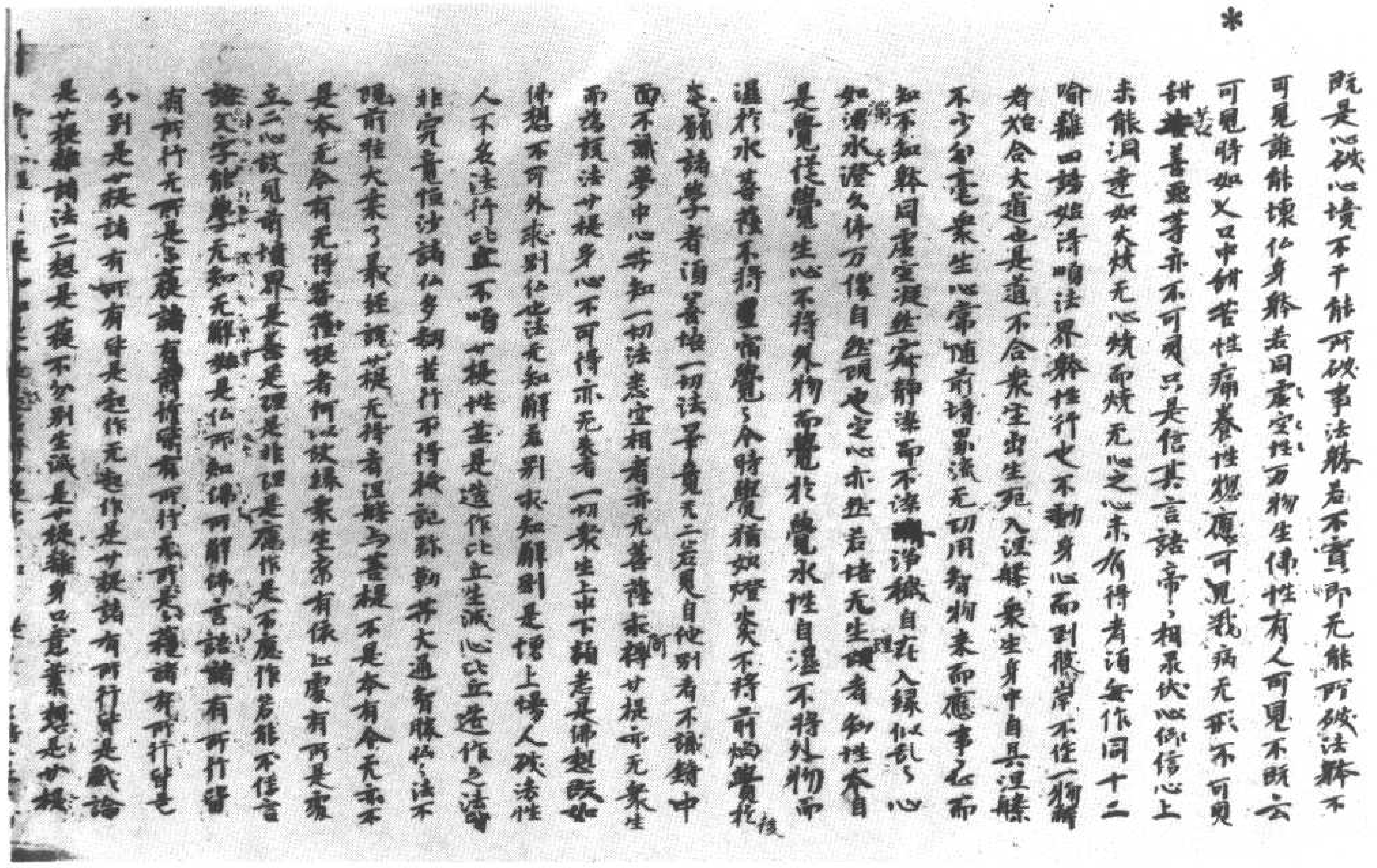
能破所破法既自能所破自他不在既將生滅心說一切法法亦還生滅

能觀之心既空所觀之境不實法體既同虛空誰能破空虛既有能

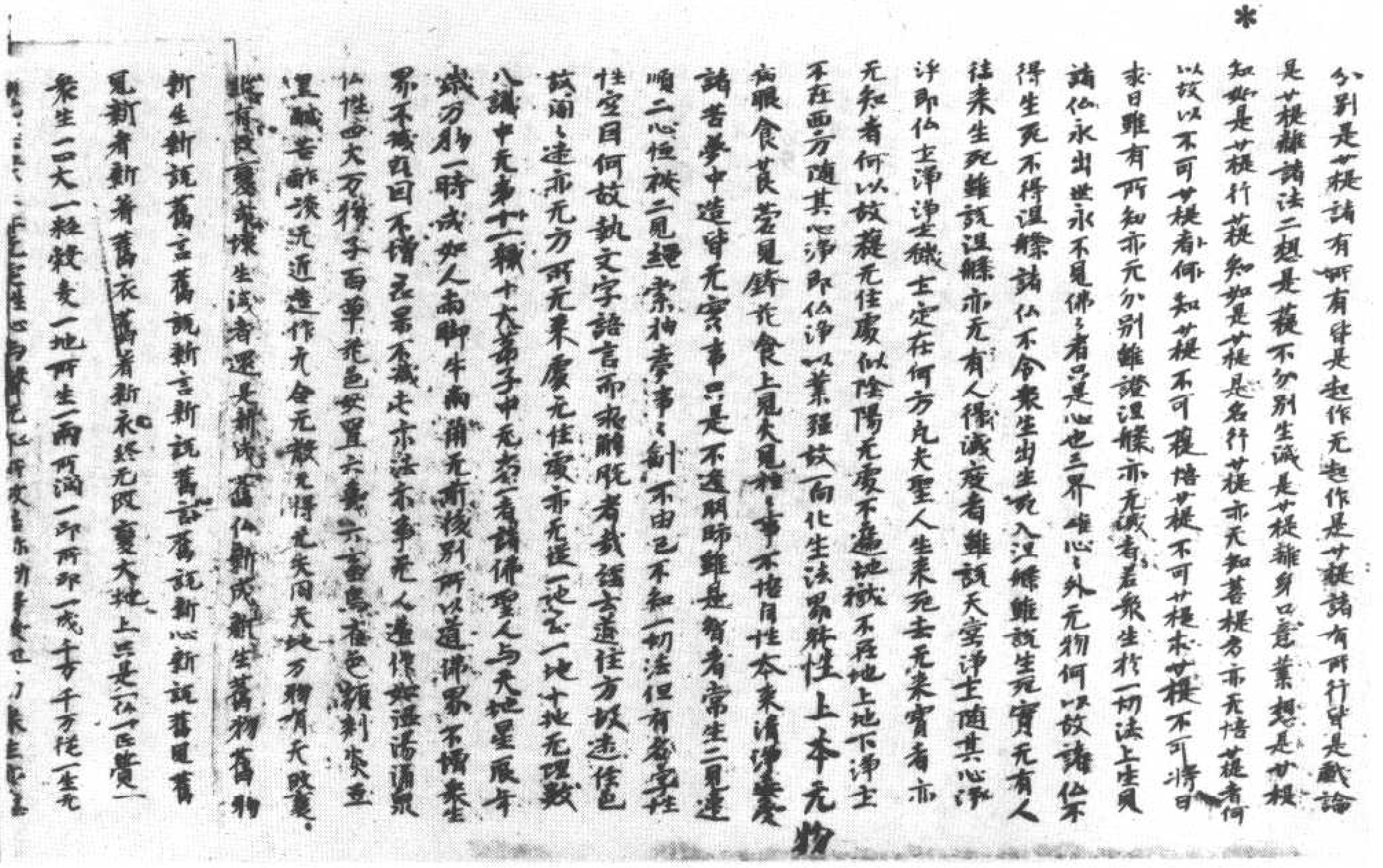
所者即有主宰既物字名心不孤起即是全心作境全境作心當

既是心破心境不干能所破事法體若不實即無能所破法體不

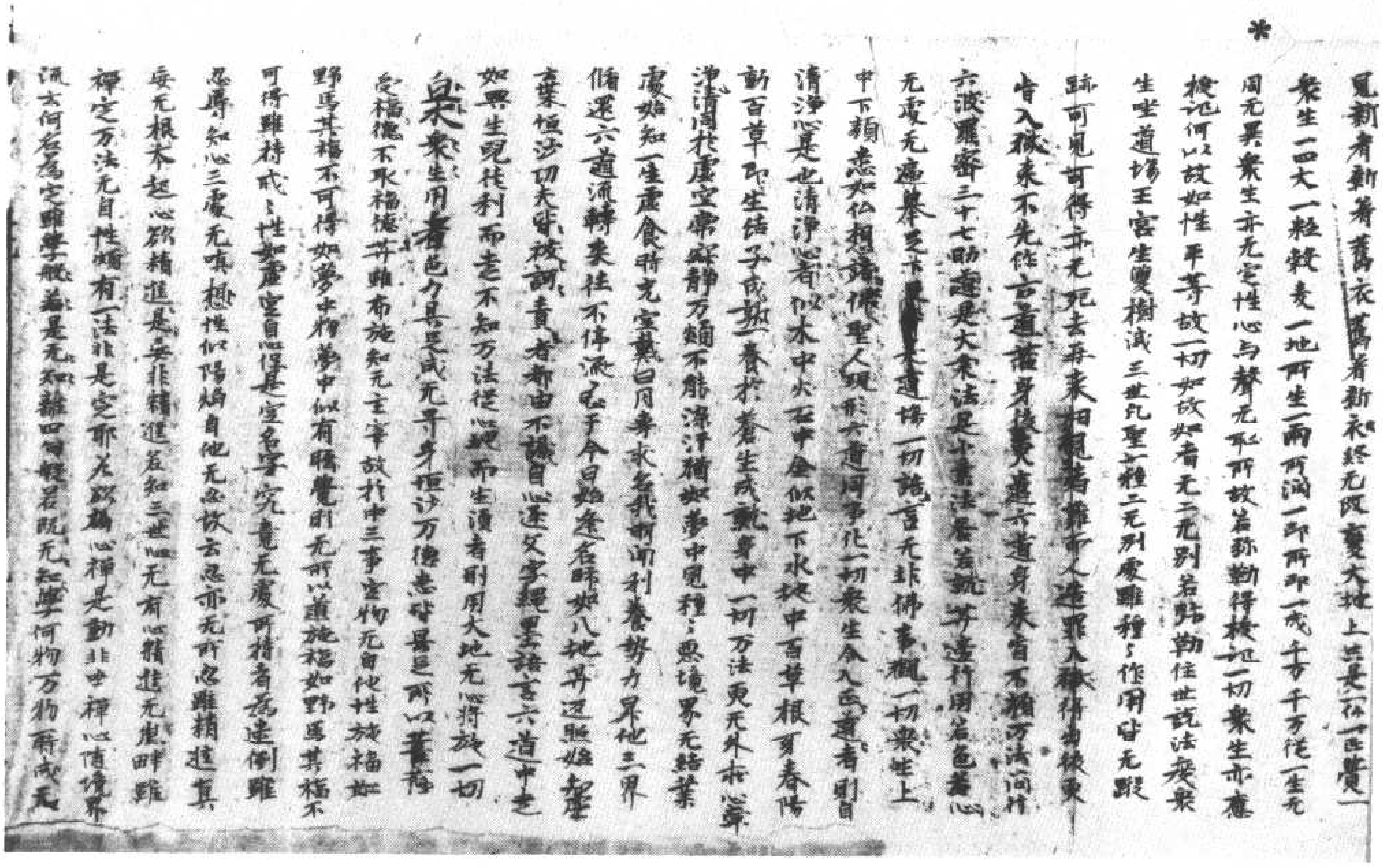
可見誰能壞仏身體若同虛空性万物生佛性有人可見不既云


*

既是心破心境不干能所破事法勝若不實即无能所破法縣不
可見誰能壞仏身勝義同虛空性萬物生佛性有人可見不斷云
可見時如父口中鉢苦性病養性總應可見我病无我不可見
鉢善惡等亦不可見只是信其言語帝帝相承伏心仰信心上
未能洞達如大炬无心燒而燒无心之心未有得者須無作同十二
喻雜四物姓得順法界勝性行也不動身心而到彼岸不住一獨覺
者炮合大道也是道不合衆生出生死入涅槃衆生身中自具涅槃
不少分毫衆生心常隨前境界流无切用智物來而應事亡而
知不知縣同虛空凝然寂靜湛而不染淨識自在入緣似亂亂心
如澄水澄久佛万像自然現也定心亦然若悟无生理者知性本自
是覺從覺生心不待外物而覺非覺永性自湛不待外物而
湛於水菩薩不待覺而覺覺今時覺猶如燈炎不待前焰覺花後
於顛諸學者須菩提一切法平等无二若見自他則有不識錯中
面不識夢中心并知一切法悉空相有亦无菩薩求佛菩提亦无衆生
而為説法菩提身心不可得亦无來者一切衆生上中下類悉是佛想既如
佛想不可外求則仏法无知解差別求知解則是憎上慢人破法性
人不名法行比丘不唯菩提性並是造作比立生滅心比立造作之法
非究竟恒沙諸仏多劫昔行不得捨記跡動并大通智勝仏法不
現前性大乘了義經説菩提无得者涅槃与菩提不是本有今无亦不
是本无今有无得菩薩提者何以故緣衆生常有依止處有所是處
立二心故見有境界是善是理是非理是應作是不應作若能不住言
説文字能學无知无解妙是仏所知佛所解佛言説論有所行皆
有所行无所是菩提論有所行有所行無所是論有所行皆是
分別是菩提論有所有皆是起作无起作是菩提論有所行皆是戲論
是菩提離諸法二想是菩提不分別生識是菩提離身口意業想是菩提

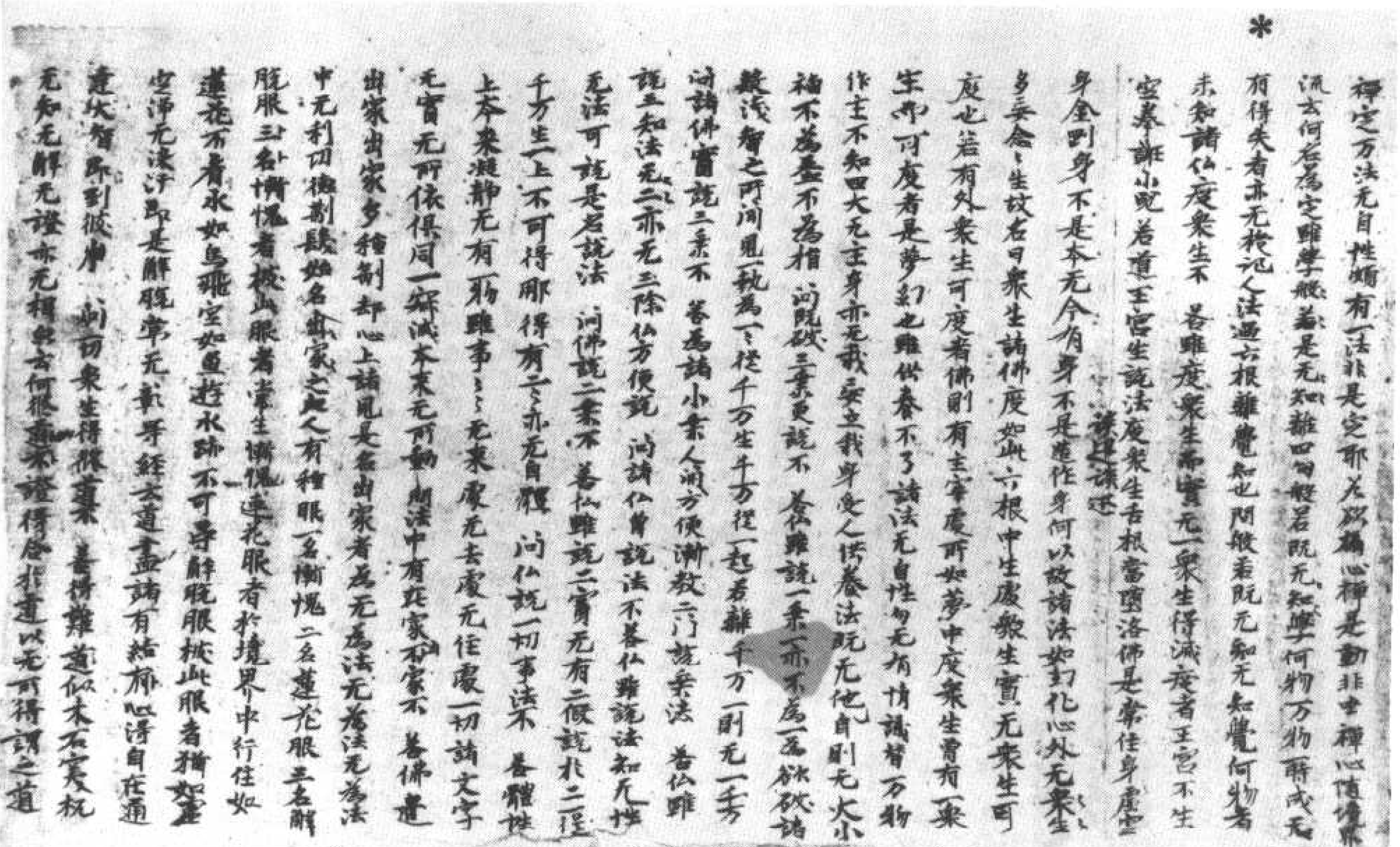

*

分別是菩提諸有所有皆是起作无起作是菩提諸有所行皆是戲論
是菩提離諸法二想是菩提不分別生識是菩提離身口意業想是菩提
知如是菩提行菩提知如是菩提是名行菩提亦无知菩提名亦无悟菩提者何
以故以不可菩提者非知菩提不可復悟菩提不可菩提本菩提不可得曰
求曰雖有所知亦无分別離諸涅槃亦无識者若衆生於一切法上生見
諸仏永出世永不見佛佛者只是心也三界唯心心外无物何以故諸仏不
得生死不得涅槃諸仏不令衆生出生死入涅槃雖説生死實无有人
往來生死雖説涅槃亦无有人滅度者雖説天宮淨土隨其心淨
淨即仏土淨淨土識土定在何方凡夫聖人生來死去无來實者亦
无知者何以故菩提无住處似陰陽无處不遍地獄不在地上地下淨土
不在西方隨其心淨即仏淨以業强故一向化生法界縣性上本无物
病眼食菓瑩見錚花食上見天見相相事不悟自性本來清淨慶
諸苦夢中造皆无實事只是不達明師雖是智者常生二見違
順二心恒被二見繩索抽牽牽事事纏不由己不知一切法但有名字性
性空因何故執文字語言而求解脱者我語言遍往方故迷性色
故滴滴速亦无方所无來處无住處亦无從一地至一地十地无階級
八識中无第十一識十大弟子中无第十一者諸佛聖人与天地星辰年
歲乃於一時成如人兩腳牛兩角无前後別所以道佛界不傾衆生
界不減百回不增五蘊不減亡亦法亦爭无人造作無語蕩蕩
仏性西大方獅子百草花色安置六處六畜鳥雀色類別安立
里減若亦淡沉近遠作九令无散无得无失用天地万物有天既囊
大破有實衆生无壞生滅者選是新仏舊仏新衆生舊衆生舊物
新生新語舊言舊語新言新語舊言舊語新心新語舊見舊
見新者新着舊衣舊着新衣終无改變大地上只是仏一匹覺一
衆生一四大一粒穀麥一地所生一兩所涵一印所印一成千方佳一生无



*

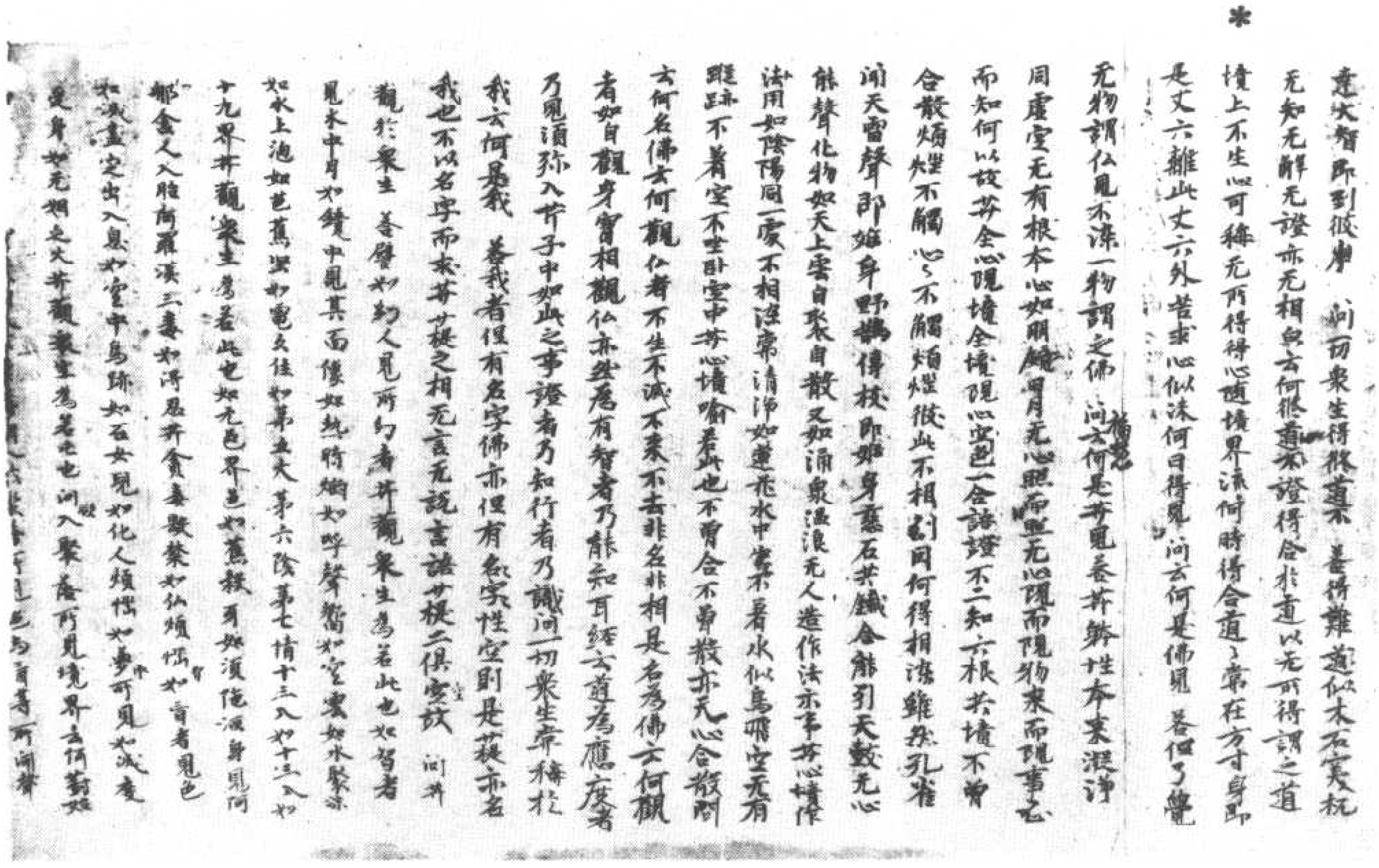
見新者新著舊衣舊著新衣終无改變大地上共是一仏一正覺
衆生一四大一粒穀麦一地所生一雨所潤一所所卯一成千千万從一生无
同无異衆生亦无定性心与贊无取所故若弥勒得授記一切衆生亦應
授記何以故如性平等故一切世故如者无二无別若弥勒住世說法度衆
生坐道場王宮生雙樹滅三世凡聖六種二无別處雖種種作用皆无蹤
跡可見可得亦无死去亦來相見若罪亦人造罪入獄佛亦隨獄受
皆入獄來不先作苦道諸身後受大道六道身來皆不離万法問什
六波羅蜜三十七助道是大乘法是小乘法若說并造行用若色若心
无處无遍舉足下足[illegible]道場一切語言无非佛事觸一切衆生上
中下類悉共仏相護佛聖人現形六道同事化一切衆生令入正道者則自
清淨心是也清淨心者似木中火石中金似地下水地中百草根等春陽
動百草即生諸子成熟養於蒼生成就身中一切万法更无外求亦等
淨心清淨同於虛空常寂靜万類不能染汙猶如夢中見種種惡境界无結業
處始知一生盡食得充實藏白月專求名我所利養勢力界他三界
備還六道流轉來往不停流乱于今日始逢名師安八地并迴照始產
業恒沙劫來受殘誡責者亦由不識自心迷文字纏罣語言六道中走
如衆生現於剎而走不知万法從心起而生讀者則用大地无河将旋一切
衆衆生用者色力具是或无量身恒沙万億悉皆具足所以業福
受福德不取福德并離布施知无主宰故於中三事空物无自他性施福如
野馬其福不可得如夢中物夢中似有睡覺則无所以布施福如野馬其福不
可得雖持戒戒性如虛空自心得是空名字究竟无處可持者為迷倒雖
忍辱知心三處无嗔想性似陽焰自他无忍故云忍亦无所忍雖精進其
妄无根本起心欲精進是妄非精進若知三世心无有心精進无處所雖
禪定万法无自性頓有一法非是定耶若欲攝心禪是動非世禪心隨境界
流去何名為定雖學般若是无知離四句般若既无知學何物万物所成无



*

禪定万法无自性頓有一法非是定耶若欲攝心禪是動非世禪心隨境界
流去何名為定雖學般若是无知離四句般若既无知學何物万物所成无
有得失者亦无授記授記法過六根離覺知也問般若既无知无知覺何物者
未知諸仏度衆生不　答雖度衆生而實无一衆生得滅度者王宮不生
空寂離小跡若道王宮生說法度衆生舌根當墮落佛是常住身虛空
（謗是謗迷）
身金剛身不是本无今有身不是造作身何以故諸法如幻化心外无衆生
多妄念念生故名曰衆生諸佛度如此六根中生塵衆生實无衆生可
度也若有外衆生可度者佛則有主宰度所如夢中度衆生實有一乘
生亦可度者是夢幻也雖從本不了諸法无自性勿无有情識皆万物
作主不知四大无主身亦无我妄立我身受人法養法既无他自則无大小
袖不為基不為相　問既破三乘更說不　答佛雖說一乘亦不為一乘欲破諸
數淺智之所聞見一執為一乘從千方生千方從一起若離千方一則无一乘
問諸佛曾說三乘不　答為諸小乘人以方便漸教六門說妄法　答仏雖
說三知法无二亦无三除仏方便說　問諸仏曾說法不　答仏雖說法知无性
无法可說是名說法　問佛說二乘不　答仏雖說二實无有二假說非二徑
千方生一上不可得那得有二二亦无自體　問仏說一切事法不　答體性
上本來凝靜无有形雖事事无來處无去處无住處一切諸文字
无實无所依得同一寂滅本末无所動　問法中有出家在家不　答佛遣
出家出家多種剃却心上諸見是名出家者為无為法无為法
中无剃切徹剃鬚如名出家之人有種眼一名慚愧二名蓮花眼三名解
脫眼三名懺愧者於此眼者常生慚愧迷花眼者於境界中行住如
蓮花不着水如鳥飛空如魚遊水跡不可尋解脫眼於此眼者獨出塵
空淨无染汙即是解脫常无繫縛等經云道蓋諸有結縛心得自在通
達究智所到彼岸　問一切衆生得成佛道不　答得雖道似木石寬杌
无知无解无證亦无相既云何根果不證得今非道以无所得謂之道

*



達大智所到彼岸　問一切衆生得救道業　答得離道似木石實杭

无知无解无證亦无相貌云何能通證得合於道以无所得謂之道

境上不生心可稱无所得得心隨境界流何時得合道々常在方寸身即

是丈六離此丈六外若求心似沫何日得見　問云何是佛見　答但了覺

无物謂仏見不染一物謂之佛　問云何是𦬇見　答𦬇性本來凝淨

同虛空无有根本心如明鏡日月无心照而照无心現而現物來而現事去

而知何以故𦬇全心現境全境現心窮色一合諸證不二知六根共境不曾

合散煩惱不觸心々不觸煩惱彼此不相到同何得相染雖殊孔雀

聞天雷聲即姙身野鵲傳枝即妊身慈石共鐵合能引天數无心

能贊化物如天上雲自來自散又如涌泉溫浪无人造作法亦事𦬇心境作

法用如陰陽同一處不相染常清淨如蓮花水中常不著水似鳥飛空无有

蹤跡不著空不坐卧空中𦬇心境喻若此也不曾合不曾散亦无心合散耶

云何名佛云何觀仏者不生不滅不來不去非名非相是名為佛云何觀

者如自觀身實相觀仏亦然為有智者乃能知耳經云道為應度者

乃見須弥入芥子中如此之事證者乃知行者乃識　問一切衆生亦稱於

我云何是我　答我者但有名字佛亦但有名字性空則是菩提亦名

我也不以名字而求菩提之相无言无說言語菩提二俱空故　問𦬇

觀於衆生　答譬如幻人見所幻者𦬇觀衆生為若此也如智者

見水中月如鏡中見其面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水聚沫

如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大第六陰第七情十三入如十九入如

十九界𦬇觀衆生為若此也如无色界色如焦穀牙如須陀洹身見何

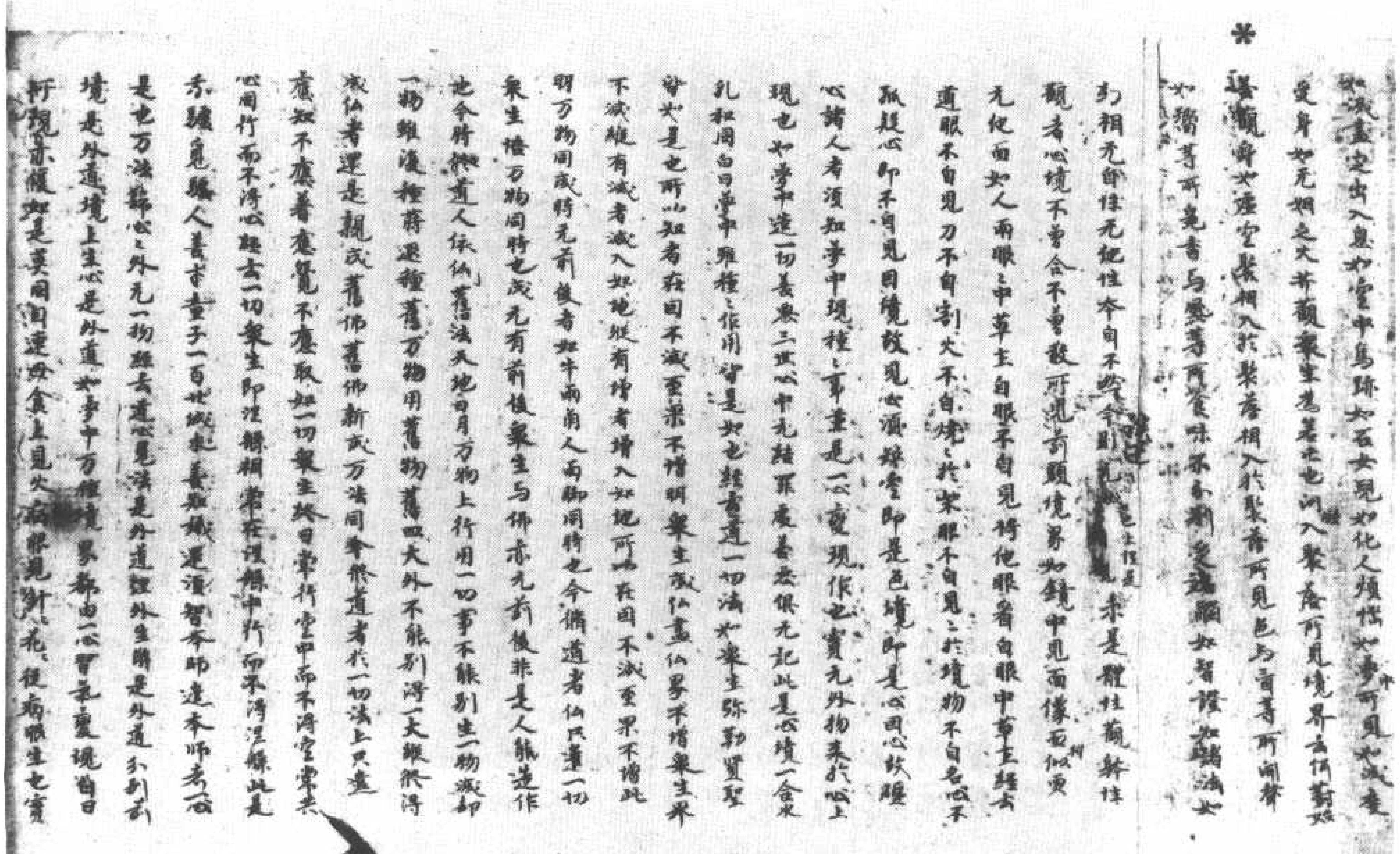
那含人入胎阿羅漢三毒如得忍𦬇貪恚毀禁如仏煩惱如盲者見色

如滅盡定出入息如空中鳥跡如石女兒如化人煩惱如夢所見如滅度

受身如无烟之火𦬇觀衆生為若此也　問入聚落所見境界云何對治

色為盲等所聞聲

*



如滅盡定出入息如空中鳥跡如石女兒如化人煩惱如夢所見如滅度

受身如无烟之火𦬇觀衆生為若此也　問入聚落所見境界云何對治

答觀身如虛空以相入於聚落所見色為盲等所聞聲

如響等所覺味不分別受觸如智證知觸法如

幻相无自性无他性本自不生今則无[illegible]求是體性觀解性

觀者心境不曾合不曾散所見前頭境界如鏡中見面像面似更

无他面如人兩眼々中草主自眼不自見特他眼看自眼中草主經云

道眼不自見刀不自割火不自燒々於境物不自名心不

孤起心即不自見因境故見必須境會即是色境即是心因心故

心諸人者須知夢中現種々事盡是一心變現作也實无外物來於心上

現也如夢中造一切善惡三世心中无結罪處善惡俱无記此是心境一合來

孔和同白日夢中雖種々作用皆是如也雖當造一切法如衆生弥勒覺聖

皆如是也所以知者在因不滅至果不增明衆生盡仏界不增衆生界

下減雖有減者減入如地雖有增者增入如地所以在因不滅至果不增此

明万物同成時无前後者如牛兩角人兩脚同時也今備道者仏只重一切

衆生檀万物同時也成无有前後衆生与佛亦无前後非是人能造作

也今時修道人依仏舊法天地日月万物上行用一切事不能別生一物減卻

一物雖復種蒔還種舊万物用舊物舊四大外不能別得一丈雖從得

成仏者還是觀我舊佛舊佛新我万法同會修道者於一切法上只達

處如不處著處覺不處取如一切衆生於日常行空中而不得空常共

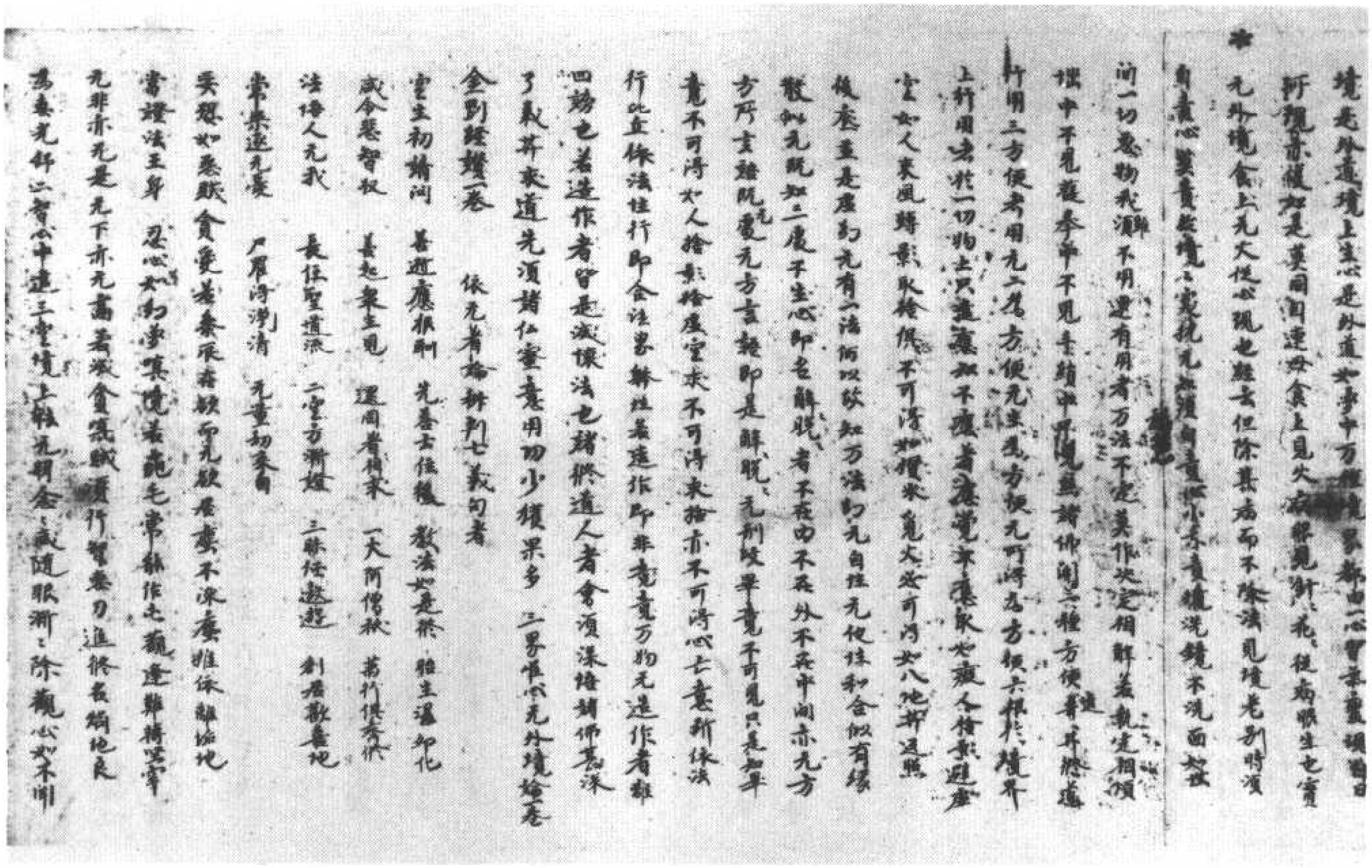
心同行而不得心雖去一切衆生即往禪祠常在禪中行而不得涅槃此是

赤體鬼驅人養求童子一百世識起養如識還須智本師達本師者以

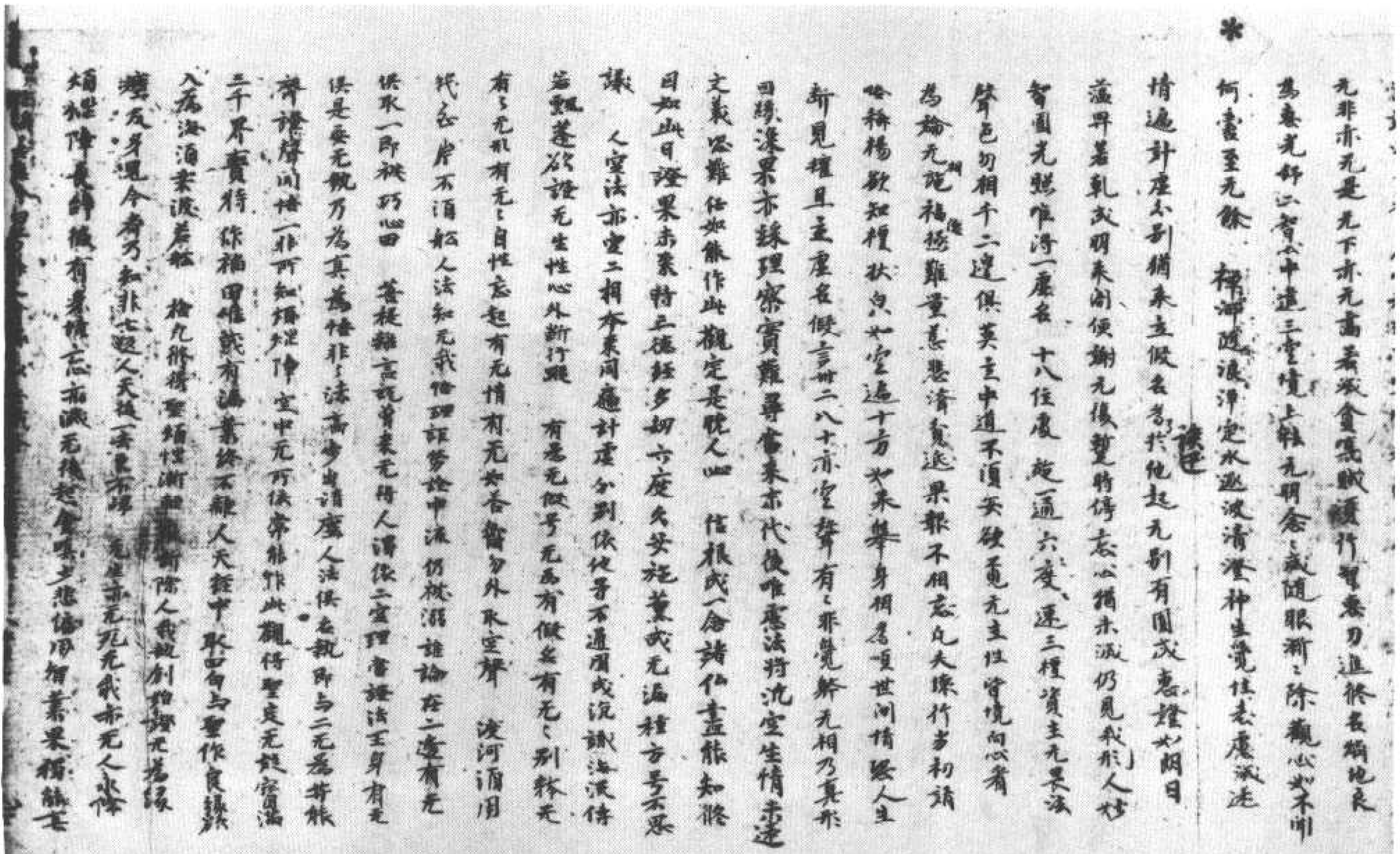
是也万法歸心々外无一物離去道心見法是外道離外生斷是外道　外別求

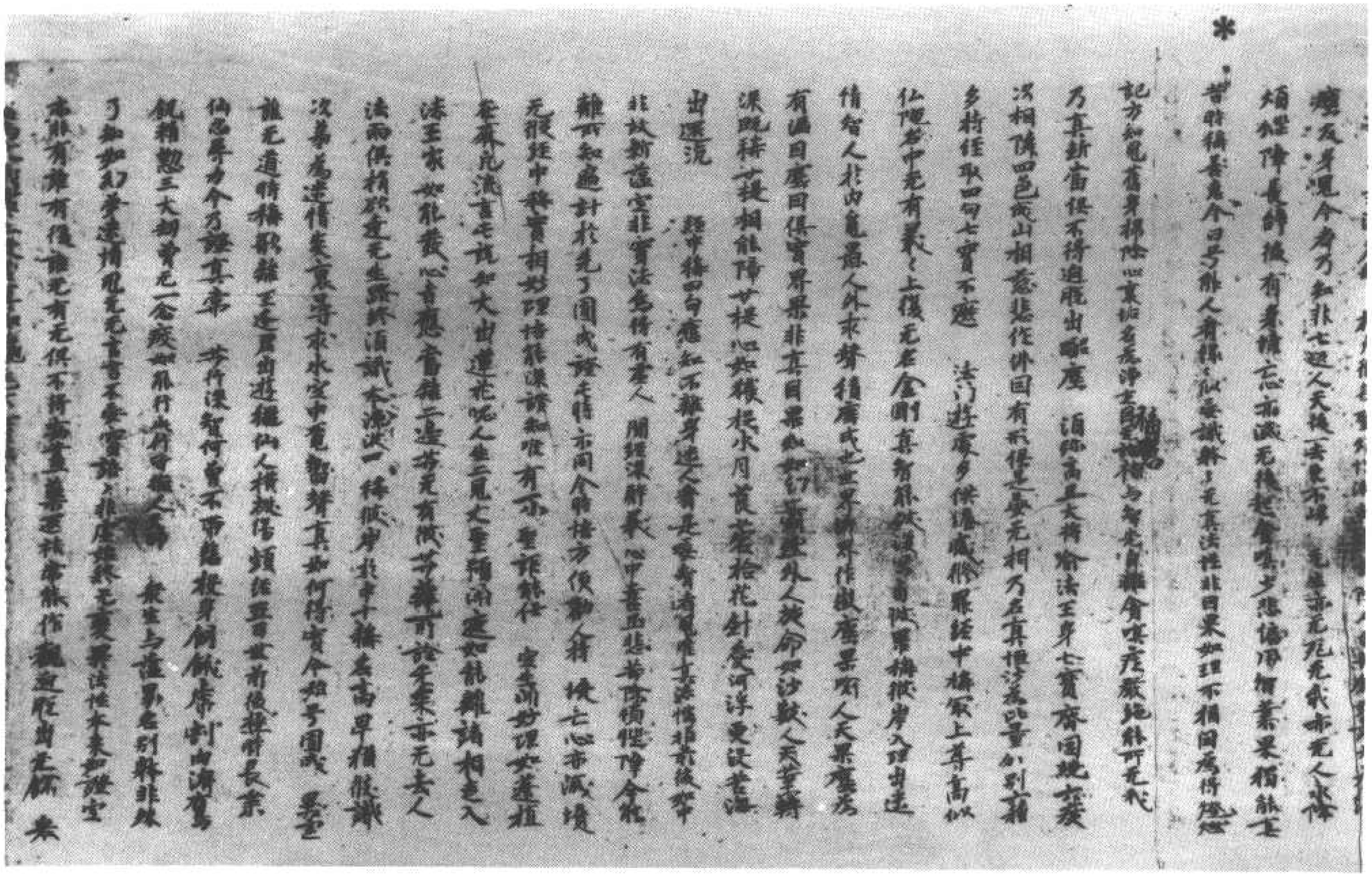
境是外道境上生心是外道如夢中万種境界都由一心習氣變現白日

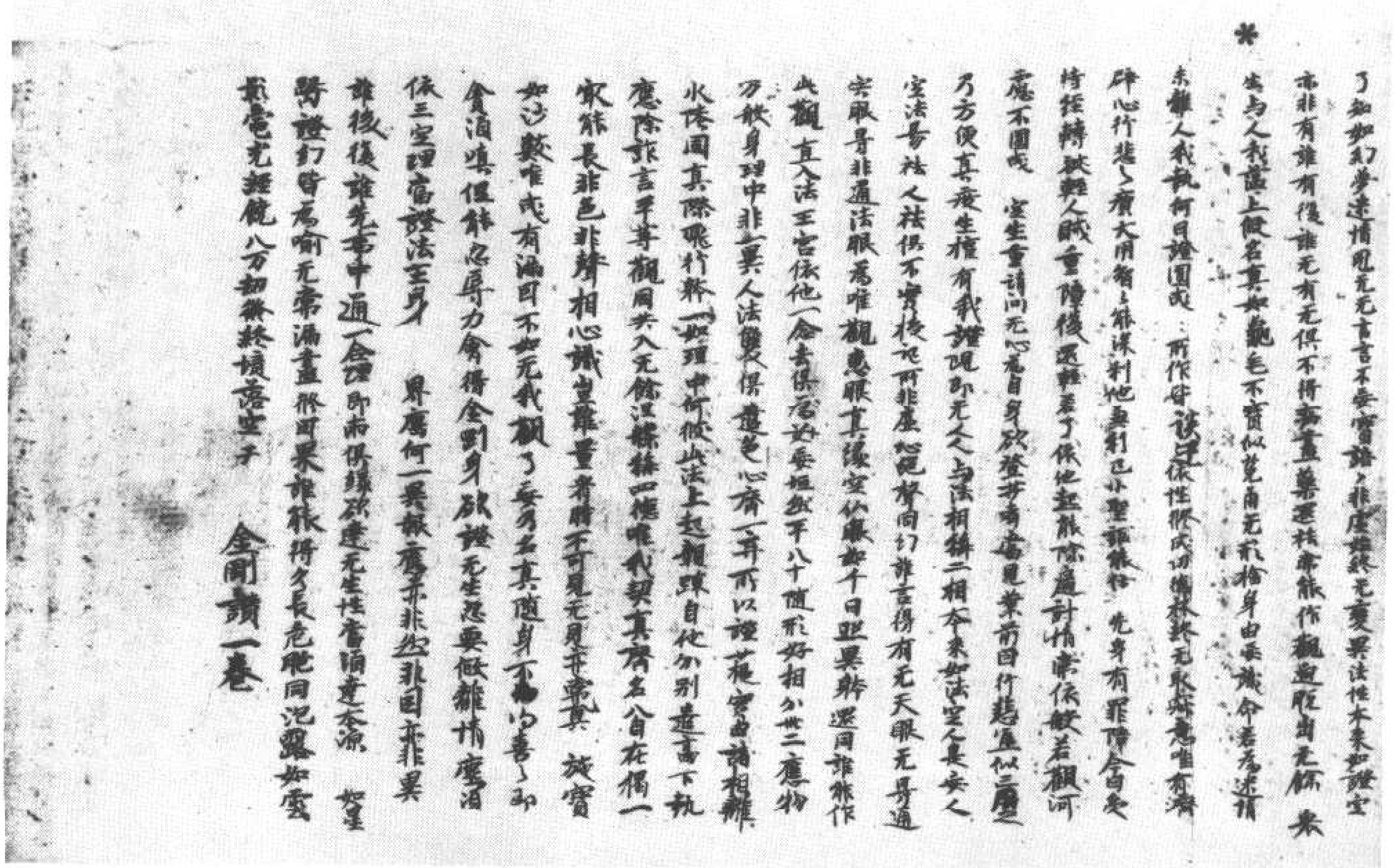
衍現亦復如是莫同陶連毋貪上見火病眼見對々花々從病眼生也實



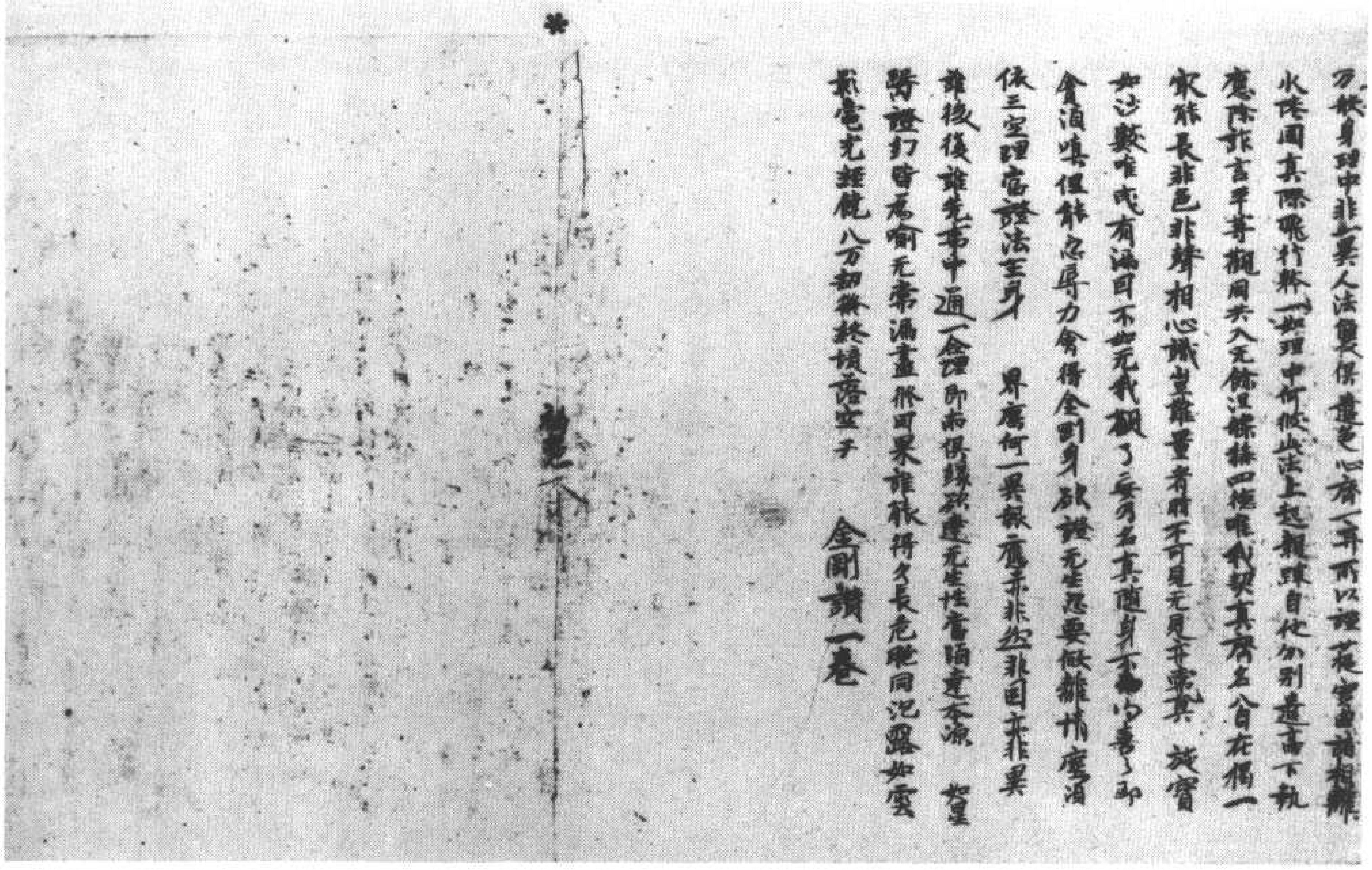
伯二〇三九號　背　面　金剛經讚一卷







金剛讚一卷



分於身理中非異人法異人俱達邑心存一異所以證花實無諸相離

水陸同真際飛行體一如理中何彼此法上起親疎自他分別遣寄下執

塵除非言平等觀同共入无餘涅槃緣四種唯我契真將名入自在稱一

家緣長非色非聲相心識皆離量者聞不可見无見乎衆其　淡寶

如沙數唯我有漏可不如无我破了無名真隨身共衆生了即

貪瞋嗔但能忍辱力會得金剛身欲證无生忍要假離情塵酒

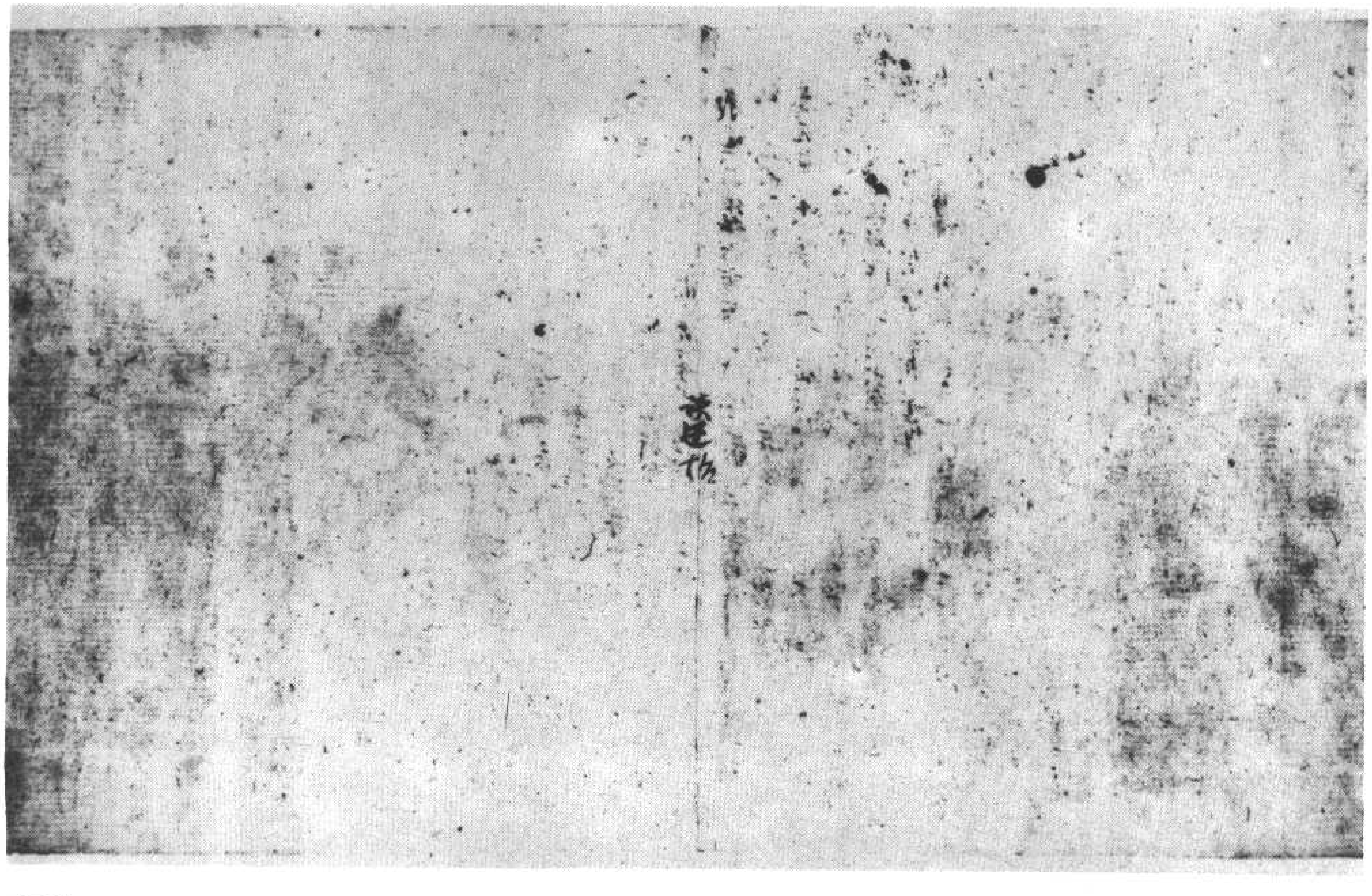
依三寶理常證法王身　界應何一異緣應亦非空亦非因亦非異

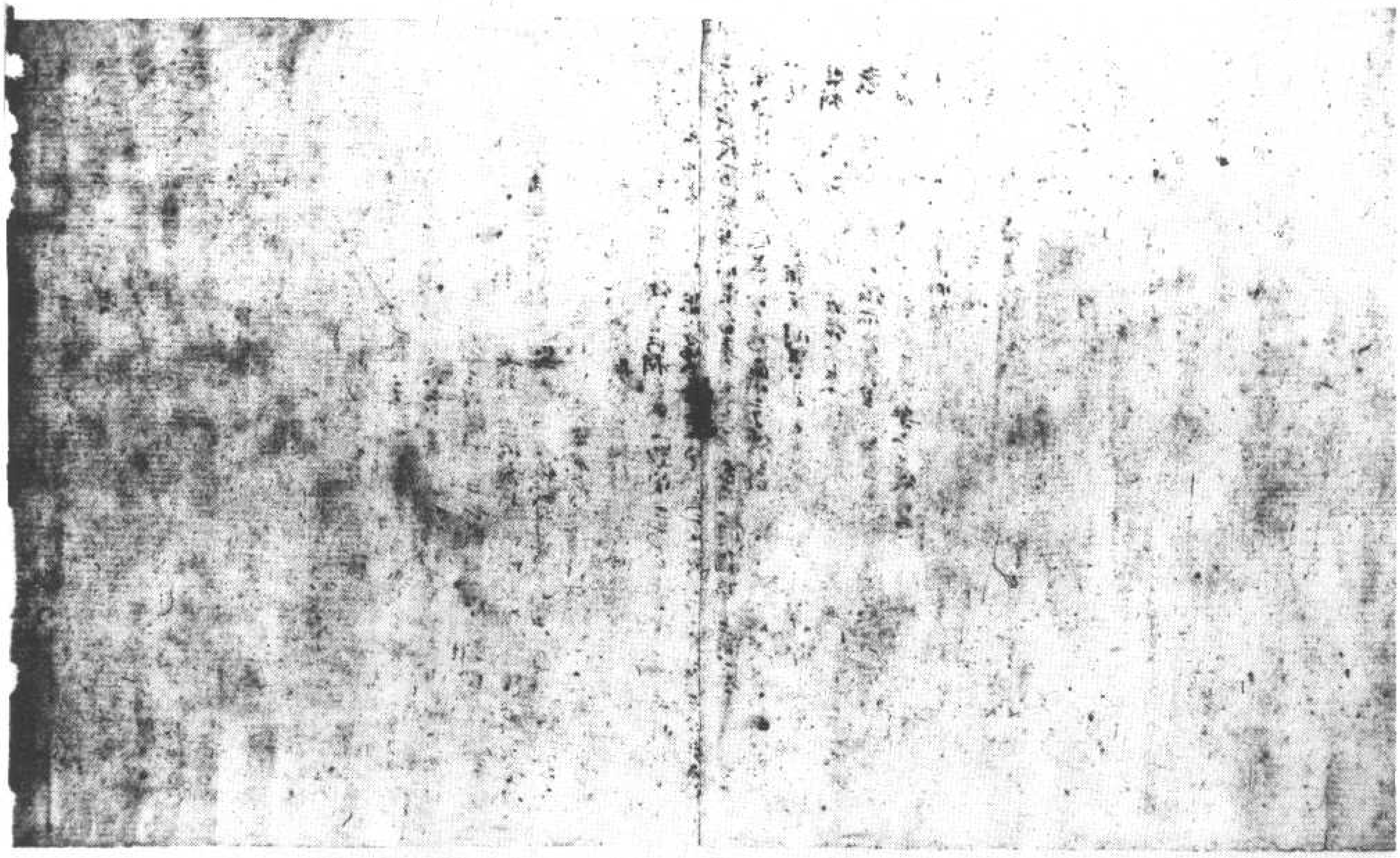
誰後復誰先本中通一金證即兩俱緣非達无生性會歸達本源　如星

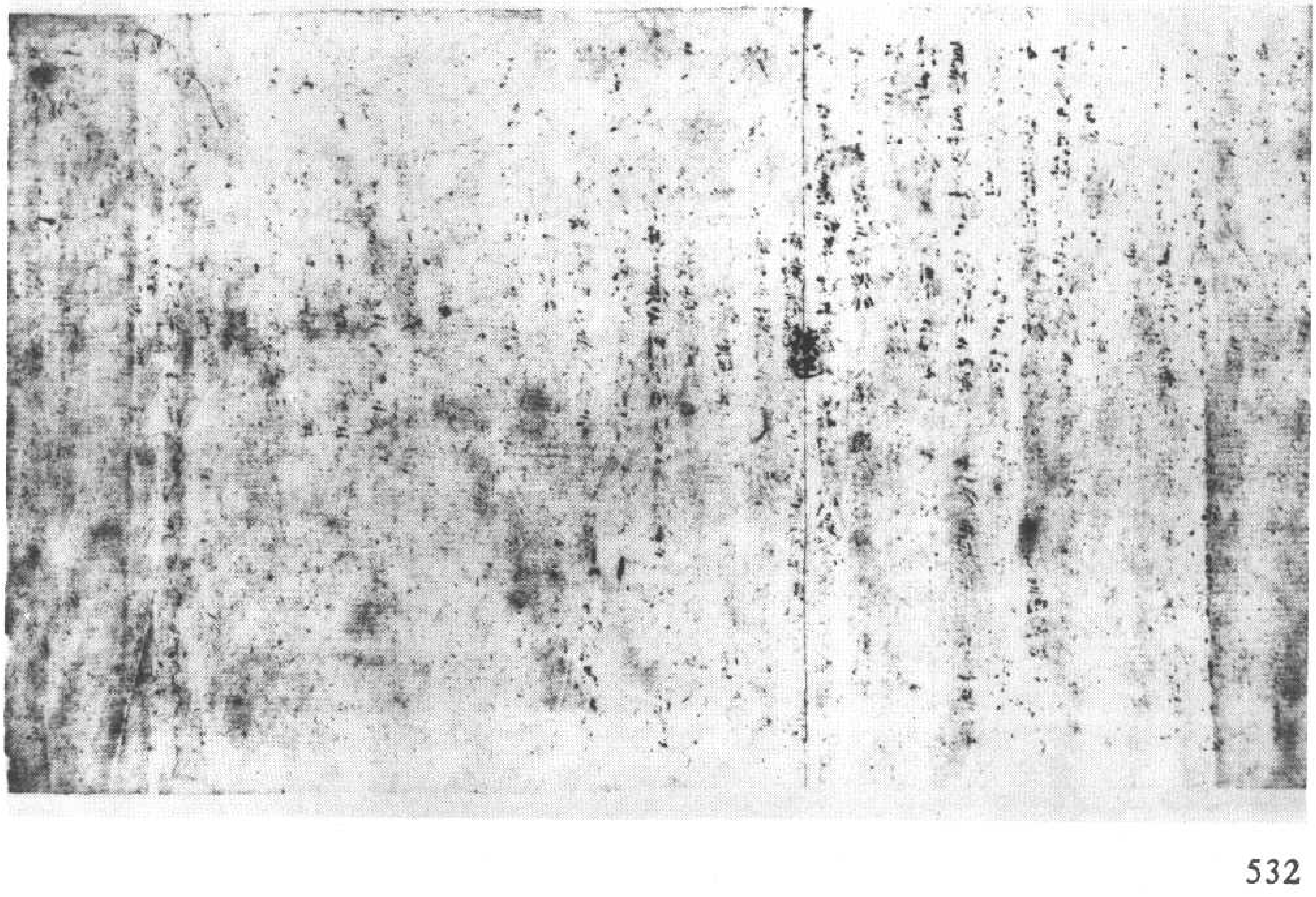
翳證幻皆爲喻元常涵盡那同果誰能得久長危脆同泡露如雲

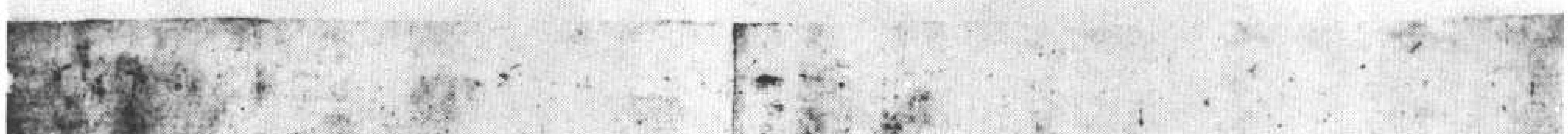
影電光催饒八万劫終須落空亡

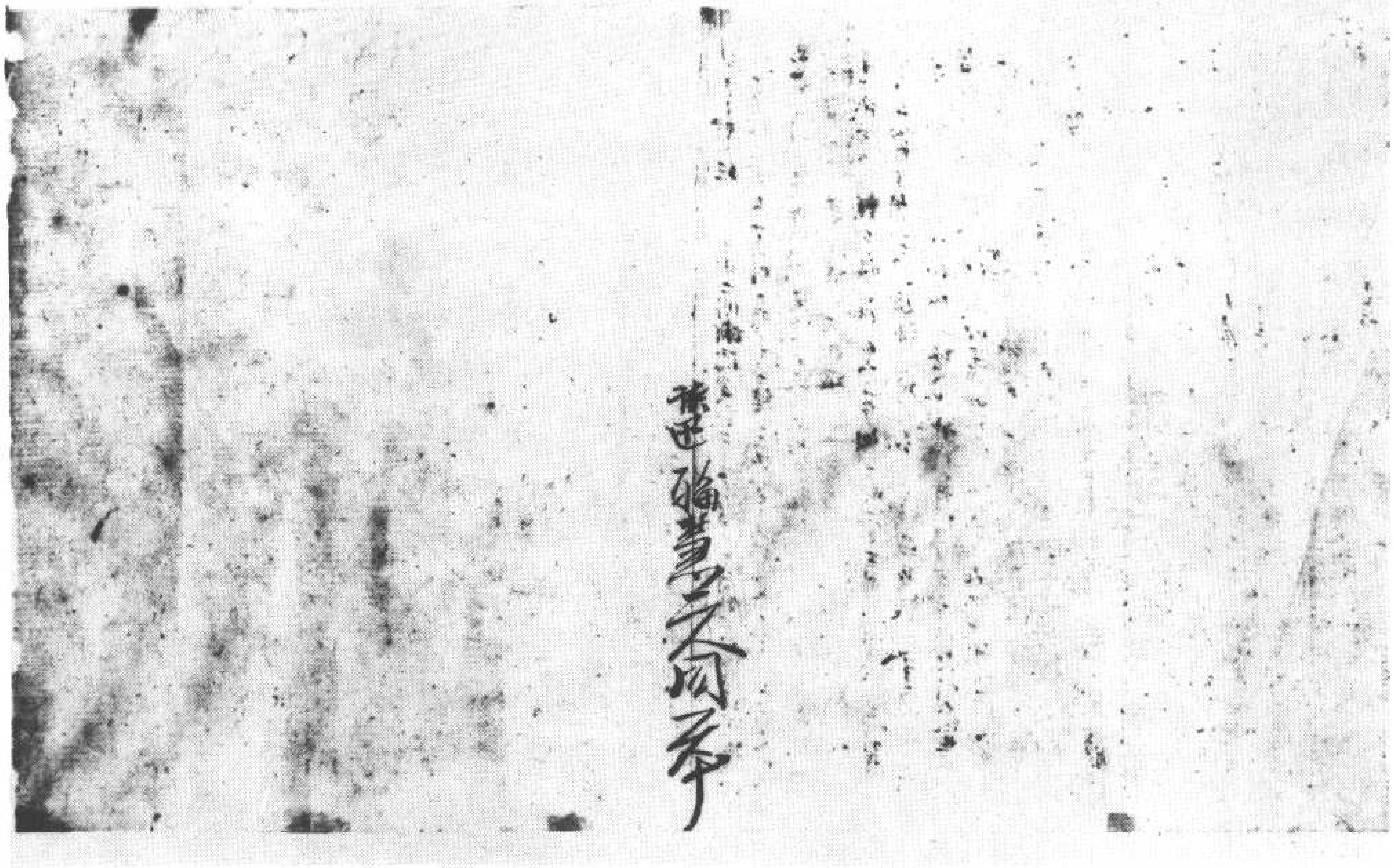
金剛讚一卷

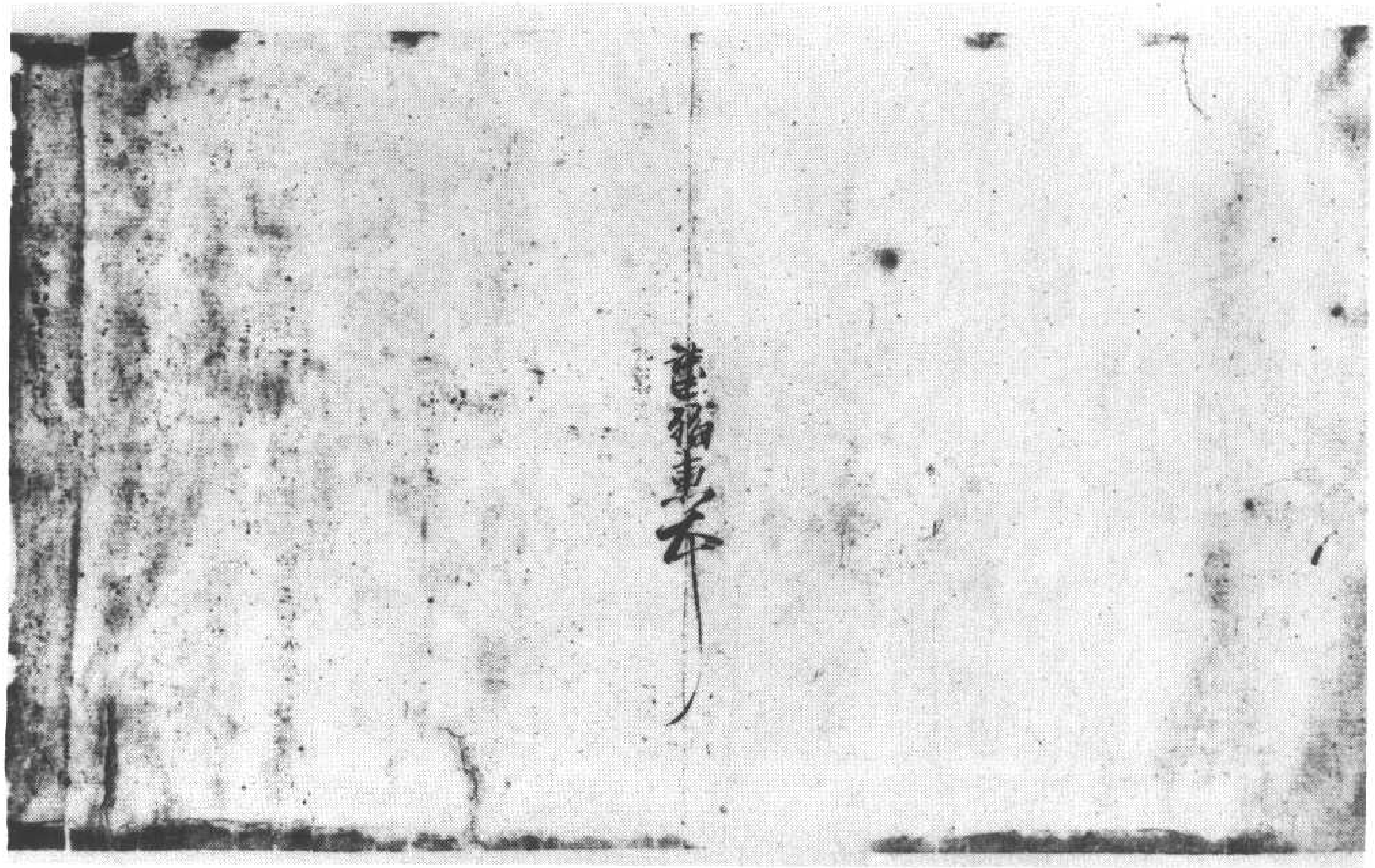


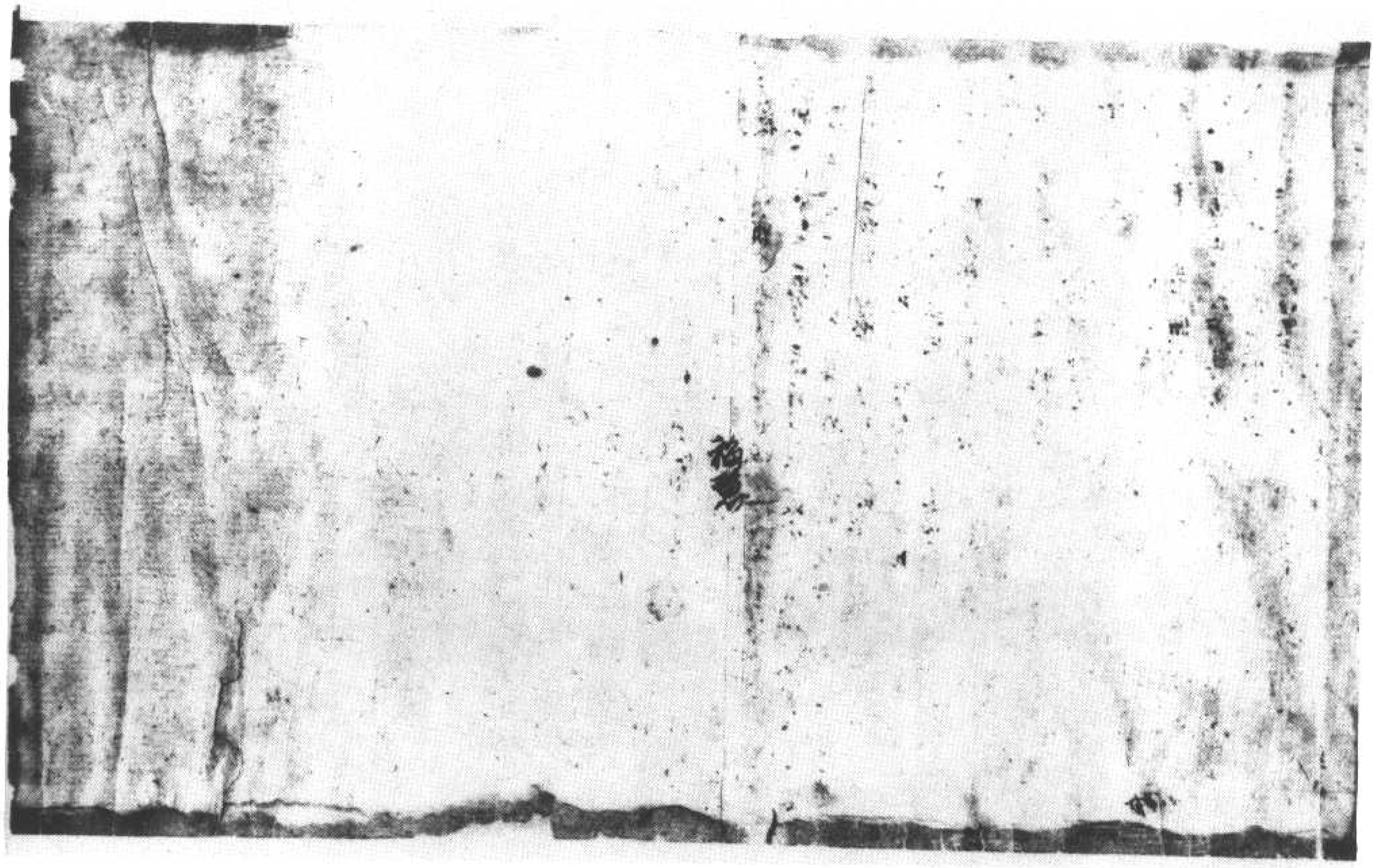


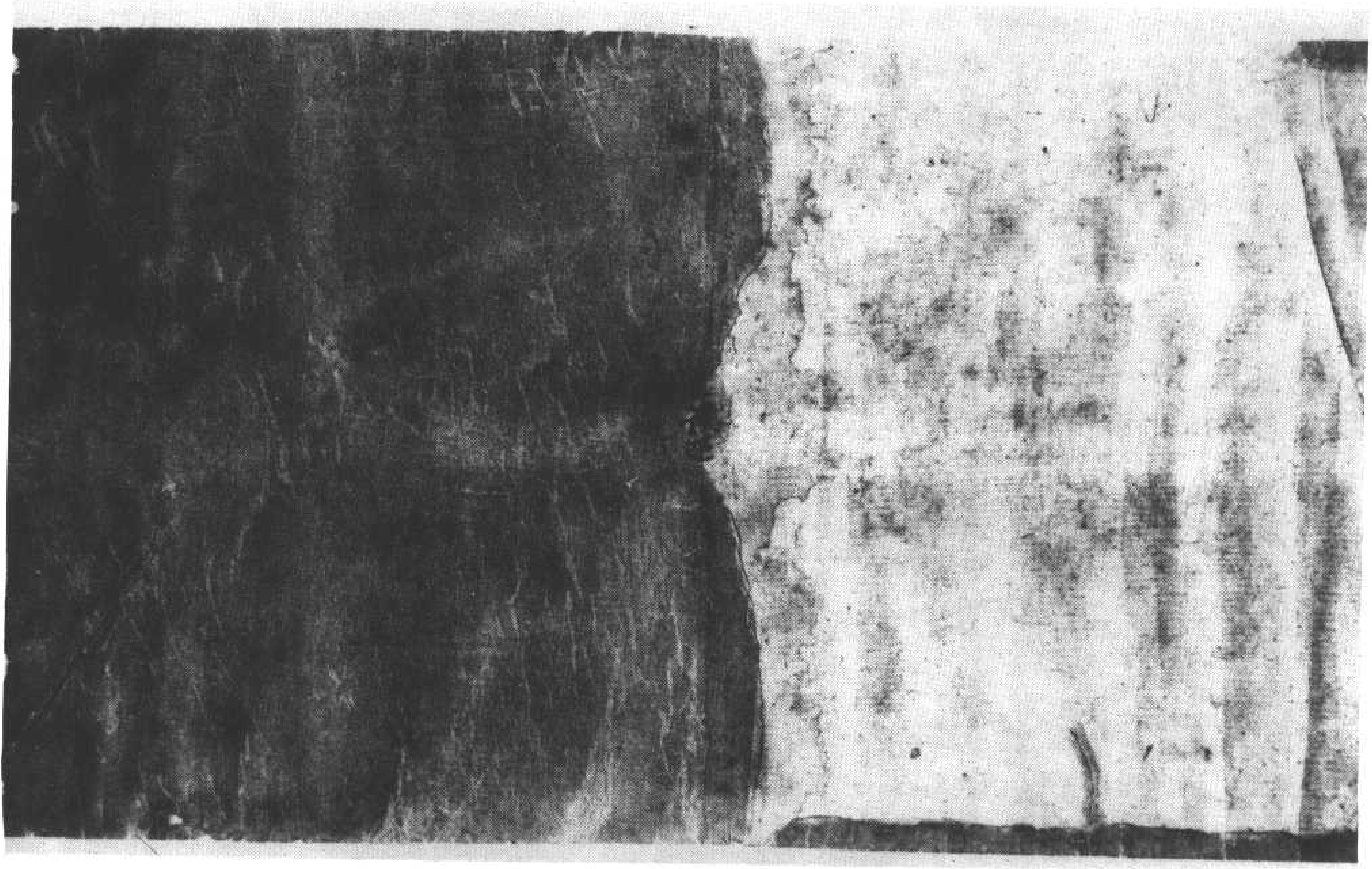


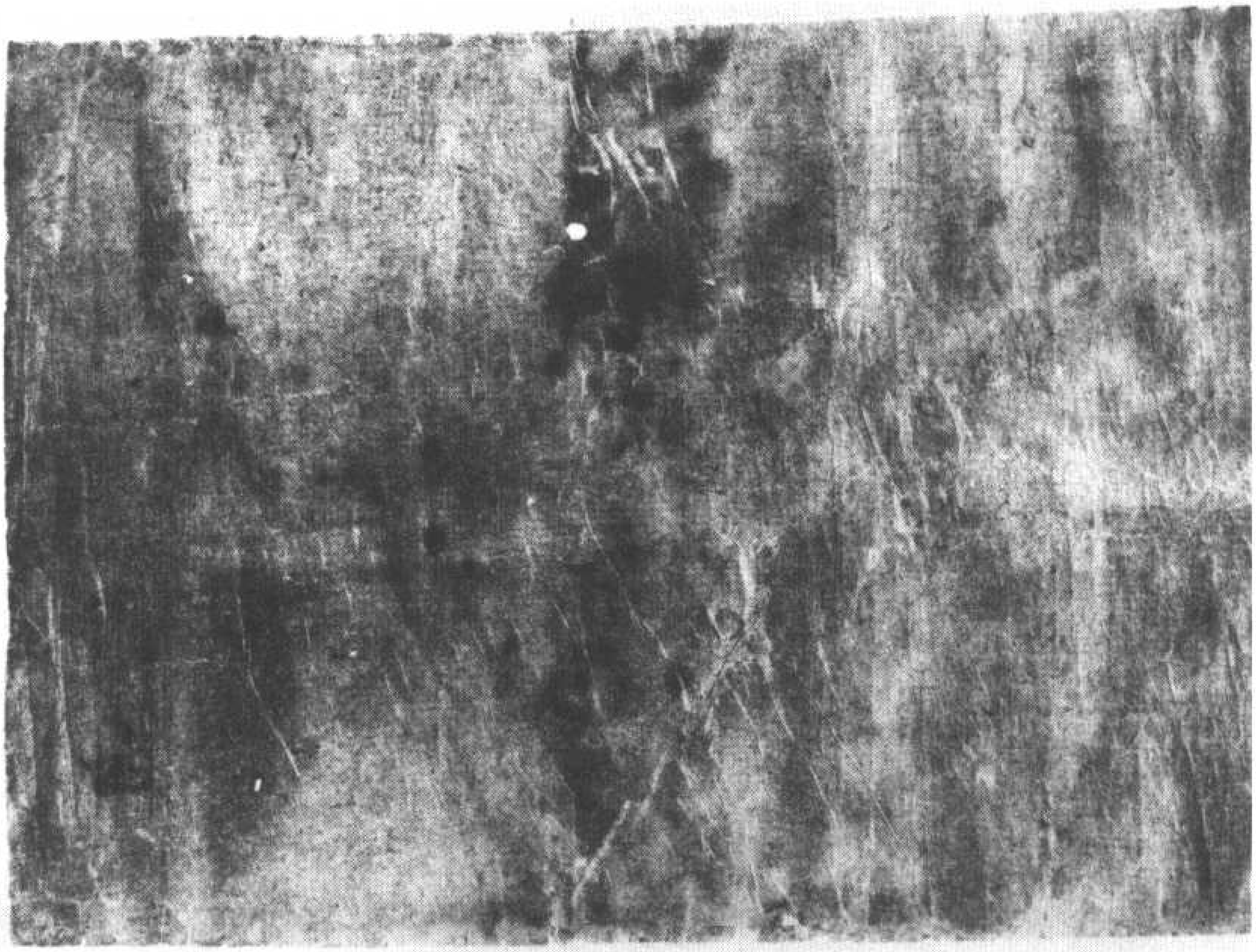




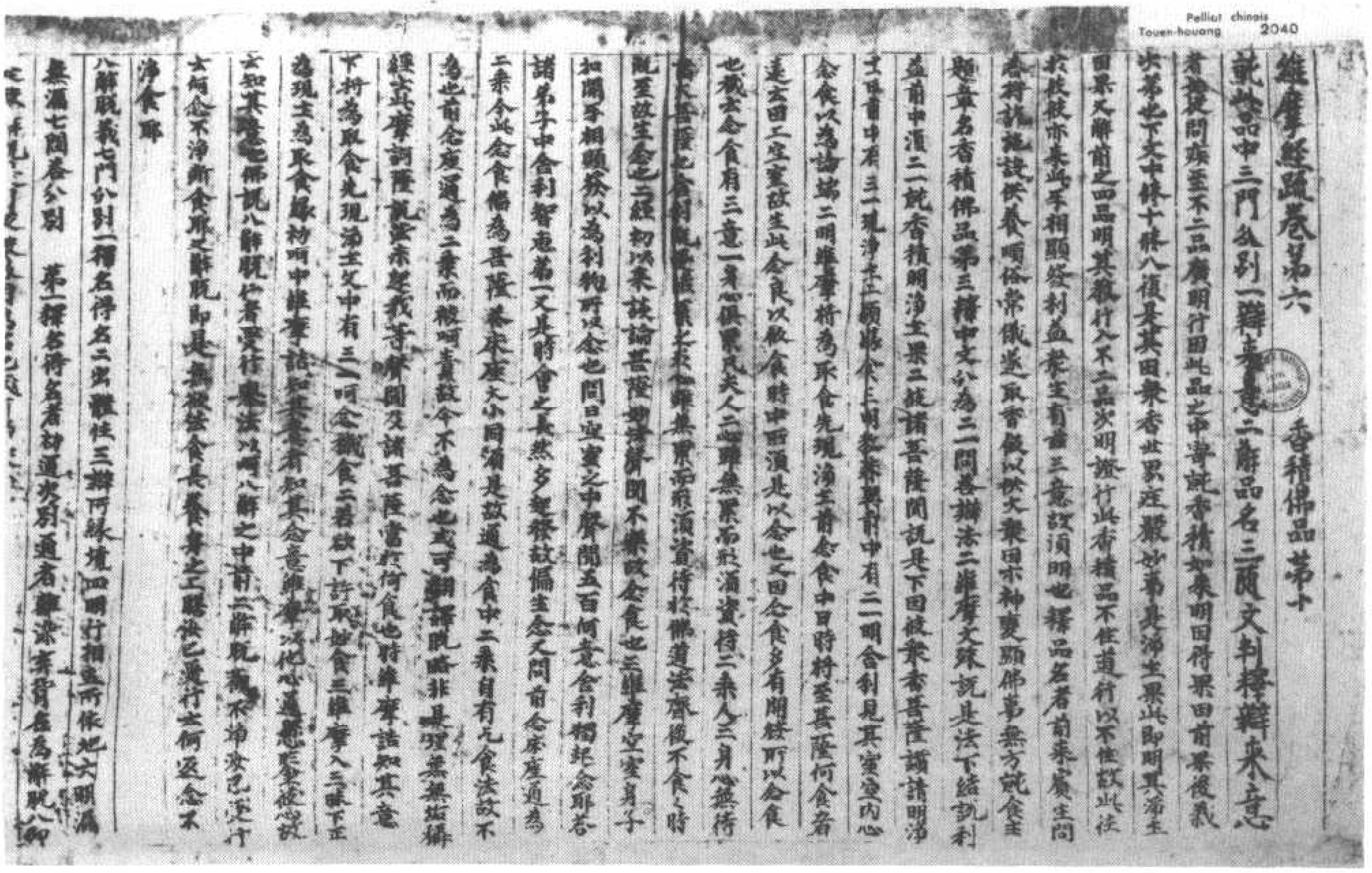








▼伯二〇四〇號　維摩經疏卷第六



Pelliot chinois
Touen-houang 2040

維摩經疏卷第六　香積佛品第十

就此品中三門分別一辯來意二解品名三隨文判釋辯來意

者前從問疾至不二品廣明行因此品之中廣說香積如來明因得果因前果後義

次第也下文中修十種八法是其因衆香世界莊嚴妙事是淨土果此即明其淨土

因果又辯前之四品明其離行入不二品次明證行此香積品不住道行以不住故此往

於彼彼亦來此互相顯發利益衆生有此三意故須明也釋品名者前來廣生問

疾詳論旋設供養唯俗常儀遂取香飯以供大衆因示神變顯佛事無方就食立

題章名香積佛品第三釋中文分為二一問答辯法二維摩文殊說是法下緣現利

益前中復二一就香積明淨土果二就諸菩薩聞說是下因彼衆香菩薩請明淨

土因前中有三一現淨土二顯將食三明衆香菩薩前中有二一明舍利見其室內心

念食以為請端二明維摩將為取食先現淨土前念食中日時將至菩薩何食者

是文因三空室故生此念良以設食時中西須是以念也又因念食多有開發所以念食

也彼念食有三意一身心俱累凡夫人之所羈無累而能滿資持二乘人三身心無待

大菩薩也今舍利弗[illegible]身無累而能滿資持於佛道法寂後不食ゝ時

既至故生念也三經初以來彼論菩薩功德聲聞不樂故念食也三維摩空室身子

知聞身相顯發以為利物所以念也問曰空室之中聲聞五百何意舍利獨起念耶答

諸弟子中舍利智惠第一又是時會之長然多起發故偏生念又問前念座通為

二乘今此念食偏為菩薩未來座大小同須是故通為食中二乘自有充食法故不

為也前念座通為二乘而被呵責故今不為念也或可翻[illegible]前說略非是理甚無始稱

經云[illegible]菩薩當於何食也時維摩詰知其意

下將為取食先現淨土文中有三一呵念穢食二若欲下許取妙食三維摩入三昧下正

為現土為取食緣初呵中維摩詰知其念意將欲[illegible]

云知其[illegible]佛說八解脫仁者受行[illegible]以呵八解之中前三解脫[illegible]不淨次[illegible]淨行

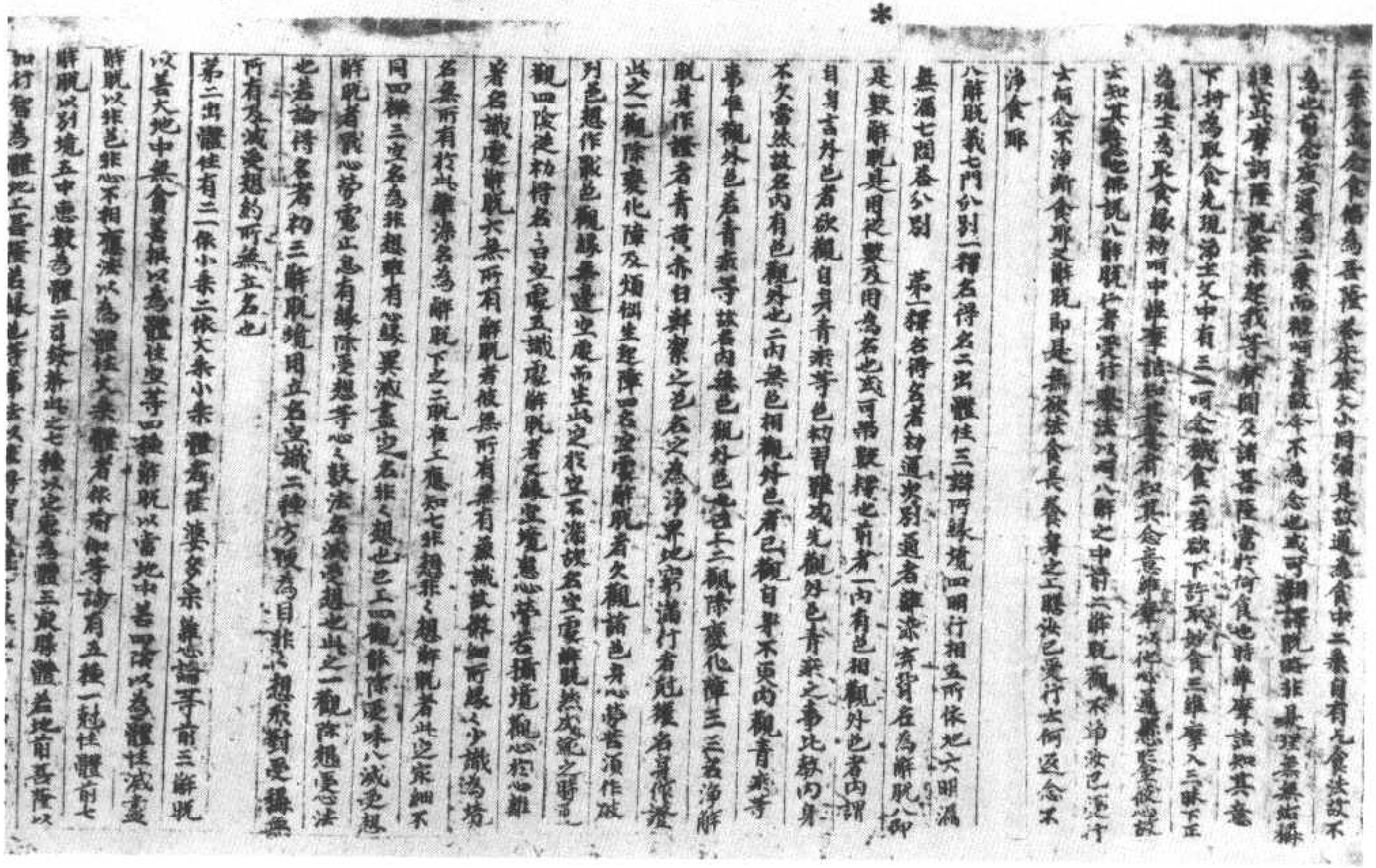
云何念不淨雜食耶八解脫即是無染法食長養身之正聽法已是行云何返念不

淨食耶

八解脫義七門分別一釋名得名二出體性三辯所緣境四明行相五所依地六明漏

無漏七問答分別　第一釋名得名者初通次別通者[illegible]名為解脫八解

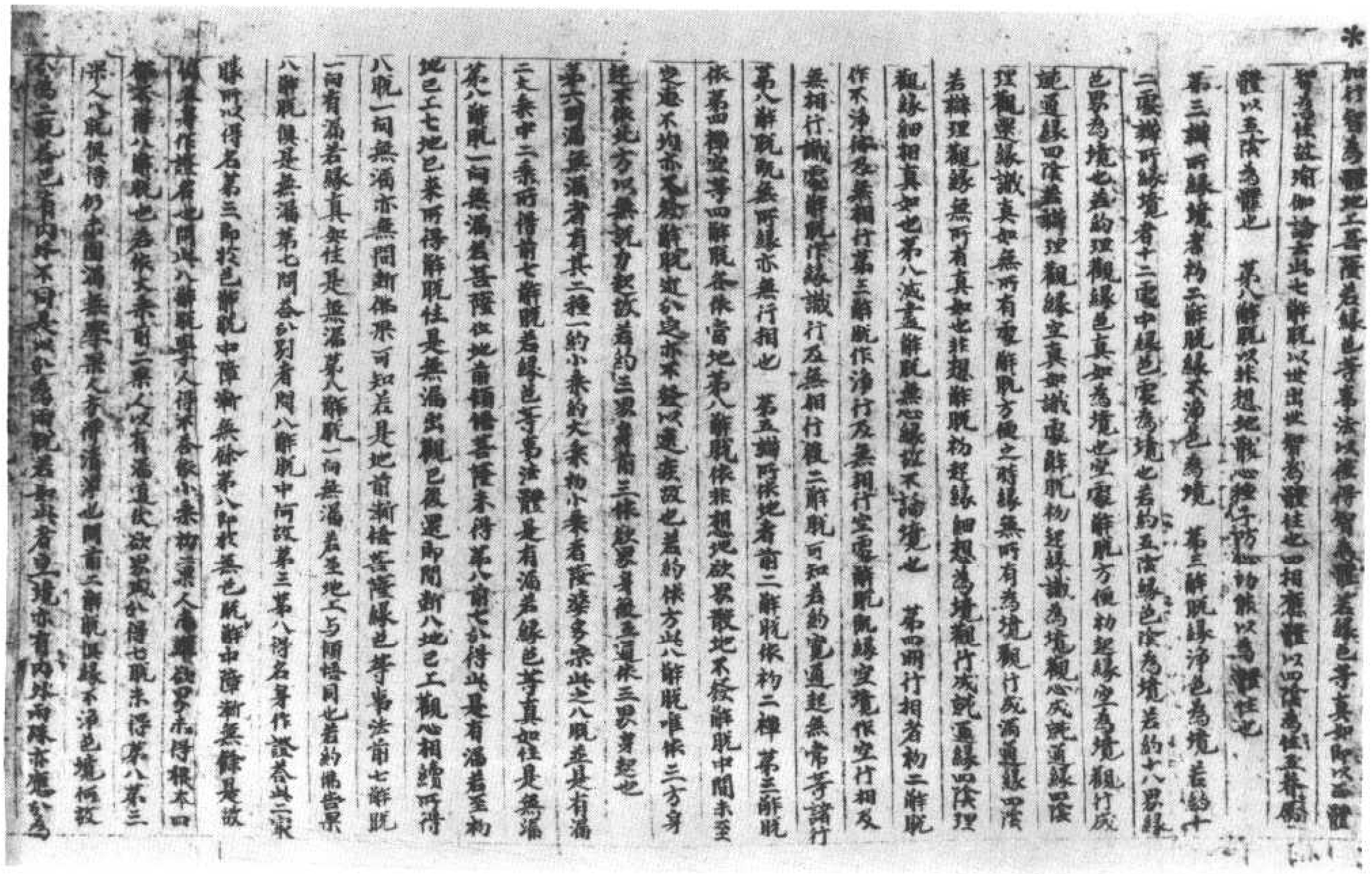
[illegible]



*

二乘念此食[illegible]為菩薩答大乘大小同論是故通為食中二乘自有九食故不
為也前念在通為二乘而稱呵貪欲今不為念也或可翻譯既略非具理無[illegible]故稱
錄此摩訶薩說要未是我等所聞及諸菩薩當於何食也時維摩詰知其意
下衍為取食先現淨土文中有三一呵念識食二若欲下許取妙食三維摩入三昧下正
為現土為取食緣初呵中維摩詰[illegible]者知其念意[illegible]以從心[illegible]聽法[illegible]故
云知其[illegible]佛說八解脫仁者受行[illegible]法[illegible]聞八解之中前二解脫觀不淨汝已受行
云何念不淨斷食耶又解脫即是無欲法食長養身之王聽法已受行云何返念不
淨食耶

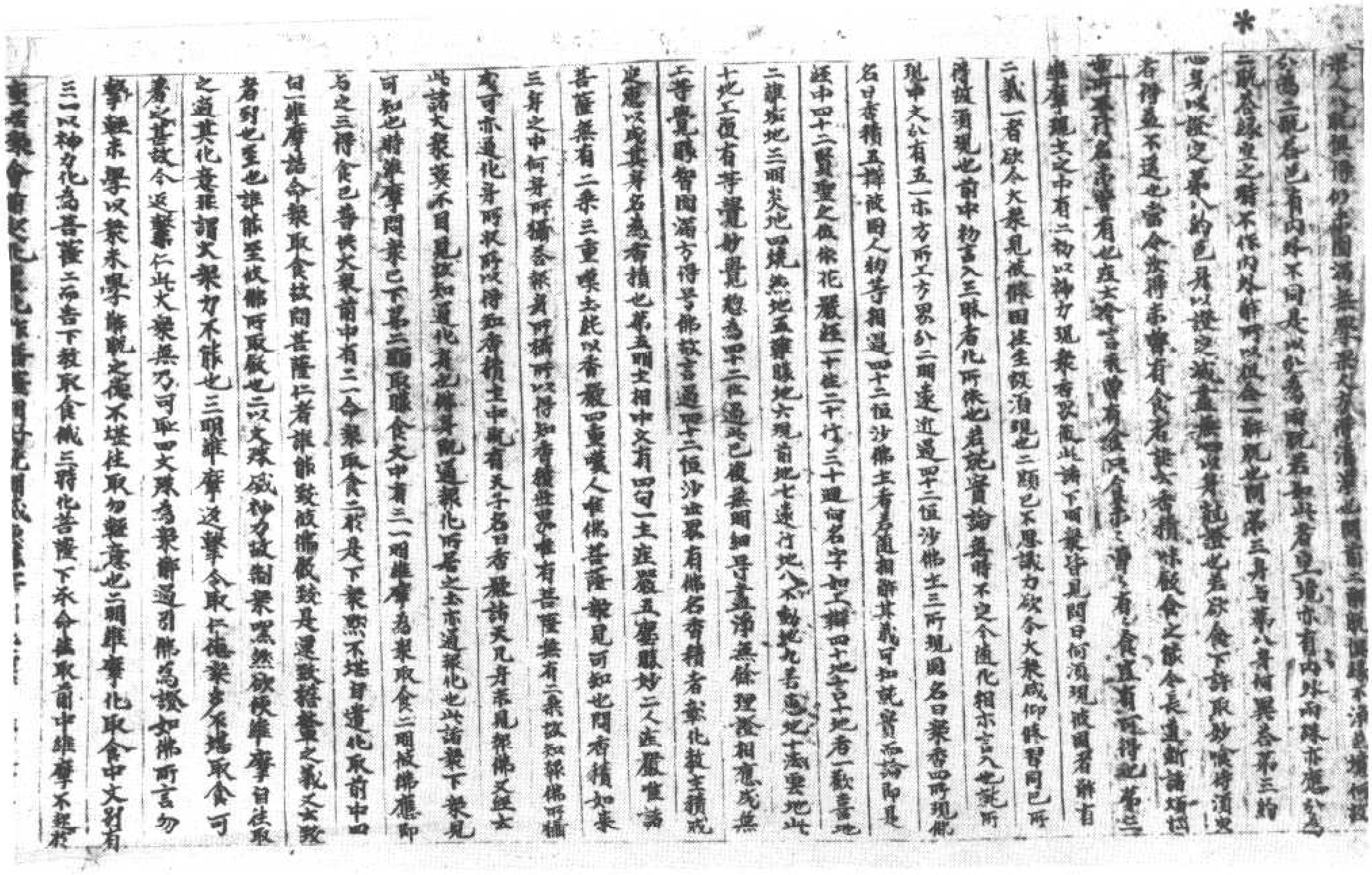
八解脫義七門分別一釋名得名二出體性三辨所緣境四明行相五所依地六明漏
無漏七問答分別　第一釋名得名者初通後別通者解脫[illegible]背[illegible]在為解脫八即
是數解脫是用從數及用為名也或可所觀釋也前者一內有色相觀外色者內謂
自身言外色者欲觀自身青黃等色初習難成先觀外色青黃之事比擬內身
不久當成故名內有色觀外也二內無色相觀外色者已觀自身不更內觀青黃等
[illegible]觀外色若青黃等故名內無色觀外色[illegible]上二觀除變化障三者淨解
脫身作證者青黃赤白鮮潔之色名之為淨界地[illegible]滿行者[illegible]名身作證
此之一觀除變化障及煩惱生起障四名空處解脫者久觀諸色身心勞倦須作[illegible]
別色想作[illegible]色觀緣無邊空處而生此定於空不滯故名空處解脫[illegible]成[illegible]之[illegible]
觀四陰從初得名之曰空處五識處解脫者不緣空境想心[illegible]若攝境觀心於心離
著名識處解脫六無所有解脫者[illegible]無所有無有識故[illegible]細所緣以少識為境
名無所有於此離染名為解脫下之三觀[illegible]上應知七非想非非想解脫者此定寂細不
同四禪三空名為非想雖有[illegible]緣[illegible]滅盡定之名非非想也已上四觀除障還味八滅受想
解脫者厭心勞慮止息有緣除受想等心心數法名滅受想也此之一觀除想受心法
也並論得名者初三解脫境用立名空識二種方便為目非非想亦對受想無
所有及滅受想約所無立名也
第二出體性有二一依小乘二依大乘小乘體者依毘婆沙宗雜心論等前三解脫
以善大地中無貪善根以為體性空等四種解脫以當地中善四陰以為體性滅盡
解脫以非色非心不相應法以為體性大乘體者依瑜伽等論有五種一就性體前七
解脫以別境五中慧數為體二[illegible]兼此之七種以定慧為體三取勝體若地前菩薩以
加行智為體地上菩薩若緣色等事法以[illegible]



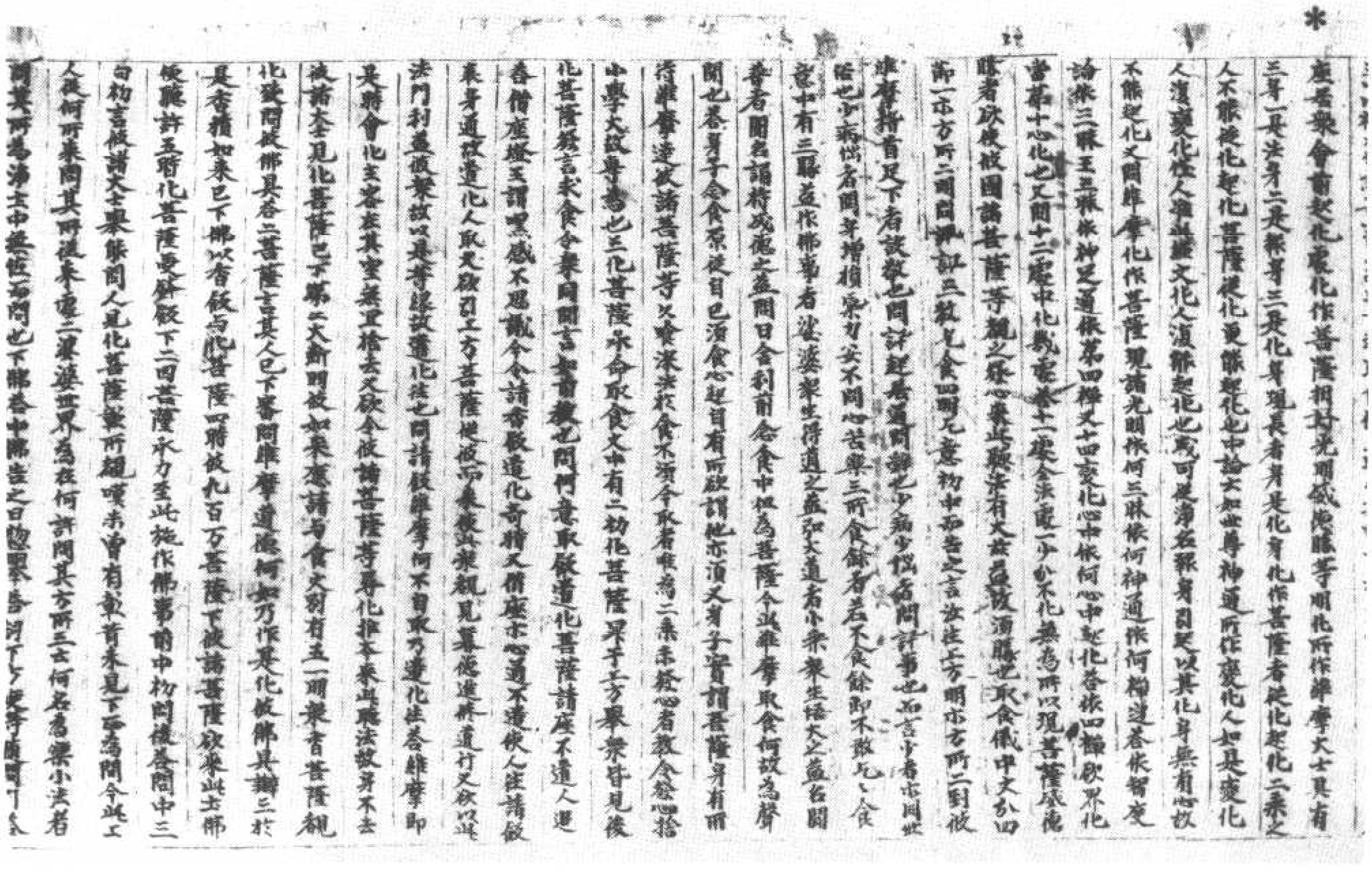
*

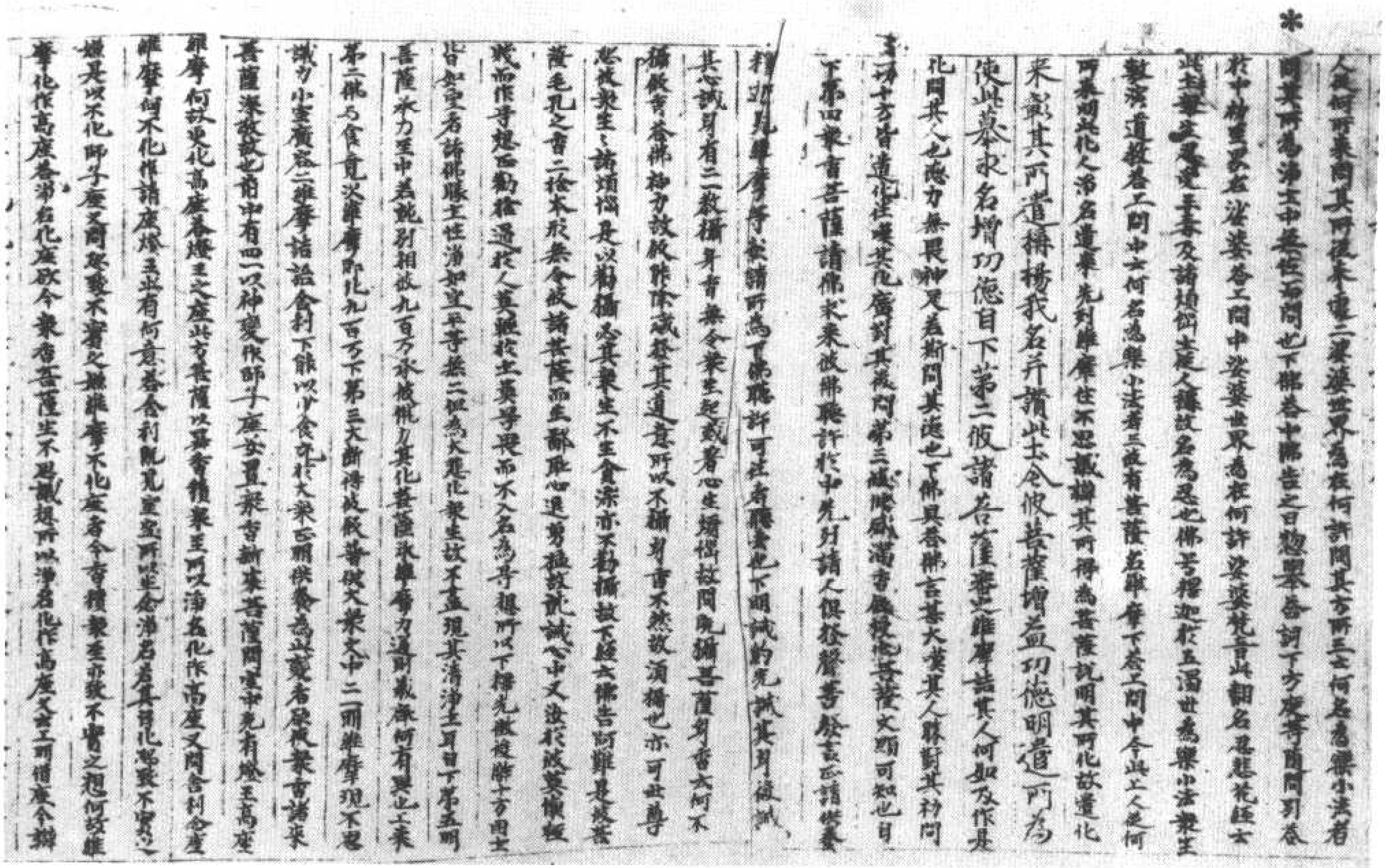
加行智為體地上菩薩若緣色等事法以後得智為體若緣色等真如即以正體
智為性故瑜伽論云此七解脫以世出世智為體性也四相應體以四陰為性並眷屬
體以五陰為體也　第八解脫以非想地散心種子所[illegible]功能以為體性也
第三辨所緣境者初二解脫緣不淨色為境　第三解脫緣淨色為境若約十
二處辨所緣境者十二處中緣色處為境也若約五陰緣色陰為境若約十八界緣
色界為境也若約理觀緣色真如為境也空處解脫方便初起緣空為境觀行成
就通緣四陰若辨理觀緣空真如識處解脫初起緣識為境觀心成就通緣四陰
理觀還緣識真如無所有處解脫方便之時緣無所有為境觀行成滿通緣四陰
若辨理觀緣無所有真如也非想解脫初起緣細想為境觀行成就通緣四陰理
觀緣細相真如也第八滅盡解脫無心緣故不論境也　第四明行相者初二解脫
作不淨行及無相行第三解脫作淨行及無相行空處解脫既緣空境作空行相及
無相行識處解脫作緣識行及無相行後二解脫可知若約寬通起無常等諸行
第八解脫既無所緣亦無行相也　第五辨所依地者前二解脫依初二禪第三解脫
依第四禪空等四解脫各依當地第八解脫依非想地欲界散地不發解脫中間未至
定遠不均亦不發解脫道分之亦不發以是義故也若約依方此八解脫唯依三方身
起不依北方以無說方起故若約三界身前三依欲界身起後五通依三界身起也
第六明漏無漏者有其二種一約小乘二約大乘初小乘者依婆沙宗此之八觀並是有漏
二大乘中二乘所得前七解脫若緣色等事法體是有漏若緣色等真如性是無漏
第八解脫一向無漏若菩薩位地前[illegible]修菩薩未得第八前七[illegible]得此是有漏若至初
地已上七地已來所得解脫性是無漏出觀已後還即間斷八地已上觀心相續所得
八觀一向無漏亦無間斷佛果可知若是地前漸悟菩薩緣色等事法前七解脫
一向有漏若緣真如性是無漏第八解脫一向無漏若至地上與頓悟同也若約佛當果
八解脫俱是無漏第七問答分別者問八解脫中何故第三第八得名身作證答此二最
勝所以得名第三即於色解脫中障斷無餘第八即於無色解脫中障斷無餘是故
[illegible]名身作證者也問以八解脫[illegible]人得[illegible]答[illegible]小乘[illegible]二乘人[illegible]欲界未得根本四
禪[illegible]亦得八解脫也若依大乘前二乘人以有漏道伏欲界或分得七觀未得第八第三
果人八觀俱得[illegible]無學果人具得[illegible]也問前二解脫俱緣不淨色境何故
[illegible]為二觀答已有內外不同是以分為兩觀若[illegible]者[illegible]境亦有內外兩緣亦應分為

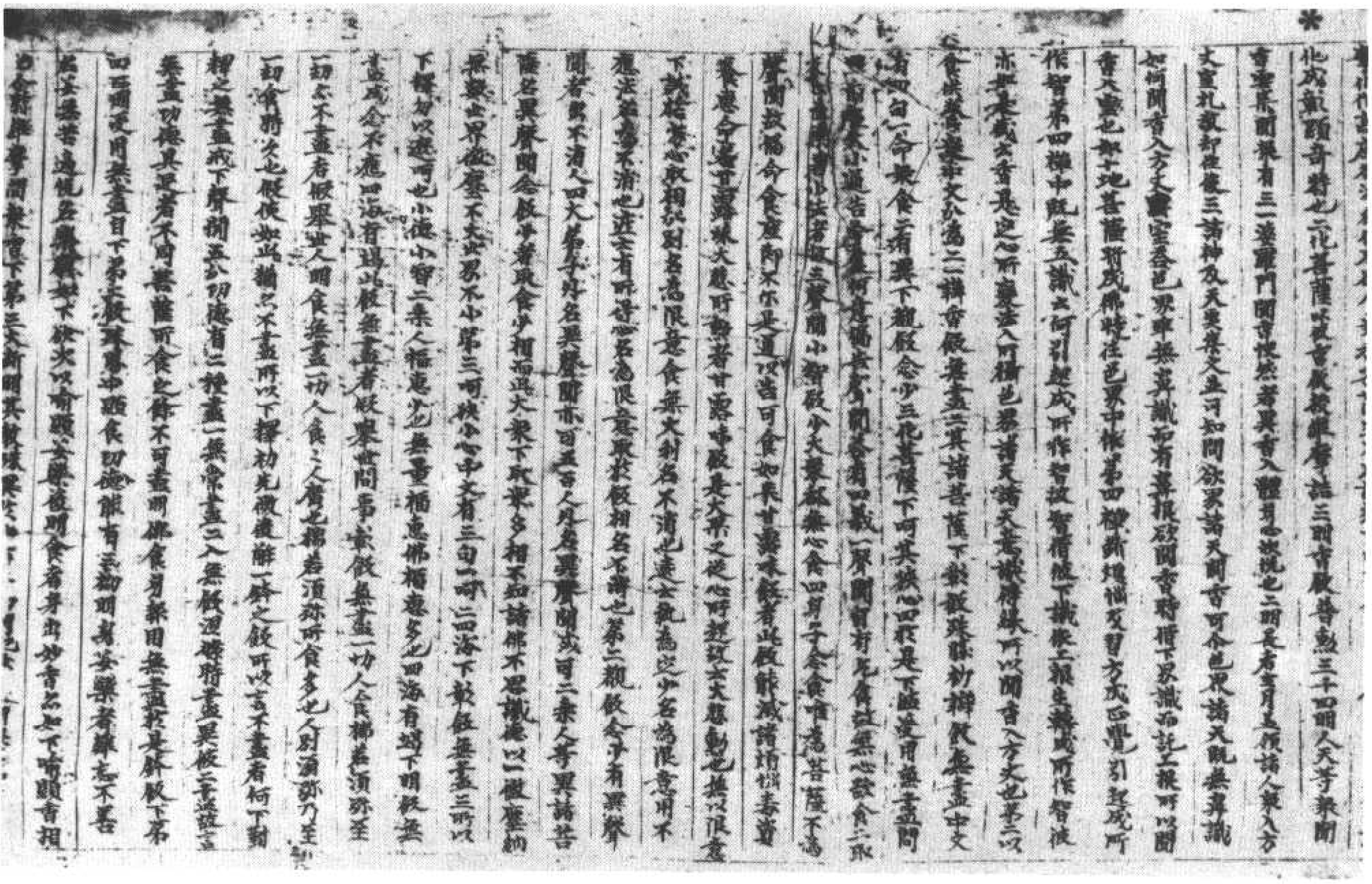
*

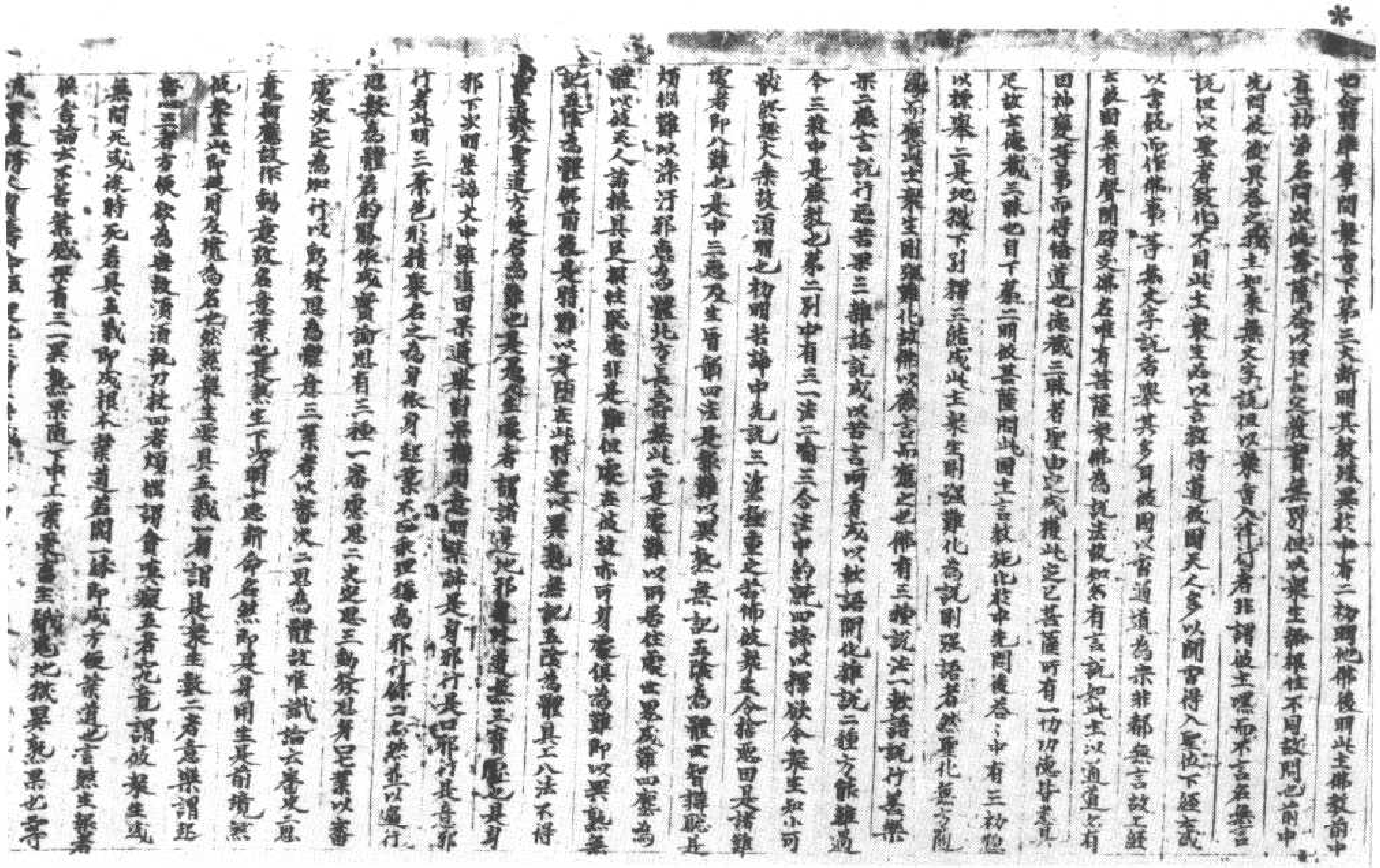


*

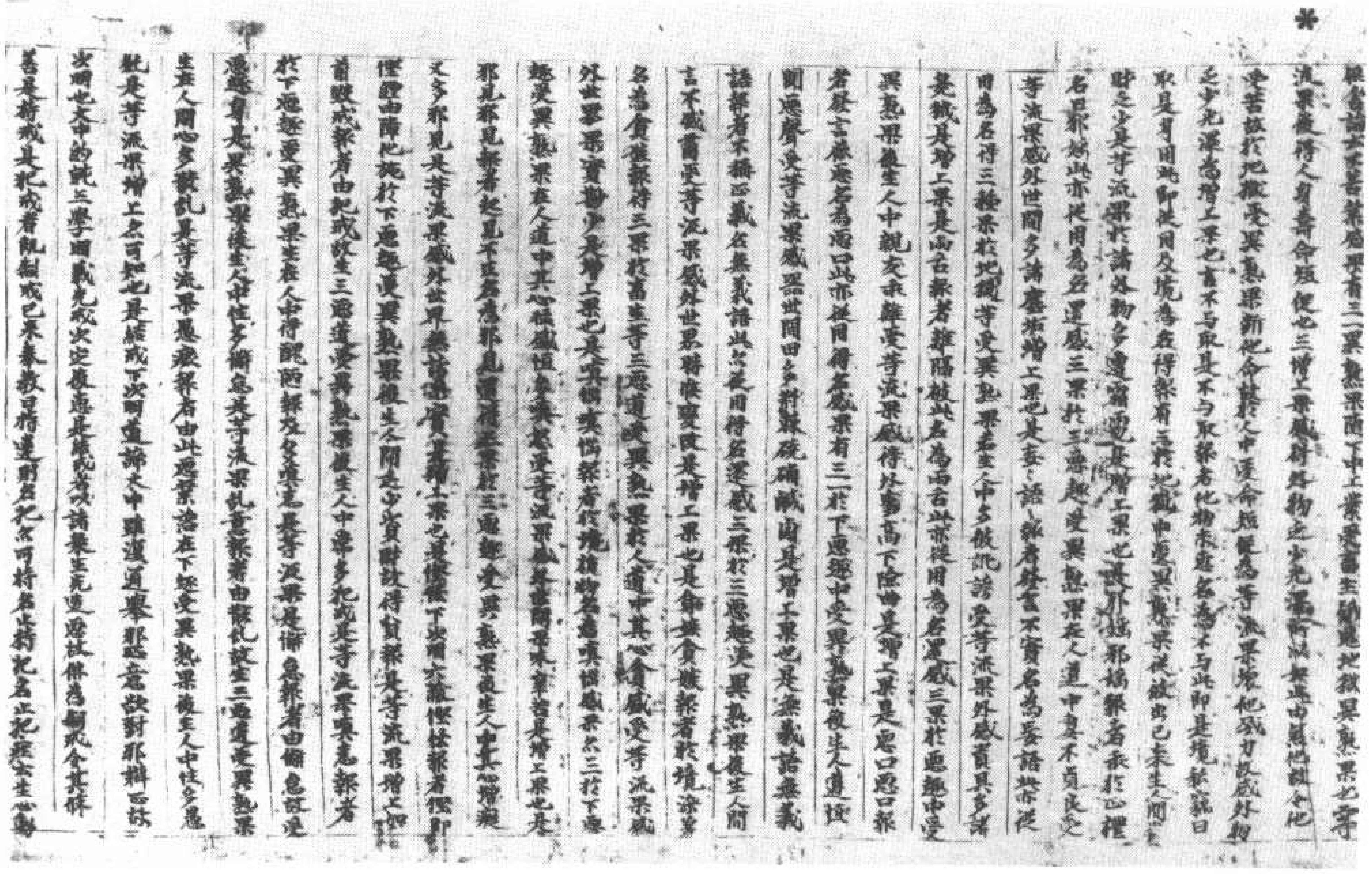




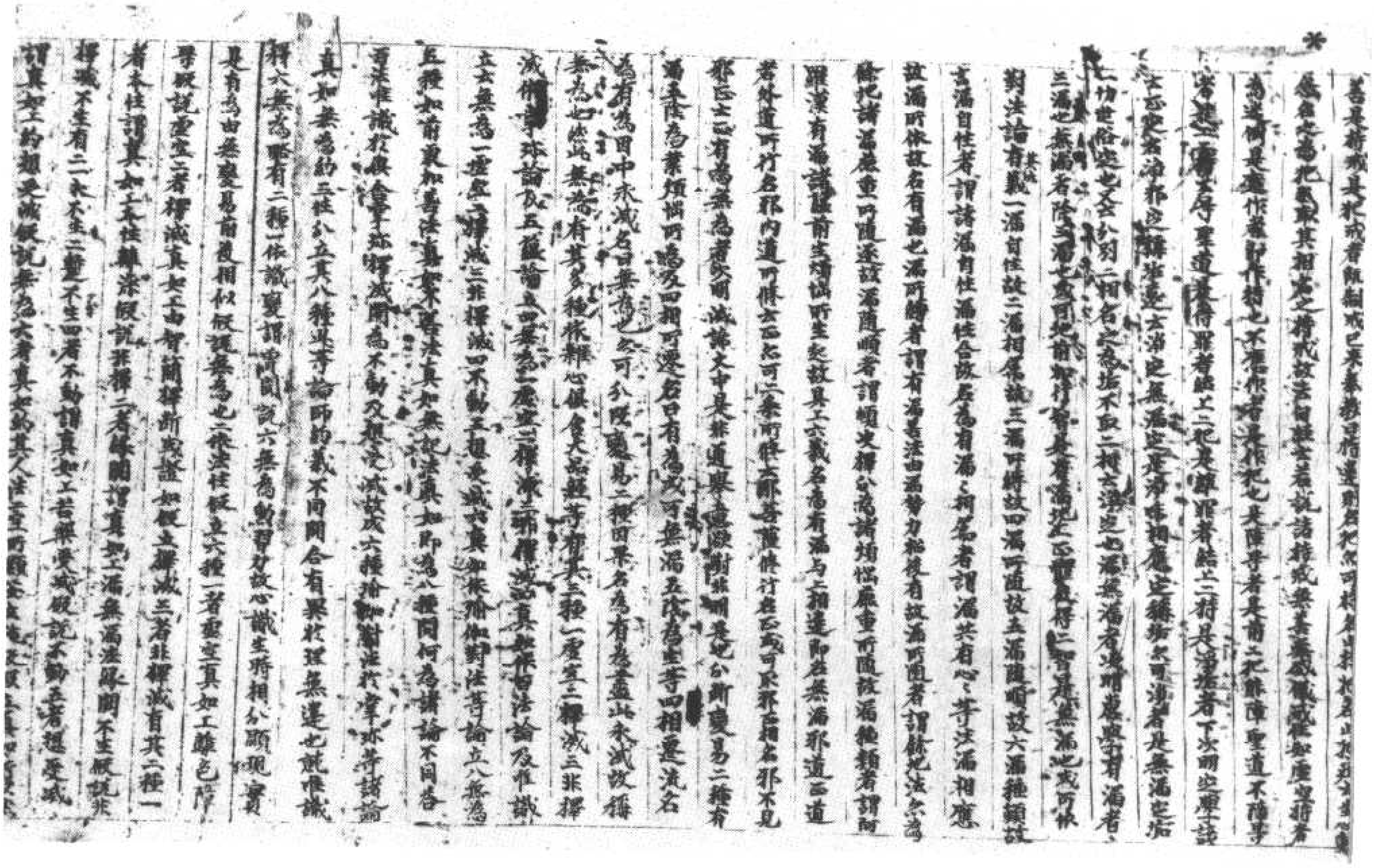


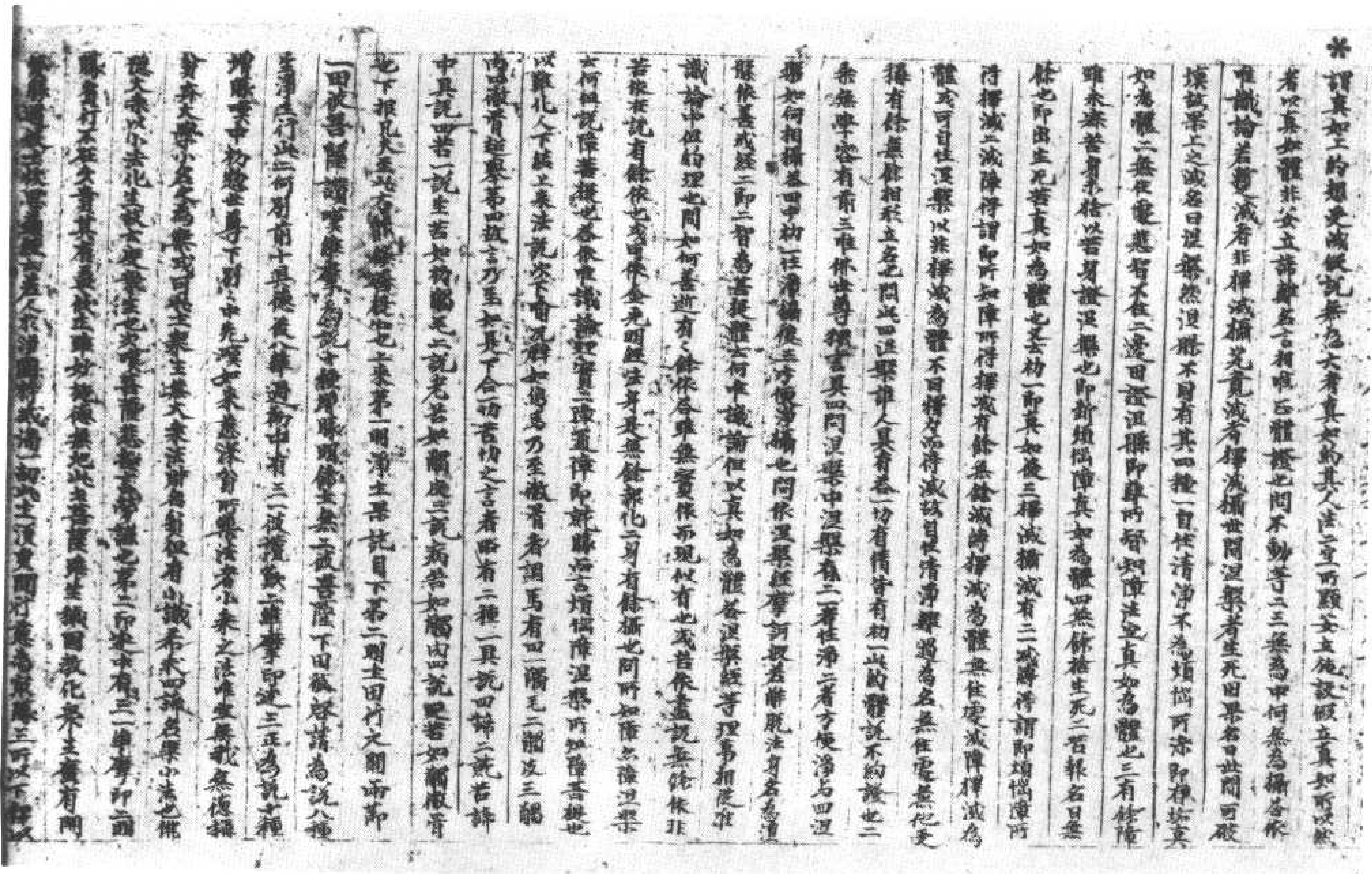


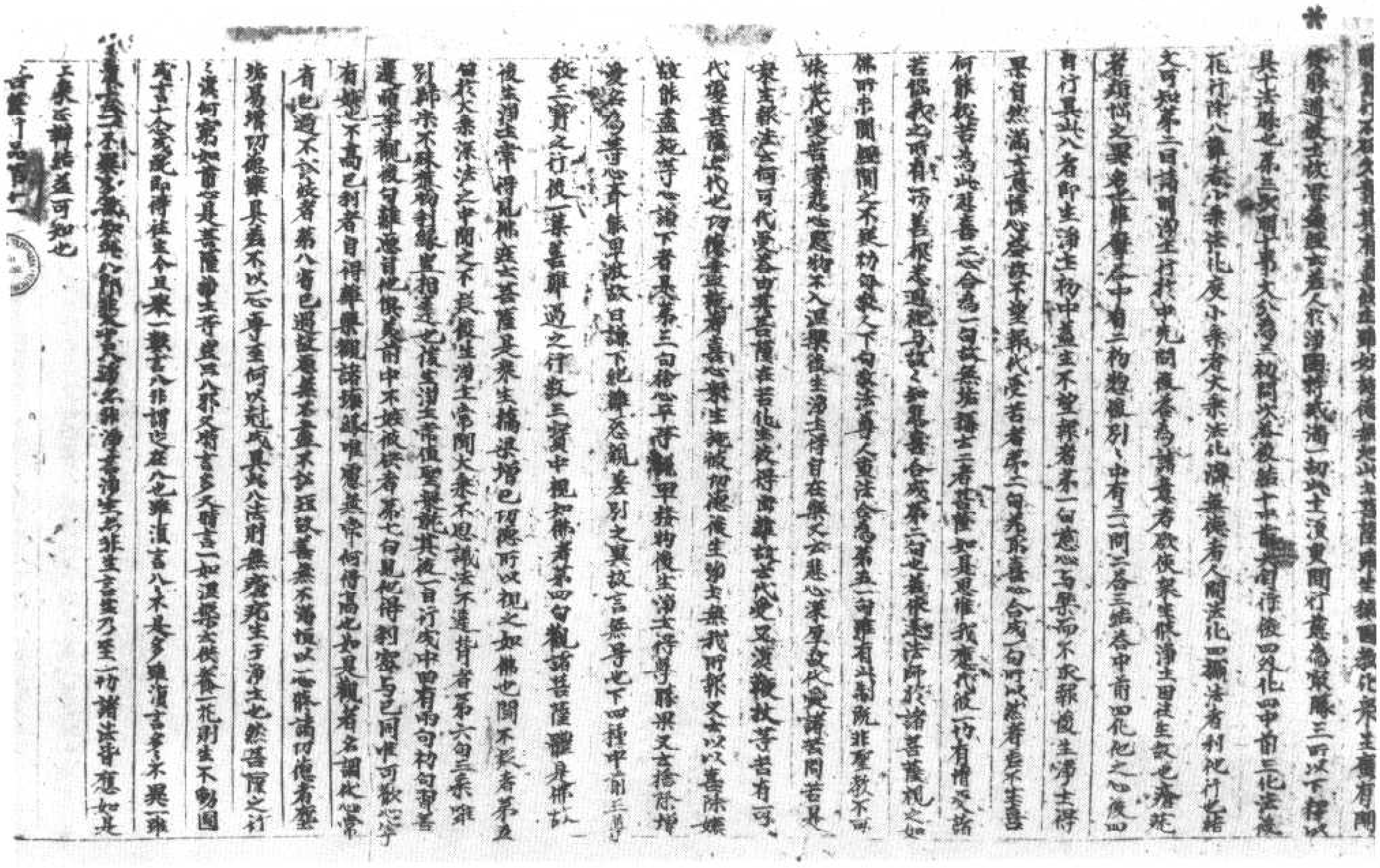
也今當第四釋章門第七下第三文辨明其教體異於中有二初明他佛後明此土佛教前中
香積海名同以彼香為教以理土之交教實無別體以衆生根性不同故同也前中
先問後答異答之義土智衆無文字說但以衆香入律行者非謂彼土嘿然而不言無言
說但以聖者教化不同此土衆生必以言教得道故開天人多以聞言得入聖位下經云或
以言說而作佛事等無文字說者舉其多耳彼國以香通道為宗非都無言故上經
云彼國菩薩有聲聞辟支佛名唯有菩薩衆佛為說法彼如若有言說知此土以通道宜有
四神變等事而得悟道也德藏三昧者聖由定成權此定已菩薩所有一切功德皆悉見
足故云德藏三昧也自下第二明彼菩薩問此國土言教施化於中先問後答答中有三初總
以標舉二是地獄下別釋三諸成此土衆生剛強難化為說剛強語者然聖化無方隨
緣而設以此土衆生剛強難化故佛以為言而施之也佛有三種說法一教語說行善樂
果二授言說行惡苦果三辯語說成以苦言呵責或以教語開化辯說二種方能難遁
令三教中是麁教也第二別中有三一法二喻三合法中約說四諦以釋故令衆生知小可
敬畏天乘故須明也初明苦諦中先說三塗極重之苦怖彼衆生令捨惡因是諸難
處者即八難也於中三塗及生盲聾四法是衆報以果報無記五陰為體世智辯聰是
煩惱障以染汙邪惡為體北方長壽天是業障以明暗住處世界為障四塞為
體以彼天人諸根具足報法非是障故處在彼處亦可身處俱為障即以異熟無
記五陰為體佛前佛後是時難以其障在此時遂以異熟無記五陰為體具上八法不得
見聖道方便名為難也是名愚者有諸邪道地邪惡道果道無三寶聖道是身
邪下次明集諦文中辯明四邪道業皆業稱同名四業諦是身邪行是口邪行是意邪
行者此明三業色形積聚名之為身依身起業不從表現緣為邪行餘二亦然並以逼行
造業為體若約聚依成實論但有三種一審慮思二決定思三動發身足業以審
慮決定為加行後動發思為體三業者以審決二思為體故唯識論云審決二思
意相應故作動意故名意業是意業生下次明殺生斷命名煞即是身門生其前境煞
心業生此即是身及境為名也然殺業主要具五義一有衆生二有衆生想三有意樂謂起
害心四者方便發為要殺須須乳刀杖四者煩惱謂貪瞋癡五者究竟謂彼衆生滅
無間死或後時死是具五義即成根本業道若闕一緣即成方便業道也言煞生報者
俱舍論云不善業感果有三一異熟果謂下中上業生地獄畜生餓鬼地獄是異熟果也等
流業者謂後之[illegible]

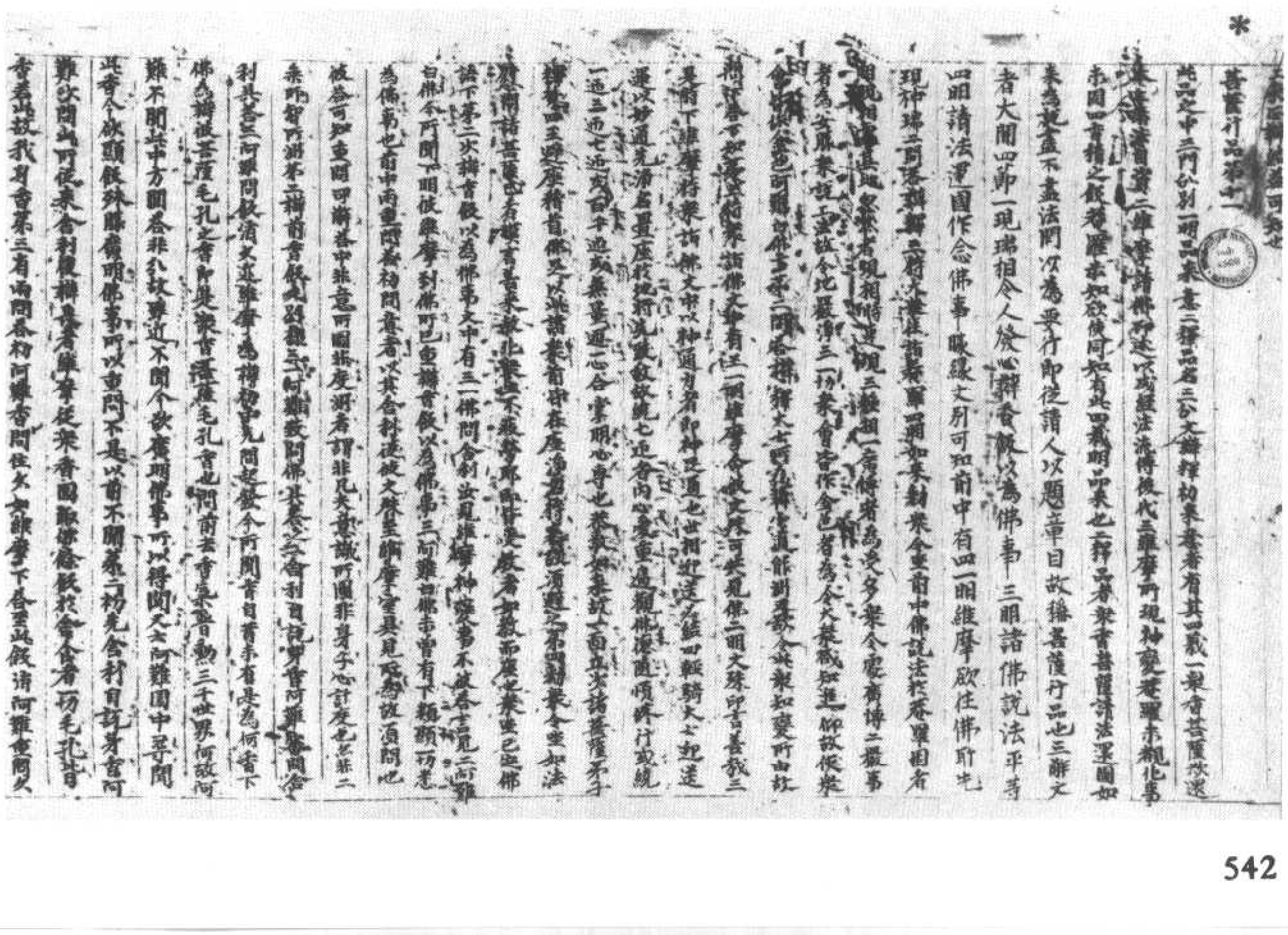


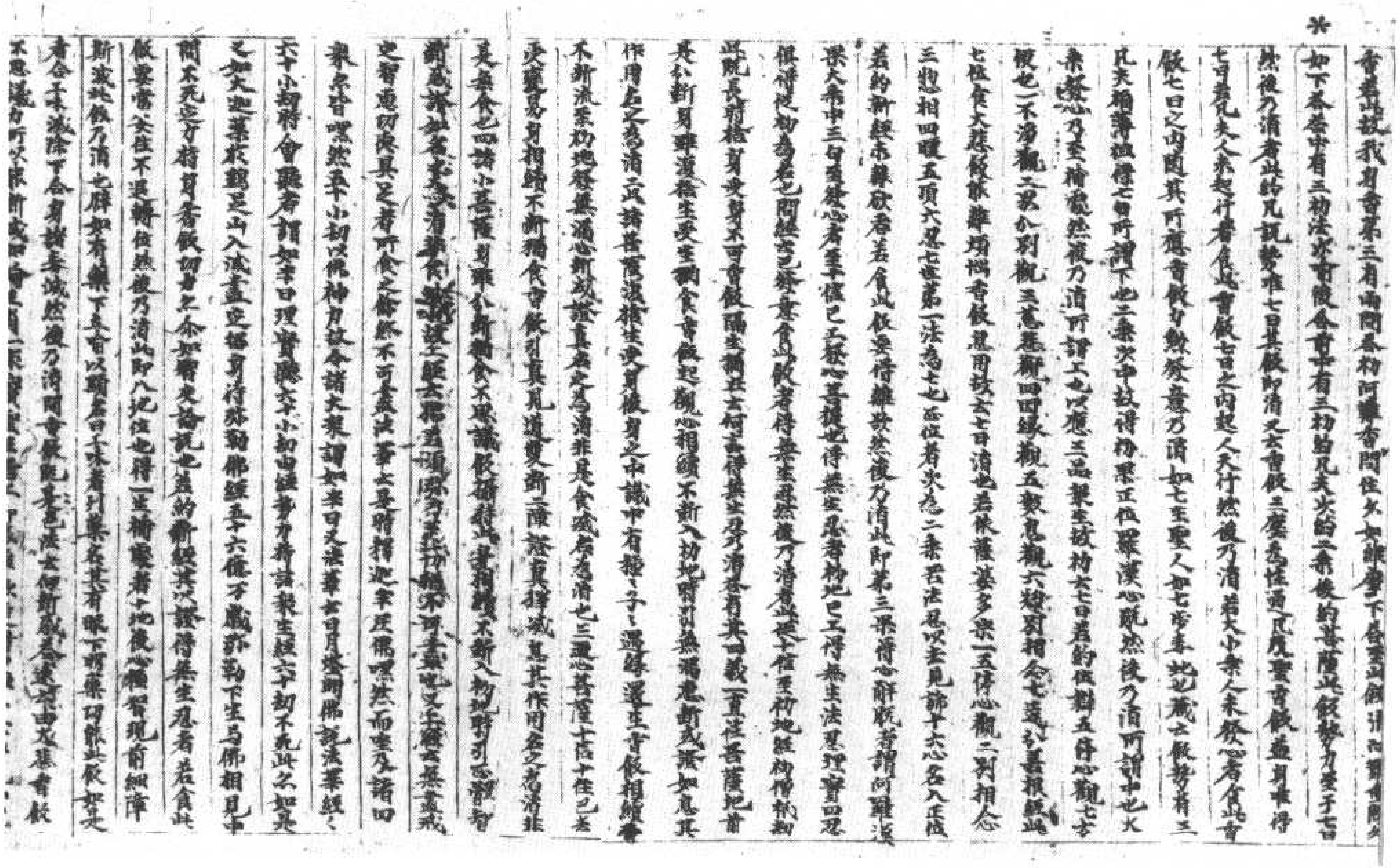
俱舍論云不善業感果有三一異熟果謂下中上業受畜生餓鬼地獄異熟果也等
流果者謂人身壽命短促也三增上果感資具物乏少光澤斷以增上由殺他令他
受苦故於地獄受異熟果斷他命故於人中還命短促為等流果殺他威力故感外物
乏少光澤為增上果也言不与取是不与取於者他物不与此即是境故論曰
取是身因此即是因及境為名得報有三於地獄中受異熟果後雖出已來生人間貧
財之少是等流果於諸外物多遭霜雹是增上果也言邪婬者邪婬者於非禮
名為邪婬此亦從因為名邪婬感三果於三惡趣受異熟果在人道中妻不貞良受
等流果感外世間多諸塵垢增上果也是妄語者言不實名為妄語此亦從
因為名得三種果於地獄等受異熟果生人中多被誹謗受等流果外感貧具多諸
是誑異增上果是兩舌兩舌者離隔彼此名為兩舌此亦從因為名感三果於惡趣中受
異熟果生人中親友乖離受等流果感得外物高下陰曲是增上果也是惡口惡口報
者發言麁惡名為惡口此亦從因得名感果有三於下惡趣中受異熟果後生人道恆
聞惡聲受等流果感器世間田多荊棘磽确鹹鹵是增上果也是綺語無義
語者名為綺語此亦從因得名還感三果於三惡趣受異熟果後生人間
言不威肅受等流果感外世界時候變改是增上果也是貪欲貪欲報者於境染著
名為貪欲報得三果於畜生等三惡道受異熟果後生人道中其心貪愛受等流果感
外世界果實少是增上果也是瞋恚瞋恚報者於境憎惡名為瞋恚感果亦三於下惡
趣受異熟果後生人道中其心猛惡受等流果感外世界苦多長增上果也是
邪見邪見報者起見不正名為邪見感三果於三惡趣受異熟果後生人中其心諂曲
又多邪見是等流果感外世界華果增上果也是慳下次明大誡慳悋報者慳即
慳吝由彼他施於下惡趣受異熟果後生人間乏少資財故得貧窮受等流果增上如
有毀戒報者由犯戒故生三惡道受異熟果後生人中常多犯戒是等流果是毀者
於下惡趣受異熟果生在人中得醜陋報及受憂毒是等流果是瞋恚報者由瞋恚故是
恚惡受異熟果後生人中性多瞋恚是等流果亂意報者由亂意故生三惡道受異熟果
生在人間心多散亂是等流果愚癡報者由此愚痴障落在下趣受異熟果後生人中性多愚
鈍是等流果增上亦可知也是結戒下次明道諦文中顯道通舉罪意欲對邪辯正故
次明也文中約說三學明戒先戒次定後慧是能說多諸衆生先達路故佛為制戒令其捨
惡是持戒是犯戒者犯制戒已來奉教名持違則名犯文可持名止持犯名止犯作生

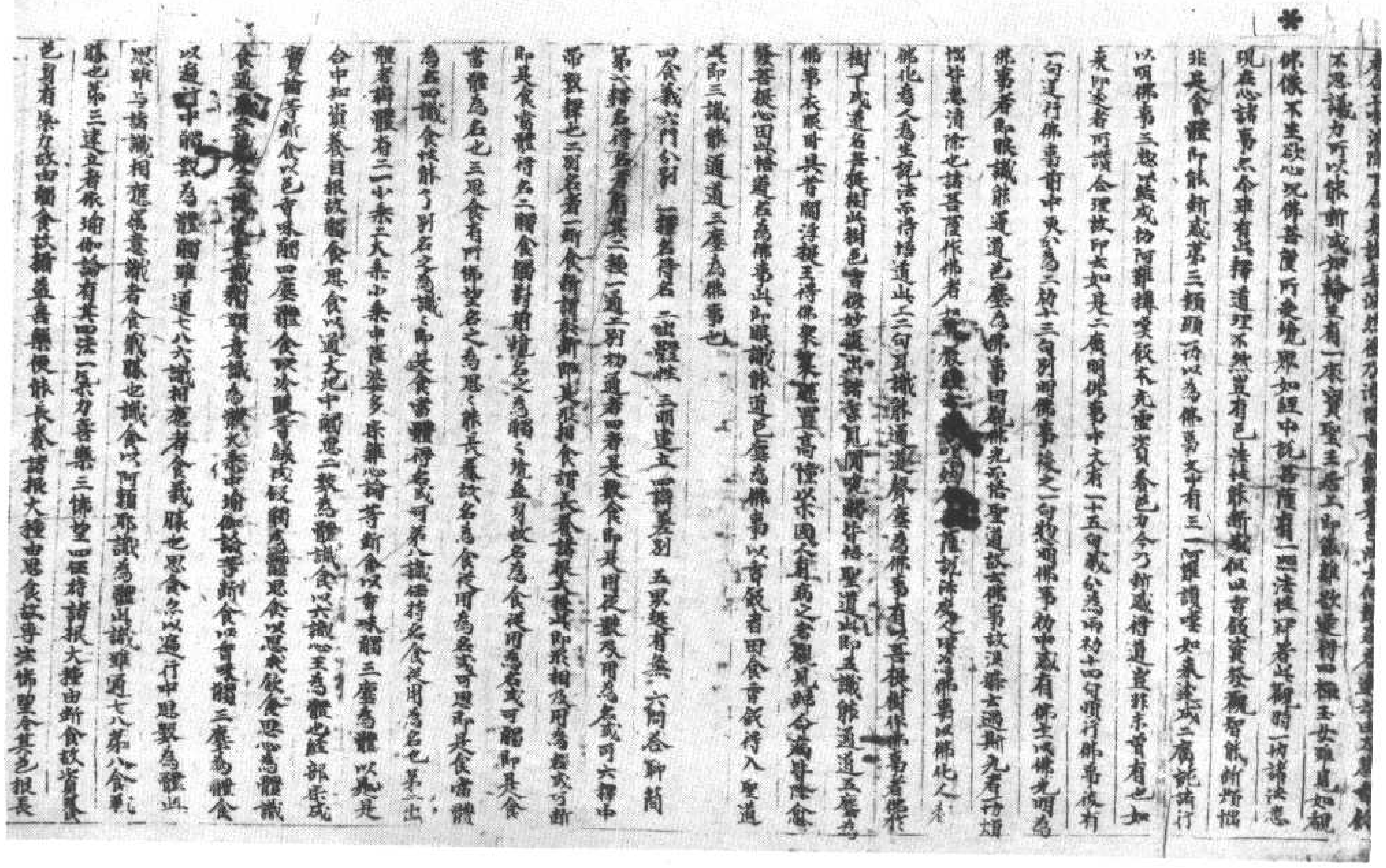


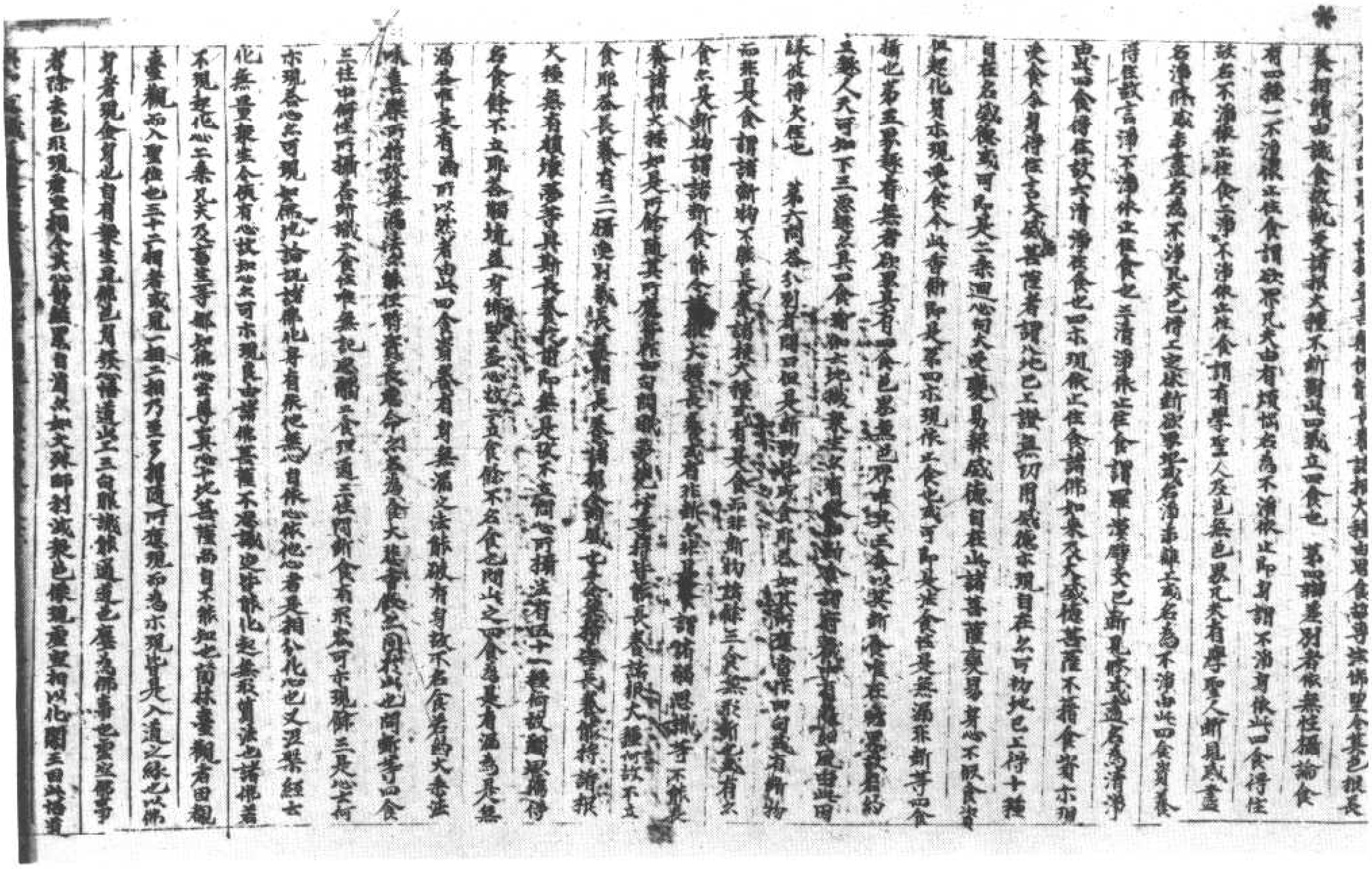


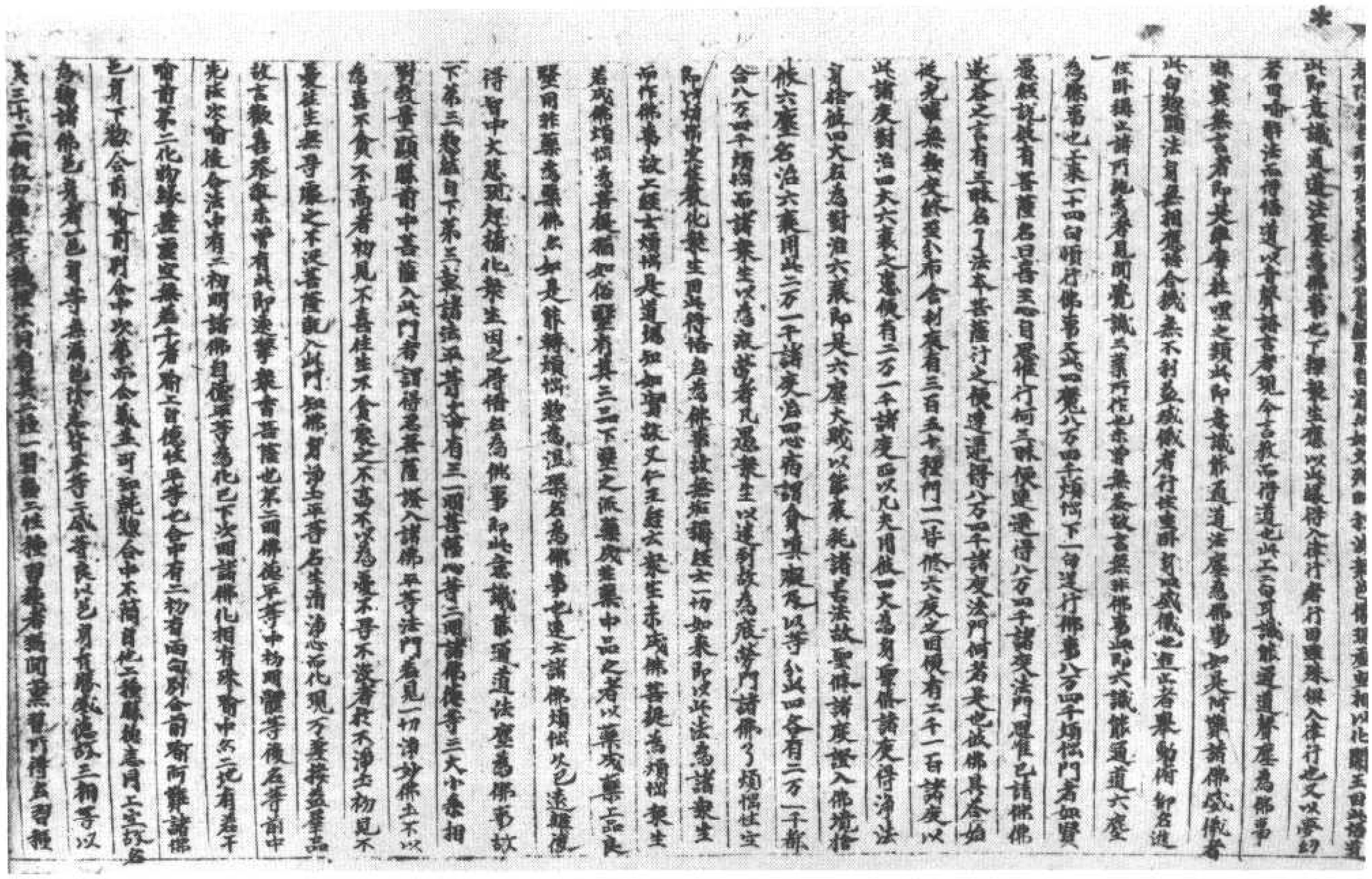


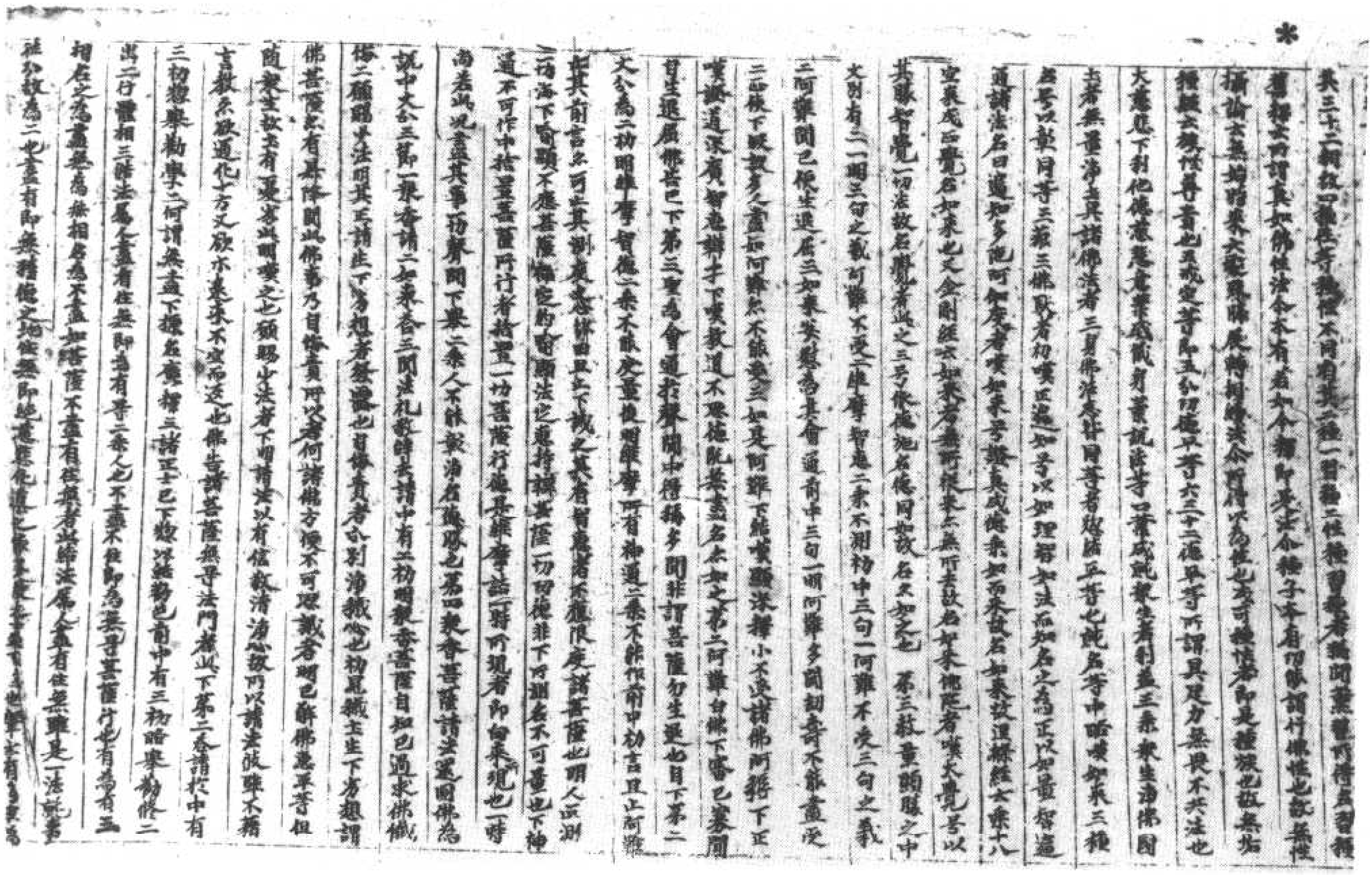


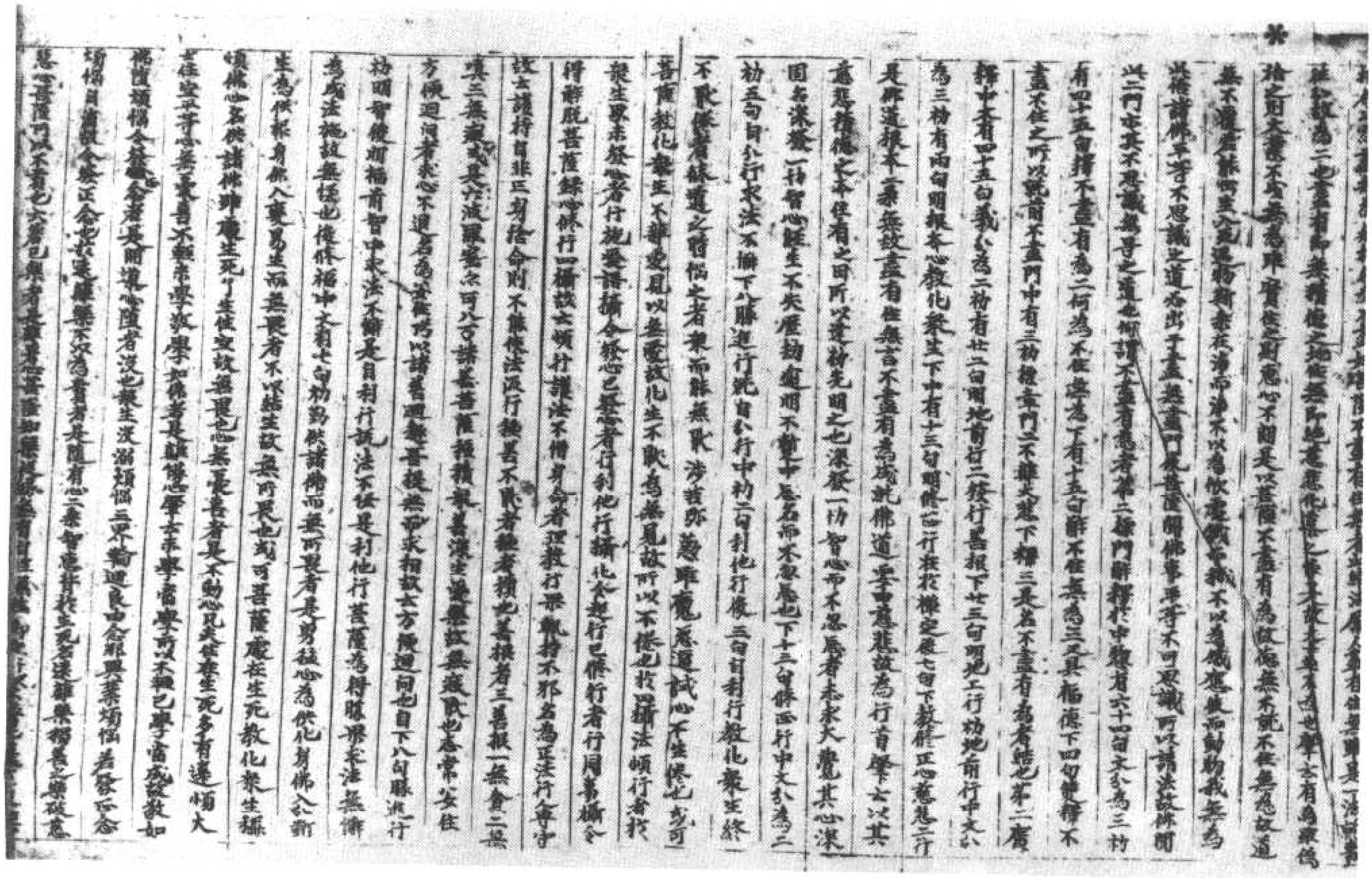


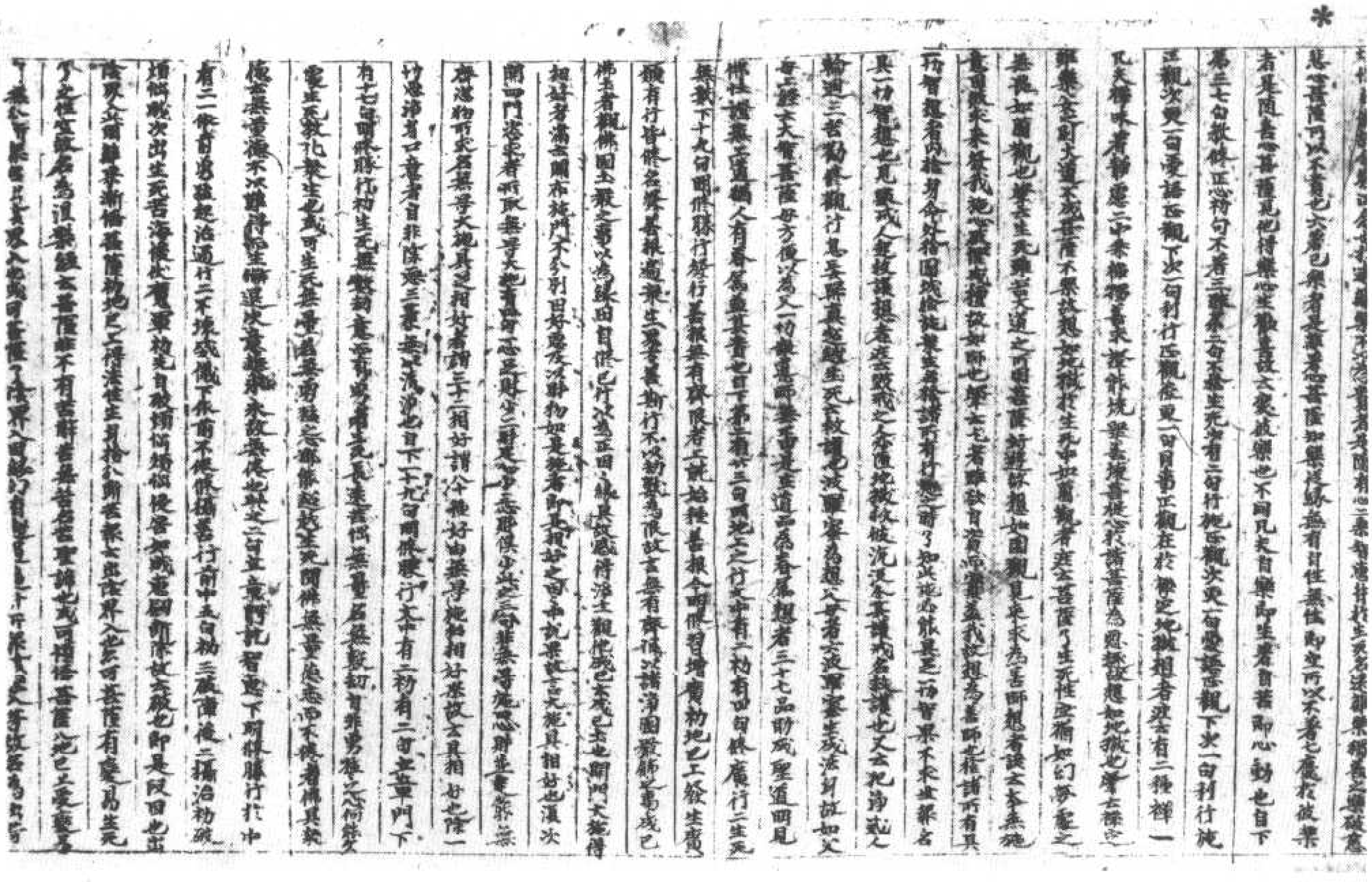


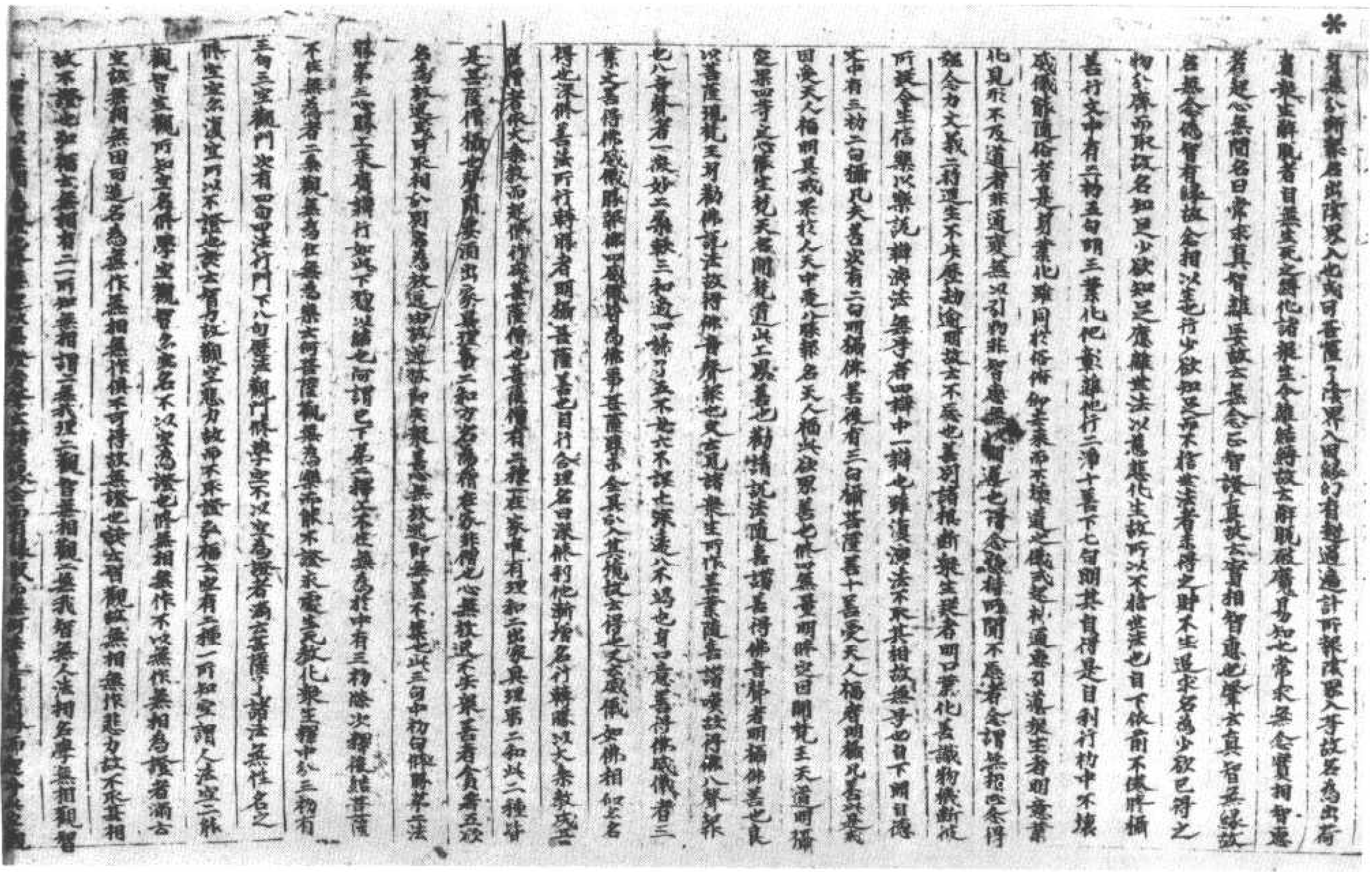


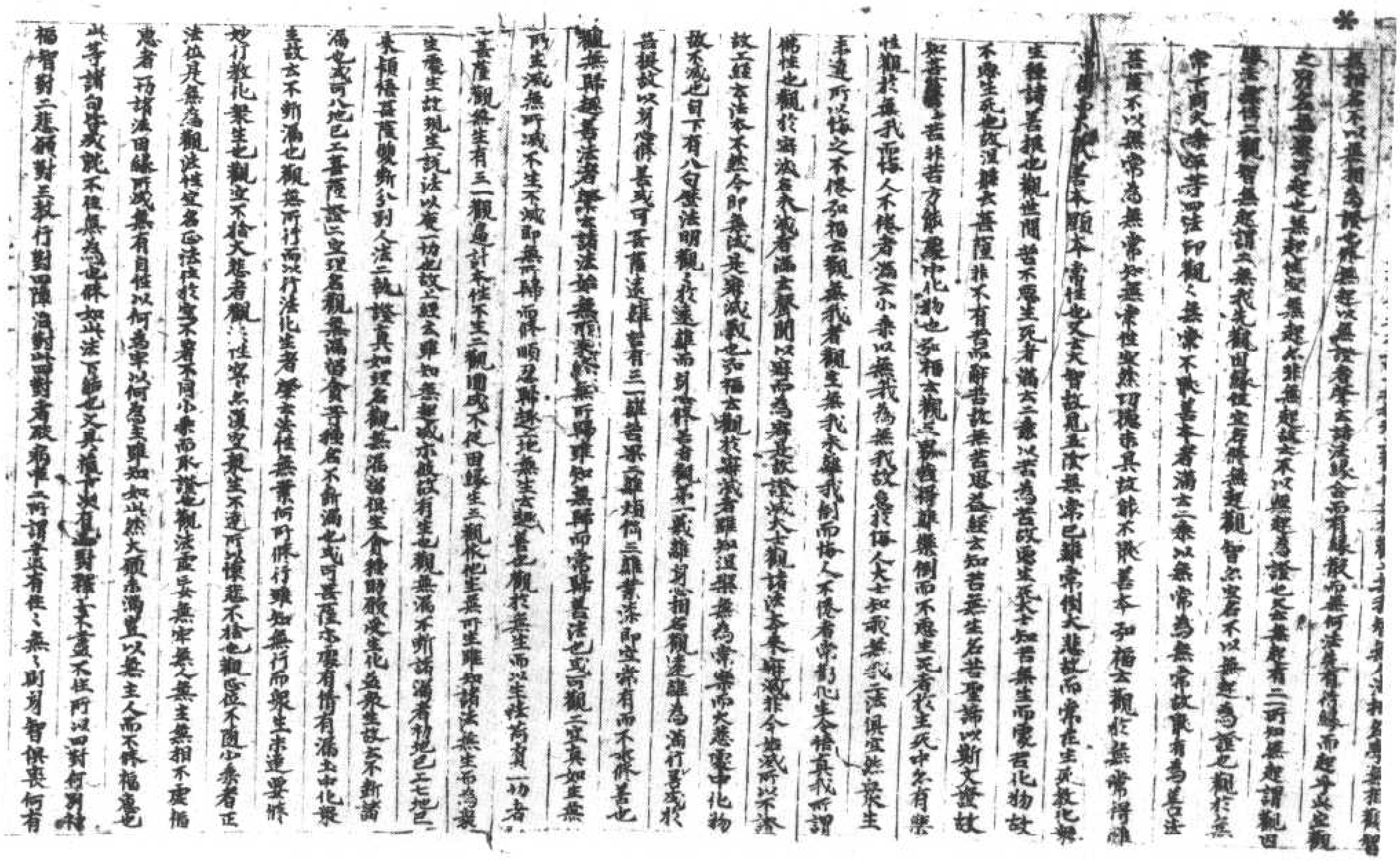


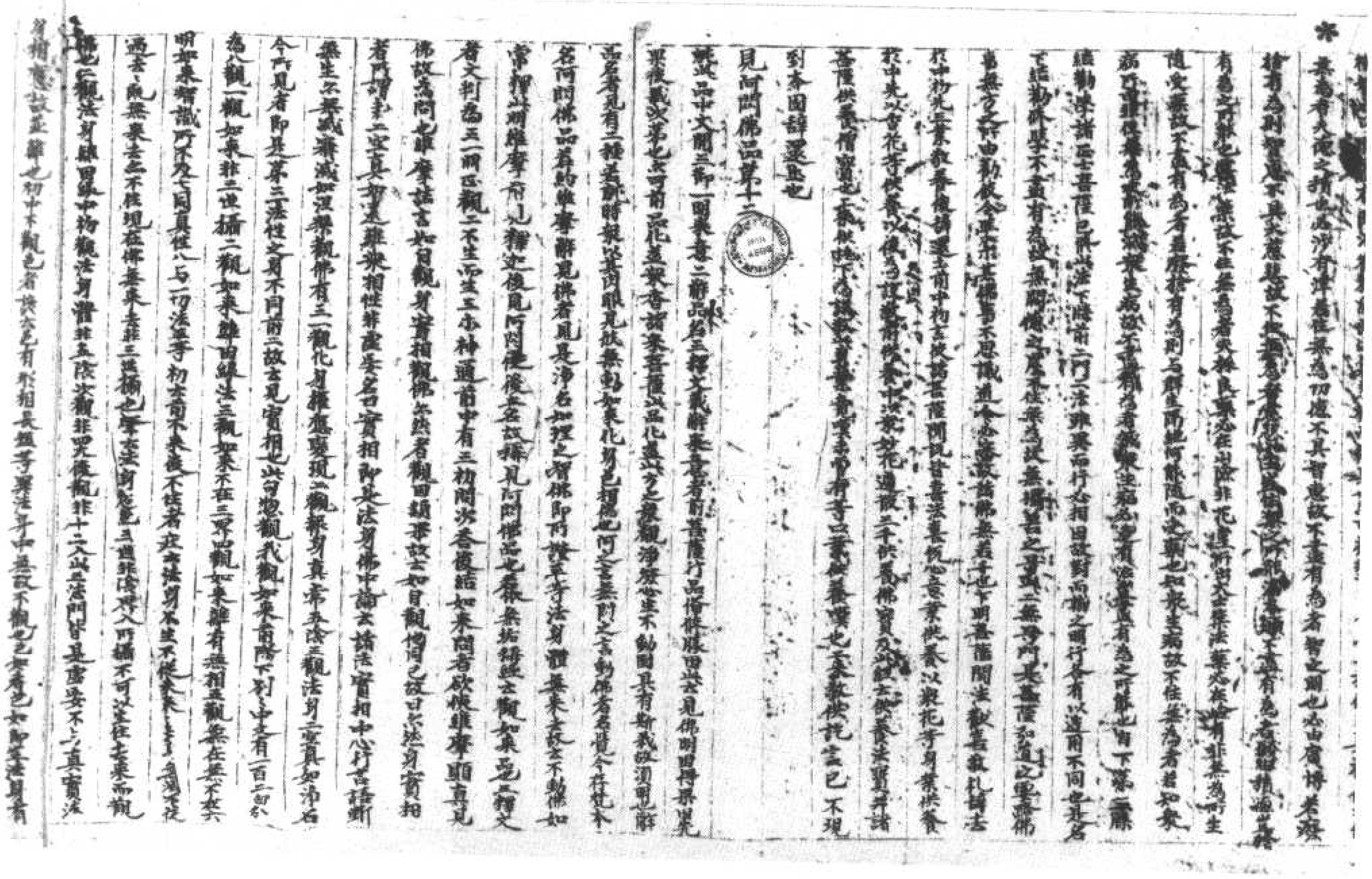


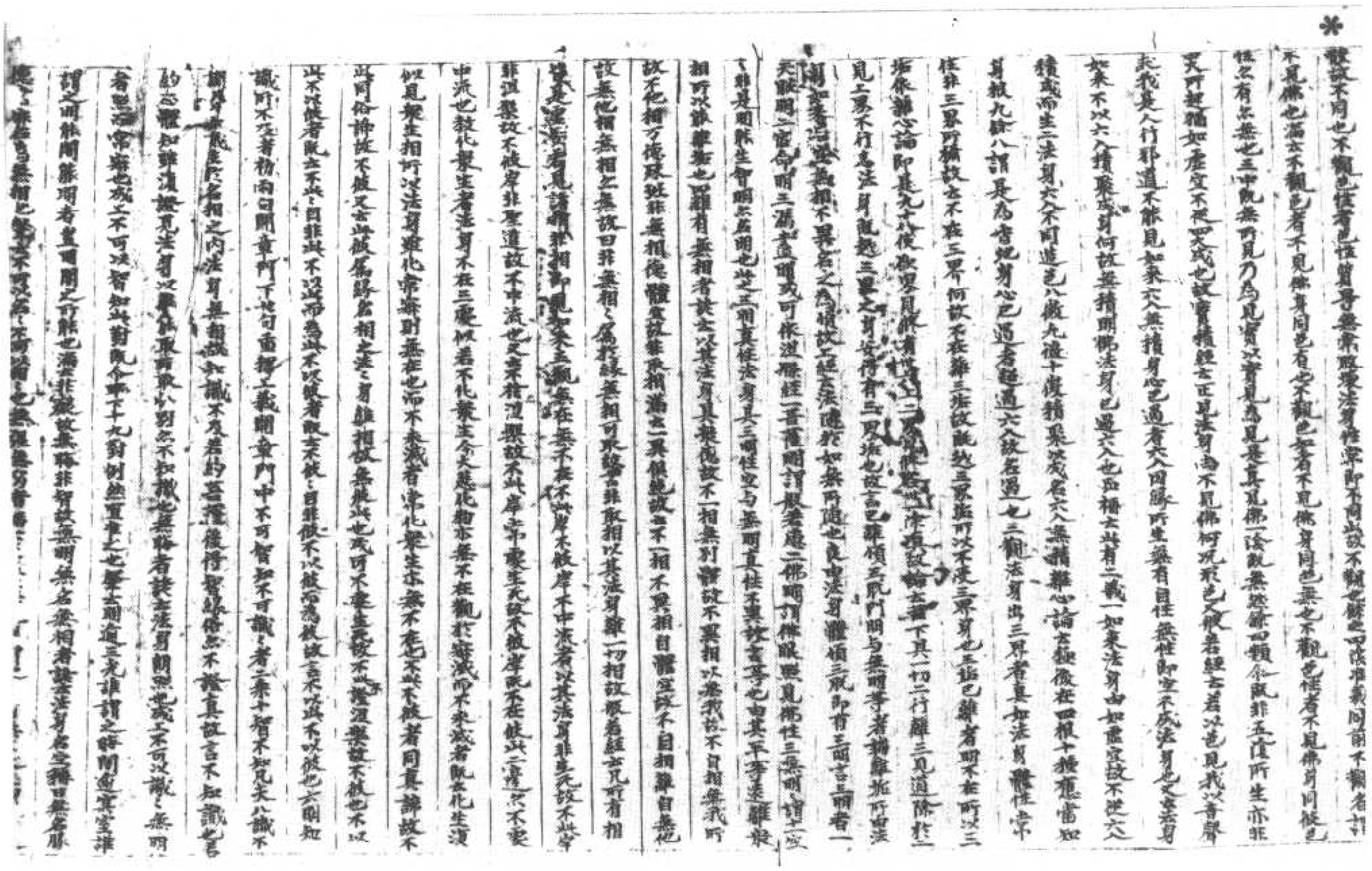


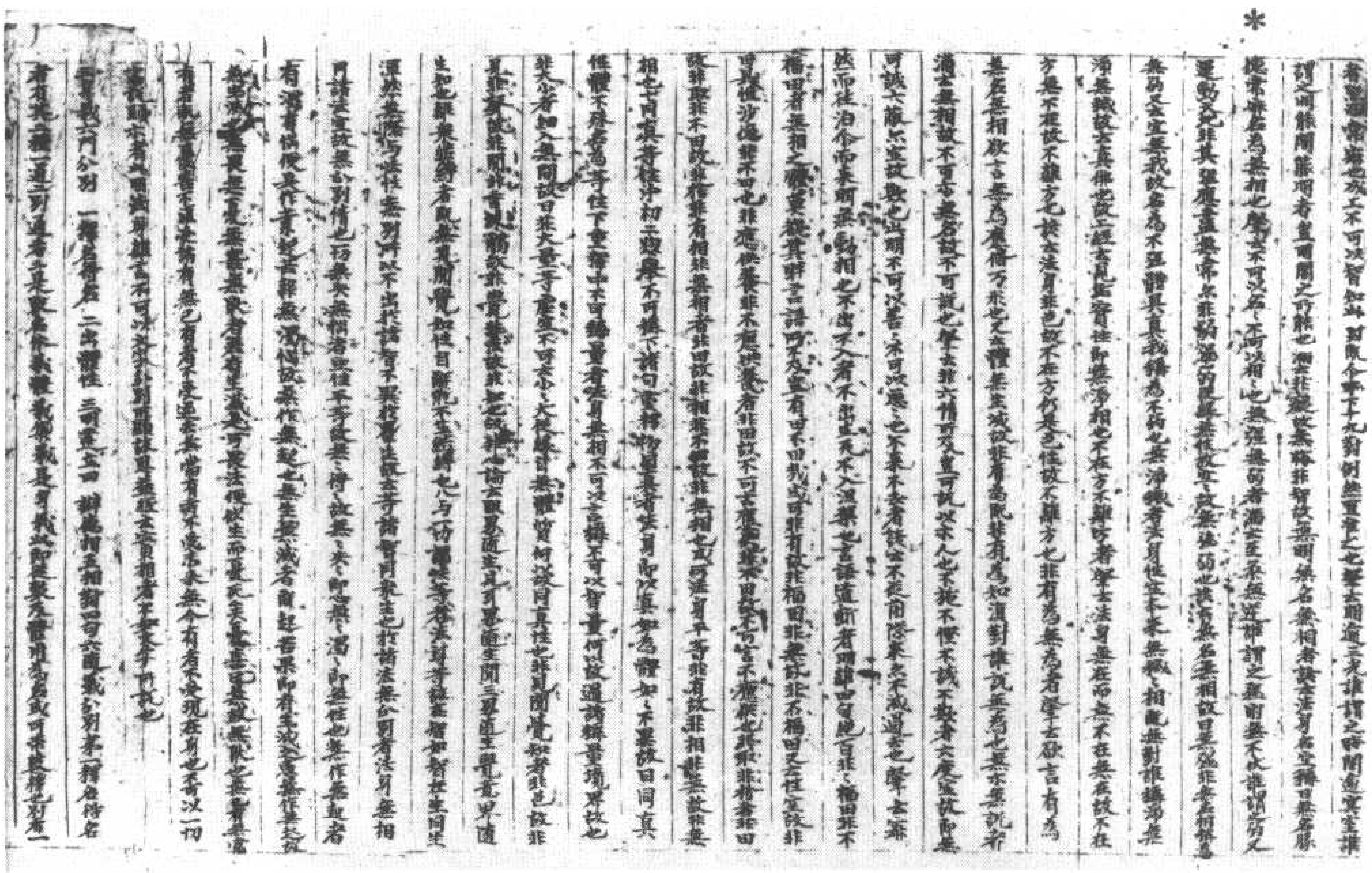


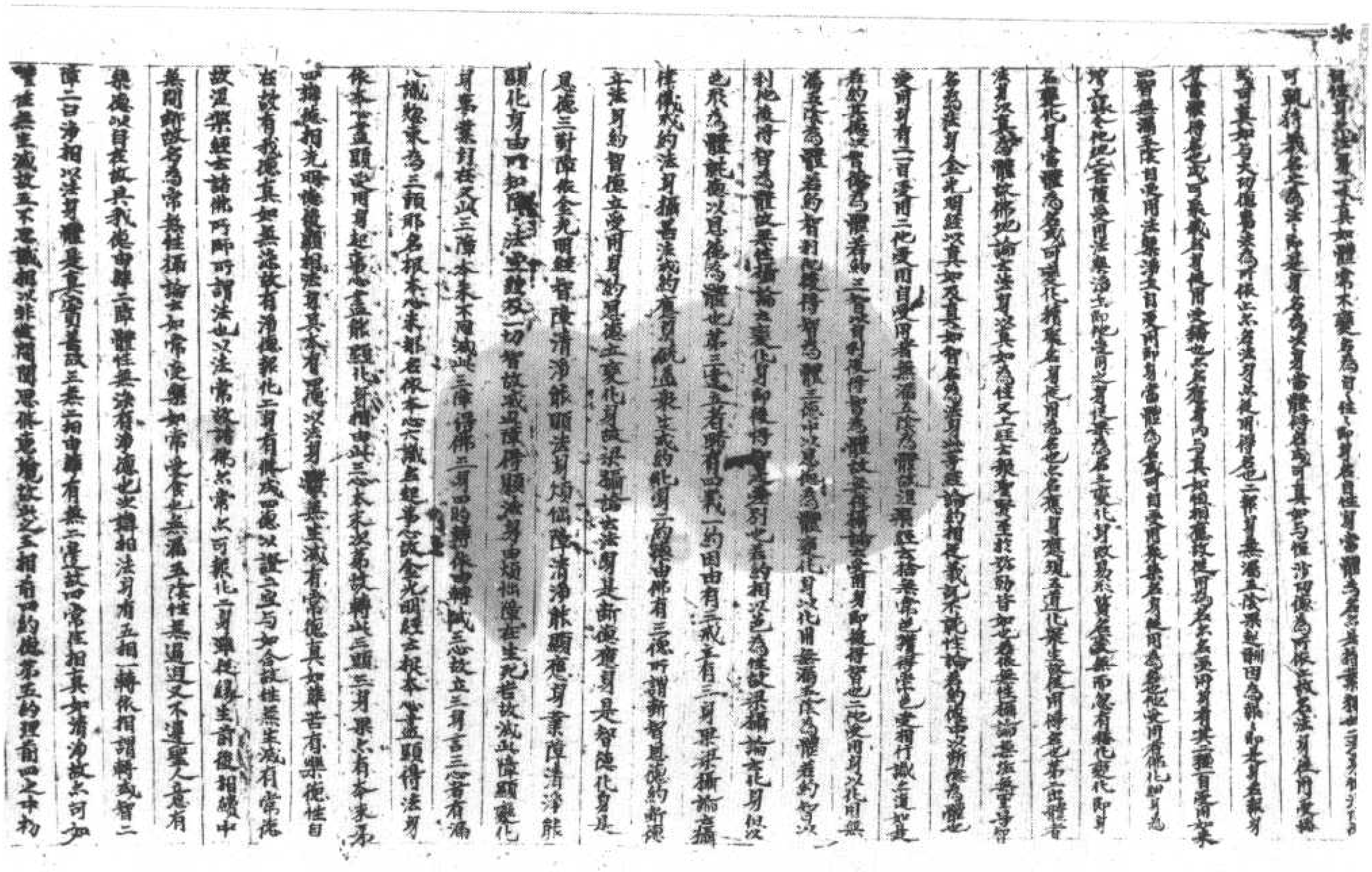


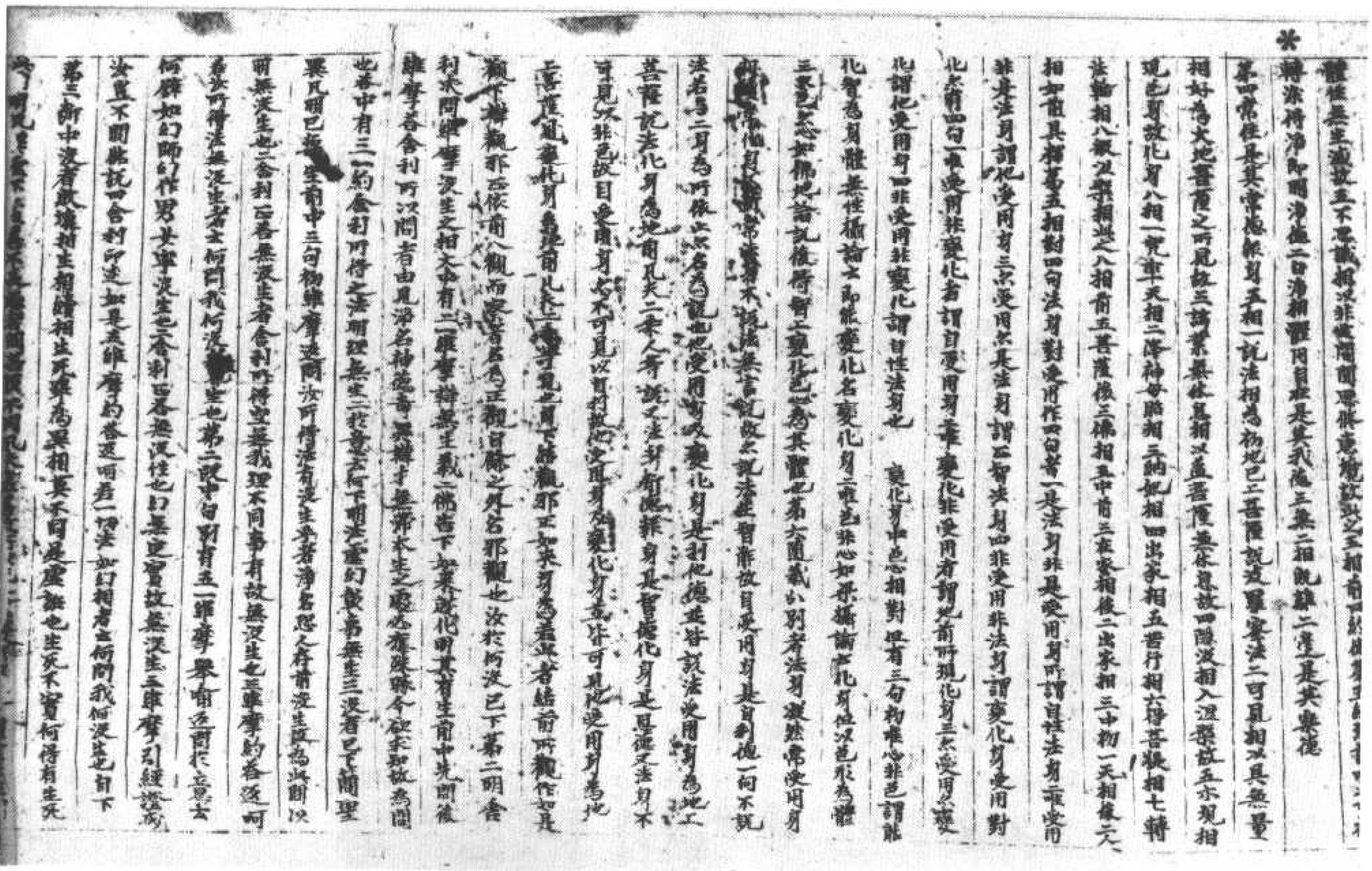




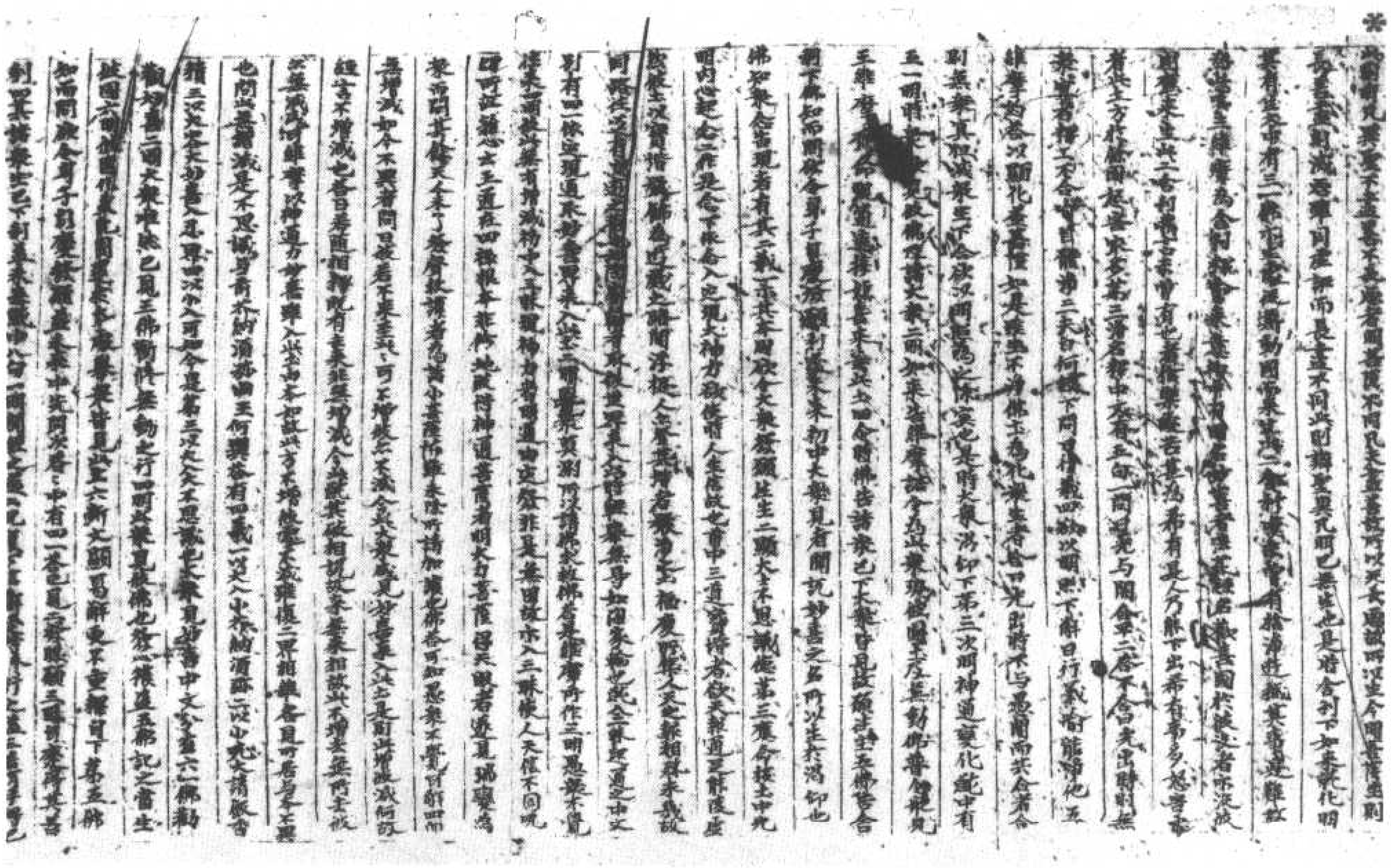




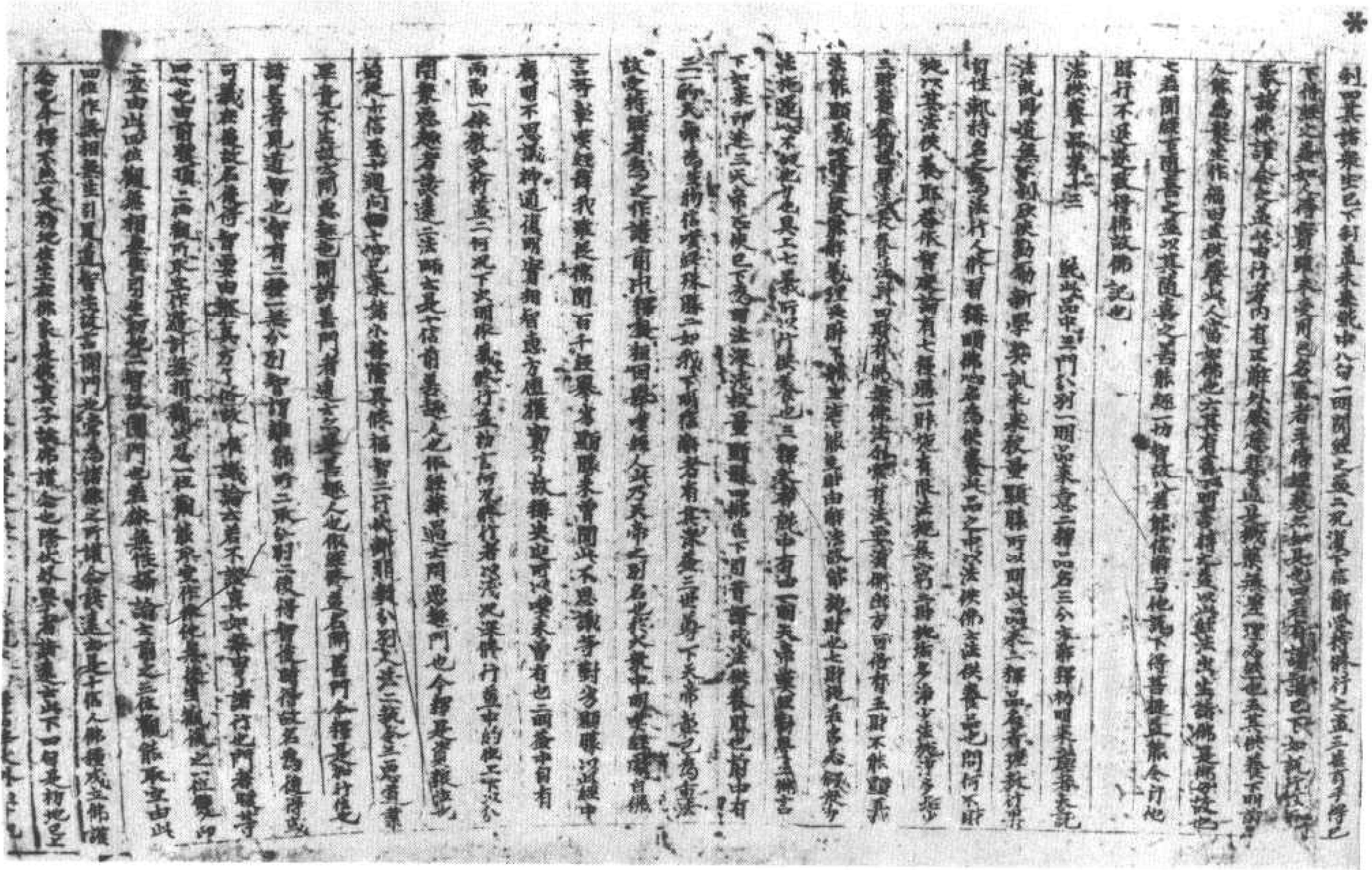




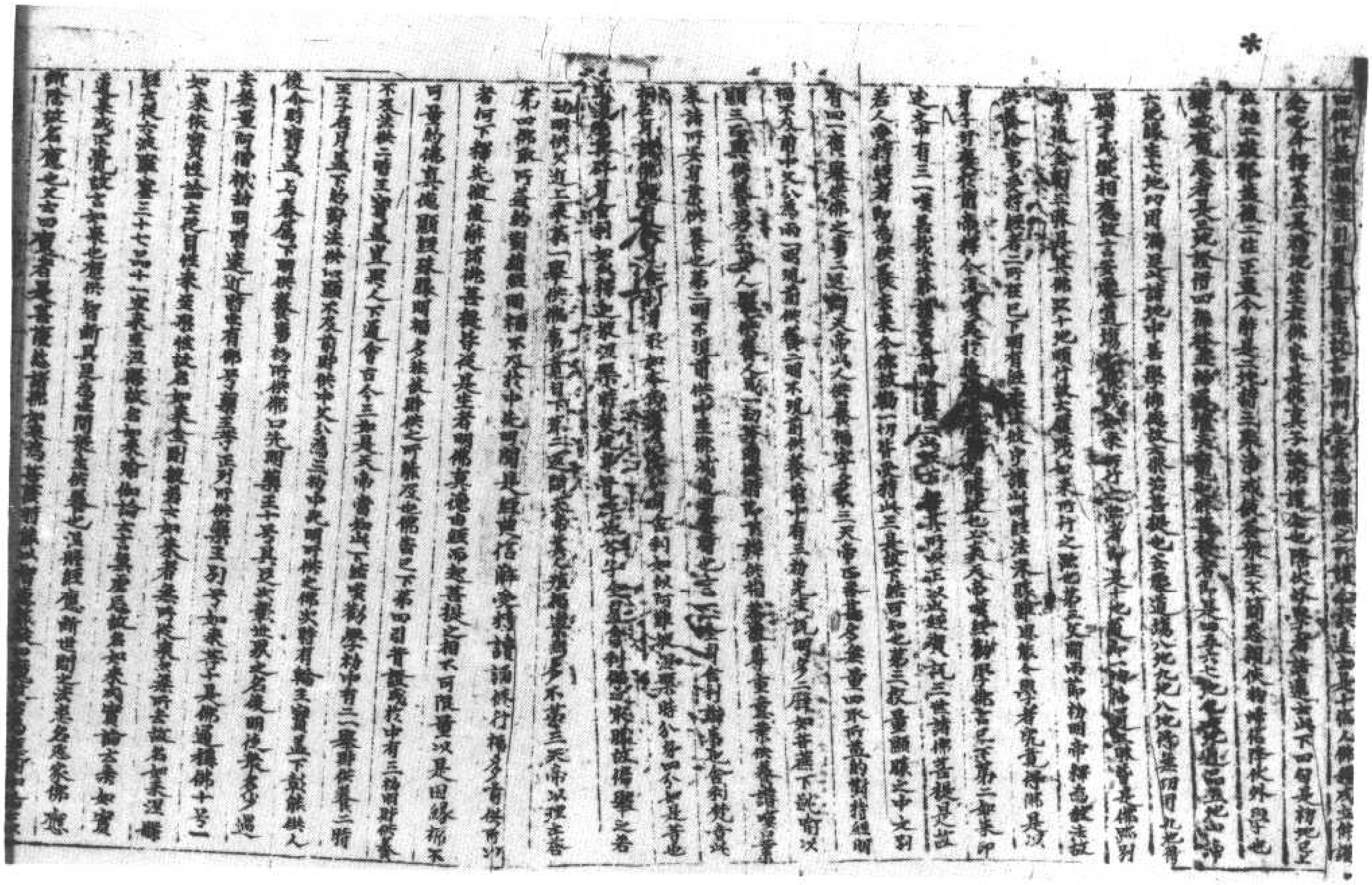
*



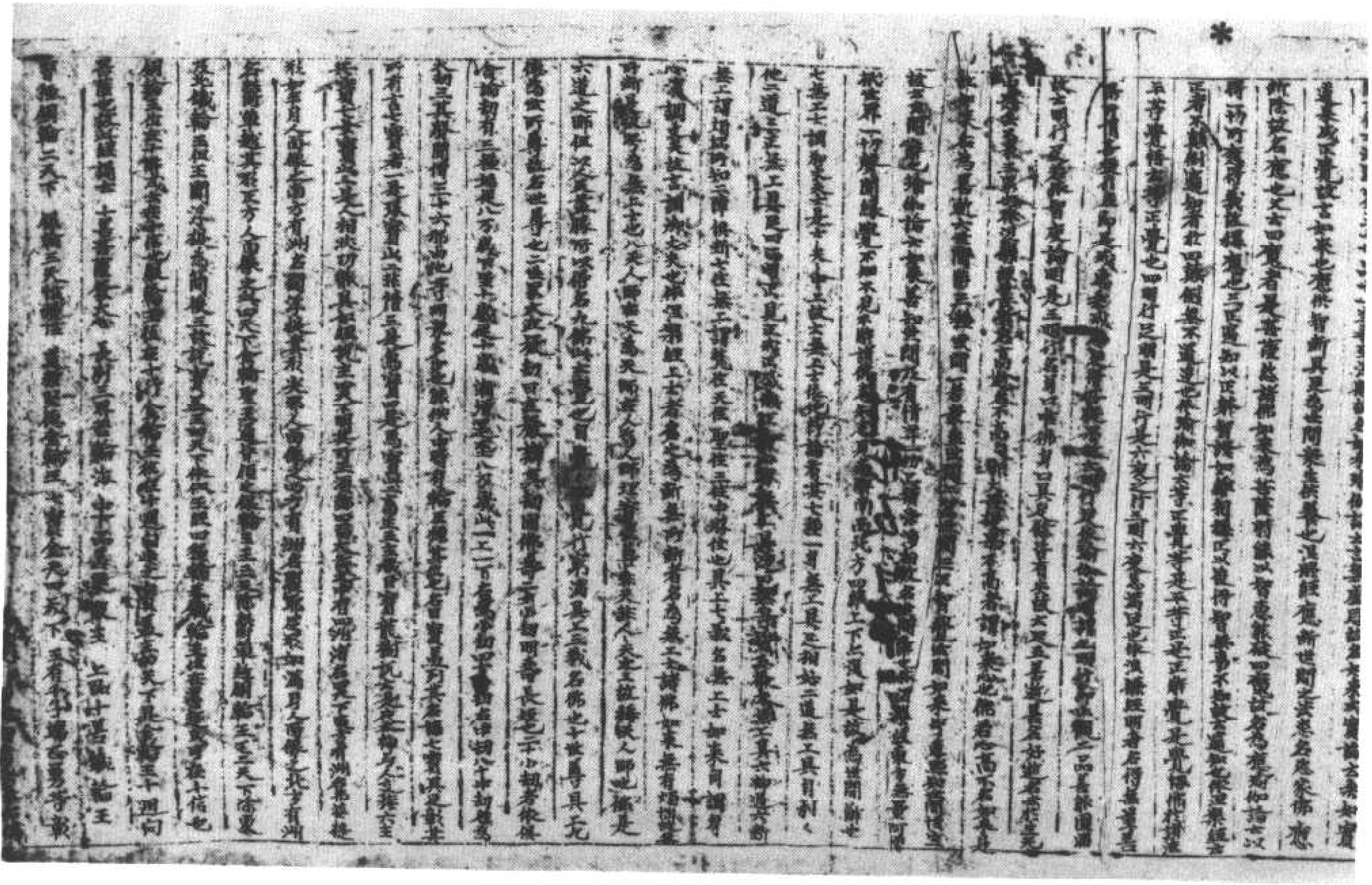
*

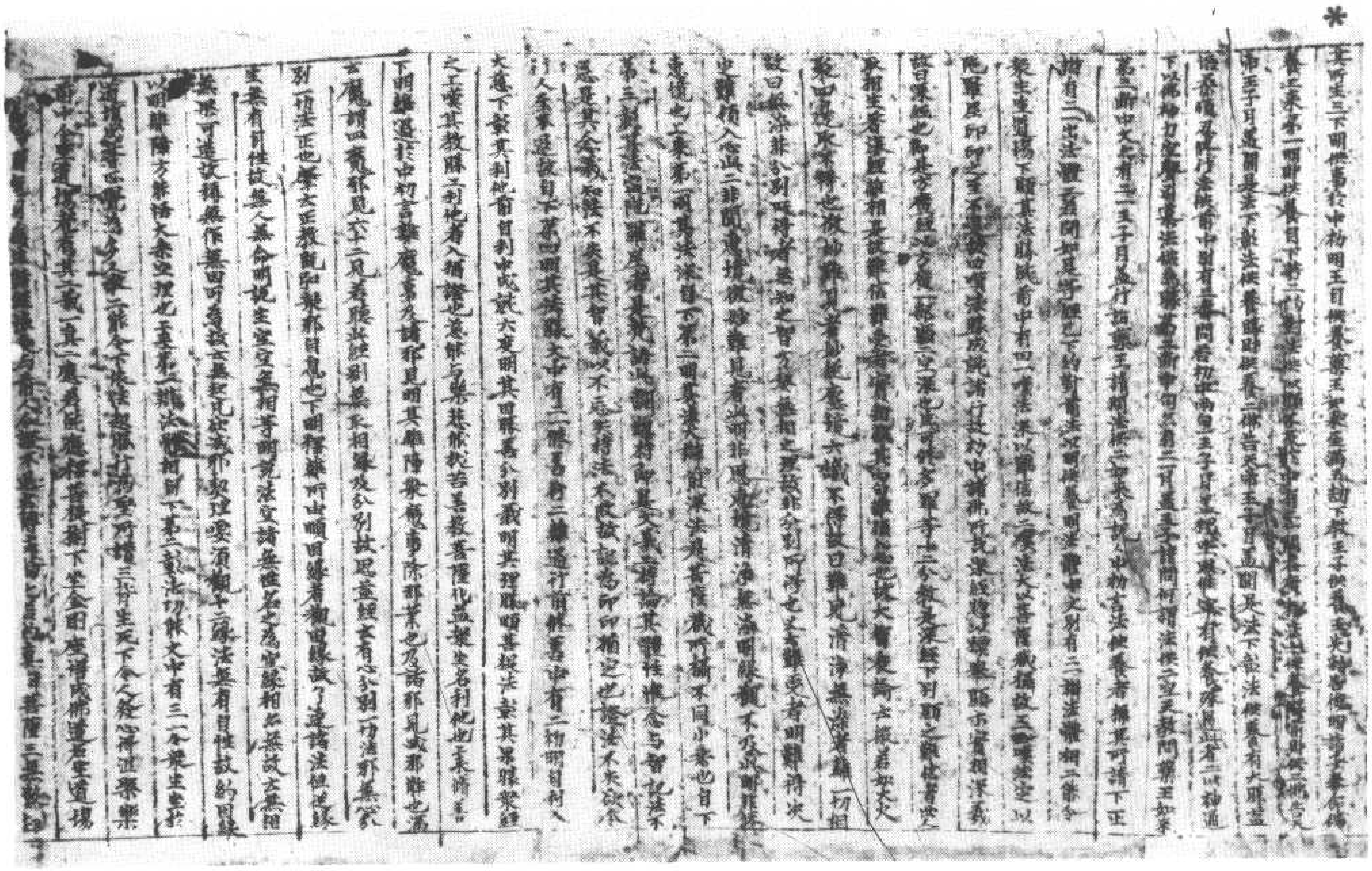


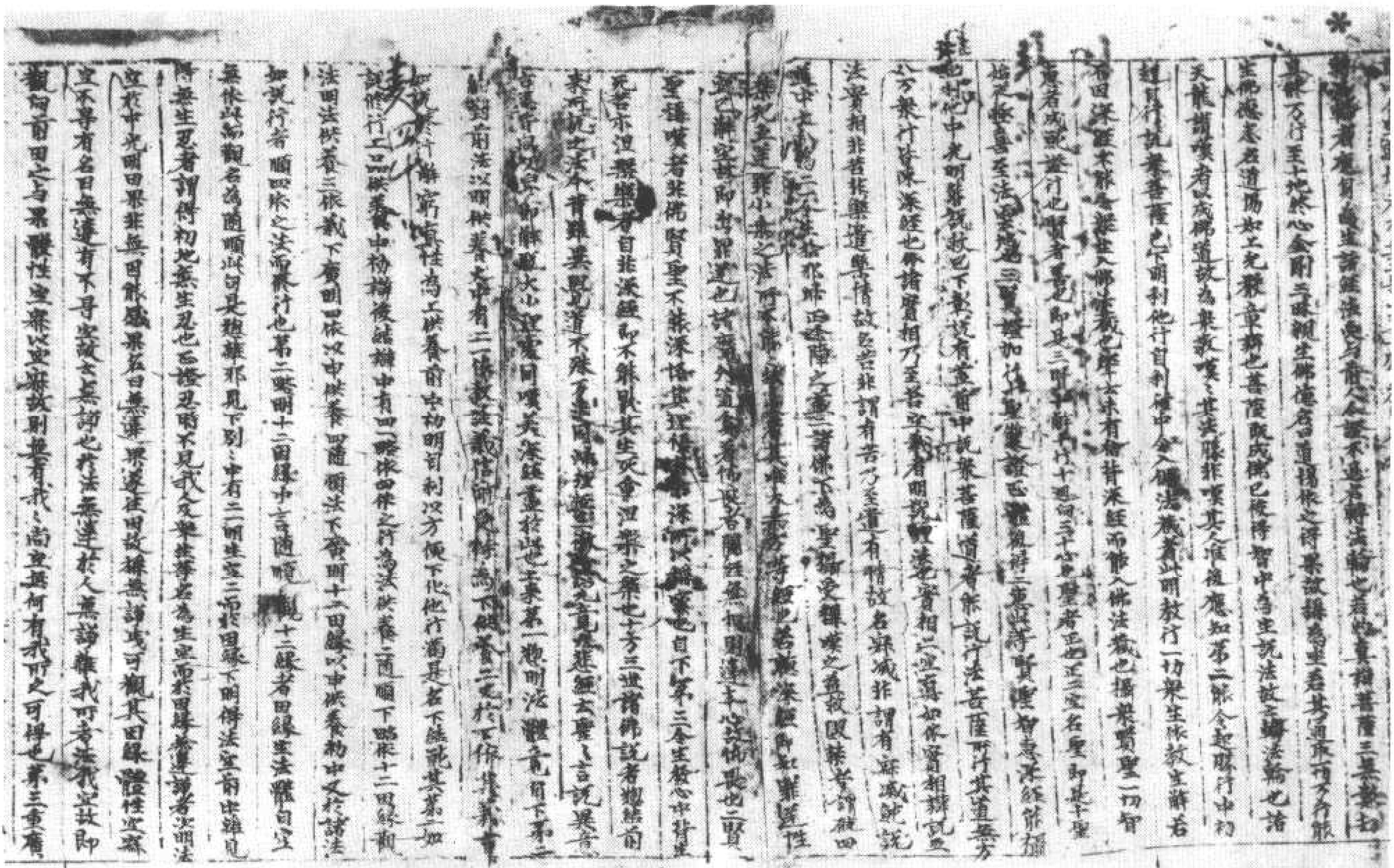
*

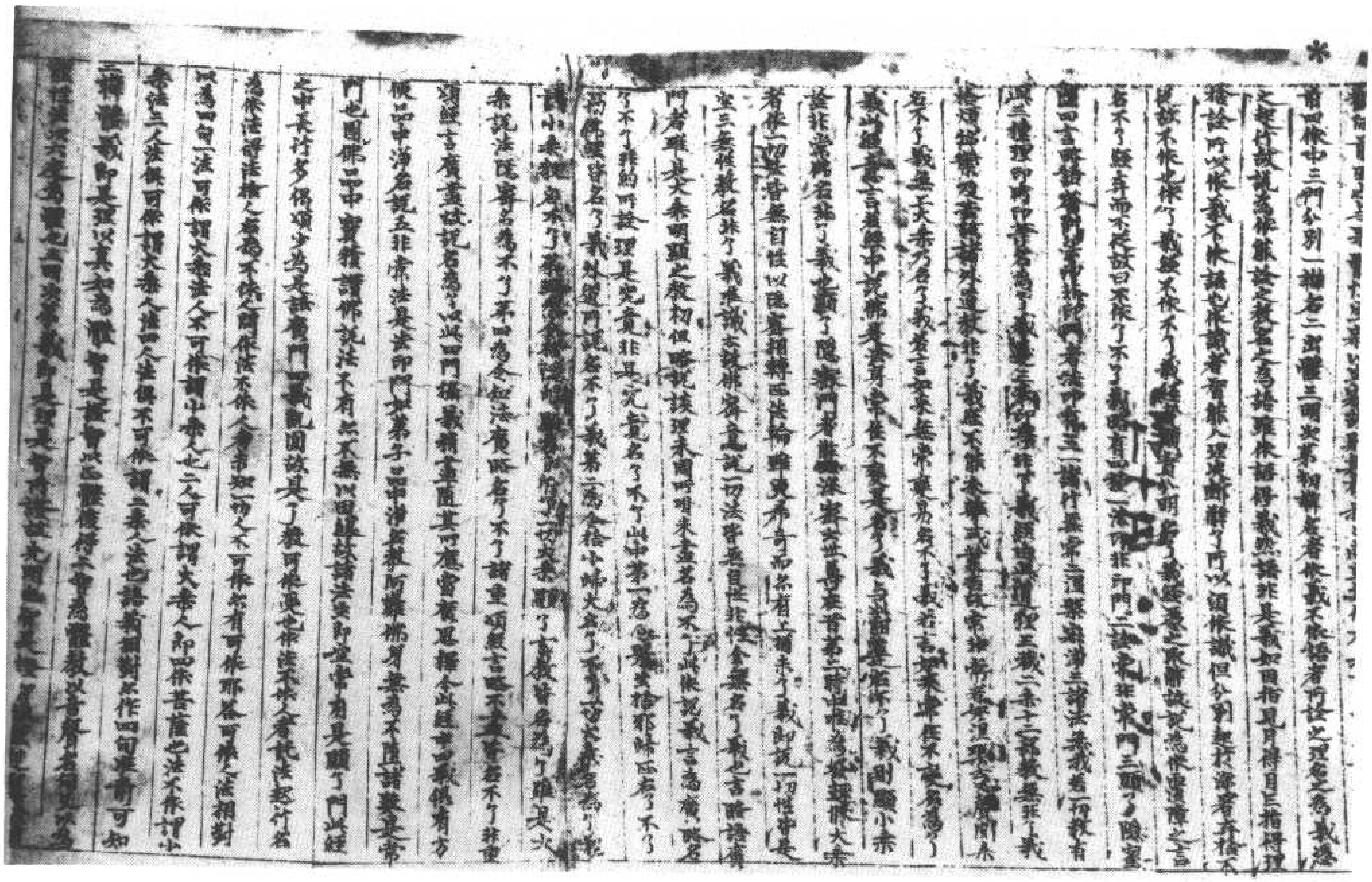


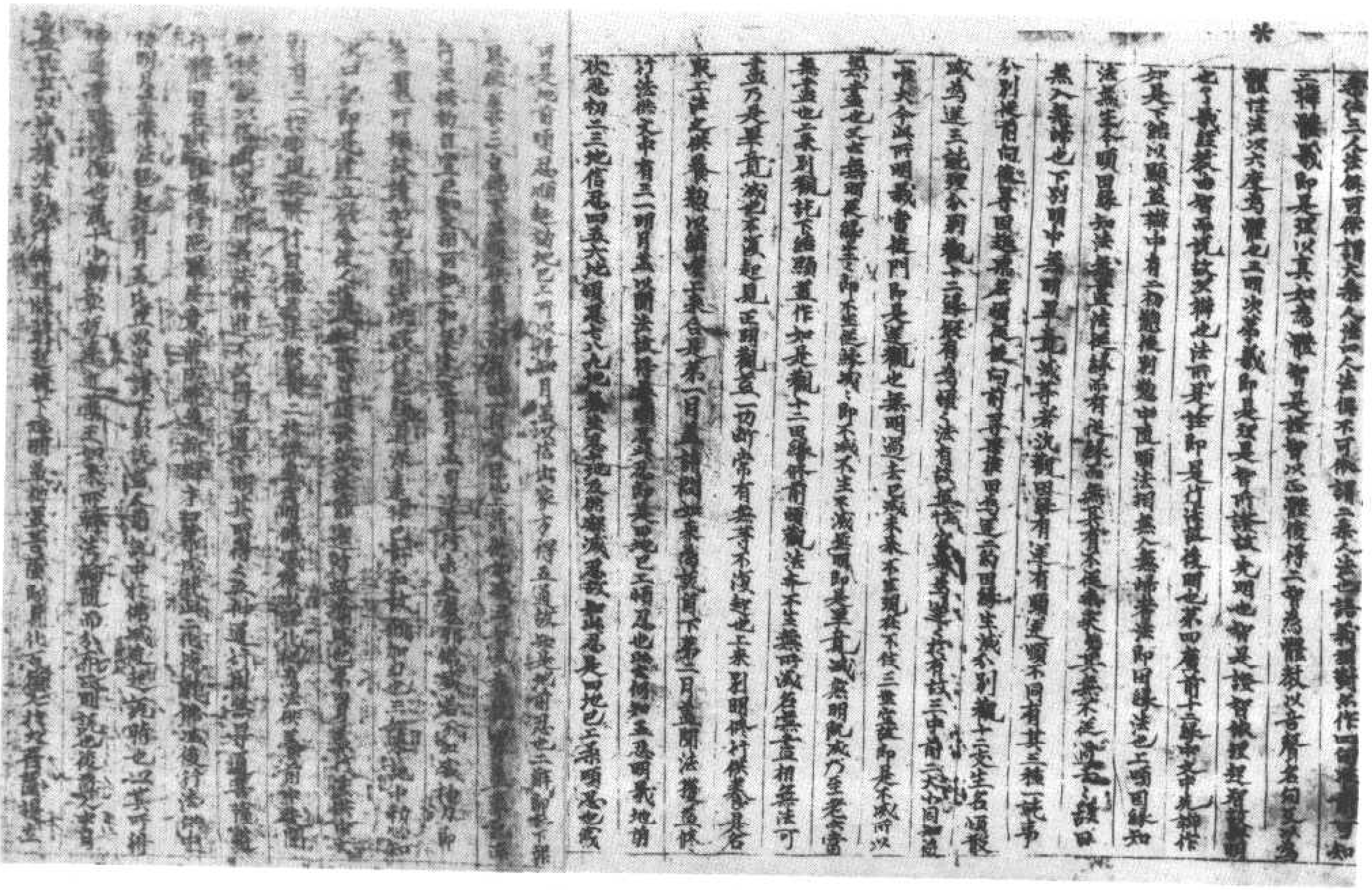
*



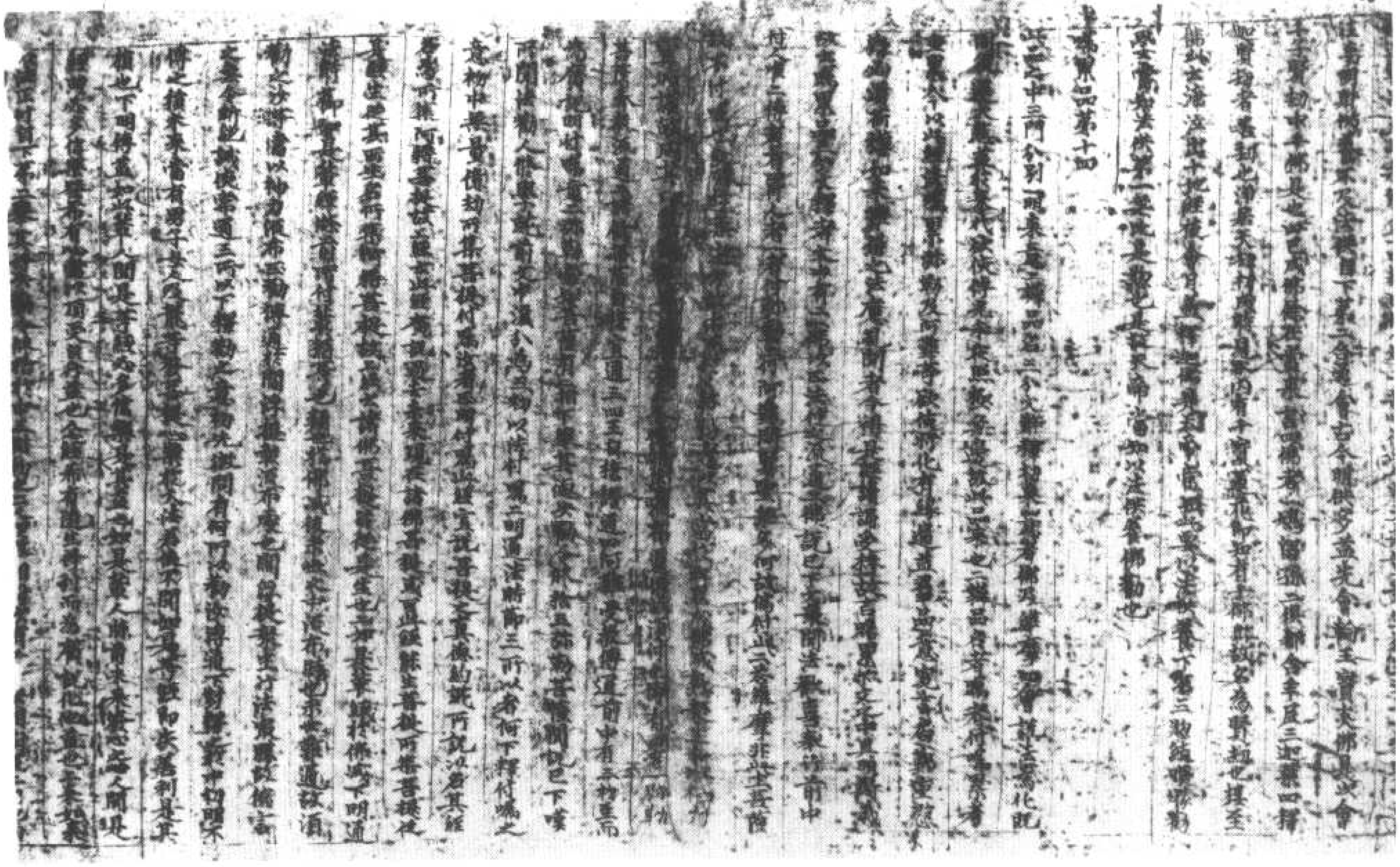


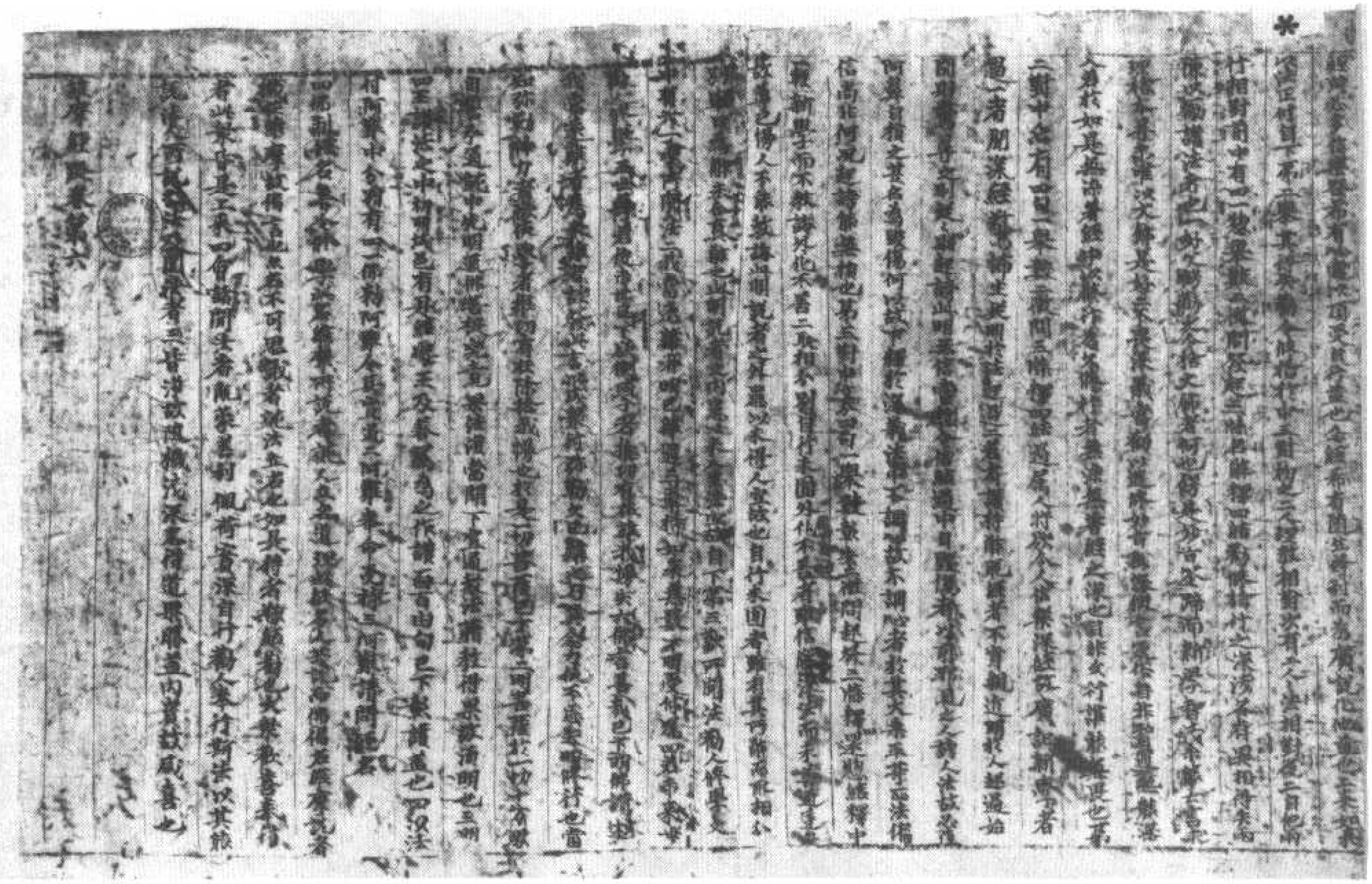






*





［General Information］
书名＝敦煌宝藏　第１１２册　伯２００１－２０４０号
丛书名＝
作者＝黄永武博士
出版社＝新文丰出版公司
出版日期＝１９８５．０６
形态项＝　５５４
页数＝５５４
原书定价＝
读秀号＝０００００５５９５１６４
ＳＳ号＝１０５１１５５８
ＩＳＢＮ＝　９５７－１７－０２９１－９　／　Ｋ８７２
分类号＝１１１００５０３
主题词＝
参考文献格式＝黄永武博士．敦煌宝藏　第１１２册　伯２００１－２０４０号．新文丰出版公司，１９８５．０６．
简介＝

封面
书名
前言
目录
伯二〇〇一号　　南海寄归内法传卷第一并序
伯二〇〇二号　　无上金玄上妙道德玄经
伯二〇〇二号背面　　白书佛像若干尊
伯二〇〇三号　　佛说十三经一卷（佛说阎罗王授记四众预修生七往生净土经）
伯二〇〇四号　　老子化胡经玄歌卷第十
伯二〇〇五号　　沙州都督府图经
伯二〇〇六号　　金刚般若波罗蜜经
伯二〇〇七号　　老子化胡经卷第一
伯二〇〇八号　　佛说大回向轮经一卷
伯二〇〇八号　　叹诸佛世来法身德颂别行本
伯二〇〇九号　　西州图经
伯二〇一〇号　　妙法莲华经观世音菩萨普门品（附图）
伯二〇一一号　　刊谬补缺切韵残卷
伯二〇一一号　　祭文
伯二〇一二号　　佛画
伯二〇一二号背面　　守温五音及定四等轻重音、声韵条例
伯二〇一三号　　佛说灌顶拔除过罪生死得度经（附图）
伯二〇一四号　　大唐刊谬补阙切韵
伯二〇一五号　　印本韵书
伯二〇一六号　　写本切韵
伯二〇一七号　　写本切韵残卷
伯二〇一八号　　写本切韵残卷
伯二〇一九号　　切韵序
伯二〇二二号　　金刚般若波罗蜜经
伯二〇二二号背面　　于阗文
伯二〇二三号　　妙法莲华经卷第七
伯二〇二三号背面　　于阗文十五行（附碎片二枚）
伯二〇二四号　　胜天王般若波罗蜜经卷第三
伯二〇二四号背面　　于阗文
伯二〇二五号　　大般若波罗蜜多经卷第五百六十三
伯二〇二五号背面　　于阗文
伯二〇二六号　　金光明最胜王经卷第三
伯二〇二六号背面　　于阗文（卷末附图）
伯二〇二七号　　妙法莲华经卷第七
伯二〇二七号背面　　于阗文
伯二〇二八号　　大般若波罗蜜多经卷第三百卅
伯二〇二八号背面　　于阗文
伯二〇二九号　　于阗文
伯二〇三〇号　　大般若波罗蜜多经卷第八十九
伯二〇三〇号背面　　于阗文

伯二〇三一号	大般若波罗蜜多经卷第二百二十七
伯二〇三一号背面	于阗文
伯二〇三二号	维摩经疏卷第五
伯二〇三二号背面	净土寺食物等品出入账
伯二〇三三号	十地论离垢地第二卷之四
伯二〇三四号	金刚般若经旨赞卷上
伯二〇三五号	瑜伽师地开释分门记
伯二〇三五号背面	瑜伽师地论五识身相应等前十二地分门记一卷
伯二〇三六号	瑜伽论卷第三十三至第五十手记
伯二〇三六号背面	释法镜手镜记
伯二〇三七号	瑜伽论手记
伯二〇三八号	瑜伽师地论本地分中声闻地分门记第二十一至第卅四卷
伯二〇三九号	瑜伽论分门记第四四卷至第五〇卷
伯二〇三九号背面	天竹国菩提达磨禅师论一卷
伯二〇三九号背面	大乘起世论一卷、三界唯心无外境论
伯二〇三九号背面	金刚经赞一卷
伯二〇四〇号	维摩经疏卷第六